

॥ प्रकाशक ॥

विश्रामद्वारकास्थ पश्चिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठ

श्रीशेषमठ का वर्मप्रचार विभाग

पो० शीगडा, वाया-बगवदर

पोरबन्दर (सौराष्ट्र)

॥ सम्पादकमण्डल ॥

स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य

पण्डित शरच्चन्द्र शास्त्री

स्वामी हरिप्रसादाचार्य

स्वामी सीतारामाचार्य

॥ तिथि ॥

माघशुक्ल ५ (वसन्तपञ्चमी) २०४३ मङ्गलवार

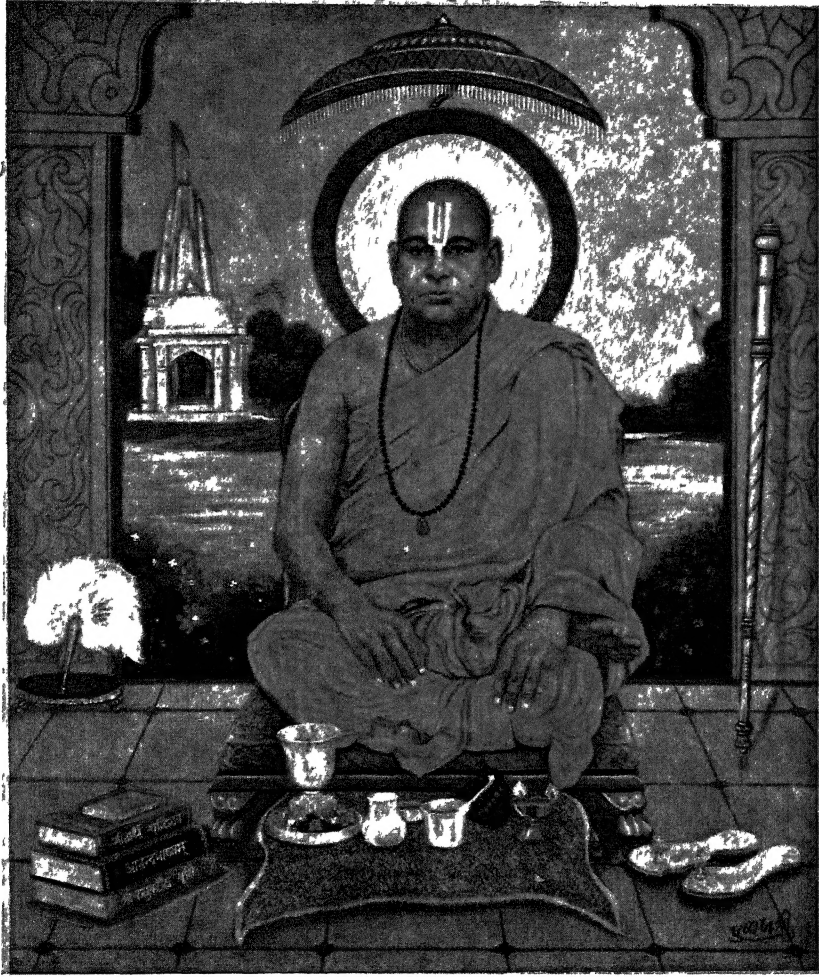
श्रीरामानन्दाब्द ६८७ दि० ३२।१९८७

॥ मुद्रक ॥

आनन्दभाष्यमुद्रणालयम्

आचार्यपीठ-अहमदाबाद-३८०००७

श्री रामानन्दसम्प्रदाय के ३९. वें आचार्य
जगद्विजयी महामहोपाध्याय
जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजीवेदान्तकेसरी
ज. गु श्री रामानन्दाचार्य पीठ—श्रीशेषमठ—शींगडा—मौराष्ट्र

चत्वारिंशैकहीने प्रथमरजतसिंहासने न्यस्तपादः
नानोपायैर्विशिष्टद्वयमधुरसं वर्षयन् शस्तवादः ।
सवादो यस्य हर्षं वितरति विदुषः संश्रुत सिंहनादः
आचार्यस्तेजसाऽसौ जयति रघुवरो गमसेवासुधार्द्रः ॥

सर्वेश्वर श्री सीतारामजी
जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्यपीठ
विश्रामद्वारका-श्रीशेषमठ पोरबन्दर-सौराष्ट्र

प्रथितभानुकुलाम्बुजभास्कर
जनकजाह्नदयैकविभूषणम् ।
शिवविरिञ्चिनुताडु घिसरोरुह
रघुपति सतत प्रणमाम्यहम् ॥

विजयादशमी १९४३ ॥ २००७ वसन्तपञ्चमी

SANAD

ॐ

Mahant Shri Raghunathacharya,
Mahant of Shingda Math,
Borlandar State

I hereby confer upon you the title of
Mahamahopadhyaya as a personal distinction

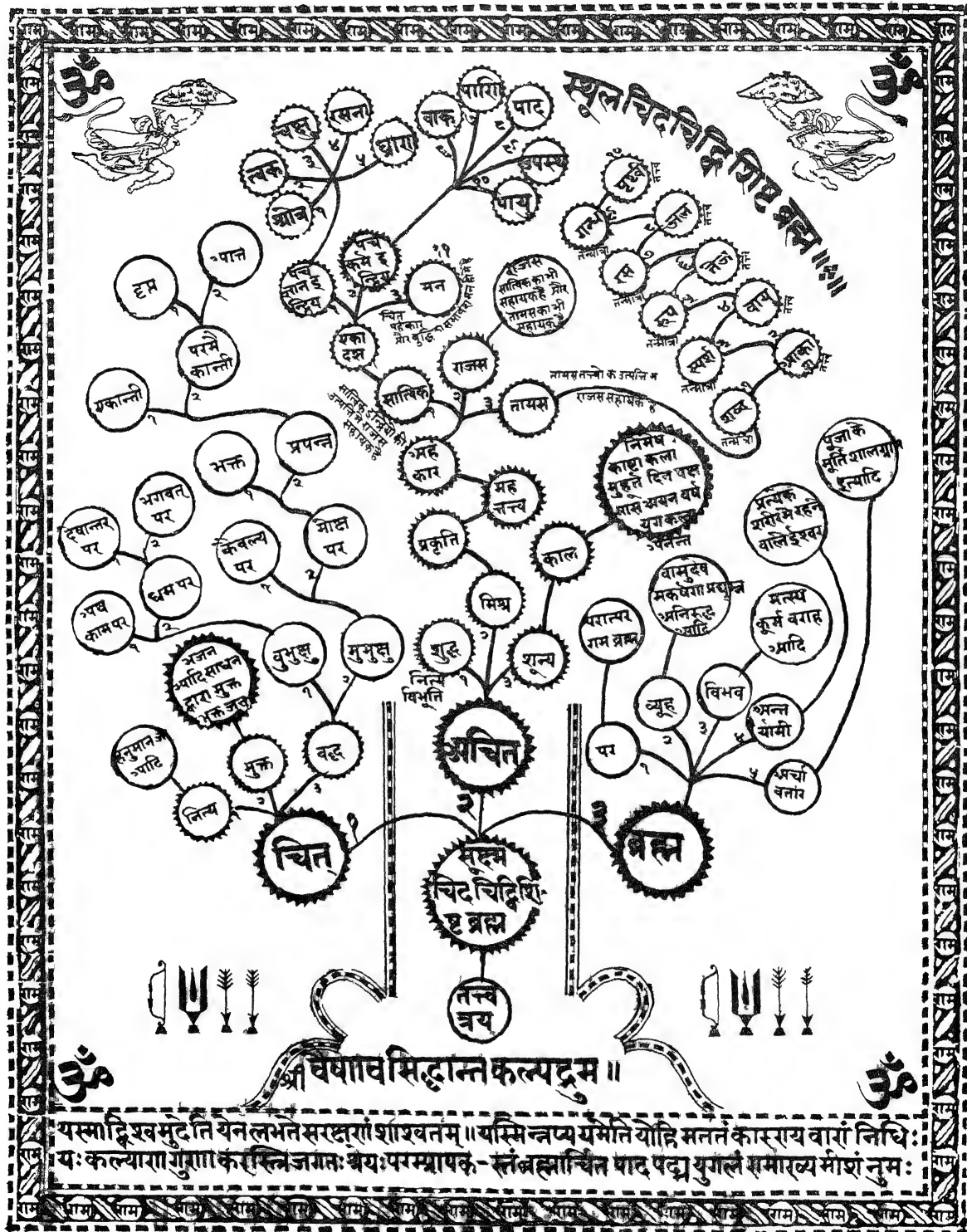
Wardh
Viceroy of India

New Delhi
The 14th June 1945

॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥

रामानन्दनयार्यवर्ययतिभिः स्वाचार्यभाः मंभृतो
दुर्वादान् मददन्तिनोविदस्यन् मंकाशते केसरी ।
शिष्ट्वा शिष्यवरान् सुतीर्थपदवीं सम्पादयलक्ष्यते
श्रीयुक्तोजयतात् सदा रघुवरो विश्वे यशोहर्षयन् ॥

आमुख

विश्रामद्वारकास्थ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ

卐 एक पौगणिक तीर्थ 卐

स्थिति—ललितनगर पोरबन्दर—सुदामापुरीमे लगभग ३५ किलोमीटर के अन्तर पर उत्तरपूर्वके कोनेमें यह तीर्थ अवस्थित है । आज वहाँ विश्रामद्वारका(श्रीगडा) नामक ग्राम है जो वर्तु तथा कमण्डलु नदियोंके बीच तट पर स्थित है ।

यातायातके साधन—पोरबन्दरसे द्वारकाकी ओर जानेवाली राज्य परिवहनकी बसोंका एक स्टैण्ड मजीवाणा है । यहाँसे ५ किलोमीटर उत्तरमे यह तीर्थ अवस्थित है यहाँ अब एक गाव है जिसे विश्रामद्वारका (श्रीगडा) (श्रृंगपुर) कहते हैं । पोरबन्दरसे दिनमें पाच बार राज्य परिवहनकी बसे जिनपर “पोरबन्दर शिशली नाया श्रीगडा” लिखा रहता है, ठेठ तीर्थके मुख्य फाटक “श्रीत्रिदण्डि सस्थान श्रीरामानन्दाचार्यपीठ श्रीशेषमठ’ के प्रवेश—

(श्रीविश्रामद्वारका तीर्थका एक विहंगम दृश्य)

द्वारतक पहुँचाती है और वहासे पोरबन्दरकी ओरके यात्रियोंको वापस लाती है । द्वारकाकी ओरमे आनेवाले तीर्थयात्री मजीवाणां उतरकर तीर्थ तक पहुँचते हैं ।

इतिहास—वर्तमान शीगडा नामक गाव जो लगभग ३५० वर्ष पहले बसा है, से पूर्व वहां क्या था निश्चित रूपसे कुछ कहा नहीं जा सकता । वैसे उस किंवदन्तीमे इस तीर्थ विषयक इतिहासकी झलक दिखाती है जिसमे मलिककाफ़र द्वारा द्वारका बसका विवरण है । वस्तुतः वर्तमान द्वारकाको नाममात्रकी क्षति पहुँची थी परन्तु यह तीर्थ विश्रामद्वारका ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था ऐसा पौराणिक एवं किंवदन्ती परक साहित्यसे प्रतीत होता है ।

किंवदन्तिया इस तीर्थकी स्थितिको द्वापरमे लेजाती है और मान्यता है कि भगवान् कृष्णने द्वारका जाते हुए, यहां विश्राम किया था एक ऐसी भी जनश्रुति है कि श्रीसुदामाजीने यहा विश्राम किया था । यह घटना तबकी कही जाती है जब वे भगवान् श्रीकृष्णसे मिलने द्वारका जा रहे थे । एक ऐसी भी मान्यता है कि त्रेतायुगीन× ऋषिश्रृंगीजी भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनार्थ जाते हुए अशक्त होकर यही रुक गये थे ओर भक्तवत्सल भगवानको स्वयं ही उन्हे दर्शन देनेके लिये दौड़ आना पडा था ।+ आचार्यपीठकी परम्परा द्वारा इस तीर्थको कमसे कम ई० सन् पूर्व द्वितीय शताब्दीका कहा जा सकता है क्योंकि उसमे श्रीसम्प्रदायके एक आचार्य श्रीसदानन्दाचार्य द्वारा यहा आना कहा गया है । आचार्यजीका समय ई० पूर्व २८०—२३ है । “श्रीत्रिदण्डि मस्थानश्रीरामनन्दाचार्यपीठ श्रीशेषमठ”शीर्षक तले मठीय मान्यताये संकलित है ।

सभी कुछ विस्मृति के गहन गर्त मे है जहा केवल मठीय परम्पराओ तथा किंवदन्तियोंके माध्यमसे ही ज्ञांका जा सकता है । वस्तुतः आचार्यपीठका इतिहास ही तीर्थस्थान का इतिहास बन गया है ।

तीर्थ यात्राका फल तथा महात्म्य

मध्ये मार्गपरिश्रान्तो विश्रामं प्राप्य शृङ्गिणः ।

आश्रमे परमारामे कृष्णो वचनमब्रवीत् ॥१॥

त्वया संस्थापितां मूर्तिं विश्रामद्वारकापते ।

अदृष्ट्वा द्वारकायात्रा नराणां निष्फला भवेत् ॥२॥

× मध्ये मार्गपरिश्रान्तो विश्रामं प्राप्य शृङ्गिण । आश्रमे परमारामे कृष्णो वचनमब्रवीत् ॥१॥

त्वया संस्थापिता मूर्तिं विश्रामद्वारकापते । अदृष्ट्वा द्वारका-यात्रा नराणां निष्फला भवेत् ॥

+ उसीकाल ऋषिशृङ्ग नामके एक तपस्वी आये । रुके यहा जा रहे द्वारका थे वे थके थकाये ॥

(शृङ्गपुर, सुपुमा १-१०)

यथा व्यासमनालोक्य काशीयात्रा हि निष्फला ।

तथैव द्वारकायात्रा ऋतेऽत्राऽगमनाद् भवेत् ॥३॥

उक्त श्लोकोके अनुमथानसे यो मादम होता है कि भगवान् श्रीकृष्ण जब द्वारिकापुरी मे विराजमान थे, तव उनके दर्शनार्थ श्रृङ्गिष्ठपि द्वारका पवार रहे थे । उस समय इसी स्थान पर विश्राम किया श्रीद्वारकानाथकी आरावना की ओर भगवान् शंकरजीकी भी उन्होंने स्थापनाकी जो श्रृङ्गेश्वर' महादेवके नाम से आज भी मौजूद है । इसी अवसर पर ऋषीश्वरकी आरावनासे प्रसन्न होकर भगवान् यह बरदान देने गये कि जिस प्रकार व्यासेश्वरके दर्शन बिना काशी श्रीविश्वनाथका दर्शन निष्फल हो जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा समाराधित मेरी साम्य मूर्तिके दर्शनके बिना द्वारका यात्रा निष्फल हो जायगी ।

श्रीत्रिदण्डि संस्थान गमानन्दाचार्यपीठ, श्रीशेषमठ परम्परा

श्रीशेषमठ शीगडा श्रीसम्प्रदाय भरमे पश्चिम भारतकी एक प्रमुखपीठ है । इस मठका महनीय इतिहास चटाव उतारमे परिपूर्ण है । कहा जाता है कि भट्टिकवि, कवि मुरारि तथा वनराज चावडाका यहा निरन्तर आना जान होता था । यदि समयने साथ दिया तो

(श्रीविश्रामद्वारकास्थ ज गु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ का प्रधान प्रवेशद्वार)

— श्रीअवधेशदाजी रामायणीकृत शृङ्गपुर सुषुमा (अप्रकाशित)—

अब भी मुझे याद है कुछ वनराज चावडा ऐसे । दूरीनसे दूर का पास दीखता जैसे ।

ख्याति अन्यथा विस्मृतिका नैसर्गिक नियम है । ख्रिष्टकी १९ वीं शदीका प्रारम्भ भारतमे ऐतिहासिक शोधका समय गिना जाता है । विद्वद्बर्गकी यह भावना आचार्यो, साधुओको भी स्पर्शकी और उन्होंने अपनी विस्मृतप्राय परम्पराओको खोजबीन द्वारा इतिहासमे परिवर्धित करनेकी चेष्टाये की । श्रीसम्प्रदाय सदैवसे ही अन्योकी अपेक्षा रहस्यप्रिय रहा है और अपने विषयमे प्रकाश डालनेमे सदा कतराता रहा है ।

यो कहा जाता है कि द्वारका क्षेत्रमे परम्परा अनुश्रुतियोके आधारपर प्रथम प्रथम पदार्पण ज गु श्रीसदानन्दाचार्य (ईशापूर्व २८०-२३) एवं ज गु श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी का हुआ, विक्रम सम्बत पूर्व(३६-२३६) मे ज गु श्रीद्वारानन्दाचार्य तो इस प्रदेशके ही थे × विक्रम सम्बत (१९६-३७६) इनके कृपापात्र शिष्य द्वारा यहाँ कहीं वरद (वराह) भगवान्की स्थापना की गई थी+ । कालन्तरमे लम्बे समय तक अन्धकार है और सर्वप्रथम परम्परागत सूत्रपात ज गु श्रीश्रुतानन्दाचार्यजीको (विक्रम सम्बत ६३६-८३६) इयर देखते है । * उन्होंने हा विश्रामद्वारका (जो नाम अब भी इस स्थलका है, यद्यपि पर्याप्त विस्मृत हो गया है ।) मे भागवत कही पश्चात्पूर्वी आचार्यगण तथा तीर्थयात्रीगण भी यहा आये गये होंगे परन्तु जब पीपाजीके साथ श्रीभावानन्दाचार्यजी यहा पधारे थे तब यह तीर्थ अपनी उच्छिन्न अवस्थाको प्राप्त हो रहा था । यद्यपि भाट इसिहास श्रीअनुभवानन्दाचार्यजीके द्वारका प्रवेश तथा शैवमर्दनका बड़ा भयकर वर्णन करता है परन्तु उन्होंने विश्रामद्वारका मे क्या क्या किया वह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता है । बहुत समय बाद हमे श्रीरघुनाथाचार्यजी वि स १७५७-१८०७ तथा ज गु विश्वम्भराचार्यजी वि स १७७७-१८२७ पुन विश्रामद्वारकामे दिखलाई पडते है ।

कहा जाता है कि वे परिभ्रमण करते हुए यहाँ आये और स्वप्नमे इस स्थानका महत्स्य जानकर यहाँ रुक गये । उनके कृपापात्रोकी परम्परामे ज गु श्रीजानकीनिवासा-

× इसी समय वे सदानन्द द्वारिका तरफको आये । श्रीरामेश्वरको आनन्द दिये रुचिकर अपनाये ॥ चित्रकूट उद्भूत वपुषवह सोम सहस्र लगता था । शान्त तेज लखि उरमे आदर भाव नया जगताथा ॥ वे ही दयासिन्धु आये अपनाये मुझको जाने । और मुझे "विश्रामद्वारका कह करके सनमाने ॥ (१.३-३४) + रामानन्द सम्प्रदाय का इतिहास (पूर्व) पृष्ठ-१९७

❀ शृंगपुर सुषुमा--

पुन एक आचार्य जिन्हे सब श्रुतानन्द कहते थे । आकर यहा कुछ दिवस मेरी सेवा ले रहते थे ॥ बहुत बडे विद्वान् मैत्रको को वे मन्त्र दिये थे । बडे बडे विद्वद्वर उनका लोहा मान लिये थे ॥ पुण्यभूति, मौखरी ठेड दक्षिण तक उनका था यश । तन मन धन मैने भी अपना वारा उनपर सर्वस । उनके रहते यहा भट्टिकवि आते ही रहते थे । रामचरितकी कथा उन्हे आचार्यपाद कहते थे ॥ १, १-४३ ॥

- श्रीसम्प्रदाय दिग्दर्शन, पृष्ठ-५९

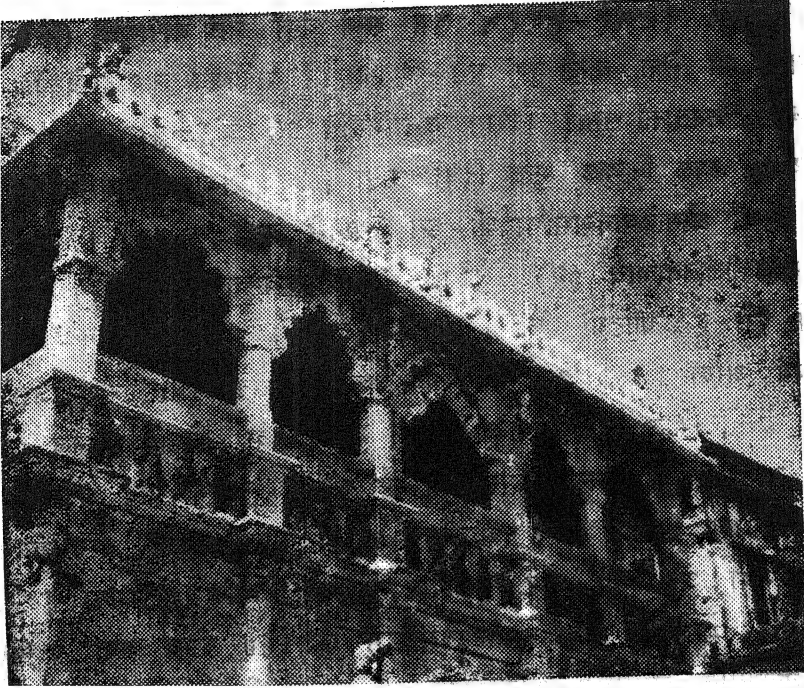
चार्यजी वि स १८५१-१९१५ तक सभी यहाँ मात्र गोपालजी (सिंहासनमे छोटे से लड़्डूगोपाल) की सेवा करते हुए बने रहे जिन्होंने सर्वप्रथम साम्प्रदायिकोंके इस पवित्र तीर्थकी कथा जनताको सुनाई जिससे जनाभिरुचि इस ओर हुई किन्तु इस बीच यह तीर्थ—यात्रा स्थल विल्कुल भुला दिया गया । इन श्रीजानकीनिवासाचार्यजीके कृपापात्र एकमेव शिष्य श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी इस स्थानसे कहीं चले गये । उनके बाद (१) ज गु श्रीजानकीजीवनाचार्य (२) ज गु श्रीभरताग्रजाचार्य एवं (३) ज गु श्रीहनुमदाचार्य ऐसे ३ पीढ़िया बीता । सन् १९३० मे पुन यह स्थान इस परम्पराके आधिपत्यमे आया । इसी बीच यहाँ एक अन्य परम्पराका प्रचार रहा जिसके ३ महान्त प्राख्यात है । मेहर शिशोदियावगके रत्न राणा तथा डोसाके आत्मज दुदा तथान्य बन्धुवर्ग द्वारा स्वगुरु श्रीनन्दरामदासजीको यह शीगडा नामक ग्राम प्रदान किया गया जिसके अभिलेख स्वरूप श्लोक सप्रहीत है x । समयके साथ अन्य ग्रामको संकलित कर लिया गया और धीरे धीरे शीगडा स्टेडका निर्माण हो गया । सन् १९३० मे तत्कालीन पोरबन्दर नरेश श्रीनटवरसिंहने सब विधी योग्य तथा परम्परागतआचार्य समझके तत्कालीन वायमराय श्रीलार्डवेवल द्वारा 'महामहोपाध्याय' की गरिमापूर्ण उपाधि प्राप्त करनेवाले ज गु श्रीरामानन्दाचार्यधुवराचार्यजी वेदान्तकेशरीजीको गद्दीका आचार्य माना और उसके (आचार्यपीठके) समस्त अविकार साप दिया । उन्हींके कृपापात्र ज गु, श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नचार्यजी वर्तमानपीठाधीश है ।

श्रीविश्रामद्वारकास्थ श्रीरामानन्दाचार्यपीठमे श्रीगोपालजीका मन्दिर

जैसा कि आगे कह आये है भगवान् श्री कृष्ण द्वारा यहाँ विश्राम लिया गया था और तभी से महर्षि श्रृङ्गि द्वारा उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई । काल के अन्वकार मे वे प्रतिमाये कहीं अपने को अन्तर्हित कर ली कहा नहीं जा सकता परन्तु लड़्डू गोपाल के रूप मे भगवान् अब भी विराजित है । जन्माष्टमी के अवसर पर मेला भरता है योर भावुक व्यक्तियों का सागरसा हिलोरे लेता दिखलाई देता है ।

वि स १८३७ वसन्त पञ्चमी के दिन श्री कल्याणराय जा तथा माधवरायजी भी प्रतिष्ठित हुए वे भक्तों की मान्यताओ को पूर्ण करते हैं । वे ही श्री विश्रामद्वारकाशके नामसे प्रसिद्ध हैं । मुख्य मन्दिर पर रजत आवरण है जिसपर दशावतार अंकित है । वर्तमान भव्य

शीशोदियावंशजरत्नराणादूदाख्यडोमात्मजबन्धुवर्गै । श्रीनन्दरामाख्यगुरुमहान्तं मत्वाऽर्पितो ग्राममुशीगडाख्य श्रीमन्मेहरवशेशेश्वरमणिदूदाख्यडोसात्मज सप्तग्रामजन सुप्रबुधपरिषन्मुख्या मिलित्वा समे । श्रीगोपालकलालपूजनकृते श्रीनन्दरामाभिधं बाबाऽऽख्य परिपूज्य सप्तसथकं श्रीशृङ्गपुर ददु ॥

(श्रीविश्रामद्वारकाधीशमन्दिर का एक झलक)

मन्दिरका निर्माण सन्त १९३० से १९४२ मे हुआ था जो वहाँ लगे ताम्र पट्टमे सिद्ध है । ऊपर मञ्जिलका कार्य अपूर्ण होनेसे भगवत्प्रतिष्ठा नहीं की जासकी थी सो वर्ष बाद अब श्रीरामानन्दाब्द ६८० विक्रम सम्बत् २०३६ माघ शुक्लपञ्चमी मंगलवार दि २२।१।८० को हुई है ।

(२) श्री लक्ष्मी नारायण—मुख्य मन्दिर के दक्षिण भाग मे भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है और भक्तो को आश्वासन देती अभय मुद्रा मे खडे है ।

(३)—भगवान् श्री विष्णु का मन्दिर—मुख्य मन्दिर के वाम पार्श्व मे भगवान श्री हरिजी विराजित है ।

(४)—श्री हनुमान जी—मुख्य मन्दिर के सामने दाहिनी ओर मन्दिर के अन्तरंग मे ही परम राम भक्त, भक्त जिगेमणि श्री हनुमानजी का मन्दिर है । ये अपने भक्तो की मानता को ग्रहण करके उनको अभीष्ट प्रदान करते है ।

(५)—श्रीगुरु जी—यह मन्दिरके ऊपर जाने वाली सीढ़ी के नीचे अवस्थित है ।

(६)—सर्वावतारी भगवान् श्री रामचन्द्रजी—ऊपर मञ्जिल के मयमे अभय मुद्रा मे सर्वेश्वर सर्वावतारी श्रीरामचन्द्रजी तथा सर्वेश्वरी भगवती श्रीसीताजी ज्ञान मुद्रामे सब भक्तोको अभय तथा ज्ञान प्रदान कर रहे है ।

(७) **भगवान् श्री कृष्णचन्द्रजी एवं कृीगधाजी**—मुख्य मन्दिर के बाम भाग में ज्ञान मुद्रा में लीलापुरोत्तम भगवान् श्रीकृष्णजी तथा रामगजेश्वरी श्री रावा जी अभय मुद्रा में भक्तोकी मनोकामना सिद्ध कर रहे हैं ।

(८) मुख्य मन्दिर के दक्षिण भाग में सनातन हिन्दुधर्मोद्धारकविशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय के प्रवानाचार्य प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी विराजमान हैं ।

(९) **श्री गोपेश्वर महादेवजी**—मठ के बाहर निकलते समय मन्दिर के प्रथम द्वार पार करते ही दाहिने ओर यह छोटा सा मन्दिर है, भगवान् मोले शंकर यहाँ पशुओंके रोग मिटाने में आशुतोष हैं । इनकी मान्यता से पशुरोग दूर हो जाता है । दूर दूर से मानताये आती रहती है । ऐसी किंवदन्ती है कि गोपके डूंगर पर विराजते भगवान् श्रीगोपनाथ ही यहाँ श्रीगोपालजीकी सेवामें विराजते हैं ।

(१०)—**श्री शृङ्गेश्वर हनुमानजी**—श्रीरामानन्द पीठ के प्रवेश द्वारके निकट ही उत्तर दिशा में यह मन्दिर अवस्थित है । भक्तों की मानताये फलती है । शनीवारको तेल—सिन्दूर चटाने के लिये भीड़ उमड़ती है । दक्षिणाभिमुख होनेसे अनिचमत्कारी है ।

(११) **कमैया माता जी की मठिया**—यह मठिया श्री जानकी बाग में अवस्थित है और समस्त गाँव की कुलदेवी होने से विशेष पूज्या देवी हैं । प्रति दूसरे वर्ष वहाँ मेला लगता है ।

श्री रघुवर सस्कृत महाविद्यालय इस मस्कृत महाविद्यालय की स्थापना महामहोपाध्याय जगु श्री रामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी ने सन् १९३१ ई में की थी । तब से अब तक न जाने कितने छात्र यहाँ से मस्कृत का अध्ययन करके गये हैं । श्रीरामानन्द सम्प्रदाय तथा सौराष्ट्र में सस्कृत शिक्षा प्रसार का अपने प्रकार का प्रथम केन्द्र रहा है । विद्यालय में सस्कृत की उच्च शिक्षा का सुष्ठु प्रवन्ध है । जहाँ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रजी जगु श्रीरामपदार्थदासजी वेदान्ती जगु श्रीजानकीदासजी पण्डितसम्राट् श्रीवैष्णवाचार्यजी तथा पश्चिमाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्यजी प्रभृति विशिष्ट विद्वान् तैयार हुये । विभिन्न भारतीय प्रान्तों के साथ ही साथ नेपाल तकके छात्रगण यहाँ शिक्षा ले रहे हैं । विद्यार्थियोंके लिये रहने तथा भोजनका निःशुल्क प्रवन्ध है ।

श्रीरामानन्द पुस्तकालय—यह पुस्तकालय भी जगु रामानन्दाचार्य श्रीरघुवराचार्य जीकी स्मृति है । उनके द्वारा स्थापित इस पुस्तकालयमें प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोंको संरक्षण मिला है । पुस्तक संख्या लगभग ५ हजार है । श्रीरघुवर सस्कृत महाविद्यालय तथा गावका शिक्षितवर्ग इससे लाभ उठाता है ।

श्रीबालगोपाल गौशाला—मठकी ओरसे गौसेवाके लिये अपाहिज अगहीन गायको सरक्षण दिया जाता है। सुधरी नस्लकी गायें भी रखी जाती हैं। इस समय लगभग १०० गाएँ गौशालामें हैं। खेतीमें उत्पन्न घासचारा इन्हें दिया जाता है। इनसे प्राप्त दूध छात्रों तथा अभ्यागत आगन्तूकोमें नि शुल्क वितरित कर दिया जाता है।

श्रीजानकीबाग

मठके प्रवेशद्वारके ठीक सामने थोड़ी दूरी पर यह बाग है। बागमें विभिन्न प्रकार के फलोंके साथ भगवानकी सेवाके लिये अनेकश पुष्पोंके पौधे लगाये गये हैं। बागमें पहुँचकर मन प्रकृतिके साथ एकरंग सा हो जाता है। बागके मध्यमें मूर्यकुण्ड है जहाँ यात्रालुजन स्नान आचमन व दर्शन करते हैं जो बागको सिंचित करता है। इसे जीर्णोद्धार करके श्रीवेदान्तीजीने पक्का बंधवाया है। पानी—निकालने के लिये विद्युत इलेक्ट्रिक मोटरलगवाई गई है। छात्रगण स्नानादि प्रातः कर्मोंके लिए यहीं आते हैं।

श्रीरामबाग—कमण्डलु नदीके उत्तरतट पर अवस्थित यह बाग अपनी आम्रराशिके लिए सुख्यात है। कभी इस बागमें भी विभिन्न प्रकारके फल पकाए जाते थे परन्तु कालप्रवाहने परिस्थितियोंको बदल दिया है। अब इस बागमें मुख्यतः आम है और जमीन को कृषि योग्य बनाकर खेती की जाती है। बागके मध्यमें कुआ है जहाँ इलेक्ट्रिकमोटर लगवाई गई है। गाँवके लोग दुष्काल व अन्य सामान्य दिनोंमें भी बगीचोंसे पूरापूरा लाभ उठाते हैं।

श्रीशृङ्गेश्वर महादेव—कहा जाता है कि महर्षि शृङ्गिकी पुण्य समाधिपर अवस्थित यह भूतभावन भगवान् शंकरका मंदिर सैकड़ों वर्षोंके उतार-चढ़ाव देख चुका है। मठसे उत्तरमें थोड़ी ही दूर पर यह शृङ्गेश्वर महादेवजीका पवित्र मंदिर है। प्राकृतिक रमणीयताके बीच यह स्थान बड़ा सुशोभन है। यहाँ पचासो वर्षसे अखण्ड दीप चालू है।

चौरा—गावके मध्यमें यह मन्दिर चौराके नामसे विख्यात है।

श्रीत्रिदण्डी संस्थानविश्रामद्वारकास्थ आचार्यपीठ श्रीशेषमठ शींगडाकी विविधप्रवृत्तियाँ

(१) धार्मिक—नित्य नैमित्तिक पूजापाठ (२) विगेष अवसरोपर जयन्तियाँ पर्व, उत्सव एवं पारायण आदि (३) नित्य सायं सकीर्तन (४) योग्य शास्त्रनिष्णात आचार्यों द्वारा नित्य सायं धर्मोपदेश (५) सनातनधर्मके प्रचारसे सबद्ध प्रत्येक प्रवृत्तियाँ।

(२) संस्कृत वाङ्मयका प्रचार—(१) श्रीरघुवर संस्कृत महाविद्यालयमें वेद, उपनिषद्, न्याय, व्याकरण, वेदान्त, साहित्यादि विषयोंके पठन-पाठनकी सुन्दर व्यवस्था है

इस विद्यालयमें उच्च कक्षाके विद्वानों द्वारा देशके विभिन्न प्रान्तों तथा नेपाल आदिके छात्रोंको शिक्षण देनेकी व्यवस्था है ।

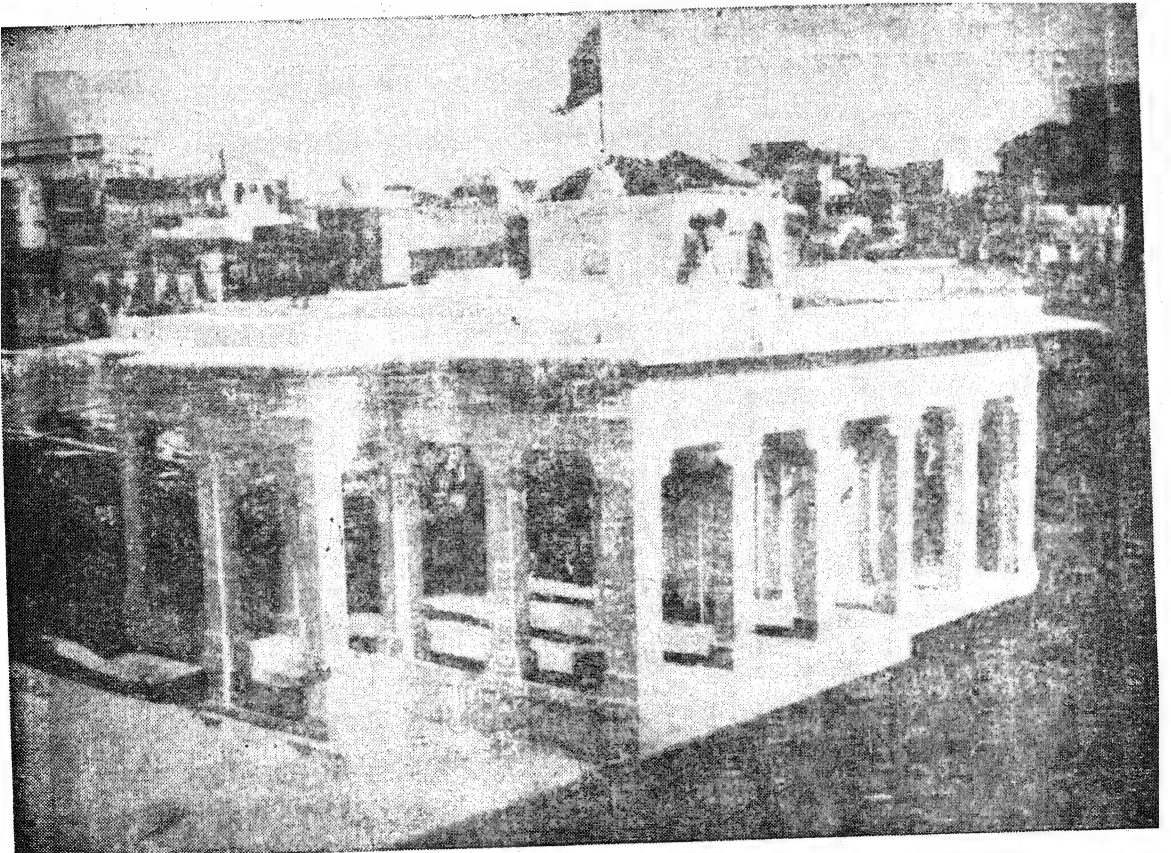
(२) संस्कृत पढ़ाते सभी छात्रोंके लिये भोजन, वस्त्र, निवास पुस्तक, परीक्षा-शुल्क आदि व्यवस्था निःशुल्क तथा कक्षानुसार छात्रवृत्तिकी व्यवस्था है ।

(४) मैट्रिक, एफ वाय , बी ए, तथा एम ए में जो छात्र संस्कृत विषयोंके साथ अध्ययन कर रहे हैं उन्हें तथा संस्कृतके रिसर्च स्कालरोंको मार्गदर्शन ।

(५) प्राचीन गुरुकुल प्रणालीसे शिक्षा आदि ।

(३) **योगसम्बन्धी**—वर्तमान पीठाधीश्वर जो स्वतः योगविद् हैं और 'योगिराज' नामक उपाधिसे अलंकृत हैं । उनके संरक्षकत्वमें अष्टाङ्गयोग साधनों द्वारा तन्दुरुस्ती प्रसन्नता प्राप्त कराई जाती है ।

(४) **समाजिक** (१) अन्नक्षेत्र (२) शिक्षा (३) उपदेशक निर्माण ।

(आचार्यपीठ—श्रीजानकीमठ श्रीअवधविहारी मन्दिर पोरबन्दर की एक शाखी)

(५) जीवदया—गोशालाओमें पशुपालन । गोसरक्षण ।

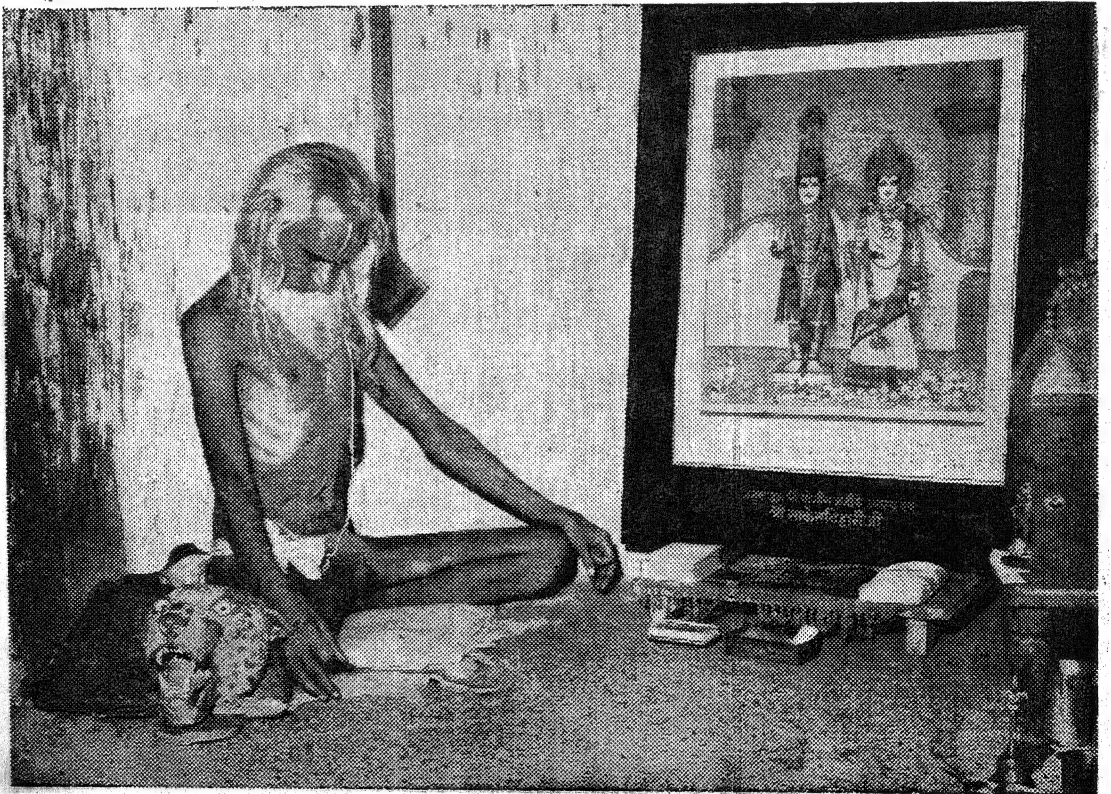
(६) साहित्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजीसे सम्बन्धित संस्थान द्वारा श्रीरामानन्द वेदान्त दर्शन व साम्प्रदायिक साहित्यका प्रकाशन ।

(२) धार्मिक साहित्यका प्रकाशन

(३) भारतीयदर्शन व साहित्यका प्रकाशन ।

वस्तुतः प्राणीमेवा एव मानव विकासमें जिस प्रकार सहयोग दिया जा रहे वे सब विषय इन स्थानकी प्रवृत्तिके अन्तर्गत हैं ।

विश्रामद्वारका श्रीशेषमठ, गीगडाकी एक शाखा पोरबंदरसे स्थित है । यह शाखा 'श्रीअवधविहारी मन्दिर—जानकीमठ, के नामसे शीतलाचौकसे पश्चिमकी ओर १।४ किलोमीटरकी दूरीपर स्थित है और "गीगडावालोका मन्दिर" इस नामाभिधानसे प्रसिद्ध है ।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्र १५ दिन के दीर्घ-शान्त समाधिमें समवस्थित

भगवान् अवविविहारीजीका मन्दिर मुख्य है परन्तु यात्रामे असुविधा अथवा शांति-वशात् जो तीर्थयात्री श्रीविश्रामद्वारका नहीं पहुच पात, उनके लिये श्रीगोपमठके ही गोपालजीकी यहाँ पर भी प्रतिष्ठाकी गई है । विश्रामद्वारका न पहुच सकने वाले यात्रीगण यहा भगवद्दर्शनका लाभ ले सकते ह ।

गोपालजीके दर्शनसे वही पुण्य लाभ होता है जो श्री विश्रामद्वारका दर्शनस । श्रीगोपालजीके दर्शनमे ही यात्राका साफल्य है ।

प्रस्तुत स्मृतिग्रन्थमे सस्कृत हिन्दी तथा गुजराती भाषामे लिखेगय गद्य-पद्यके अनेक निबन्ध-प्रबन्धोका सग्रह किया गया है । लेख प्राय तत्त्वदर्शनपरक ह । जगदाचार्य श्रीवेदान्तीजीका समयभाव होनेके कारण केवल श्रीमन्त्रराजमीमासा प्रबन्धका ही सग्रह किया जासका प्रयत्न करनेपर भी अन्य प्रबन्ध सग्रहीत न किये जासके, एतदर्थ क्षोभ है । जिन महानुभावोने मेरी प्रार्थना स्वीकारकर समयपर लेख भेजदनेकी कृपा की, उन सबोका मे हृदयसे आभारी हू । विशेष सावधानी रखनेपर भी मानव सुलभ स्वभाववस त्रुटि रहना स्वाभाविक ही है, शोचनिका संयोजन भी नहीं किया जासका । अतः सहृदय पाठकोसे आकाक्षा रखते हैं कि समवगत स्वलनसे कृपापूर्वक अवगत करावे ताकि पुनरावृत्तिमे शोया जासके । इस प्रसंगमे जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ पत्रिकाके सहसम्पादक शास्त्री श्रीगरच्चन्द्रजी राज्यगुरु आर व्यवस्थापक तथा प्रकाशक स्वामीहरिप्रसादाचार्य तथा स्वामीसीतारामाचार्य और श्रीआनन्दभाष्यमुद्रणालय के कार्यकर पं० धनेश्वरझा तथा स्वामी रामवल्लभदासजीके परिश्रमको भी नहीं भुलाया जा सकता जिन्होने रातदिवस परिश्रम कर इस कार्यको पूर्ण किया । सम्पादक मण्डलके सदस्योंके पूर्णसहयोगसे यह स्मृतिग्रन्थ इस रूपमे सम्पादिन होमका एतदर्थ उन्ह वन्यवाद ।

स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य

आचार्यपीठ श्रीकोसलेन्द्रमठ अहमदाबाद ३८०००७

५ विषयसूची ५

तत्त्वत्रयसिद्धौ

१ मङ्गाचरणमद्वितीयत्वश्रुते पराभिमतार्थ	१	२६ सविदोनित्यत्वनिरास	१४१
दूषणञ्च	१	२७ ज्ञानस्याननुभूत्वाक्षेपनिरास	१४९
२ सकलभेदप्रपञ्चस्यसत्त्वपक्षसमर्थनम्	८	२८ ज्ञानस्यसर्वविधभेदाहित्यनिरास	१५२
३ तत्त्वमभिवाक्यस्यपराभिमतब्रह्मात्मैकपर- त्वेऽनुपपत्तिप्रदिपादनम्	२२	२९ ज्ञानेमानसिद्धधर्माभावनिरासो नित्यत्व- प्रदर्शनञ्च	१५४
४ परमतेसामानाधिकरण्यार्थाऽयोगवर्णनम्	२५	३० सिद्धिरूपसविदाश्रयनिरूपणम्	१६०
५ परकीयसविदेकत्वव्यवस्थानुवादप्रकरणम्	२९	३१ पारमार्थिकसविद्यहमर्थस्यान्यासनिरास	१६३
६ सम्बिन्नानात्वोपपादनप्रकरणम्	३३	३२ ज्ञातुरहमर्थाद्विलक्षणसाक्षित्वनिराकरणम्	१६६
७ अविद्यायास्वरूपनिर्वचनीयत्वानुपपत्ति प्रकरणम्	३६	३३ सत्त्वादीना ज्ञातृत्वानुपपत्ति	१६९
८ अविद्यायाआश्रयानुपपत्तिवर्णनप्रकरणम्	४४	३४ ज्ञप्तिमात्रस्वरूपात्मवादिसुरेश्वरमतनिरास	१७१
९ अविद्याया एकानेकत्वदूषणम्	५१	३५ अहङ्कारस्यात्माभिव्यञ्जकत्वनिरास	१७५
१० एकाविद्याया रूपादिपदैकजीववादानुवाद प्रकरणम्	५२	३६ स्त्रोपेऽहमर्थस्यमानसमर्थनम्	१८५
११ एकाविद्याकारुपितैकजीववादनिरासप्रकरणम्	५३	३७ आत्मनोमोक्षादौसर्गदाहंभावसमर्थनम्	१८८
१२ नानाविद्याकारुपितनानाजीववादनिरास	६१	३८ ज्ञानात्मत्वसाधकजडत्वहेतुदूषणम्	१९८
१३ सप्रियेऽप्योपपादनेनैवविशेषोन्नेविशेष- निरास	६१	३९ सुगताभिमतप्राह्यप्राहकप्रत्युद्धारनिराकरणम्	२००
१४ प्रपञ्चसदसद्व्यतिरेकिवरूपमिथ्यात्व- निरास	६४	४० अद्वैताभिमतविकल्पप्रत्युद्धारनिराकरणम्	२१०
१५ सद्द्वैतनेत्यासेनभेदप्रपञ्चस्यपारमार्थि- कत्वसमर्थनम्	६८	४१ देहादिविलक्षणप्रत्यगात्मस्वरूपनिरूपणम्	२१२
१६ चिद्द्वैतनिरासेनमित्यादियार्थसमर्थनम्	६९	४२ शरीरादिविलक्षणात्मनानुमानिकत्वनि- रूपणम्	२१५
१७ देहात्मवादे पूर्वपक्ष	७३	४३ नैयायिकाभिमतआत्मानुमाननिरास	२२६
१८ देहात्मवाद खण्डनम्	९५	४४ सांख्याभिमतआत्मानुमाननिरूपणम्	२२९
१९ इन्द्रियात्मवाद	१०८	४५ सांख्याभिमतआत्मानुमाननिरास	२३४
२० अन्तरिन्द्रियमत आत्मवादखण्डनञ्च	११०	४६ शरीराद्यतिरिक्तविलक्षणआत्मन शब्दैक प्रमाणत्वनिरूपणम्	२४१
२१ मन पदार्थनिरूपणतस्यचेतनत्वखण्डनञ्च	११४	४७ मीमांसकनात्मन प्रत्यक्षवेद्यत्वनिरूपणम्	२४५
२२ प्राणात्मवाद	११९	४८ आत्मप्रत्यक्षवेद्यत्वमितिमीमांसकमत निरसनम्	२४६
२३ सम्बिन्धात्मवादे क्षणिकत्वमादादि- बुद्धाना पूर्वपक्षस्त समर्थनञ्च	१२०	४९ मीमांसकेनात्मनोमनसाप्राज्ञत्वादिरूपे णाक्षेप	२४८
२४ नियमिन्नानात्मवादत आगेकविज्ञान- वादखण्डनम्	१२९	५० भाट्टाक्षेपोद्धार	२५०
२५ निजविज्ञानात्मवादीशाकम्भनिरास	१३२	५१ गुरुमुखेनात्मनोमानसप्रत्यक्षत्वानुमान दूषणम्	२५८
		५२ आत्मनोप्राह्यप्राहकभावविरोधप्रदर्शनम्	२५९
		५३ विरोधाद्धार	२६१

५४ प्रभाकरस्योद्धारप्रतिक्षेप	२६२	८५ बौद्धमतनिराकरणम्	३७३
५५ भाट्टेनप्रभाकरमतदूषणम्	२६४	८६ जैनमतमवलम्ब्यबौद्धमतनिराकरणम्	३८१
५६ प्रभाकरेणपुन स्वपक्षपतिस्थापनम्	२६६	८७ जैनमतनिराकरणम्	३८४
५७ प्रभाकरमतनिरास	२७३	८८ शंकरमतपर्यालोच्यापाकरणम्	३८६
५८ गुरुमतोपपादनम्	२७४	८९ संक्षेपेण मुक्तिसाधननिरूपणम्	३९५
५९ गुरुमतखण्डनम्	२७५	९० ब्रह्मलक्षणसंक्षेप	३९६
६० सिद्धान्तिनात्मन स्वप्रकाशत्वसमर्थनम्	२७९	९१ ब्रह्मणिप्रमाणदर्शनपूर्वकसमन्वय प्रदर्शनम्	३९७
६१ आत्मधर्मज्ञानस्यनित्यत्वोपक्षेप	२८१	९२ विशिष्टाद्वैतशब्दगीमासा	३९८
६२ धर्मभूतज्ञानस्यनित्यत्वस्थापनम्	२८२	९३ ईश्वरसिद्धौपूर्वपक्षारम्भ	३९९
६३ ज्ञाननित्यत्वपक्षेज्ञानार्थसन्निकर्षानुपपत्ति	२८५	९४ योगिप्रत्यक्षमीश्वरसाक्षात्कारेऽसमर्थ साधनम्	४०१
६४ ज्ञानस्यात्मविरलत्वविचार	२८६	९५ अनुमानेनेऽपरसाधनाशक्यत्वचर्चा	४०६
६५ ज्ञानस्यात्मविरलत्वमतदूषणम्	२८७	९६ सामान्यतोदृष्टानुमानेनेऽवरसिद्धिचर्चा	४०८
६६ नित्यसर्वगतज्ञानात्मवादनिराकरणम्	२८८	९७ मीमांसकनसामान्यतोदृष्टानुमानावरोध चर्चा	४११
६७ ज्ञानस्यानित्यत्वप्रतिपादनेपूर्वपक्षोपक्रम	२९१	९८ एकचेतनाधीनत्वमात्रसाधननिराकरणम्	४१२
६८ धर्मभूतज्ञानस्यनित्यप्रतिपादनम्	२९५	९९ सकृत्कृतानुमानस्यसिद्धसाधनत्वप्रति पादनम्	४१३
६९ ज्ञानस्यात्मस्यभावत्वप्रतिष्ठापनम्	३०१	१०० कार्यत्वहेतोरसिद्धिदोषोद्भावनप्रकरणम्	४१४
७० ज्ञाननित्यत्वेप्रसक्ताक्षेपाणापरिहार	३०९	१०१ कार्यत्वहेतोर्विरोधप्रतिपादनम्	४१५
७१ निद्रायावृत्तिरूपत्वनिराकरणम्	३१४	१०२ असिद्ध्यादिदोषपरिहार	४१८
७२ आत्मनोज्ञानस्वभावत्वनित्यत्वप्रकाश त्वसमर्थनम्	३१८	१०३ सकृत्कृतानुमानेदूषणपरिहार	४१९
७३ प्रकाशपदार्थनिर्वचनेपूर्वपक्ष	३२१	१०४ ईश्वरसाधककार्यत्वहेतोर्विरुद्धोप परिहार	४२२
७४ भाट्टप्राभाकराभिमतप्रकाशपदार्थेऽनु पत्तिप्रदर्शनम्	३२३	१०५ ईश्वरेसामान्यतोदृष्टानुमानस्यप्रामाण्य व्यवस्थापनम्	४२८
७५ ज्ञानस्यार्थेनसहसन्निकर्षोपपादनम्	३३३	१०६ परमेश्वरेऽप्यभिमतमाधकानुमान- प्रदर्शनम्	४३१
७६ आत्मधर्मरूपज्ञानस्यान्यत्रसंबन्धसमर्थनम्	३४०	१०७ विशिष्टाद्वैतमीमासा पं० श्रीकेदारनाथ ओझा	४३३
७७ पुन प्रभाकरेणस्वमतस्थापनम्	३४७	१०८ अर्चिरादिमार्गप्रिवेक ज गु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी	४३९
७८ प्रभाकरमतेदूषणप्रदर्शनम्	३४९	१०९ प्रमाणदीपिका ज गु हर्यानन्दाचार्यजी	४४६
७९ प्रकाशशब्दस्यनिर्वचनलक्षणप्रतिपादनम्	३४९	११० श्रीरामन्तवविमर्श प० श्रीपशुपतिज्ञा	४४९
८० सत्यंज्ञानमित्याद्यानुगुण्येनात्मन स्वप्र- काशत्वसमर्थनम्	३५५	१११ उल्दानोम प० श्रीवैदेहीकान्तशरणजी	४५४
८१ धर्मभूतज्ञानस्यसशयाद्यावान्तरभेदोपपा- दननिर्वचनम्	३६६		
८२ आत्मनिरूपणप्रमाणप्रकरणम्	३६९		
८३ आत्मन कालावच्छेदत्वकालसम्बन्ध त्वनिर्वचनम्	३७०		
८४ तत्रचार्वकबौद्धमतपर्यालोचनम्	३७१		

११२ पुरुषोत्तम पं० श्रीवैदेहीकान्तशरणजी ४५७	१३४ श्रीमदाचार्य प्रशस्ति	
११३ भागवत मे श्रीरामपरत्व	ज गु श्रीरामानन्दाचार्य योगीन्द्र	५७६
प० श्रीरामकुमारदासजी ४६१	१३५ , , श्रीनिवासाचार्य	५७७
११४ विशिष्टाद्वैतमीमासा	१३६ , , श्रीरामप्रियादासश्रीवै०	५८०
प० श्रीकेदारनाथ ओझा ४६७	१३७ , , श्रीबालकदासश्रीवैष्णव	५८१
११५ ज गु श्रीरामानन्दाचार्य-प्रस्थानत्रयी	१३८ , , प सं स्वामीवैष्णवाचार्य	५८२
आनन्दभाष्य	१३९ , , श्रीरामरत्नदासश्रीवैष्णव	५८२
डा प श्रीमुरलीधर पाण्डेयजी ४७६	१४० , , श्रीहरिदास श्रीवैष्णव	५८२
११६ श्रीरामानन्ददर्शनकाव्यवहारिक स्वरूप	१४१ रम्योपदेश	
प० श्रीवैदेहीकान्तशरण ४८१	ज गु श्रीरघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी	५८३
११७ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी एक	१४२ श्रीमदाचार्य प्रशस्ति	
व्यक्तित्व आचार्य डा किशोरदास	श्रीदामोदरदास श्रीवैष्णव	५८५
स्वामी 'विद्यावारिधि' ४८४	१४३ , , श्रीरामप्रियादासश्रीवै०	५८७
११८ फलविहरगव्याख्या	१४४ , , श्रीत्रिभुवनदासश्रीवैष्णव	५८७
पं० श्रीवैदेहीकान्तशरण ४८८	१४५ , , श्रीमूलशकर कालीदास	५८७
११९ गीतार्थचन्द्रिका परिशीलन	१४६ , , श्रीबालकदासजी	५८८
महामहोपाध्याय डा उमारणगझा ४९४	१४७ , , श्रीहरिदासजी	५८८
१२० ज्ञानतत्त्वविचार श्रीवैदेहीकान्तशरण ५०५	१४८ , , सुधांशु	५८९
१२१ सज्ञानसूक्त व्याख्या , ५१९	१४९ , , श्रीभागजी वि भवान	५९०
१२२ ईश्वर गरीरी है , ५२१	१५० पद्यप्रसूनाञ्जलि प० श्रीजगदीशझा	५९०
१२३ ईश्वर प्रत्यक्षप्रमाण वेद्य है , ५२४	१५१ संस्मरण पं० श्रीकेदारनाथओझा	५९३
१२४ सगुण निर्गुणतत्त्वविवेक , ५२६	१५२ अभिनन्दनपत्रम्	
१२५ अमूर्तपरीक्षा , ५३०	श्रीरामानन्दीय समाज अयोध्या	५९७
१२६ निर्विकल्पनिर्णय , ५३१	१५३ अभिनन्दनपत्रम् विद्वत्सघरायपुर	५९८
१२७ ईश्वर की सत्ता और सर्वज्ञता , ५३५	१५४ सम्मानपत्र खालसासमुदाय	५९९
१२८ श्रीरामानन्द सम्प्रदाय की उपासना	१५५ पत्र प० श्रीरामवल्लभाशरणअयोध्या	६००
प० श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव	१५६ श्रीरघुवराचार्यजी	
'प्रमतिधि' ५५०	प० श्रीमोतीराम शास्त्री जम्मू	६००
१२९ श्रीरामद्वयमन्त्र	१५७ श्रद्धाशब्दसुमन	
पं० श्रीवैदेहीकान्तशरणजी ५५७	प० श्रीशान्तिप्रकाश शास्त्री जम्मू	६०३
१३० द्वयमन्त्र व्याख्या , ५६६	१५८ श्रीरघुवराचार्यजी महाराज	६०४
१३१ दिव्य सन्देश श्रीवेदान्तकेसरीजी ५७०	१५९ श्रीमहामहोपाध्यायजी वेदान्तभूषण	
१३२ भगवत्सम्बन्ध	श्रीस्वामीरामकुमारदासजी अयोध्या	६०४
पं० श्रीअवधकिशोरदासजी 'प्रमतिधि' ५७०	१६० वेदान्तदर्शनेश्रीरामानन्ददर्शनम्	
१३३ श्रीमदाचार्य प्रशस्ति	पण्डित राज प० श्रीरघुनाथशर्मा छाता	६०५
पं० श्रीकेदारनाथ ओझा ५७५	१६१ श्रीरामानन्दवेदान्तेकिञ्चित्	
	स्वामी उद्धवदास वेदान्ती	६१६

१६२	श्रौतार्थसंग्रहेचिदर्थनिरूपणम्	१९५	ज गु	श्रीरघुनाथाचार्यजी	क किं	६९०
	ज गु श्रीअनुभवानन्दाचार्यजी	१९६	ज गु	श्रीविठ्ठलभराचार्यजी	,,	६९४
१६३	श्रौतार्थसंग्रहेअचिदर्थनिरूपणम्	१९७	ज गु	श्रीराघवेन्द्राचार्यजी	,,	६९६
१६४	श्रौतार्थसंग्रहे ईश्वरनिरूपणम्	१९८	ज गु,	श्रीवैदेहीवल्लभाचार्यजी	,,	६९७
१६५	श्रीरामचन्द्रविशति	१९९	ज गु	श्रीकोगलेन्द्राचार्यजी	,,	६९९
१६६	श्रीगीतार्थसुधा	२००	ज गु	श्रीरामकिशोराचार्यजी	,,	७०१
१६७	प्रपत्तिकुसुमाञ्जलि श्रीटीलाचार्यजी	२०१	ज गु	श्रीजानकीनिवासाचार्य	,,	७०२
	आचार्यपरिचर्या मे	२०२	ज गु	श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी	,,	७०४
१६८	परब्रह्मश्रीरामजी	२०३	ज गु	श्रीजानकीजीवनाचार्यजी	,,	७०६
	कविकिंकर श्रीबलरामदासत्यागी	२०४	ज गु	श्रीभारताग्रजाचार्यजी	,,	७०८
१६९	सर्वेश्वरीश्रीसीताजी	२०५	ज गु	श्रीहनुमदाचार्यजी	,,	७०९
१७०	श्रीहनुमानजी	२०६	ज गु	श्रीरघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी	७११	
१७१	श्रीब्रह्माजी	२०७	ज गु	श्रीरामप्रपन्नाचार्यजीयोगीन्द्र	,,	७२५
१७२	श्रीवशिष्ठजी	२०८		स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्यजी	,,	७२९
१७३	श्रीपराशरजी	२०९	ज गु	श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी	,,	७३३
१७४	श्रीव्यासजी	२१०	, ,	श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी	,,	७३४
१७५	श्रीशुक्रदेवाचार्यजी	२११	, ,	श्रीमुग्वानन्दाचार्यजी	,,	७३५
१७६	ज गु श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी	२१२	, ,	श्रीक्रीडदेवाचार्यजी	,,	७३७
१७७	ज गु श्रीगङ्गाधराचार्यजी	२१३	, ,	श्रीलालनुरगीदेवाचार्यजी	,,	७३८
१७८	ज गु श्रीसदानन्दाचार्यजी	२१४	, ,	श्रीपीपाचार्यजी	,,	७३९
१७९	ज गु श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी	२१५	, ,	श्रीरामकरीराचार्यजी	,,	७३०
१८०	ज गु श्रीद्वारानन्दाचार्यजी	२१६	, ,	श्रीहनुमदाचार्यजी	,,	७३१
१८१	ज गु श्रीदेवानन्दाचार्यजी	२१७	, ,	श्रीयोगानन्दाचार्यजी	,,	७३२
१८२	ज गु श्रीश्यामानन्दाचार्यजी	२१८	, ,	श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजी	,,	७३३
१८३	ज गु श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी	२१९	, ,	श्रीकर्मचन्द्राचार्यजी	,,	७३४
१८४	ज गु श्रीचिदानन्दाचार्यजी	२२०	, ,	श्रीटीलाचार्यजी	,,	७३५
१८५	ज गु श्रीपूर्णानन्दाचार्यजी	२२१	, ,	श्रीविजयरामाचार्य	,,	७३७
१८६	ज गु श्रीश्रियानन्दाचार्यजी	२२२	, ,	श्रीदीवाकराचार्यजी	,,	७३८
१८७	ज गु श्रीहर्यानन्दाचार्यजी	२२३	, ,	श्रीअलखरामाचार्यजी	,,	७३९
१८८	ज गु श्रीराघवानन्दाचार्यजी	२२४	, ,	श्रीकेवलरामाचार्यजी	,,	७४०
१८९	ज गु श्रीरामानन्दाचार्यजी	२२५	, ,	श्रीलाहारामाचार्यजी	,,	७४१
१९०	ज गु श्रीभावानन्दाचार्यजी	२२६	, ,	श्रीअर्जुनाचार्यजी	,,	७४२
१९१	ज गु श्रीअनुभयानन्दाचार्यजी	२२७	, ,	श्रीराघवचेतनाचार्यजी	,,	७४३
१९२	ज गु श्रीविरजानन्दाचार्यजी	२२८	, ,	श्रीभगवान् नारायणाचार्यजी	,,	७४५
१९३	ज गु श्रीआशारामाचार्यजी	२२९	, ,	श्रीनारायणाचार्यजी	,,	७४६
१९४	ज गु श्रीरामभद्राचार्यजी	२३०	, ,	श्रीअग्रदेवाचार्यजी	,,	७४७
		२३१	, ,	श्रीतन्तुलसीदासाचार्यजी	,,	७४८

२३२	ज गु श्रीरामरामायणीदेवाचार्यजीक किं	७४९	२६५	, , श्रीवजरगाचार्यजी	, , ७८४
२३३	, , श्रीमुरारीदेवाचार्यजी	, , ७५०	२६६	, , श्रीत्रिभुवनदासजी	, , ७८४
२३४	, , श्रीनारायणाचार्य (नाभाजी),	, , ७५०	२६७	, , श्रीनृत्यगोपालदासजी	, , ७८४
२३५	, , श्रीभृङ्गीदेवाचार्यजी	, , ७५१	२६८	कविपरिचय स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य	७८५
२३६	, , श्रीपरमानन्दाचार्यजी	, , ७५२	२६९	श्रीरामोपनिषद् प्रकाशसहिता	
२३७	, , श्रीराघवेन्द्राचार्यजी	, , ७५४		स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य	७८६
२३८	, , श्रीरामस्तम्भनाचार्यजी	, , ७५५	२७०	सामयिक स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य	८९३
२३९	, , श्रीहठीनारायणाचार्यजी	, , ७५६	२७१	मक्षिप्तश्रीमन्त्रराजजपविधि	
२४०	, , श्रीमल्लूकदासजी	, , ७५७		स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य	८००
२४१	, , श्रीकालूराभाचार्यजी	, , ७५७	२७२	सर्वकामनाप्रदश्रीरामयन्त्र	८०१
२४२	, , श्रीरामरङ्गीदेवाचार्यजी	, , ७५९	२७३	श्रीरामार्चनपद्धति गङ्गासहिता	
२४३	, , श्रीदामोदराचार्यजी	, , ७६०		स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य	८०३
२४४	, , श्रीगालवानन्दाचार्यजी	, , ७६१	२७४	प्रासंगिक	८२९
२४५	, , श्रीयुतधनाजी	, , ७६२	२७५	महामहोपाध्याय का प्रमाणपत्र	
२४६	, , श्रीयुतसेनजी	, , ७६२		भारत प्रशासक का	८३०
२४७	, , श्रीयुतरविदासजी	, , ७६३	२७६	प्रतिष्ठापत्रम्—राजकीय सं म विशालय	
२४८	, , श्रीद्वाराचार्यदर्शन	७६४-७६९		विहार के पण्डितों का	८३१
२४९	, , श्रीतुलसीदासजी	, , ७६९	२७७	प्रमाणपत्रमिदम् चतु सप्रदायाचार्य	
२५०	, , श्रीकृष्णदासजी	, , ७७१		पीठाधीश जयपुर का	८३१
२५१	, , श्रीबालानन्दाचार्यजी	, , ७७२	२७८	अभिनन्दनपत्रम्—	
२५२	, , श्रीमङ्गलाचार्यजी	, , ७७४		अयोध्या के विद्वद् मण्डल का	८३२
२५३	, , श्रीहरिदासजी	, , ७७५	२७९	श्रीमन्त्रराजमीमासा—जगद्गुरु	
२५४	, , श्रीमरयूदासजी	, , ७७५		श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरघुवराचार्यजी	८३३
२५५	, , श्रीरामप्रभुशरणजी	, , ७७६	२८०	ज गु श्रीरघुवराचार्यानुगृहीता श्लोका	८८६
२५६	, , श्रीरामपदार्थदासजी	, , ७७७	२८१	सावनदीपिका सनुवाद	
२५७	, , श्रीवासुदेवाचार्यजी	, , ७७८		ज गु श्रीगङ्गाधराचार्यजी	८८७
२५८	पण्डित श्रीरामान्तशरणजी	, , ७७८	२८२	श्रीबौधायन दर्शनम्	
२५९	, , श्रीरामलक्ष्मणाचार्यजी	, , ७७९		ज गु श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी	८८८
२६०	, , श्रीरामकुमारदासजी	, , ७८०	२८३	शिखरिणीमणिरत्नमाला—अनुवादक	
२६१	, , श्रीवासुदेवाचार्यजी	, , ७८०		प श्रीअवधकिशोरदासजी 'प्रेमनिधि'	८८९
२६२	, , श्रीअवधकिशोरदासजी	, , ७८०	२८४	श्वेताश्वतरोपनिषदानन्दभाष्यम्	
२६३	, , श्रीमाधवाचार्यजी	, , ७८१		जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी	९१३
२६४	, , श्रीवैष्णवाचार्यजी	, , ७८१			

सत्र श्री

जगत्

समुपा

दुभावाय

१. ६८

ई...

सर्वेश्वरश्रीसीतारामाभ्या नमः

ॐ श्रीहनुमते नमः ॐ

प्रस्थानत्रयानन्दभान्यकाराय नमोनमः

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रप्रणीततत्त्वत्रयसिद्धौ

ॐ अथ सन्निवृत्तिः ॐ

राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः ।

राम एव परं तत्त्वं श्रीगमो ब्रह्मतामसम् ॥

सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमात् ।

रघुवरार्यगुर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महितले” इत्यागमप्रामाण्यात्

॥ सर्वेश्वरश्रीरामोविजयतेतराम् ॥

ॐ श्रीहनुमते नमः ॐ

पश्चिमाग्नायश्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्वरस्वामीरामेश्वरानन्दाचार्यप्रणीत

ॐ तत्त्वदीपः ॐ

सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमात् ।

रामप्रपन्नगुर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

“प्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिगमन्यार्थवत् प्रमाणमिति” न्यायभाष्यम् ।” अर्थात् यदा चक्षुरादीना स्वविषयेण सह सयोगादि सनिकर्षा जायते तदाऽयं घट पटोवेत्यादिक ज्ञानमुत्पद्यते । ततश्च ज्ञातघटाद्यानयनाय लोकः प्रवर्तते । ततश्च घटादि विषयप्राप्तो सत्याम्, इयं मदीया घटादि प्रवृत्तिः सफला, समर्थप्रवृत्तित्वान् विषयान्तरसफलप्रवृत्तिवत् । इत्यनुमानेन प्रमाणजनित ज्ञानस्य सत्यत्वमवगत्य फलभूतज्ञानेन प्रमेयतत्त्व व्यवस्थापयति । एतदुक्तं भवति प्रमाणफल रूपस्य ज्ञानस्यैव प्रमेयतत्त्वव्यवस्थापकत्वमिति नियमः । एव चेतादृशस्वरूपकस्य ज्ञानस्यस्वरूप किमात्मक लक्षणं च किमिति जिज्ञासायाः “लक्षणप्रमाणाभ्यामेव वस्तुन सिद्धिरिति” पूर्वाचार्य वचनमनुसृत्य तादृशज्ञानस्य स्वरूपादिविशोयनमत्र सवित् सिद्धौ करिष्यते । तदाशयेनाह

“यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ?। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥”
इति स्वोक्तिं संपुष्टयनधिप्रयागेऽवततार श्रीरामानन्दरूपेण स्वयंश्रीरामः, त्रयोदशशतोत्तर-
षट्पञ्चाशत्तमे वैक्रमाब्दे श्रीशुशीलादेवीकुक्षितः श्रीपुण्यसदनसन्नि । वाराणसीस्थश्रीमठा-
ध्यक्षजगद्गुरुश्रीराघवानन्दाचार्यचरणमाराध्यलब्धसाङ्गवेदवेदान्तविद्यास्त एव प्रात्राज्यं
स्वीचक्रुरितिविश्वविदितमेतदिति वृत्तमानन्दभाष्यकारजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यचरणा-
नाम् । इतरसमस्तकार्याणि सम्पाद्य मोक्षसाधनीभूततत्त्वसम्पादनाय स्वशिष्यान्यतमं
जगद्गुरुश्रीसुरसुरानन्दाचार्य निमिचीकृत्य तत्त्वत्रयमुपदिदेश सर्वमुमुक्षुजीवोपकृतये,
तत्र च प्रथमं तत्त्वम्—

“अथ सवित् सिद्धिरित्यादि ।” अथात्राथशब्दोमङ्गलार्थक । तदुक्तम्

“ओंकारश्चाथशद्वश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ।

कण्ठं भित्वाविनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥” इति ।

अथवा “अथ योगानुशासनम्” “अथ शब्दानुशासनमिति वत् प्रकृते आरभार्थक एव योगा
नुशासननामक शब्दानुशासननामक शास्त्रमारभ्यते इत्यर्थवत् । लक्षणप्रमाणनिरूपणद्वारा
सविदो निर्णयमित आरभ्यते प्रस्तूयते इति ।

अत्र प्रकरणे प्रायशोऽद्वैतमतस्यमायिकस्य यन्मत तस्यैव निराकरण करिष्यते । प्रसङ्गा
गत किमप्यन्यदपि लेशत एव विचारयिष्यते आचार्येणेति । ननु केवलाद्वैतवादिन “सदेव सोम्ये
दमग्रे आसीदेकमेवाद्वितीयमित्युपश्रुत्य तत्र स्थूलसूक्ष्मसाधारणजडचेतनात्मकसकलप्रपञ्च
कारणभूतस्य “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादि श्रुतिप्रतिपादितकारणीभूतसत्पद
वाच्यस्य सन्निवेशब्रह्मणोऽद्वितीयत्वश्रवणात् । “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मेति” ज्ञानमात्रत्वश्रवणादपि
एकावधारणद्वैतप्रतिषेधकपदै सजातीयविजातीयस्वगतभेदसामान्याभाववद् ब्रह्मैवचिन्मात्र
स्वरूप सत् परमार्थ कालत्रयेऽप्यवाच्यम् । एतद् भिन्न सर्वं जगत् ब्रह्मण्येवाविद्ययाकल्पित शुक्ति
रजतादिवदेव परिकल्पितम् । तदुक्तम् “अक्षमा भवत केय साधकत्व प्रकल्पने । किं न पश्यसि
ससार तत्रैवाज्ञानकल्पितम्” इति । “शुक्त्यवस्थात्ममोहोत्थारूप्यधी शुक्तिसभवा । कथ्यते
मृदवस्थात्मजातोमृजो यथाघट ” इति च । तत्र यथा शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यनिष्ठाविद्याजात रजत
रजतत्व तदीयसम्बन्धादिककल्पितमिति मिथ्या स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणतया प्रतीय
मानत्वम् ज्ञानसमानकालिकत्वरूपवेति ते कथयन्तीति पूर्वपक्षमाकलय्य तद्दर्शयितुमुपक्रमते

“पृष्ठानामेकमाद्यं त्रिकमपि शृणु तद्भेदतो नामभेदै
 नित्याऽज्ञाऽचेतना सा प्रकृतिरविकृतिर्विश्वयोनिश्शुभैका ।
 नानावर्णात्मिकाऽजात्रिगुणसुनिलयाऽव्यक्तशब्दाभिधेया
 निर्व्यापारापरार्थमहदहमितिस्वरुच्यते तच्चविद्धिः ॥१६॥” इति ।

तदत्र छान्दोग्ये “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति वचनं तद्वचनं
 सच्चिदात्मकब्रह्मणोभिन्नस्य पदार्थस्य सद्भावं निराकृत्य तावन्मात्रं पदार्थ इति निवेद-
 यतीति चेत्सत्यम्—

“छान्दोग्ये “सदेवसौम्येदमग्रे आसीत्” इत्यादि । हे सौम्यश्चेतकेतो ! इदं नामरूपाभ्यां परि-
 दृश्यमानं जडचेतनात्मकं जगत् अग्रे स्वोत्पत्तेः पूर्वम् सदेव सदात्माकं ब्रह्मरूपमेव ब्रह्म तादाम्य-
 कमविभज्यमानस्वरूपकमेवासीत् तच्च सदात्मकं कारणम् तदा एकं सजातीयं भेदरहितम्
 एव स्वगतभेदशून्यम् अद्वितीयं विजातीयभेदरहितं चासीत् । यथा कस्मिंश्चिदपि वृक्षे
 स्वगतपत्रादिभिर्भेदं वृक्षान्तरात् सजातीयो भेदः शिलादितो विजातीयो भेदो भवतीति सर्वानु-
 भवसिद्धम् तथैव सजातीयं विजातीयं स्वगतभेदो ब्रह्मणि वस्तुत्वात् प्राप्तो भवतीति तादृशभेद-
 निराकरणं, श्रुतिश्च ऐक्यावधारणद्वितीयप्रतिषेधकवाचोभिस्तादृशभेदानां निराकरणं करोतीति
 तदुक्तमभियुक्तैः—“वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रयुष्पफलादिभिः । वृक्षान्तरात्सजातीयो विजातीय
 शिलादितः । तथा सद्भूतानो भेदत्रयं प्राप्तं निषिध्यते । ऐक्यावधारणद्वैतप्रतिषेधे स्त्रिभिः क्रमादिति ।

इत्येव क्रमेण प्रश्नाशयः स्फोरितः । तत्राद्वितीये श्रुते केवलाद्वैताभिमतार्थप्रतिपादकत्वं
 न समवतीति वर्णयितुं तन्मतमेव प्रदर्शितम् “एकमेवेत्यादि” “यत्तदो नित्यं सम्बन्धः” इति
 नियमात् । यदित्यस्यानुषङ्गनम् । एकमेवाद्वितीयमिति यदुपनिषद्वचनं तदिति सम्बन्धः । अथवा
 तत्पदम् प्रसिद्धार्थावबोधकम् । यथा “द्वयगतं सम्प्रति शोचनीयता समागमप्रार्थनया कपालिनः ।
 कला च सा कान्तिमयी कलावत् त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदी” श्रीशिवः प्राप्ते पार्थव्यास्तपो
 ऽवसानसमये शिवस्त्वस्याः कीदृशीश्रद्धेति जिज्ञासया तदुपरि प्रसन्नोभवस्तदन्तिकं ब्रह्मचारि-
 रूपमास्थायगतस्ततस्तां चालयितुं प्रथमतः शिवस्य निन्दामेवाकरोत् । तत्प्रावाहे कथितं यत् हे उमे !
 शिवसमागमप्रार्थनया एतदुभयं लोके निन्दनीयता गतम् एका तु कान्तिमत्तश्चन्द्रस्य सा कला या
 हि सर्वलोकप्रसिद्धा द्वितीया च त्वम् । तत्र सा कलेति कथनात् चन्द्रमसः कान्तिमत्यां कलायाः
 सर्वलोकप्रसिद्धत्वं नितमिति । तत्र यथा कलायाः सर्वलोकप्रसिद्धत्वमवोचदिति प्रसिद्धार्थको-
 पितच्छब्दः प्रकान्ताद्यर्थबोधकत्वे सत्यपि । तथैव प्रकृते तत्पदं प्रसिद्धार्थावबोधकम् । एवञ्च
 ब्रह्मवाचकसत्पदविशेषणमद्वितीयपदं ब्रह्मभिन्नस्यासत्त्वबोधकमिति पूर्वपक्षकर्तृणामाशयोमानसः ॥

किमत्राद्वितीयोक्तौ कीदृशः समासः किं तत्पुरुषः किं वा बहुव्रीहिसमासो विवक्षितः ! तत्र नाद्यः यतः पूर्वस्मिन् कल्पे उत्तरपदार्थः प्रधानतया विवक्षितस्तद्ब्रह्मततोऽन्यत् तत्सदृशं तद्विरुद्धं वा । त्रिविधं तदन्यन्न वाधते । अन्यत्वे सदृशत्वेवा द्वितीयस्य सिद्धिरेव जायते । नतुबाधः । विरुद्धत्वे द्वितीयपदेन प्रथमं तृतीयं वा

तदिममद्वैतिमतकल्पितमत निराकर्तुमद्वितीयपदे समास विकल्पयति सिद्धान्तवादी “किमत्रा द्वितीयोक्तौ कीदृशः समासः” इत्यादि ।

अत्राद्वितीयोक्तावद्वितीयपदं, उत्तरपदार्थप्रधानकस्तत्पुरुषसमासोऽथवाऽन्यपदार्थप्रधानको बहुव्रीहिसमासः, राजपुरुष गङ्गाभार्यवदिति तत्र यत् अद्वितीयपदस्य तत्पुरुषसमास इत्यने तदा द्वितीयस्य बाधो नस्यात्तत्राह “पूर्वस्मिन् कल्पे” इत्यादि । अद्वितीयमित्यत्र न द्वितीयमद्वितीयमित्येव तत्पुरुषे उत्तरपदार्थप्रधानके समासे स्तान्क्तिरिति ततोऽन्यपदार्थः प्रधानरूपेण विवक्षितो भवति । यथा राज्ञः पुरुषो राजपुरुष इत्युत्तरपदार्थः पुरुषः पदार्थाग्रगण्योऽपि शब्दवृत्त्या प्रधान एव । ततश्च राजपुरुषयोस्तादात्म्यबाधे पूर्वपदार्थराजपदस्य राजराश्वन्ति लक्षणा भवति तस्य चाभेदेन पुरुषेऽन्वय इति राजसम्बन्धमिन्न पुरुषोऽमात्यादिविधितो भवति उत्तरपदार्थप्रधानत्वात्तत्पुरुषसमासस्य ।

तत्र च न द्वितीयमित्याद्वितीयम् । नञ् तत्पुरुषसमासे चारोपितत्वस्य पूर्वपदार्थत्वं तस्य चोत्तरपदार्थविशेषणत्वमेवेति वैयाकरणानां आरोपस्य तद्विन्नेतृसदृशे वा भवति । तस्यैव फलितं कथनं तदन्याश्चर्तेनञ्—इति । “नञि वक्तुमन्यत्वाच्चरणं तथाहमर्थगति” इति च शाब्दिक परिभाषा । एवञ्चाद्वितीयपदेनारोपितद्वितीयपदं ब्रह्मेति आद्वैतोऽपि तत्र द्वितीयमिन्नत्वस्य द्वितीयसदृशत्वस्य द्वितीयविरुद्धत्वस्य वा प्रतीतिं फलति नैतद्विन्नस्य । यतः समासान्तर्गतस्य नञ् पदस्यार्थविशेषबोधकत्वस्यैव नियमात् । तदुक्तम् —

“तत्सादृश्यमभावत्वं तदन्यत्वं तदल्पता ।

अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थः पट् प्रकीर्तिताः ॥”

यथा “अनिक्षु सरः” इत्यत्र सादृश्यमेवार्थो नञः । अघटभूतलमित्यत्राभावोद्धार्य । अघट पट इत्यत्रान्योन्याभावोर्थः । अनुदराकन्या अलवणक शाकमित्यत्र नञोऽल्पत्वमर्थस्तथाचे-
षलवणक शाकमित्यर्थः । “अब्राह्मणोऽर्धुपिक इत्यत्राप्राशस्त्यो ब्राह्मणः स इत्येवार्थः । असुरो-
रावणादिरित्यत्र विरोध एव नञर्थो नतु भेदादिरर्थस्तथा सति सुरमिन्नत्वस्य मनुष्यदेवादावपि सत्त्वेन मनुष्यादीनामप्यसुरत्वप्रसङ्गात् तस्मादत्र नञर्थो विरोध एव । तथा च सर्वसमञ्जसं भवति । प्रकृ-
तेऽद्वितीयमात्रयोग्यत्वात् त्रय एवार्थाविकल्पिताः । तत्रार्थत्रयेऽपि ब्रह्मव्यतिरिक्तस्यार्थात् ब्रह्ममिन्नस्य

प्रामोति तद् ब्रह्मैव तद् द्वितीयेन विरुद्ध्यते । अतः स सर्वे प्रथमाः सर्वे तृतीयाद्यर्थे समुदाया द्वितीयेन स्पृष्टा अवाधिता एव स्वस्थातिष्ठन्ति । ननु नञा ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यैवनिषेधोयतो द्वितीयपदस्य सर्वार्थोपलक्षकत्वात् इति चेन्मैवम्—

नैवं प्रकारेण ब्रह्मभिनस्य विनिषेधो युक्तः, यतोऽस्मात्, अद्वितीय पदात्

द्वितीयपदार्थस्य बाधो न सम्भवति । यतो द्वितीयपदार्थप्रतियोगिकस्य भेदस्य सादृश्यबोधने प्रति योगी विधया द्वितीयस्यसिद्धे । एतदुक्तं भवति यथा चन्द्रवन्मुखमित्यत्रमुखानुयोगिकचन्द्रप्रति योगिकसादृश्य विवक्षितमिति सादृश्यप्रतियोगितया चन्द्रस्यबोध इति न चन्द्रादिवोधित किन्त्व बाधितरूपेणैव तस्य प्रतीते । एव भिन्न इति कथनेकस्य भेद कुत्रेति जिज्ञासायाम् प्रतिविधयासमुपस्थित पटादिर्न स बाधित किन्तु प्रमित एव अप्रमितस्य निषेधायोगात् । निषेधानुपपत्त्यैव प्रतियोगिन सिद्धत्वात् ।

“लब्धरूपेकचित् किञ्चित् तादृगत्र निप यते । विज्ञानमन्तराणां न निपव्यस्य सम्भव ॥” इति प्राचीनोक्ते ।

अथैवमपि द्वितीयविरुद्धत्वे ब्रह्मणोबोधिते कथं नद्वितीयपदार्थस्य बाधस्तत्राह “विरुद्धत्वे” इति । अयंभावः द्वितीयत्वमत्रद्वित्वमरण्यापूरकमेव । द्वितीयविरुद्धत्वच द्वितीयविरुद्धधर्मवत्त्वात् । स चधर्म प्रथमत्व नियमत तृतीयत्वादिकत्व वा एतावता द्वितीयस्य कस्यचिद् बाधो न भवति । तत्राह, “अतः स प्रथमा सर्वे” इत्यादि द्वितीयेन द्वित्वमरण्यापूरकेन तथा स्पृष्टा विरोधसम्बन्धेन सम्बद्ध्यस्वस्था स्वस्वप्रमाणाधीनसिद्धिका सन्न, अद्वितीयत्वकथनेनापि अवाधिता एव प्रथमतृतीयादि पदार्थ समुदाया वर्तन्ते । प्रमाणाधीनसिद्धिकत्वादितिभाव ॥

पुनरत्र शङ्कते “ननु नञ्” इत्यादि । अयमाशयः प्रश्नकर्तुं “प्रकृते अद्वितीयमिति पदघटक द्वितीयपद न मुख्यार्थस्य समर्पकम् । येन भवदुत्तरं समीचीनं भवेत् । किन्तु भेदार्थकद्वितीयपदं भेदप्रपञ्चस्य सर्वस्य लक्षकमेव । अर्थात् लाक्षणिकम् । ततश्च छत्रिणोयान्तीत्यत्रछत्रिपद समुदायस्यबोधक तथा प्रकृते द्वितीयपद लाक्षणिकमेव । नञ् पदच नभेदबोधकमपितु- अत्यन्ताभावस्य- ज्ञापकम् । द्वितीयस्याभावोऽद्वितीयम् । अर्थाभावेऽव्ययीभावसमास । एवञ्च भेद प्रपञ्चबाधौ द्वितीयश्रुत्या भवतीति । अर्थादद्वितीयपदलक्ष्यस्य प्रपञ्चमात्रस्याभावेऽर्थतस्तेषां बाध एव ब्रह्मणि स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणतया प्रतीयमानत्वादिति ॥

पूर्वप्रदर्शित परिहरति “नेव प्रकारेण ब्रह्म भिन्नस्येत्यादि ।” यत इति पद हेत्वर्थकम् । यस्मात् कारणात् । “अस्मात्—अद्वितीय पदात् ब्रह्म समानाधिकरणात् ब्रह्मणो द्वितीयादि पदार्थतोभिन्नत्व विरुद्धत्व सदृशत्वमेव बोध्यते । ननु प्रपञ्चमात्रस्याभावबोधितं भवति । तस्मादत्राद्वितीय

द्वितीयस्य कस्यचिन्निषेधो न ज्ञायते । यतोऽद्वितीयशब्दो ब्रह्मभिन्नं ब्रह्मविरुद्धं तत्सदृशमेवार्थं कथयति नतु प्रपञ्चनिषेधं वक्ति । द्वितीयं यस्य नारितं तद्ब्रह्मेतिपक्षे मत्प्रत्यादि ब्रह्मलक्षणानामपलक्षणत्वमापतेत् । अद्वितीये द्वितीयार्थमात्रस्य नास्तितामात्र विषयत्वे न च र्थाभावस्य स्वप्रधानत्वात् । ब्रह्मपदे विशेषणविधयाऽन्वयोनस्यात् । तत्र द्वितीयशून्यत्वं ब्रह्म विशेषणं न संभवेत् । विशेषणे तद् ब्रह्म तृतीयं प्रथमं वा भवेद् ।

पदे नाव्ययीभावसमास इति भावः । अपि च ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्य निषेधोऽनुपपन्न एव । तथा सति “सत्यं ज्ञानमित्यादि ब्रह्मलक्षणवाक्यानामसङ्गतिरवस्थादित्याशयेनाह ‘द्वितीयं यस्य नास्ति तद्ब्रह्मेत्यादि ।’ यत्सम्बन्धिनोऽन्यस्य—यतोऽभिन्नस्य सर्वपदार्थस्याभावस्तदवप्रत्यक्षकथने ब्रह्मात्मकलक्ष्यवृत्त्यसाधारणवर्मरूपसत्यत्वप्रसङ्गा यतोऽवर्मवर्मिणो भिन्नत्वेन लक्षणस्याप्यमत्वेन सत्यज्ञानादि लक्षणवाक्यमलक्षणमेवस्यादित्याशयः । अव्ययीभावस्य सत्पदेनान्वयोऽपि न स्यात् । तस्या व्ययत्वादित्याशयेनाह “आद्वितीये द्वितीयार्थमात्रस्यत्यादि” आद्वितीयेऽयात् “एकमेवा द्वितीयमिति श्रुतिघटकाद्वितीयपदे स्तनिष्ठत्वात् स्वप्रधानत्वात् स्वेतरपदार्थविशेषणत्वादित्यर्थः । ब्रह्मवाचक सदादिपदे विशेषणविधयाऽन्वयोनैव स्यात् । यतः सत्यादिकं ब्रह्मसमानाधिकरणं ब्रह्मविशेषण नीलेनेव घटस्य । तस्मान्नैवापत्तिरत्र समवति । तथा सतीष्टापत्तावाक्यभेदोपप्रसङ्गात् ।

अथ लाघवाद्भावोऽविकारणस्वरूपमेवान्यथा गारवप्रसङ्गादेकस्याप्यभावस्यानेकरूपत्वादिति द्वितीयाभावो ब्रह्मरूपमेव ततस्तादृशाभावस्य ब्रह्मसामानाधिकरणत्व घटते एवेति चेत्तत्राह “तत्र द्वितीयशून्यत्वमित्यादि” अर्थात् द्वितीयराहित्यं तादात्म्यसम्बन्धेन विशेषणं समवति सदसतोस्तथा भावस्यादर्शनादनुपपन्नत्वाच्च ब्रह्म तु सत्पदार्थोऽभावस्तु न तथा । अथवा तुच्छं स इति परस्पर विरुद्धयोस्तयोस्तादात्म्यासमवात् । नहि सतोऽमद्वययोगोऽसदात्मकत्व वा नहि भवति प्रकाशनमसा सम्बन्धस्तदात्मकत्वं वेति ।

ननु तर्हि घटाभाववज्जलमित्यादौ जलघटाभावयोः कः सम्बन्ध इति चेत् । घटाभावादेर्जलादौ स्वरूपसम्बन्धेनैव विशेषणत्वमिति । प्राडिवादेन समाधत्ते “विशेषणत्वे तद्ब्रह्म” इत्यादि । यदि द्वैताभावो विशेषणमिति स्वीक्रियेत तदापि अद्वितीयस्य द्वितीयं यत् प्रतियोगि तत् प्रथमं तदभावत्व द्वितीयम् तृतीयं च ब्रह्मविशेषणम् । किं वा ब्रह्म प्रथमम् । द्वितीये प्रतियोगितद् द्वितीयम् तृतीयं तदभावत्वविशेषणमिति प्रथमत्व तृतीयत्व ब्रह्मण आवश्यकमेवेति भावः । एवमव्ययीभावपक्षे दोष उक्तः ॥

एतावता प्रकरणेन अद्वितीयपदे तत्पुरुषसमासपक्षे प्रपञ्चस्यभावो न भवतीति प्रदर्श्य बहु-
ब्रीहि समासोवेति द्वितीयकल्पेऽर्थात् बहुब्रीहि समासपक्षस्वीकारेपि दूषणं दर्शयितुमाह “बहु-

बहुव्रीहिसमासपक्षेपि अद्वितीयपदे तत्पुरुषवदेव ब्रह्मणो ये प्रथमास्तृतीयादया-
श्च ते सर्वे प्रसक्ता भवन्ति । ब्रह्मप्रति अद्वितीयत्वादवाधिता एव भवन्ति । किञ्च
बहुव्रीहि समासाश्रयणे कृते सतिवृत्त्यर्थस्य नञर्थस्य पदार्थान्तरेणान्वयो न स्यात् । सत्या-
द्यर्थान्तरसम्बन्धे एव षष्ठ्या प्रयोगो भवति । द्वितीयवस्तुनो नास्तित्वे न ब्रह्म नवा
व्रीहि समास पक्षेपीत्यारभ्य प्रसक्ता भवन्तीति" ग्रन्थेन—बहुव्रीहि समासेऽद्वितीयपदे तत्पुरुष-
समासवदेवप्रथमतृतीयादि सर्वपदार्थसद्भावोऽनिवार्य प्रसक्त एवेति तदेव दर्शयति “ब्रह्मप्रत्यद्वितीय-
त्वादिति । नास्तिद्वितीय यस्य तद् ब्रह्मेत्यस्मिन् विग्रहः । ब्रह्मनिष्ठद्वित्वमख्यापूरकत्वं नास्तीत्यर्थः ।
एवञ्च ब्रह्मण एव द्वितीयत्वं लभ्येत । तत्रश्चब्रह्मापेक्षया प्रथमस्य तृतीयादेर्वापदार्थस्याद्वितीयश्रु-
त्यावाधो भवतीति सिद्धम् । यत् आद्यसख्यापूरकत्वमेव प्रथमत्वम् । तृतीयादि सन्ध्यापूरकत्वं च तृतीय
त्वादीति । “ब्रह्मप्रत्यद्वितीयत्वादिति—ब्रह्मापेक्षया द्वितीयत्वाभावात् । तच्च ब्रह्मापेक्षया तृतीयत्वाद्वा
ते सर्वेपि पदार्था निराकुला सन्तोऽवतिष्ठन्ते नतु तेषां वाव इति ।

अथ बहुव्रीहिसमासघटकस्य द्वितीयपदस्य द्वित्वसख्यापूरकत्वं । द्वित्वसख्याया च यत्
पदबोध्यस्य ब्रह्मणोनिष्ठत्वसम्बन्धेनान्वयो न स्वीक्रियते । येन प्रथमस्य तृतीयादेर्वा प्रसक्ति भवेत् ।

किन्तु द्वितीय पद भिन्नपरकमर्थाद् भेदाग्रजपरकम् । भेदे च प्रतियोगिता मन्वेनब्रह्मणोऽन्व
योऽर्थात् भेदब्रह्मप्रतियोगिकत्वस्यान्वयः । एवञ्च यतो ब्रह्मणोभिन्न नास्ति किञ्चित् तद्ब्रह्मा
द्वितीयमित्येव क्रमेणाद्वितीयश्रुत्या द्वितीयपदार्थस्य बाधोलभ्यते एवेत्याशङ्का दर्शयति “किञ्च
बहुव्रीहि समासाश्रयणे कृते सतीति । बहुव्रीहिसमासश्चान्यपदार्थप्रधानकोभवति ‘गमाभार्य’
इति वत् । तथा च बहुव्रीहिवृत्तपदोपस्थापितद्वितीयाभावस्यान्यपदार्थब्रह्मविशेषणत्वमेव वक्तव्य
भवेत् । परन्तु तन्न घटते । यतो ब्रह्मभिन्नसर्वस्य शून्यतायाम् द्वितीयाभावस्यापि शून्यत्वेन ब्रह्म
पदार्थविशेषणत्वायोगात् । नहि सदसतोर्विशेष्यविशेषणभावः क्वचिद् दृष्टः स भवेद्वेति । ननु वृत्त्य-
र्थस्य बहुव्रीह्यर्थस्य नञ् पदवाच्यस्य द्वितीयाभावस्य कुतो न पदार्थान्तरान्वयः ? तत्राह “सत्याद्य-
र्थान्तरसम्बन्धे” इत्यादि । यस्येति भेदार्थकपष्टी प्रकृत्यर्थान्वितेऽर्थान्तरसम्बन्धे प्रामाणोपस्था-
पिते एव सगच्छते । देवदत्तस्य कम्बल इतिवत् । अत्र च निर्विशेषे च अर्थात् सर्वविशेषरहिते
ब्रह्मणि प्रकृत्यर्थे पदार्थान्तरसम्बन्धस्यासत्यत्वात् । षष्ठीबहुव्रीहिसमासः प्रकृते न घटते इतिभात्र ।
ननु यथा देवदत्तस्य गृहमित्यादि प्रयोगदर्शनाद् भेदे षष्ठी विभक्तिरिति ज्ञायते । परन्तु नायमे-
कान्ततो नियमः क्वचिद् राहो शिर इत्यादि प्रयोगादभेदेपि षष्ठी विभक्तिर्भवत्येव । एवञ्चा
भेदार्थेपि षष्ठी विभक्तेर्दर्शनात् । यदभिन्नो द्वितीयाभावस्तद्वितीय ब्रह्मेति कस्यचिद् विवक्षा प्रति-
क्षेप्तुमाह “द्वितीयवस्तुनोनास्तित्वे इति । असत् सत् पदार्थभेदस्तद्विशेषणत्वमपि न घटते । सद-
सतोस्तथा भावाददर्शनादित्यर्थः । प्रकरणार्थमुपसङ्गति “तस्मादित्यादि” दूरत्वादिसर्वशेषरहित

विशेषणम् । असत्त्वान्नासद्ब्रह्मभवेन्नना विशेषणं चापि भवेत् । तस्मात् ब्रह्मेतरप्रपञ्चसत्त्वं-
नाद्वैतश्रुति बाधितम् । अपिह साधकप्रमावलादेवसिद्धयति । स च श्रुत्याप्यनुमोदितः ।

इत्यद्वितीयत्वश्रुतेः पराभिमतार्थदूषणम्

तेनैकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेतिश्रुतेः स्वराभ्युदायानुसारेणार्थ वञ्चिम् । द्वितीयगणना-
योग्योनासीन्नास्ति समोवाऽभ्यधिको ना यस्य यः स एव द्वितीय पदेन गण्यते ।
यतोऽस्य ब्रह्मण इदं जगत् पिबन्मयूहलामात्रमौ तस्मात् कथंकोप्यस्य द्वितीयपदयोग्य-
तां प्राप्नुयात् ।

प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धोऽथ च प्रपञ्चमयन्प्रतिपादकश्रुतिभिरनुमोदितोऽर्थात् तथा परमार्थतया-
ऽनुमोदितो भेदप्रपञ्चसद्भावो नाद्वितीयश्रुतिवान्य । प्रदशितप्रकारेणाद्वितीयश्रुतेर्ब्रह्मभिन्ननास्तिता
प्रतिपादनेऽसामर्थ्यादित्यर्थः ।

॥ इत्यद्वितीयत्वश्रुतेः पराभिमतार्थदूषणनिरूपणप्रवर्णस्य तत्त्वदीप ॥

ननु यदि केवलाद्वैतिप्रमतोऽर्थः “एकमेवाद्वितीय मित्यस्य न युक्तस्तदा कीदृशोऽर्थस्तादृशो-
ऽर्थः सम्प्रादायानुमतो निर्दुष्टश्चे यागङ्गायामाह—“तेनैकमेवाद्वितीयमित्यादि ।” उक्तं श्रुते परा-
भिमतार्थस्य युक्तिश्रुत्यन्तरादि विरोधेन तदन्यादृश एवार्थाऽस्माभिरुपन्यस्यते योर्थः श्रुत्यन्तरयुक्त्या-
द्यनुमोदित सम्प्रादायानुमतश्च स एवार्थोऽस्माभिरुदाहियते इति भावः । सोऽर्थः उच्यते मयेति
प्रतिज्ञात प्रोच्यमानार्थस्यापूर्वब्रह्महृदाश्रयावहत्वक प्रख्यापनार्थमववेयत्वार्थः च । तादृशमेवार्थं
वक्तुमाह “द्वितीयगणनायोग्य इत्यादि ।

प्रथमतोजगन्निदानस्य भगवतो ब्रह्मणो गणनाया कृताया तेन सह गणनायोग्यो द्वितीयः
समानो वा तदधिको वा पदार्थानाभूत नास्ति न भविष्यतिवेति कालत्रयेऽपि नास्तीत्यर्थः ।

अथानेक विलक्षणानन्तजडचेतनात्मकमसारे कथं ब्रह्मतुल्यस्य कस्यचिदप्यभाव स्यात्
तादृशशकायामाह, “यतोऽस्य—विभवव्यूह” इत्यादि । अस्य ब्रह्मण सविशेषस्यानन्तमहाविभूति-
मतो विभूतेरेकदेशाशमात्रत्वाच्चतुर्दशभुवनात्मकब्रह्माण्डकोटेरपि तदन्तर्गतस्योदुवरफलोदरेविपरिव-
र्तमानमशकवत् परिच्छिन्नस्वरूपस्वभावादिमतो लोकपालादेभ्यः प्रजापत्यादेरपि न तेन तेन समत्वं
प्रसङ्ग्यते इति द्वितीयपदवाच्यत्वयोग्यतामर्थात् ब्रह्मणासहगणनायोग्यत्व कथं तत् जगत् प्राप्नुया-
दित्यर्थः । एवञ्च स्वसिद्धान्तेऽद्वितीयमितिपदस्य समासद्वयमपिमभवतीति ध्वनितम् ॥

एवञ्च नञतत्पुरुषे ब्रह्मण एवाग्रगण्यत्व स्थितम् । ततस्तस्य सर्वाधिकत्वसिद्धिः । ततश्चाधिक-
निषेधः फलति । तथा चाद्वितीयमित्यत्रबहुव्रीहि समासेन च समनिषेधः फलति ब्रह्मण । मुक्ताना-
मपिभोगमात्रे साम्यमिति न ब्रह्मणा सह गणन मुख्यगणनप्रस्तावे युक्तम् । तन्मुख्य वस्तु वस्तुना
ब्रह्मैकमेवेति तस्य ब्रह्मणोऽद्वित्वं प्रतिप्रतीतिरिति बोध्यम् ।

यथा चोलनामको राजाऽद्वितीयो भुवि विद्यते इति कथने चोलनृपतिसमान नृपान्तरस्य निवारणमेव ज्ञायते नतु तदीयभृत्यपुत्रकलत्रादिनिवारणपरकं तद्वाक्यम् । तथैव दैत्यदानववसुनरब्रह्माण्डकोटयोऽस्य क्लेशकर्मविपाकाशयैरस्पृष्टस्य भगवतो रामचन्द्रस्य ज्ञानादिषड्गुणाकरस्य श्रीरामस्य विभूतिमहिमसमुद्रस्यविन्दुममाना एवेति ॥

कः खलुपुमान् अंगुल्या सप्तसमुद्रान् गणयन् तदीयजलविन्दुराशिं गणयितुंशक्नु-
यात् । यथैव गगने एक एव सूर्यो न द्वितीयो विद्यते इति कथनेन सूर्यरश्मीनां निषे-

एवमद्वितीयश्रुते ब्रह्मण समाभ्यविकराहित्यप्रतिपादनपरत्वव्यवस्थापितम् । तथा च श्रुत्य-
न्तरम् “न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यविकश्चदृश्यते । परास्यशक्तिविविधैव श्रूयते
स्वामाविकी ज्ञानवलक्रियाचेति न तत्समश्चाभ्यविक कुतोऽन्योलोकत्रयोऽप्यप्रतिमप्रभाव ” इति
भगवद्गीतावचनानुसाराच्चायमेवायोऽद्वितीयमिति श्रुतिखण्डस्य कर्तुं युक्तो न त्वर्थान्तरकरण युक्तमिति ।

अथ अद्वितीयमिति पदस्य समासान्तरनिषेधपरत्वे लौकिकप्रयोगमपिदृष्टान्तयति “यथाचोल-
नृप ” इत्यादि, यथाऽत्रचोलनृपस्याद्वितीयत्ववर्णनं राजातिरिक्ततदीयविभूत्यादेर्निषेधकं न भवति
किन्तु एतत्सदृशनृपान्तरस्यैव निषेधवर्णनपरकमेव । तथैवाद्वितीयश्रुतिर्नब्रह्मणो विभूत्यादेर्निषेधवर्ण-
नपरकमेवेत्याशयेनाह “तथैवदैत्यदानवसुरादि” इत्यादि या सुरासुरनरादिकमलासनघटितब्रह्माण्ड
कोटयस्ता ब्रह्मणोविभूत्यर्णवविशीर्यमाणजलकणिकायमानास्तद्वितीयश्रुत्यावाधिता न भवन्तीति ।
उपनिषत् प्रतिपाद्य परतत्त्व सर्वेश्वरश्रीरामचन्द्र एवेति “राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तप ।
राम एव पर तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म तारकम् । इत्याद्यथर्ववेदीयश्रीरामोपनिषदादिभिर्निरूपितम् । विष्णु-
शब्दादिप्रयोगास्तु व्यापकत्वगुणविशिष्टत्वेनेतिगौणार्थाभिप्रायेणेतिध्येयम् ।

“अयनोनरवृन्दस्य तस्मान्नारायणोहि स । सर्वत्र व्यापकत्वात्सविष्णुत्वेन प्रभाष्यते ॥
सर्वेषु वसतीत्यस्माद्वासुदेवतयोच्यते । निष्कर्षक्रेतरे शब्दा शक्त्या रामस्य वाचका ॥
विश्वरूपस्य ते राम १ विश्वेशब्दाद्वाचका । स्कन्दस्येति वचस्तत्र प्रमाणं विद्यते खलु ॥”
(श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ६/१८-१९-२०) इत्यादिरूपेणाचार्योक्ते ।

ननु असमत्वेपि सहगणनास्वीकारे काक्षतिस्तत्राह “क खलु पुनानित्यादि । तत्स्वरूपान्त-
गतस्य न गणना भवति तेन, तत्र दृष्टान्तोऽङ्गुल्यासप्तसमुद्रान्” इति, तथा तत्रैव “यथैव गगने
एक एव सूर्य” इति दृष्टान्तोऽपि प्रदर्शितः ।

एव घटादिगुणानां नीलपीतानां गुणिना घटादिना सह गणनायोगो न भवति, तत्र दृष्टान्त-

न्यन्नविजानाति नशृणोति सभूमा, यदोदरमपि उदरं कुरुतेऽथतस्य भयं भवति । मेरोरिवाणुर्यस्येदं ब्रह्माण्डमखिलं जगत्” इत्यादि पुराणवाक्यमपि सम्पूर्णस्य जगत्सदित्थंभावपरकत्वमेवेति ॥

वाचारम्भणमात्रं विकारजातं सकलं जगत्, सत्यंकूटस्थमात्रमेव मूलकारणम्, यत्रजडचेतनात्मकविशेषणविशिष्टं सविशेषे परमात्मनि समीचीनतयाऽनुभूयमाने, तदन्यत् स्वतन्त्रवस्तुपरमेश्वरपार्थक्येन परिदृष्टं न भवति, यत् षडार्यमात्रस्य ब्रह्मण्येवान्तर्भावात्, जलेकेन बुद्बुधादिवत्, स एव भूमा सर्वव्यापक श्रीरामपरमात्मेत्यर्थः । तस्मात् सर्वव्यापक सर्वात्मापरम ब्रह्मपरमपुरुषो भगवान् सीतापतिरेव स एव च भूमपदवाच्य, तदन्य सर्वोप्यल्पक एवेति ज्ञापितं भवति ।

स्वनिष्ठप्रपञ्चदर्शननिन्दया च ब्रह्मनिष्ठत्वमेव सर्वप्रपञ्चस्य ज्ञातं भवतीत्याशयेन श्रुत्यन्तरमपि प्रस्तोति “उदरमन्तमिति” यदाहोवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्यभयं भवतीति । एतस्मिन् जडचेतनात्मके जगति, दरमल्पमपि, अन्तरालं ब्रह्मसम्बन्धविवेच्छेदलक्षणं जीवो यदा पश्यति विजानाति, तदैव तादृशज्ञानोत्तरसमकालमेवस्य विज्ञानो जीवस्य भयं ससारभयं समुपस्थितमेवाग्रे भवतीतिभावः । अद्वैतवादिना प्रक्रिययेदृशार्थोऽत्रविवक्षितो भेदमिष्यात्वं जगतो न सिद्ध्येत्तद्वाक्यत इति द्योतनाय । वस्तुतः स्वमतेन तु निष्ठागद्विजोनेनस्य ध्रुवानुस्मरणस्य पूर्ववाक्यप्राप्तस्याल्पसमयविवेच्छेदेपि ससारभयप्राप्तिरेवेति सिद्धान्तानुमोदितं पन्थाः पूर्वकथनं तु तुष्यतुर्जुनन्यायानुगमेनेति भावः । परब्रह्मणो विभूत्येकदेशत्वे निखिलप्रपञ्चस्येति तत्र स्मृतिमपिप्रमाणमितिदर्शयति “मेरोरिवाणुर्यस्येदमित्यादि” यस्य ब्रह्मण एकदेशरूपं ब्रह्माण्डं सकलजगत्, यथा मेरो महापर्वतस्याण्डस्तथैव, एते प्रमाणराशयो ब्रह्मापृथक् सिद्धप्रकारकत्वप्रतिपादनपरका एवेति बोद्धव्यमिति फलिताशयः ॥

ननु “पादोऽस्य विश्वाभूतानीयादिकथितश्रुतिस्मृतिवचनेषु सकलप्रपञ्चस्य ब्रह्मविभूत्यादौ प्रतिपादनेपि तदन्यश्रौतस्मार्तवचनान्तरेषु, मूलकारणमात्रस्यैव सत्यत्वं तदन्यस्य सर्वस्य विकारजातस्यासत्यत्वमेव ज्ञायते इति वचनान्तरानुरोधेन प्रपञ्चसमुदायस्य व्यावहारिकत्वमन्तव्यमित्याशयेनाह “वाचारम्भणमात्रं विकारजातमित्यादि” सत्यं किन्तु वाचारम्भणेत्यादिवचनान्तरेष्वपि भेदप्रपञ्चस्य स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणतया प्रतीयमानत्वरूपमिष्यात्वं न प्रतिपादितं भवति, किन्तु ब्रह्मात्मकत्वरूपेण भेदमात्रस्य सत्यत्वमेव प्राप्तं भवतीति भावः ।

श्रौतकतिपयपदघटितं श्रौतार्थानुवादरूपमेव “वाचारम्भणमात्रमित्यादि” तत्तत्पदस्मारितानि श्रुतिवाक्यान्वयं विवक्षितानि । वाचारम्भणमात्रं विकारोनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति छान्दोग्योप०

अनन्यत्कारणात् कार्यं पावकतदीयविस्फुलिङ्गवत्, मृत्तिकादिना दृष्टान्तेन प्रदर्शितम् । नाशकद्गधुमनलादिरित्यादिदृष्टान्तैः कारणशक्तेरनादरः । एकप्रधानविज्ञानादेव निषद षष्ठप्रपाठके कथितम् । तत्र वाक् पदोत्तर या तृतीया विभक्ति सा प्रयोजनस्य कारणत्वविवक्षायाम्, तत्रारम्भणम्=आलम्भनम् गृहीतमित्यर्थ आलम्भ स्पर्शसिंहयोरिति वत् । आरभ्यते इत्यारम्भण स्पृष्टमिति वा, नपुसकैकशेषवद्भावौ । किं तत् विकारो नामवेयं च । किं तत् स्पृष्ट तत्राह—वेत्थ यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेनेत्यादि पूर्वप्रक्रान्तोमृत्पिण्ड योग्यतया कर्तृत्वेनान्वयमेति । घटत्वाद्यवस्थालक्षणो विकार तत्तदवस्थायोगप्रयुक्त्वा घटादिनाम च मृत्पिण्डेनैव वाक् पूर्वकव्यवहारोपपादनाय गृहीतमिति फलितं भवति । एत्र सत्तिकारणद्रव्यस्योपादानभूतस्य सुवर्णमृत्तिकादिपदार्थस्यानेकावस्थाभाक्त्वेन नानाकार्यात्मकत्वात् कटककुण्डलघटशरावादिकार्याणां मृदादिकारणेनानन्यत्व तदभावेतदभावरूपमित्याह मृत्तिकेत्येव सत्यमिति, कारणद्रव्यमेव सत्यमित्यर्थ ।

अत्र सर्वं मृण्मय सुवर्णमथ वा विशेष्यम् । “मृत्तिकेत्येव” इत्यत्र इति पद प्रकारवाचकम् । ततश्च सर्वं मृण्मय लोहमय वा व्यापकधर्मेण मृत्तिकात्वादिप्रकारेणैव प्रमाणविषयता भवति, नतु मृदनात्मकत्वेनेत्यर्थः । एतेन कणादसमत कार्यकारणयोरुपादानोपादेययोऽर्थात् समवायिकारणकार्ययोर्गवाश्ववदत्यन्तभेदो निराकृतः ।

यतः, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमिति श्रौतप्रतिज्ञाया समुपपादनार्थमेव “वाचारम्भणवाक्यस्य प्रवृत्तत्वात्, अस्य वाक्यस्य यथा सोम्यैकेनेत्यादिकस्योपादानोपादेययोरनन्यते एवतात्पर्यमिति कथितम् नतु कार्यमात्रस्य मिथ्यात्वे तात्पर्यम्, तथा सति ज्ञातव्यत्वेनाभिमतस्य प्रपञ्चस्याभावादेव सर्वं ज्ञात स्यादिति कथनं सर्वथैव निरर्थकं स्यात्, वाग् व्यवहारस्य व्यवहर्तव्यमन्तरेण सर्वथैवासम्भवादिति ।

“वाचारम्भणविकारः” इत्यस्याद्वैताभिमतस्य समस्तपदत्वे “वागारम्भणमिति भवेत्, नतु वाचारम्भणमिति । वाचारम्भणमिति शब्दस्य पराभिमत मिथ्यार्थकत्वं चात्यन्तमेवाप्रसिद्धमिति ज्ञातव्यम् । तस्मात् श्रौतसिद्धान्तानुकूल एवार्थो ग्राह्यः कृतश्चेति ।

“तत्सत्यं स आत्मा श्वेतकेतो” इतिवाक्यस्यार्थतोऽनुवादः कृतः “कूटस्थम्” इत्यनेन । उपादानकारणत्वेऽपि ब्रह्मणो निर्विकारत्वकूटस्थपदेन कथितम्, घटादिकार्यस्थलेषु सर्वत्रोपादानकारणलोहसुवर्णादीनां विकारवत्त्वस्यैव दर्शनात् ।

तद्ब्रह्मसत् सत्यम्=सततमनवरत सत्यरूपमेव, “असन्नेव स भवति, असद्ब्रह्मेति वेदचेत् । सद्ब्रह्मेति चेद्देव सन्तमेन ततो विदुरिति श्रुत्यन्तरात्तस्य सदैकरूपत्वव्यवस्थितेरिति । ननु

सर्वं विज्ञातं भवतीत्येकविज्ञानेत्यादिश्रुत्यभिप्रायः, तेन निदचिन्मयः प्रपञ्चो ब्रह्मात्म-
नैवात्मलाभः । इति न भवति ब्रह्मविभूतेर्निषेधः । यतस्तन्निषेधे सर्वमिथ्यात्वात् लोक
ब्रह्मणो निर्विकारत्वे कथं तस्योपादानत्वम्, उपादानस्य सविकारत्वात् ? इति चेत् सर्वजडचेतन
शरीरकत्वाच्चस्य, सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टत्वेनोपादानत्वं ब्रह्मण उपपद्यते एवेति गृहाण “तस्मिंल्लीन
जगज्जात ततस्तस्मिंश्च सस्थितम् । रामस्य परिणामोहि चिदचिद्द्वारको जगत् ॥” “स्वरूपे च
स्वाभावे च विकार प्रकृते खलु । स्वभाव एव जीवस्य विकारः स्वीकृतो बुधे । ब्रह्मणस्तु विकारो
यन्नस्वरूपस्वभावयो ॥” इत्याद्युक्ते । सोऽयं प्रपञ्चब्रह्मणो अग्रीरात्मभाव “सदायतना ” “ऐत-
दात्म्यमिदं सर्वम्” इत्यत्र विशेषतो निर्दिष्टम् ॥ नचत्र स्वत्पपरिणामे ब्रह्मणो मृण्मयदृष्टान्तासङ्ग
तिरितिवाच्यम्, कार्यकारणयोर्मृदादिघटशरावादिकयोरनन्यस्वीकारणव श्रुतिदृष्टान्तस्य सुसंग
तत्वात् । ननु जडचेतनजगतो ब्रह्मणा सहानन्यत्व कः स्यादिति चेन्न प्रपञ्चमात्रस्य ब्रह्मात्मक-
त्वेन ब्रह्मरूपत्वेन तयोरनन्यत्वोपपादनमभावात् ।

एतदेव प्रामाणिकम्, तत एव श्रुताबुच्यते “ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तन्मयं स आत्मा ” इति
वाक्येन, एकवाक्यतयाव्यायात् । मृदादिदृष्टान्तवाक्यानुकूलध्यायमेवायं भवति । समानप्रक-
रणेषु कार्यकारणयोरैक्यस्यैव प्रतिपादनात् कारणस्य सत्यत्वं कार्यस्य च मिथ्यात्वं न वाचारभण
श्रुतेरर्थं किन्तु कार्यस्य कारणात्मकतैवेति दर्शयितुमाह “अनन्यत् कार्यं कारणादिति ।” पाव
कादग्नेव्युच्चरितानां विस्फुलिङ्गानां बन्धनत्वेनानन्यत्वमात्यन्तिकोऽभेदस्तथैव परिदृश्यमानस्योद्-
भूतस्थूलजगतोपि परब्रह्माशभूतस्य ब्रह्मणाऽनन्यमेव विवक्षितं दृष्टान्तबोधेषु । तदिदमनन्यत्वं
कार्यकारणयोः । सुवर्णमृत्तिकालोहदृष्टान्तेषु विविच्यप्रदर्शितम् ॥ कार्यं कारणात्मकमेव भवति
ननु ततो व्यतिरिक्तमत्र युक्तिं प्रदर्शिता—तत्र तथा उपक्रमोपमहारावभ्याशोऽपूर्वताफलमित्या
दिना तात्पर्यनिर्णायकत्वं युक्त्यादेरन्यथैवार्थवादस्यापि तथात्वमितिदर्शयितुं केनोपनिषदन्तर्गता
ख्यानक स्मारयति “नाशकदग्धुमनलादिरिति ।” वह्निर्वायुर्वा परमेश्वराज्ञा विना तृणादिकमपि
नदग्धु शशाकं देवराजस्तु स्वरूपत एव दूरापेन इत्यादिक्रयानक्रम्यार्थवादात्मकं तत एव ज्ञातव्य-
मितिकार्यकारणयोरनन्यत्वमेवेति ज्ञातव्यम् ।

ननु “उततमादेशमप्रादयोयेनाश्रुतमपि श्रुतं भवत्यनन्यमपि मन भवति” इत्यादिना,
एकं विज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्राप्तेज्ञानं सेयमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा, केवलब्रह्मण पार
मार्थिकत्वे एव घटते, ननु ब्रह्मणदीपकार्पाणां तदन्येषां पारमार्थिकत्वे कथमपि घटते, तस्मात्
आकाशादिप्रपञ्चस्य सर्वस्याप्यनिच्छयाप्यारमार्थिकत्वेन न त्वमपि नाशङ्क। निराकर्तुमाह “एक
प्रधानविज्ञानेत्यादि” परब्रह्मण सकलजगतोऽन्तरात्मतया, समस्तजगत् प्रधानत्वेन सर्वस्या-

वृत्त्यात्मकब्रह्मज्ञानस्यापि मिथ्यात्वमापतेत्, असत्यकारणजन्यत्वादसत्यत्वमसत्यविषयत्व च भवे-
दौपनिषद् ब्रह्मधिय इति । तथा च निर्वर्णो ब्रह्मविचारो भवन्मतेऽपीति भाव ।

अथ पारमार्थिक दृष्ट्या ब्रह्मस्मिन्स्य सर्वस्य सिद्धत्वेऽपि, परन्तु ब्रह्मज्ञानात् पूर्वं व्यवहार
काले ब्रह्मज्ञानत्वात्, प्रमाणप्रमेयव्यवहारोपायमेव स्वात्मैक्येऽपि व्यवहारो यथायथ निर्वृ-
ह्यते एवेति चेत्तत्राह, “व्यावहारिकसत्ये” इत्यादि । अत्रमात्रं व्यावहारिककारणेन लौकिके
न वा, व्यवहारिकमेव कार्यं साधितं स्यात्, तेष्वपि धर्मिकस्वभावोऽपि । मोक्षस्तु न
लौकिक कार्य इति तात्पर्यमनवयवम् । एतच्च सत्ये व्यवहारिकमत्तया प्रमाण
प्रमेय दिव्यव्यवहारस्य समर्थने ब्रह्मज्ञानाय व्यावहारिकस्यैव प्रमाणस्याभावात्, श्रुत्यादि
प्रमाणजनितोऽन्तर्गतवृत्तिरूपा मन्दाब्धिरूपे मन्दाब्धेऽपि व्यावहारिक धर्मोपविषयकमेव
भवेत्, ततश्च निर्विघ्नब्रह्मज्ञानाय व्यावहारिकव्यवहारोपायमेव प्राप्तयेति । तथा च
ब्रह्मपारमार्थिकत्वमपि पारमार्थिकसाधनमन्वाहयति । एतच्च मन्मते मोक्षाभा, आशामोक्षा-
दिसमानैवम्यादिति न मोक्षात्मिकदृष्टिरिति । न चान्यत्र जगज्जन्मवृत्तिज्ञानस्याविद्यकत्वेन,
व्यावहारिकाविद्यायास्तादृशकरणेन विनाशात्, ब्रह्मप्राप्तिरूपे मोक्षस्यादेवेति वाच्यम्, तथापि
तत्त्वज्ञानजनिताविद्या वसस्य विनाशकभावेन विनाशात्, अविद्या तन्मप द्वितीयस्य सर्वदाऽवस्थानेन
द्वितीयस्य तस्य सत्त्वेनाद्वितीयब्रह्मप्राप्तिरूपे मोक्षस्यानन्वयात् । “अविद्यास्तमयो मोक्ष साच बन्ध
उदाहृत ” इतित्वत्पक्षपातिनामुद्रारात् । अविद्या च विविधा रूपा सस्कारादिमूक्षमरूपा च,
ततश्च तत्त्वज्ञानेनोभयोविनाशेऽपि तत्त्वज्ञानस्य तज्जनितविद्या विनाशस्य च नाशकान्तरभावेन
सर्वथा अविद्याया विनाशाभावेन तदभावस्त्वप्यपेक्षाभावादिति ।

अद्वैतश्रुतिजनितब्रह्मविषयकनिश्चयेन प्रपञ्चचरणे न भवतीति प्रदर्श्य, तदेतत्प्रक-
रणमुपसर्तुमाह “अतऔपनिषद्” इत्यादि । यत् इदं जगत् सविशेषस्य ब्रह्मणो विभूतिरूपम-
र्थात् जगद् ब्रह्मणो प्रकारप्रकारिभाव तस्मात् कारणात् ब्रह्मैतनिश्चयेन जगतो बाधो न
भवति, विभूतिसहितस्येव ब्रह्मणोऽद्वितीयनिश्चयस्योपनिषदाभ्यासेद्वयात् । तथाऽवाधितप्रतीति
सिद्धत्वात् । अथात् यथा मन्दान्धकारे सादृश्यादिदर्शनममुद्रोधिजनसंस्कारसहितशुक्ल-
ज्ञानेन शुक्तिकाया जायमानरजतस्य, यथा वा रज्जा जायमानसर्पभ्रमस्य शुक्तिवरज्जुत्वादि-
ज्ञानोत्तरकालेनेदं रजत सर्पौ वा वाच्यते, न तथा ब्रह्मविभूतेर्बाधक किंचिदुपलभ्यते इति बाध-
काभावान्न बाध किन्तु घटवति बाधकाभावान्न भवति घटस्य बाधस्तथेवेहापि ब्रह्मविभूतिरूप-
जगतो बाधो न भवतीति संक्षेप । इति प्रपञ्चस्य ब्रह्मविभूतिवस्थापनपूर्वकाद्वितीयश्रुत्यर्थवर्णन
प्रकरणस्य तत्त्वदीप ॥

ननु प्रपञ्चस्य सत्यत्वं नास्तीति प्रतीतिविषयत्वं कथमुपपद्यते ? असत्त्वे वा अस्तीति प्रतीतिविषयता प्रपञ्चस्य कथमित्यस्यापि समानत्वात् । सदसत्वमेकस्य कथं तयोर्विरुद्धत्वात् सदसत् प्रतीतिप्राप्तस्य विरोधप्रसङ्गे तयोर्मध्ये एकरय तदन्यतरस्यार्थस्य निश्चायकाभावात् प्रपञ्चस्योभयधर्मवत्वमिति जैनमतालंबिनो गिरन्ति । सत्त्वं पुरस्कृत्यैवासत्त्वप्रतीतिदर्शनात् सर्वदा प्रपञ्चस्य सत्त्वमेवेति सांख्याः । सदसत् प्रत्यय प्राप्तविरोधे प्राप्ते विरोधपरिहाराय विस्द्वांशं परित्यज्यानिर्वचनीयत्वमेव प्रपञ्च-

एकमेवाद्वितीयमिति, अद्वितीयश्रुत्या प्रपञ्चनिराकरणं भवतीति मन्यमानानामेतावता प्रकरणेन निरासो भवतीति प्रतिपादितम् । अथ च प्रपञ्चो न सद् वाधात्, नाप्यसत् प्रतीयमानत्वात् तस्मात्सदसद्भ्यां विलक्षणमनिर्वचनीयमेवेति यत्तदीयमेवमत तस्य निराकरणाय विचारमुपक्रमते “ननु प्रपञ्चस्य सत्यत्वं” मित्यादि । ननु यदि प्रपञ्च सदभवेत्तदानास्तीति प्रत्ययविषयता तस्य कथं स्यात् नाहं सतो बाध दृश्यते च प्रपञ्चस्य बाध शुक्तिरजनादिवदिति सर्वासत्त्ववादिनो माध्यमिकस्याक्षेपः, अर्थात्, तस्य सत्यत्वं नास्तीति बाधविषयत्व कथं भवेदित्याक्षेपः । अत्र सांख्यादयः प्रत्यवतिष्ठन्ते ‘असत्त्वेवा-कथमिति’—यदि नास्तीति प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्याऽसत्त्वाग्रहोभवत्तदा घटोऽपि पटोऽयमिति बाधर्गहतसर्वलोकप्रत्यक्षादिप्रमाणस्य निरासत्वमिति तस्य प्रपञ्चस्य सत्त्वमप्येष्टव्यमेवाकामेनापीत्यतः सन्नेव प्रपञ्च इति सांख्यादयः । ननु घटादौ स्वरूपतोऽस्तीति सत्प्रत्यय पररूपेण नास्तीत्यसत्प्रत्यय इति सत्त्वासत्त्वप्रत्ययबलादुभयमपि पदार्थस्येति जैनमतं तत्राह—‘सदसत्वमेकस्य कथमिति’ विरुद्धद्वयमेकस्मिन्समभवान्नोभययोग्यमित्यर्थः । विचारप्रसक्तिमाह, ‘सदसत् प्रतीतिप्राप्तमित्यादि’ परस्परविरुद्धाकारद्वयप्रसंगे परस्परविरोधात्तदुभयस्य तदन्यतराकारस्य वाऽनिर्णयाद्विचारो भवति प्राप्तावसरः, अतोऽत्र विचारप्रस्तूयते इति पूरयित्वा वाक्यार्थो वर्णनीयः । तत्र प्रथमतोऽनेकान्तवादिमा स्याद्वादमतमुभयोः प्रतीयमानत्वादेवैकस्मिन् सदसत्वयोः समावेषेण न भवति कोपि विरोधः प्रतीयमानत्वादेवेति तदाशयः । अर्थात् सदसत्वयोरेकत्र प्रतीयमानयोर्मध्ये एकस्यैवनिर्णये विनिगमककारणाभावात्, यथा प्रतीतप्रपञ्चस्योभयरूपत्वमेष्टव्यमेवेति जैना वदन्ति । ‘निश्चायकाभावात्’ इत्यस्य निश्चायककारणाभावादित्यर्थः । स्याद्वादविरोधि एकान्ततः सत्त्वादिसांख्यमतमाह, ‘सत्त्वं पुरस्कृत्य’ इत्यादि निषेधस्य प्राप्तिपूर्वकत्वनियमेनोपजीव्यत्वादसत्त्वप्रतीत्यपेक्षया सत्त्वप्रतीतिः प्रबला । तदुक्तम्—

“लब्धरूपे क्वचित्तस्य तादृगेव निषिध्यते । विधानमन्तरेणासौ न निषेधस्य सभवं ॥” इति ।

तस्मात् सर्वदा प्रपञ्चस्य सत्त्वमेवेति । न च तर्हि घटो भविष्यति घटोऽवस्तु इत्याद्य-

स्येति शांकराः । सत्त्वासत्त्वे विरुद्धदेशकालभेदेनैकत्रैवव्यवस्थिते घटादौस्त एवेति नैयायिकाः । तदेवं वादिविप्रतिपत्त्या संविद्धिचारोमीमांसकमतेन विधेयः । यदि घटादि स्वरूपेऽस्तित्वं नास्तित्वमुभयमपि विजानाति तदा युगपत्सत्त्वमसत्त्वं घटादिषु स्यादेव ।

भावप्रतीति कथं सगतास्यादिति वाच्यम्, घटो नास्तीत्याद्यभावप्रतीतिर्न घटाद्यभावापगं किन्तु तदीयानभिव्यक्तिपरैवेति न दोषः ।

एतन्मतद्वयविरोधिशाकरमतमाह, 'मदसत्प्रत्ययेत्यादि' प्रतीतिवलात् सत्त्वासत्त्वरूप विरुद्धधर्मप्राप्तौ, विरुद्धयोर्द्वयो सामानाधिकरण्यवलात् सत्त्वमसत्त्व च परस्परविरुद्धधर्मद्वय परिहाय, नसत् नाप्यसत् किन्तु सदसद्भ्यां विलक्षणमनिर्वचनीयमेव जगत्, सत्त्वेवावे तस्या सत्त्वे प्रतीतिर्न स्यादिति मायावादिनः ।

न्यायमतमाह, 'सत्त्वासत्त्वे' इत्यादि । विभागेन=विभक्तकालदेशविशेषवलात् प्रतीयमान घटादे सत्त्वासत्त्व च व्यवस्थितमिति भावस्तेषाम् । प्रकरणमुपसहरति 'तदेववादिविप्रतिपत्तावित्यादि' वादिविवाददर्शनात्, विप्रतिपत्तेः सशयोत्पत्त्या, मदिग्धार्थस्य निर्णयाय विचारः प्राप्तावसरो भवति, तत्रान्यमतानां दोषवत्त्वप्रदर्शनपूर्वकसोपाधिकसत्त्वासत्त्वपक्षो मीमांसकाममतः सद्युक्तिको निर्णीयते इति भावः ।

तत्र निरूपाधिकसत्त्वासत्त्वसमुच्चयनिराकरणपूर्वकसिद्धान्तोऽनुवर्णितो भवति घटादि स्वरूपे सत्त्वमसत्त्वमित्यादि । अयमाशयः—घटस्वरूपे नास्तित्वं प्रतीयमानमेव, नास्तीतिप्रतीतिदर्शनात्, अथ यदि तस्य घटस्य सत्त्वमपि मन्येत, अथवा प्रतीतिः सत्त्वमसत्त्व च निरूपाधिकं यदि प्रतिपाद्येत तर्हि सदसत्त्वसमुच्चयः स्वीकृतो भवेत् । न चेन्न किन्तु यत् किञ्चिद्देशकालावस्था विशेषेण सत्त्वम्, अन्यदेशकालावस्थाविशेषावच्छेदेनोपाधिकमेवासत्त्वमेव च प्रतीयन् प्रतिपादयन्ति । तस्मात् कालदेशादिभेदात् सत्त्वासत्त्वे घटादौ व्यवस्थिते, इति वादस्य वादान्तरस्य च दुष्टत्वान्न तेषां संभव इति भावः । निराकृतस्य व्याघातवावितस्य स्याद्वादपक्षस्य, स्यादस्ति स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च स्यादवक्तव्यं स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति जैनानामनेकान्तवादस्य न कथमपि संभव इति ॥

अत्र च नैयायिकादिमतमुपाधिभेदादुभय तद्भेदस्तु स्वात्मना सत्त्वम्, परात्मनाऽसत्त्वम् स्वकाले सत्त्वम् परकाले चासत्त्वमेव । एव स्वदगेसवम्, अन्यदगेऽसवम् । अत्र तु तादात्म्यं स्वसगो वा सत्त्व व्यपदिष्टं भवति । तद्विरुद्धत्वेण वस्तुन्येवासद् व्यवहारः । यथाघटादि स्वात्मना सन्निति निर्दिश्यते, स एव घटः पटात्मनाऽसन्निति निर्दिश्यते । स्वदेशकालयोः सन्नेव घटादिरर्थः

इदमिदानीमत्रनास्तीत्येवं बुद्धिदर्शनात् । देशकालादिदशाभेदेऽस्तिनास्तीति बुद्धेः । तस्मात् देशकालादिभेदेन घटादिषु सत्वमसत्वमुभयमपि व्यवस्थितम् । जैनमतस्य निरासात् स्याद्वादो न संभवतीति ।

स्वविरोधिदेशकालयोरसन्नित्येव व्यपदिश्यते । उभयानुकूलोत्पाद्यमेव मीमांसकपक्ष आदृतोभवति सिद्धान्ते । अत्रैतावान् विवेको यथा तादात्म्यतदितरसम्बन्धान्यतरलक्षणैव सत्ता भवति । तत्राय घटोऽस्तीत्यत्र प्रथमातादात्म्यरूपैव सत्ताप्रतीता भवति, तथाऽत्रेदानीं घटोऽस्तीत्यत्रैतद्देशकालसयोगलक्षणा सा सत्ता प्रतीयते । तत्र तदा घटोनास्तीत्यत्र च पटादितादात्म्याभावलक्षणा पटात्मनाऽसत्ता प्रतीयते । तत्र तदाघटोनास्तीत्यत्र च तद्देशकालसयोगाभावलक्षणाऽसत्तैव प्रतीयमाना भवति । एव भाव रूपयो सदसत्वयोर्देशकालादिभेदेन घटादिभावेषु समुपपत्तिर्भवतीत्येक पक्षः । एवम् ‘भावान्तरमभावोऽन्योनकश्चिदनिरूपणात्’ इति वदद्भिः अभावो भावान्तररूप एव, अभावस्याधिकरणरूपतयापटोविद्यमानो घटाभाव पटरूप एवेति पक्षान्तरम् । अयघटोऽस्तीत्यत्र प्रतीत घटस्यस्वरूपसत्व घटत्वरूपमेव । तदेवाय घटोनास्तीत्यत्रापि पटादितोभेदरूपमसत्व प्रतीयते । एवं स्वदेशकालसम्बन्धरूपासत्तैवान्यदेशकालनास्तित्वा प्रतीतावपि विषयो भवति देशकालादिसम्बन्धाभावत्वेनेति । तथा च धर्मविशेष एव सर्वभावानामस्तिप्रतीतिविषयो भवतीति साधितम् । अयमेव प्रकारः सिद्धान्तसमत इति ।

परस्परविरुद्धयोरपि सत्वासत्वयोरेकस्मिन् धर्मिणि सहचरितोभयधर्मद्वयवत् विरुद्धयोरप्येकत्राविरोधेन समर्थनकारिणा मतमसहमान सत्त्वैकान्तवादिसाख्य युक्त्या सत्वपक्ष समर्थयितुं पुनः प्रत्यवतिष्ठते “ननुदेशकालादिसम्बन्ध” इत्यादि—पूर्वमसतोघटादे स्वदेशकालादिसम्बन्धेन सत्ता नोपपादयितुं शक्नोति कोपि, यथा सिकतासु, अविद्यमानतैलस्य सत्ता कर्तुं न शक्नोति तथैव प्रकृतेपिज्ञेयम् । यतः सम्बन्धो हि द्वयाश्रितो भवति, यथा पटघटयोर्नत्वेकस्य सम्बन्धो भवति नवा, विद्यमानस्याविद्यमानस्य तदपरस्य सम्बन्धोऽसम्बन्धो भवति, कुतः ? यतो द्विष्टस्य सम्बन्धस्यैकासत्त्वे तदसम्भवात् । अर्थात् सयोगादे सम्बन्धस्य सम्बन्धिद्वयजन्यस्या सत्याधारान्तरे समुत्पत्तेरसम्भवात् । एव च स्वदेशकालादिसम्बन्धात् सत्व भावानाम्, भावस्य सत्त्वे च स्वदेशकालादिसम्बन्ध इति भवति दुरुत्तरोऽन्याश्रय इति । तस्मात् सत्वमेव सर्वदा भावानामित्येव स्वीकर्तव्यम् । अन्यथाऽन्योन्याश्रयप्रसङ्गादिति । ननु यथा दण्डचक्रादिव्यापारादन्तरस्त उपलब्धिस्तदा कारकव्यापारो निरर्थक एव, तस्मात् कारकव्यापारात् पूर्वं न सन् घटादिरपि तु असन्नेव । न च वन्ध्यापुत्रादेरप्युपपत्तिः स्यादिति वाच्यम्, असद्विशेषस्यैव तथा नियमात्, तस्मादसत् एवोत्पत्तिरित्याशङ्कायायमाह “असत् कारकव्यापारेण सत्वमित्यादि” नहि

ननु देशकालादिसम्बन्धः सत एवोपपद्यते, ननु देशकालादिसम्बन्धाः सतः सत्वमिष्टम्, सम्बन्धस्योभयनिष्ठत्वात्, तस्मात् सत एव सत्त्वं सर्वदा भवति । असतः कारकव्यापारेण सत्त्वं तु सर्वदैव दुर्घटम् । प्रपञ्चश्चाद्यन्तवानतः सत्पक्षे एव निवेशितः । स्वभावतोऽसत्पदार्थस्य प्रयत्नशतेनापि सत्त्वः सम्भवति, नहि सिकताभ्यस्तैल कोपि कर्तुं शक्नोति, तथा सति तैलार्थीतिलोपादानकारणं तिलादिकं नो सचिनुयाद् । सर्वोपि सर्वत्र सर्वं स्वाभिलषितं प्राप्त्यति प्रयत्नमन्तरेणापीतिनासत्त्वः भावस्य ।

किञ्च असत्पदार्थस्याप्युत्पत्तिस्वीकारे दण्डकक्रादितोऽसत्त्वाविशेषात् घटवत् पटादेरप्युत्पत्तिप्रसङ्गात् । केनचिद्व्यापारविशेषेण कूर्मरोमगगनकुसुमादीनामपि कदाचिदुत्पादप्रसङ्गात् । तस्मात् सर्वदा सन्नेवभावपदार्थः । उपलब्ध्वनुपलब्धी तु आविर्भावतिरोभावभ्यां जायेते, तादृशभावे एवासत्कथनमिति ।

ननु दण्डादिसद्भावे घटादिकार्यविशेषस्य दर्शनेन सामर्थ्यप्रतिनियमात्, नातिप्रसङ्ग इति चेन्न कार्यगर्बत्वमन्तरेण सामर्थ्यस्यापि निरूपयितुमशक्यत्वात् । तस्मात् कारणव्यापारात् पूर्वमपि सदेव कार्यं कारणव्यापारेणाभिव्यज्यते, निष्पीडनेन तैलस्य दोहनेन सोरभीयेषु पयसः । एतदेव स्वीकर्तव्यमित्याशयेनाह “तस्मात्, आद्यन्तवान् ” इत्यादि, घटादेभावस्याद्यन्तौ, प्रागभावप्रतियोगित्वव्यसप्रतियोगित्वं तन्नोत्पत्तिविनाशलक्षणं किन्तु आविर्भावतिरोभावलक्षणमेव । अर्थान् न घटादेरुत्पादो विनाशो वा भवति किन्तु आविर्भावतिरोभाववेव भवतो नतूत्पत्तिर्भवति स्वभावतः सर्वदा सत्त्वात् “नासन्नो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ” अतः सत्त्वेन निश्चितं सदासन्नेवेतिमन्यतामिति । “सदसद्रूपयोरात्मदेहयोर्नित्यत्वानित्यत्वाभ्यामेव सदसच्छब्दाभ्यां व्यपदेशः ” इत्याचार्योक्तेः ।

“असत् ” इत्यादि यश्च सर्वथाऽसत्पदार्थस्तस्य कदापि सत्त्वः न सम्भवति, कारणमबंधरूपोत्पत्तेरभावात् । यथा खपुष्पादेरुत्पत्तेरभावात् कदापि सत्त्वः न भवति तथैव भावानामप्यसत्त्वे कदापि तेषां सत्त्वः नैव सम्भवेदिति । उत्पत्तेः पूर्वमविद्यमानस्य तथा विनाशादनन्तरमसतः सार्वदिकासत्त्वापेक्षया कोपि विशेषो नास्ति, असत्त्वस्य सर्वत्र समानत्वादिति । ननु साख्यमतं व्यवस्थितौ तदेवमतं सिद्धान्तं स्यात्, परन्तु नैव विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तेऽन्यादृशप्रक्रियायाः श्रुतिसमर्थितायां स्वीकारात् तस्मात् साख्यमतस्य निरासः सक्षेपेणात्र टीकायामुद्भाव्यते । तत्रायमाशयः द्रव्यं तावत् विनाशोत्पत्तिराहित्यलक्षणं नित्यमेवैकान्तं । तस्य मृदादिद्रव्यस्यावस्थाविशेषापटत्कतन्तुत्वादिका आगन्तुका उत्पत्तिविनाशभाजोऽपि या एव । अत्रत्यविशेषस्य संपादनायैवतन्तुवायवेमादिलक्षणकारकाणां व्यापारोऽपेक्षितो भवति ननु पटादेरुत्पत्त्यर्थम् । द्रव्यस्य मृत्तिकादेः सत्त्वादेवकारकव्यापारविषयत्वमवस्थान्तरभागित्वञ्चेति तदुभयवत्त्वं सुलभतयैव घटते ।

तथैवोक्तमभियुक्तैः “आदावन्ते च यन्नास्ति मध्यभागेऽपि तत्तथेति । अतो निश्चितसद्भावः सर्वदासत्त्वमेव स्वीक्रियताम् । असतः सर्वदाऽसत्त्वमेवोत्पत्त्यभावात्, गगनकुसुमवत् । पदार्थस्यासत्त्वे प्रागभावात्यन्ताभावादिगोचरेण एव स्यात् ॥

नचात्रकपालादिनैव घटस्तन्तोरेव पट इतिप्रतिनियम इति वक्तव्यम् अन्वयव्यतिरेकयोरेव नियामकत्वात् । अर्थात् यस्य कार्यस्य येन कारणविशेषेण सहान्वयव्यतिरेको घटते तत्रैव कार्ये तादृशकारकविशेषस्य जनकत्व नतु तद्विन्नस्य तदन्यत्रकार्ये जनकत्वम् । अन्वयव्यतिरेकश्च सार्वलौकिक प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध एवेति न तत्र प्रयत्नान्तरमविक्रमपेक्षितं भवति । अर्थादन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव च कारकसमुदायस्य तस्य तस्य तत्र तत्र कार्ये सामर्थ्यं नियमं सिद्धयतीतिनातिप्रसङ्गं पदमादधातीतिभावः । तत्तदवस्थाविशिष्टस्वरूपेण घटो जातः पटश्च विनष्ट इत्यादिप्रतीतिरपि समुपपद्यते । कारकसमुदायस्य कार्याभिव्यजकत्वम्, नतूत्पादकत्वमिति मतेतु कारककारणस्य ज्ञापककारणस्य च विभागो न सघटेत ।

[यथा ‘दण्डेन घट’ इत्यत्र दण्डस्थतृतीययादण्डे जनकत्वं ज्ञाप्यते ‘प्रदीपेन घट’ इत्यत्र तु प्रदीपपदोत्तरतृतीययाज्ञापकत्वं प्रदर्शितं भवति नहि प्रदीपेन घटः कदाचिदुत्पादितो भवति किन्तु ज्ञापित एव भवति, नवा दण्डेन घटो ज्ञाप्यते अपितूत्पादित एव भवतीत्येव जनकज्ञापककारणयोर्भेदो भवति । सचायं भेद उत्पत्तिस्वीकारे एव भवत्यभिव्यञ्जकत्वपक्षे न घटेत तस्मात् कारकचक्रस्याभिव्यञ्जकत्वपक्षे कारकज्ञापकयोर्विभागोलोकासिद्धः स दत्ताजलाञ्जलिक एव स्यादिति] ननु नेयमभिव्यक्तिर्ज्ञानरूपा किन्तु ततो भिन्नैव काचिदिति चेत् तदाप्रकारान्तरेणोत्पत्तिरेवलादुगले साख्यस्यापत्तिरिति भवतीति न कारकसमुदायस्याभिव्यञ्जकत्वमपितु कार्यजनकत्वमेव । अपिच येयमभिव्यक्तिः सा नित्या, अनित्या वा ? नोभयथापि समीचीनतामञ्चति, तथाहि तस्या अभिव्यक्ते नित्यत्वे सर्वदा विद्यमानत्वेन कारकव्यापारो निरर्थकत्वमेव स्यात्, सत्त्वादभिव्यक्ते सर्वदा सत्त्वेन तादृशाभिव्यक्त्यर्थं कारकचक्रस्य निष्प्रयोजनत्वात् । अभिव्यक्तेरप्यभिव्यक्त्यन्तरस्वीकारेऽर्थात् द्वितीयपक्षस्वीकारेऽनवस्थादुरवस्थैव स्यात् । तत्र प्रथमाऽभिव्यक्तिः स्वात्मलाभायाभिव्यक्त्यन्तरमपेक्षते, द्वितीयापि तृतीया सा चतुर्थीमित्ययमेवमनवस्था स्यात् । न च व्यवस्थाया सत्या साभ्युपगन्तु युक्ता । न चाभिव्यक्तेरभिव्यक्तिर्नभवति, किन्तु साऽभिव्यक्तिरुत्पद्यते, इत्येवस्वीक्रियते, ततश्च नानवस्था नवा कारकचक्रो निष्फल इति वाच्यम्, तथा सति सत्कार्यवादोऽस्तमित्यादिसत्कार्यवादश्चापतेत् ।

तदभिव्यक्तेरुत्पत्त्युपगमनो यथोपलभतस्योत्पत्तिरुपगन्तुमुचिता । सदेवद्रव्यमवस्थान्तरभाक् सत्कार्यं भवतीत्येव सत्कार्यवादः परिरक्षणीयः । एतादृश एव सत्कार्यवादो विशिष्टाद्वैत

अथ षष्ठप्रपाठके श्वेतकेतुमुपादायतत्त्वमसीति यत् श्रुतम् तस्यमुख्यार्थः कथं सिद्ध्यति, यतः कार्पण्यादियुक्तश्चेतनस्त्वंपदार्थः, सर्वज्ञत्वादियुक्तश्चेतनस्तत्पदार्थस्तयोरैक्यं कुतः संभवति प्रकाशान्धकारवत् विरुद्धत्वात् । त्वमर्थस्य तटस्थे वा गुणे तत्त्वंपदयोरैकार्थ्यश्रुत्या कथमिव प्रतिपादितं भवेत् । अज्ञत्वं सर्वज्ञत्वं वा चैतन्यस्य विशेषणमुपलक्षणं वा ? विरुद्धगुणसंक्रमणात् त्वंतदर्थयोर्भेद एव भवेत् । वाच्यैकदेशपरित्या-

सिद्धोऽपीतिसाख्यमतनिरास । अविद्याजनितोनिग्विलभेदप्रपञ्चो मिथ्या । अद्वितीयश्रुत्या च-जगतोमिश्र्यात्वमेव प्राप्तं भवतीति गम्यते । तच्च प्रतीतिवाच्यमा सदसद्विलक्षत्वमिद्रे सुस्थितमिति मयावादिमतम् । तच्च बहुधानिराकृतत्वादेवोपेक्षणीयमितिदिक् ।

॥ इतिसकलभेदप्रपञ्चस्यमन्वपक्षसमर्थनप्रकरणस्य तत्त्वदीप ॥

ननुब्रह्मात्मैकाज्ञानमूलकजगत् निर्विग्रेषचैतन्यमात्रब्रह्मात्मक्यज्ञानादेवाविद्यादिसर्वजगतो विनाशो भवति । निर्विग्रेषचिन्मात्रब्रह्मात्मक्यं च तत्त्वमसीति ज्ञानादेवजायते इति मनःप्रतिक्षेपतुल्यमसि वाक्यार्थविचार प्रक्रमे “अथषष्ठप्रपाठके श्वेतकेतुमुपादाय” इत्यादि, उपादानं ग्रहणार्थं न किन्तु संबोधनार्थकम्, तथा चोदाहरणं ऋषि स्वपुत्र श्वेतकेतुं सम्बोध्य, छान्दोग्यस्य षष्ठाध्याये तत्त्वमसीति प्रोवाच । अद्वैतवादे जीवब्रह्मणोरभेदसिद्धयेतत्त्वमसीति वाक्यमेवमुख्यं प्रमाणमिति ते सगिरन्ति, परन्तु अस्यापि समानाधिकरणवाक्यस्य मुख्यार्थत्व न संभवति तत्राह “तस्येति” तस्य=तत्त्वमसीति वाक्यस्यमुख्यार्थत्व न संभवति, तत्राह “कार्पण्यादि”, तस्यवाक्यस्य मुख्यार्थत्व न भवतीत्युपपाद्यते, कार्पण्येत्यादि । तत्र कार्पण्यमतिदैन्यम् गतिशून्यतेत्यर्थः । शोकश्चदुःखानुसंधानजनितचित्तस्य व्याकुलत्वम् । दुःखं च वर्तमानकालिकमनिष्ठानुभवलक्षणम् । तत्र जीवेश्वरयोः समानव्रिभक्त्या ज्ञायमानमेकत्वम्, तदेकत्वं तेजोऽन्वकारवत् परस्परविरुद्धयोर्नघटते तस्मान्न सद्वाक्यस्यमुख्यार्थत्व संभवति । परस्परविरुद्धस्वभावकत्वमेव दर्शयति “कार्पण्यादिदोषविशिष्टश्चेतनो जीवस्त्वपदस्यार्थः सर्वज्ञत्वादिगुणकश्च तत्त्वमसीतिवाक्यघटिततत्पदार्थस्य सर्वज्ञत्वादिविशिष्टपरमेश्वरपरकं ततश्च परस्परविरुद्धयोरेकत्वं न भवति, तस्मात् तत्त्वमसीतिवाक्यनोक्तार्थकम् । “त्वमर्थेवा तटस्थे वा” इत्यादि । त्वमर्थजीवनिष्ठोगुणोऽल्पज्ञत्वसुखित्वदुःखित्वादितदर्थपरमेश्वरनिष्ठो गुणः सर्वज्ञत्वसत्यसङ्कलनत्वजगत्कारणवादि स च यथोक्तगुणोयथायथं ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणत्वेनमायावादाभिमतः । अनयोरल्पज्ञत्वसर्वज्ञत्वादिधर्मयोराश्रयभेदकत्वात् तदर्थत्वमर्थयोरैक्यमभेदः कदापि न संभवतीत्यर्थः ।

ननु सर्वज्ञत्वाल्लक्षणयोश्चोपलक्षणतैव, ननु तयोर्भेदोर्विशेषणता, ततश्च तदुभयोरलक्षितं चिन्मात्रं वस्तु एकमेवेति न मुख्यार्थसमम् इति । तत्राह “अज्ञत्वं सर्वज्ञत्वं वा” इत्यादि । चित्त-

गात्, एकव्यक्तिनिष्ठत्वं तयोर्भवेत् सोयं देवदत्तवत्, तदप्यपेशलम् । देशकालदशा-
भेदात्, विरुद्धयोरपि समावेशः सोयं गौरिवेति युज्यते । स्वप्रकाशचैतन्ययोविरुद्ध
धर्मद्वयसम्बन्धस्याविरोधापादकं व्यवस्थापादकं किञ्चिदपि देशकालादिकं न संभवति ।

निर्धूतनिखिलद्वन्द्वे स्वप्रकाशात्मके चैतन्ये, द्वैतलक्षणानर्थभ्रमस्याभावात्तत्त्वमस्या-
दिशास्त्रं निरर्थकमेव भवेत् । एतेन सत्यकामत्वादिकागुणामायोपाधिकेऽध्यस्तास्तथाशोकमो-
हस्य शुद्धचैतन्यस्य एते गुणा विशेषण वा उपलक्षण वा ? तत्र च नास्ति कश्चिद्विरोधस्तत्राह
“अज्ञत्वमित्यादि” चिद्घातो चित्तत्वस्योपलक्षणत्वेपि, अज्ञत्वादिना उपलक्ष्यस्य जीवभावस्य,
सर्वज्ञादिवर्गेणोपलक्षितस्य चेश्वरभावस्य च वैयधिकरण्यादेव त्व पदार्थस्य तत्पदार्थस्य च, एतयोर्द्वि-
योरैक्य तादात्म्य कथमपि न सिद्ध्यतीत्यर्थः ।

ननु तत्त्वपदयोर्विरोधान्मुख्यार्थस्त्यज्यते, चिन्मात्रेण पदद्वयस्य लक्षणास्वीक्रियते यथा सोयं
देवदत्त इत्यत्र तद्देवदत्तोपलक्षितवस्तुमात्रेण पदद्वयस्य लक्षणा, तथैव प्रकृतेपीति कुतो विरोध इत्याश-
ङ्कयामाह “वाच्यैकदेश” इत्यादि, वाच्यैकदेशस्य प्रवृत्तिनिमित्तभेदस्य परित्यागेन विशेष्य
शुद्धचैतन्यमात्रे पदद्वयस्य वृत्तिर्जहदजहल्लक्षणयेति ततो न कोपि दोष इति । एतन्निराकरोति
“तदप्यपेशलम्” इति न समीचीनमसुन्दरमिति यावत् । एकपदलक्षणयैव परस्परविरोधपरिहार-
संभवे पदद्वयलक्षणा न युक्ता नो मनोरमेत्यर्थः । दृष्टान्ते सोयं देवदत्त सोयं गौरित्यादावपि
पदद्वयस्य लक्षणा नास्ति, तत्राह—“देशकालावस्थाभेदादित्यादि । तत्र तत्तानामतद्देशकालयोगि-
त्वरूपम्, इदन्तैतद्देशकालयोगित्वरूपा, ततश्चतत्ताविशिष्टे इदन्ताऽन्वयस्य बाधेपि, एकस्मिन्
धर्मिणी देवदत्तादौ, तदुभयाऽन्वये न कोपि विरोधः । परिच्छिन्नपदार्थस्य देशद्वयसम्बन्ध-
कालभेदात् संभवत्येव, कालद्वयसम्बन्धस्तु पदार्थस्य स्थिरत्वादेव निर्वाह्यते । प्रतिपादकाभ्यां
देशद्वयकालद्वयसम्बन्धस्य समानविभक्त्या तदाश्रयद्रव्यैक्यस्य च प्रतिपादने, नास्ति विरोधः ।
अस्मिन्नेवार्थे सोयं देवदत्त सोऽयं गौरित्यादिवाक्यस्य तात्पर्यम् । तस्मात् दृष्टान्ते न
पदद्वयस्य लक्षणेत्यर्थः ।

नच केवलद्वैतमते इदं समाधानमपि तु मदीयसिद्धान्ते एव, ततोनेदं तैर्वक्तुं शक्यं तत्राह-
“स्वप्रकाशस्येत्यादि । निर्विशेषचैतन्यमात्रे विरुद्धधर्मद्वयसम्बन्धस्याविरोधोपपादकं देशकाला-
वस्थाभेदादौ किमपिन घटते, स्वयं प्रकाशरूपत्वादज्ञानमपि, अविरोधोपपादकं न शक्यं तस्मिन्
चैतन्ये इति भावः ।

स्वयं प्रकाशरूपे ब्रह्मणि तमोरूपाज्ञानस्य सम्बन्धाभावादेवाविद्याकृतभेददर्शननिरस-
नार्थत्वं तत्त्वमस्यादिशास्त्राणां निर्विशेषचिन्मात्रब्रह्मात्म्यैक्यवैयर्थ्यं च पराभिमतं कथमपि न

हादिकाजीवेऽध्यस्ता विभागेन ते मायाविद्ये तदुभयस्मिन् विद्येते इति यन्मतं केषाचित् तन्मतं-
पूर्वमेव निरस्तम् । चित्स्वरूपे विशिष्टे वा मायाऽविद्यादयोऽवतिष्ठन्ते ? पूर्वकल्पेजीवेश
विभागाभावे सर्वसाङ्कर्यं भवेत् । द्वितीयकल्पे विशिष्टचैतन्यमपि निर्विशेषभावाद्युपाधिभि
र्विभिन्न इव विभ्रान्तं विशिष्टं चेति तव मतम् । तदापि तदा तटस्थे विद्यमाना धर्माः
स्वरूपं किं न स्पृशन्ति ? किं दण्डिनो मस्तककर्तनेन पुरुषो न हिंसितो भवत्यपितु हिंसित

सम्भवति तत्राह—निर्धूतनिखिलद्वन्द्वे इत्यादि । अत्र द्वन्द्वशब्दार्थो भेदः । अविद्याद्वारेणैव
भेदभ्रमो वक्तव्य स्यात्, परन्तु निर्विशेषस्वप्रकाशे ब्रह्मणि, तमोरूपाज्ञानस्य सम्भवो यतस्ता-
दृशाज्ञाननिरसनीयस्यासिद्धेरिति तन्निरासकत्वाभिमतैक्यज्ञाने शास्त्रतात्पर्यं न कल्पयितुं युक्तम् ।
ततश्च निरर्थकमेवापतेदध्यात्मशास्त्रं तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यं चेत्यर्थो मूलप्रकरणस्य । एतेना-
विद्या कृतान्तं करणभेदो यः स एव जीवत्वेश्वरत्वकल्पक उपाविश्चेतनमात्रे, इत्यपि निरस्तम् ।
तादृशस्वप्रकाशात्मकचैतन्ये तमोरूपाया अविद्याया एवासम्भवात् । नाह तेजस्वरूपे तमस
सत्त्वं भवति तथैवात्रापीति ज्ञेयम् ।

चैतन्यस्वरूपे ब्रह्मण्यविद्यान्वयस्यानुपपत्तिप्रदर्शनेन, कैश्चिद्वैतिभिः कल्पितं मायाऽवि-
द्योपाधिभेदं तत एव चेशे शितव्यभेदं चापारमार्थिकमुपपाद्यमानं निरसितुमाह “एतेन सत्यकामत्वं”
इत्यादि । एतेन देशकालवस्तुकृतत्रिविधपरिच्छेदरहिते चिन्मात्रे ब्रह्मणि मायाविद्योपाधिभेदा
सिद्ध्यैव मायोपाधौ—मायोपाहृतचैतन्यमात्रे, परे=परमेश्वरे विनाशेनेति तत्त्वमस्यादिमहावाक्यं
जनितवृत्तिविशेषरूपैक्यसाक्षात्कारेण मायाविद्यात्मकोपाधिबिनाशे सति तादृशोपाधिकल्पित
जीवेशभावोपि निवृत्तो नावस्थातुं शक्त इति भावः । पूर्वमेव निरस्तमिति अपारमार्थिकत्वेनाभिमत-
योर्मायाविद्ययोः कस्यचित् कल्पकस्याभावादेव मायाऽविद्ययोः सिद्धिर्न स्यात्, कल्पस्य कल्प-
काधीनत्वात् । स्वतः कल्पनायामात्माश्रयदोषो भवेत् । यदि कदाचित् ब्रह्मण एव मायाविद्याकल्प-
कत्वं, तदा कल्पकस्य ब्रह्मणो नित्यत्वेन सर्वदाऽवस्थानात्, तयोर्मायाविद्ययोरपि नित्यत्वमापतेत् ।
ब्रह्मात्म्यैक्यज्ञानरूपतत्त्वज्ञानेन तयोर्निवृत्तिस्वीकारे निवर्तकज्ञानस्य क्षणिकत्वेन पुनरपि नित्यब्रह्म-
स्वरूपवलान्मायाविद्ययोः कल्पनाप्रसङ्गः । अपि च मायायाः प्रपञ्चभ्रमोत्पादकत्वेदुःखादिजन्म
कत्वे च मायायाः अविद्यातो विभागो न सिद्ध्येत । मायायाः यथार्थज्ञानजनकत्वे, क्रीडारसपरिकर-
त्वेचापुरुषार्थत्वाभावात्, तन्निरासनोपपद्येत । अनादिभावरूपाया मायायाः ज्ञानमात्रेण निरस-
नाऽनुपपत्तिः । अनादिभावस्यात्मवत् नित्यत्वं नित्यत्वेन विनाशायोगः । माया न निवर्तते अन्तः
दिभावरूपत्वादित्यनुमानात् । अविद्याया एवानेकवेदान्तिसमतत्वात्, मायाऽविद्योपाधिभेदका-
दिनस्तदेकदेशेन क्षुद्रा सर्वथा शास्त्रपरिज्ञानहीना ब्रह्मविदोऽद्वैतिषु चेति ज्ञातव्यम् । एव नाश-

एव भवति । अचिदंशपरित्यागेन चिन्मात्रमेवावशिष्यते, अयमेवार्थस्तत्त्वमसीति वाक्य-
स्य भवतीति युक्तम् “ब्रह्माहमितिकस्यापि प्रत्यक्षं जायते नहि । ब्रह्मणश्चाथजीवस्य नैक्यं
प्रत्यक्षतस्ततः । तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य श्रवणानन्तरं ननु । जायतेऽनुभवश्चोक्त इति
चेन्मैवमुच्यताम् । प्रकारि ब्रह्मणोरैक्यं तद्वाक्यार्थोयतस्ततः । नस्यादनुभवस्तादृग्-
वाक्यस्य श्रवणादनु । ब्रह्मणो देहरूपत्वाच्चिदचितोः प्रकारता । चिदचिदात्मनश्चाथ
कस्य तत्त्वज्ञानस्य नित्यत्वाभ्युपगमेतद्विनाशाभावेन तद्रूपद्वैतस्य सर्वदाऽवस्थानेननाद्वैतसिद्धिरित्यादि
बहुतरदोषो ज्ञातव्यः ।

ईशजीवोपाधिभूतमायाविद्ययोर्भेदोपगमासम्भव इति पूर्वं कथितम्, किन्तु तयोर्भेदस्योपग-
मे तु दोषान्तरं वक्तुमुपक्रमते चित्स्वरूपे विशिष्टे वेत्यादि अयमाशयः किं चैतन्यमात्रोपायाऽवि-
द्याद्युपाधयः सवद्भा भवन्ति अथवा उपाधिविशिष्टे चैतन्ये उपाधयः सम्बद्ध्यन्ते ? तत्र न प्रथमं पक्षं
अर्थात् शुद्धचैतन्यमात्रोपाध्याविद्ययोः सम्बन्धाभ्युपगमे, उपाधिप्रयुक्तस्वभावभेदा एकस्मिन्नेव
प्रसक्ता भविष्यन्तीति जीवेश्वरस्वभावयोः साकार्यमापतेत् । यदि कदाचित् विशिष्टे तयोः सम्बन्ध-
स्तदा किं तद्विशेषणमिति वक्तव्यम् ? मायाचाविद्यायैव विशेषणमिति स्वीकारे आत्माश्रयः, मायाया
मायाया वृत्तित्वस्वीकारात् । यदि जीवत्वेश्वरत्वविशिष्टे उपाधयस्तदाऽन्योन्याश्रयो दोषो भवेत् ।
एतदतिरिक्तं किमपि जीवेश्वरे विशेषणं स्यादिति सुदुर्वचमेव ।

किञ्च मायायाऽविद्याया वा सचित्स्वरूपस्य परिच्छेदासम्भवात्, एकमेव तत्तदुपाहितं भवेत्,
आकाशवत्, मृणालवर्तिघटेन मृणालं चोपहितम् । तथा च हस्तपादाद्यवच्छिन्नसुखदुःखभोग
एकस्यैव यथा जीवस्य तथा तत्तदुपाधिप्रयुक्तैश्वर्यदुःखादिभोग एकस्यैव परब्रह्मणः प्रसज्यते इति
जीवेश्वरस्वभावव्यवस्थितिरेव भवेदिति नेदं मतं समीचीनम् ।

अथोपाधिकप्रदेशभेदोपगमाद् परब्रह्मणि न जीवेश्वरस्वभावसाकार्यमिति चेत् तत्राह तदा
तदस्थे विद्यमानाधर्माः इत्यादि । मायायाऽविद्यायावोपहितं ब्रह्मैव तत्स्थमिति कथ्यते, तादृश
ब्रह्मनिष्ठस्य सर्वज्ञत्वज्ञतादेश्च, दण्डेन कुण्डलेन वा उपहिते पुरुषे कदाचिदण्डादिविशेषणवत्तया
तदस्थपदबोध्यदेवदत्तादौ वर्तमानस्य सुखदुःखप्रयत्नादेर्देवदत्तात्मनीव, ब्रह्मण्यपितदस्थपदवाच्ये
सुखदुःखादेः सम्बन्धोदुर्निवार एवस्यादित्यर्थः ।

तत्र ब्रह्मण्यनान्दित्वप्रसङ्गस्य “आनन्दब्रह्मेति श्रत्येष्टत्वेपि दुःखित्वप्रसङ्गस्य कथंचित् दुःखि-
त्वादिप्रसङ्गस्यासंख्यत्वे दृष्टान्तमाह किं दण्डिनः इत्यादि । उपाधिभेदे सत्यपि विरुद्धधर्मसमावेश
प्रसङ्गो न निवारयितुं शक्यः । अर्थात् यथा दण्डोपाधिविशिष्टदेवदत्तस्य विनाशिरश्छेदे जाते
दण्डिनो मरणं न भवति किम् ? अर्थात् भवत्येवेति । तस्माद् वस्तुभेदविना कल्पितप्रदेशभेदमात्रो

ब्रह्मणोहि प्रकारिता ।” (श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ५।३०-३४) इत्याद्याचार्योक्तेः ।

इति तत्त्वमसिवाक्यस्य ब्रह्मात्मैक्यपरत्वेऽनुपपत्त्युपपादकप्रकरणम् ।

अब्रह्मणोऽनात्मत्वे तत्त्वं पदयोर्लक्ष्यार्थ एकः प्रत्यक्तत्वं चैतन्यमात्रं परिशिष्टं भवति । यत एक शेषे तादात्म्यं चैतन्यमात्रे न स्यात् । तत्पदं त्वं पदं चैतद्वयं जीवेशयोस्तादात्म्यविषयकतन्मुख्यवृत्तिस्तादात्म्ये तु वस्तुद्वयाश्रितं भवतीति । मेढाभेद वि-
जीवेशादिभेदव्यवस्था न कथमपि घटते । एवञ्च मायाऽविद्योपाधिभेदकल्पना निरर्थिकैव तेपास्थि-
तमिति ।

एतेन मायाऽविद्योपाधिरूपविशेषणभेदपरित्यागेन विशेष्यीभूतचैतन्यमात्रस्यैक्यं तत्त्व-
मसीति महावाक्यस्यार्थो भवतीत्यपि निरस्तमेव, तत्राह अचिदंशपरित्यागेन इति । अचेतनमाया
विद्यादिक परित्यज्य चैतन्यमात्रस्यैक्यं भवतीति कथने, तत्पदे त्वं पदे चोभयपदे लक्षणा भवति, सच-
नेष्टः, एकस्मिन्नेव पदे लक्षणाकरणेनैव तथाबोधसम्भवेन पदद्वये लक्षणाकरणाया युक्तत्वात् ।
एव ब्रह्मणिदोषापत्तिश्च भवतीति । स्वोक्तिदाढ्यार्थं पूर्वाचार्यप्रबन्धमवतारयति ब्रह्माहमितीत्यादि ।

॥ इति तत्त्वमसिवाक्यस्य पराभिमतब्रह्मात्मैकपरत्वेऽनुपपत्त्युपपादनप्रकरणस्य तत्त्वदीपः ॥

केवलाद्वैतमते सामानाधिकरण्यार्थस्य तादात्म्यस्य, अर्थात् ब्रह्मजीवयोस्तादात्म्यस्यानु-
पपत्तिमुपपादयितुमुपक्रमते अब्रह्मणः इत्यादि । अब्रह्मण इत्यत्र नञर्थीकारस्यभेदवानित्यर्थः ।
ततश्च ब्रह्मभिन्नस्य जगतोऽनात्मत्वे तत्त्वपदद्वयलक्ष्यार्थ एक प्रत्यक्तत्वं चिन्मात्रं ज्ञानमात्रमेवाव-
शिष्यते । तत्रैकस्मिन् समानाधिकरणवाक्यार्थस्य तादात्म्यस्य लाभो न स्यात्, तादात्म्यस्य सम्ब-
न्धत्वात्, सम्बन्धस्य द्वयाश्रितत्वनियमेनैकस्मिन् तदयोगात्, नहि भवति घटो घट इति । एकशेषे
तादात्म्यस्यानुपपत्तिं विवृत्त्यदर्शयति तत्पदं त्वं पदं चैतद्वयं जीवेशयोस्तादात्म्यविषयकमिति,
तत्त्वं पदद्वयस्येशजीवयो सामानाधिकरणमितिशेषः । तन्मुख्यवृत्तीति । तस्य मुख्यवृत्तिर्यत्र तत्
तन्मुख्यवृत्तिः । वस्तुद्वयाश्रितम् इति । तादात्म्यं द्विविधं भेदसामानाधिकरणम्, यथा नीला
धूम्रः, भेदासहिष्णु च तादात्म्यमपरम् । तत्र भेदसामानाधिकरणाभेदस्य तादात्म्यस्यात्यन्ता
भेदे तस्य सम्भवो न भवत्यर्थादसम्भव एवेति भावः । अत्र च यादवप्रकाशस्य प्रक्रियामाश्रित्य
माह प्रक्रिययावा तादात्म्यं निरूप्यते इति ज्ञातव्यम् । सिद्धान्ते तु वस्तुद्वयाश्रयमित्यस्य प्रवृत्ति-
निमित्तधर्मभेदवदेकवस्त्वाश्रितमिति । तत्र प्रवृत्तिनिमित्तधर्मः शक्यतावच्छेदकमेव, यथा घटे घट-
त्वम् । तयोः प्रवृत्तिनिमित्तधर्मः शक्यतावच्छेदकयोर्यत्र भेदस्तत्रैव तादात्म्यसम्बन्धः, यथा नीलो
घट इत्यत्रोद्देश्यतावच्छेदको धर्मो घटत्व विधेयतावच्छेदकधर्मस्तु नीलत्वमिति प्रवृत्तिनिमित्तधर्मयो-

कल्पस्तु यः कथितो भवता, स भेदाभेदिनोः बन्धेतादात्म्येऽसति निरर्थक एव भवति । अभेदो हि स्वाश्रयीभूतवस्तुनोर्भेदविरोधी भवति, परस्परानात्म्यरूपो भेदोभावानामे तयोः । स्वरूपं स्वीकृत्यैवभेदाभेदविकल्पयोर्वाधः, तेन वाक् विरोधेन निगृहीतो भवसि । भिन्नाभिन्नत्वविकल्पः सम्बन्धस्य सत्तासत्त्वयोश्च विकल्पः प्रत्यक्षादिप्रमाण नीलत्वघटत्वयो विभिन्नत्वेन भवति नीलघटयोस्तादात्म्यम्, यत्रत्वनयोर्भेदस्तत्र तादात्म्यं न भवति यथा घटोघट इत्यत्रोद्देश्यतावच्छेदकघटत्व तदेव च विधेयतावच्छेदकमपि, तत्र च तयोर्भेदाभावात्, तत्र तादात्म्येन घटप्रकारकघटविशेष्यक शाब्दबोधो न भवतीति । अर्थात् धर्मद्वारकभेदविशिष्ट स्वरूपस्याभेदे सत्येवतादात्म्यं भवतीति विवेकः ।

ननु भेदाभेदस्तादात्म्यमिति न सभवति । भेदाभेदयोरभेदेऽत्यन्तभेदेऽपिभेदाभेदस्यासिद्धे । भेदाभेदे वा तत्रापि भेदाभेदेऽपि तथेत्यनवस्या एकस्मिन् भेदाभेदेऽपरापरभेदाभेदकल्पने स्यादेवानव स्थेतिचेत्तत्राह भेदाभेदविकल्पस्तु यस्त्वयाकथितः इत्यादि । अत्रत्यविकल्पप्रकार शङ्क-ग्राहितया मूलकृताऽत्रवास्थलान्तरे वा न प्रदर्शितस्तदीयाभिप्रायेण शास्त्रसंग्रहमालोच्य किञ्चित्प्रद-श्यते, तथाहि भिन्नयोस्तादात्म्यमिष्यते, अथवा अभिन्नयोस्तदात्म्यमुच्यते ? तत्र न तावत् प्रथम पक्ष प्रथमपक्षस्वीकारे हिमवद् विन्वयोरपि तादात्म्यमापद्यते सर्वथाभेदस्य तत्र विद्यमानत्वात्, यथावा धर्मापेक्षया स्वरूपापेक्षया च भिन्नयोर्गवाश्वयोरपि तथा भावप्रसङ्गात् । अभिन्नयो तादा-त्म्यमीति द्वितीयकल्पादरे घटोघट इति वा भेदाभेदविकल्पः स्यात् । अभेदाभेदिनः=भेदाभेदि-भिन्नस्य, अत्यन्तभिन्नस्यात्यन्ताभिन्नस्य वा बन्धे=तादात्म्यसम्बन्धे असति, अप्रामाणिके सति भवद्वि कृतोय विकल्पो निरर्थकतामेतीत्यर्थः । नहि घटोघट इति वा घट पट इति वा सामाना-धिकरण्य क्वचिदृष्ट श्रुतमुपपद्यते वा । किन्तु नीलोघट इत्येव भवति, अशतो भेदेऽशतोऽभेदे एवेति मन्तव्यम् । न चोद्देश्यविधयभेदे, तयोर्भेदाभेदयोर्विरोधादेवैकत्र समावेशो न घटते इति वाच्यम् नीलपटयो प्रतीतिसिद्धत्वादेवतयोर्विरोधाभावात् प्रतीतिरेवभगवती शरणम् । अथवा धर्मं पुरस्कृत्य भेद स्वरूपतश्चाभेद इति ज्ञातव्यम्, तथैव सर्वत्र निर्वाहादिति भावः ।

भेदाभेद विकल्पयत स्ववचनव्याघातोपि भवति, यतोऽभेदोभेदस्य प्रतिद्वन्द्वीविरोधीभवति । अर्थादत्यन्तभेदस्य निरासको भवति, एतयोः=भेदाभेदयो स्वरूपमर्थात् स्वरूपभेद स्वीकृत्यैव, भेदोवाऽभेदोवेति विकल्पकोटिद्वयोर्वाधेन दूषणं क्रियते । तेन स्वाभ्युपगमेनैववाग्बाधा=भवदुक्त दूषणवचनेन व्याघातः प्रसज्यते । एतावतात्वा स्वाभ्युपगतवचनेन निगृहीतो भवसि ।

भिन्नाभिन्नत्वेत्यादि । भिन्नभिन्नत्वस्य धर्मिणा सह सम्बन्धोऽस्ति नवा प्रथमेपक्षे, तत्स-म्बन्धेऽपि सम्बन्धान्तरं वक्तव्यम्, सम्बन्धान्तरेऽपि सम्बन्धान्तरं वक्तव्यमित्येव क्रमेणानवस्थैवायाति ।

बाधित इति वृथा कण्ठशोषणम् । नीले नीलज्ञानमुत्पलादौ नीलादिज्ञानं प्रत्यक्षं नाप-
लप्यं तथा प्रकृतेपीति ।

यथा प्रत्यक्षगोचरे संयोगादिसम्बन्धे भेदाभेदादिदुस्तर्कजनितो विभ्रम एव
प्रत्यक्षादिबाधितत्वात् । एवं श्रुतिप्रत्यक्षमूलकतादात्म्ये संयोगे च दुस्तर्कमूलकभ्रमो
सम्बन्धोनास्तीति द्वितीयपक्षे असम्बद्धस्य विशिष्टबुद्धिजनकत्व न स्यादिति विकल्पोपि कण्ठशोषण
मात्र फलको भवति प्रत्यक्षानुभवबाधितश्चापि भवतीत्यर्थः । यथावा नीलपीतादि रूपवति घट-
पटादिद्रव्ये नीलपीतादिबुद्धिर्भवति साच नीलादिप्रतियोगिकघटादिद्रव्यानुयोगिकसमवाय
सम्बन्धमवगाहमाना भवति, साच नापलपितु योग्या । एव नीलमुत्पलमिति विदिता लोकप्रसिद्धा
नीलादितादात्म्यबुद्धिरपिनापलपितु शक्या । स्वपरनिर्वाहकान्तरेण स्वरूपसम्बन्धेन वाऽनवस्था
दोष परिहरणीय इति भावः । तादात्म्यसम्बन्धप्रद्वेपिप्रयुक्तानां दुस्तर्काणां प्रत्यक्षपराहतत्व-
मपि । तदेव प्रपञ्चयति—

संयोगेभेदभेदादिदुस्तर्कम् इति यथा भिन्नयो संयोगसम्बन्धो भवति, अभिन्नयोर्वासंयोगो
भवति ? इति विकल्प संयोगवेद्यकः । तत्र न प्रथमं तथासति अतिविदूरोर्हिमाचक्षवेत् याच
लयोरपि संयोगसम्बन्धसङ्गात् । न चेष्टापत्तिः, अनुपपत्तेः । तथाहि, सयीतो हि क्रियाजन्यो
भवति, स चैकाक्रियाजनित उभयक्रियाजनितभेदात् । तत्रैकाक्रियाजनितं पर्वतपक्षिणोः,
तत्रश्येनमात्रे क्रिया पर्वतस्वचक्रादिक्रियावानेव, तत्रश्येनक्रियाश्येन उड्डीपागत्यपर्वते विश्राम
करोतीति श्येनजनितक्रियाश्येनशैठयोः संयोग एक क्रियाजनितः, नचोभयोर्योगो संयोगः ।
स नैव तादृश हिमशब्द-यो क्रियारहितत्वात् । द्वितीयश्च संयोगो उभयक्रियाजनितः यथा मेघ-
योगः स उभयमेशनिष्ठक्रियाजनितः । नापनपि संयोगोद्वयोर्योगो तयोर्द्वयोरपि निष्क्रियत्वात् ।
तृतीयस्तु संयोगज संयोगो यथा कण्ठशोषणयोगोऽसंयोगोऽसहकुम्भोर्भवति । अत्र च न
तृतीयोपि, असंभवात्, इति न भिन्नयो संयोग इति प्रथमकल्पः । नवा द्वितीयोऽभिन्नयो
संयोग इत्याकारकः, तथा सति स्वेनैव स्वस्य संयोग आपनेत् । नचतदपीष्टम्, अनुपपत्तेः
सम्बन्धमात्रस्यैकप्रतियोगिकताद्वयानुयोगिकवत्त्वस्यैक नियमेन स्वप्रतियोगिकस्वानुयोगिकत्व
लक्षणैक्ययोगे सम्बन्धवत्त्वस्यैवमात्रेण भवयेत्वात्तरोत्ते । एव संयोग स्वधर्मिणो भिन्नो न वा ।
तत्र न प्रथमं संयोगसंयोगिनोर्भिन्नत्वेनुपशाप्रथमं संयोगो द्रव्यात्मकसंयोगिसापेक्षः, एवमेव
संयोगस्यापि सम्बन्धान्तरं कल्पनीयम् । तथैव सम्बन्धान्तरस्यापि सम्बन्धान्तरमित्येव क्रमेणानवस्था-
यामेवपर्वतज्ञानं स्यादिति न प्रथमः । नवा धर्मिणोऽभिन्न संयोग इति द्वितीयकल्पः, अभेदे सति-
तस्य संयोगत्वमेव न सिद्ध्येत् । एव स्फुटप्रतिपत्तेर्दुस्तर्कान्मूढकावेक्यतादे यथा भ्रमलक्षण

वारणीयः । निर्दोषापौरुषेयास्यर्थमादरेण, ब्रह्मजीवब्रह्मणोस्तादात्म्यरूपंमसकृदाह । ब्रह्मानन्दलक्षणहृदे निमग्नो मुक्तात्मा सुखंप्राप्नोति । फले मोक्षकाले जीवस्वरूपस्य कण्ठशोषणमात्र प्रत्यक्षप्रमाणपराहत च, एवमेव नीलोत्पलादितादात्म्ये प्रत्यक्षे जीवब्रह्मतादात्म्ये च शास्त्रसिद्धेदुस्तर्कतन्मूलकविकल्पनादिकं प्रत्यक्षशास्त्रदण्डनिवारितमिति । तत्र प्रत्यक्षदण्डे नेति, नीलघटयोस्तादात्म्याभिप्रायेण, श्रुतिदण्डेनइति तु प्रकृत तत्त्वमसि वाक्यार्थाभिप्रायेणकथितमिति विवेक । ननु जीवपरमेश्वरयोस्तादात्म्ये तु अभ्यासलक्षण तात्पर्यनिर्णायकलिङ्ग विद्यते तत्र “उपक्रमोपसहारावभ्याशोऽपूर्वताफलम् । अर्थवादोपपत्तिश्च लिङ्गम् तात्पर्यनिर्णये ।”

इति तात्पर्यनिर्णायक षड् लिङ्गम् । तत्रोपक्रमादीना यथा तात्पर्यनिर्णायकत्वं तथैवाभ्यासस्यापि तथात्वविद्यते अत्र प्रकरणे, त्वमसीति नवकृत्वोऽभ्यासो विद्यते इति तद्वलेन जीवेशयोस्तादात्म्य सिद्ध्याशयेनाह, निर्दोषेत्यादि प्रवृत्ति निमित्तरूपधर्मभेदेनथर्मिस्वरूपयोरभेदेन च तादात्म्य त्वमसीत्यादौ तत् त्वमादिपदाना तत्तच्छरीकब्रह्मपर्यन्ततया निरूपणीयम्, तदादिपदाना ब्रह्मात्मकपरतया वा निरूपणीयम् । यादवप्रकाशादिमतेतु जीवब्रह्मस्वरूपगतावेव भेदाभेदाविति विवेक । एतावता केवलाद्वैतमते प्रातिपदिकयोरिव समानविभक्तेरपि न मुख्यार्थते तिस्थापितम् । यद्यपि, अभेदमात्रस्य समानविभक्त्यर्थत्वं संभवति । तथापि प्रवृत्तिवर्मभेदत्यागात् सामानाधिकरण्यमुख्यार्थता परमते संभवतीति ज्ञेयम् । मोक्षे चैतन्यमात्रस्य परिशेषो भवतीति कथनमपि न युक्तम्, एव सति मोक्षस्य सर्वाभिमतपुरुषार्थता नस्यात्तत्राह ब्रह्मानन्द... मुक्तात्मा इत्यादि । “एष ब्रह्मप्रविष्टोऽस्मि ग्रीष्मेशीतमिव हृदम्” इत्यभिमुक्तोक्तवचनवलेन ब्रह्मानन्दस्य हृदरूपेणोऽभिमत चन्द्रेणैव मुखस्य । सकलससारतापक्लेशनाशनात् नित्यनिरतिशय सुखप्रापकत्वाद् ब्रह्मानन्दस्य मुक्तात्मा तु त्रिविधपरिच्छेदरहितब्रह्मानन्दमहासमुद्रे निमग्नो-नित्यप्रबुद्धसुखवानेव भवतीति शास्त्रमर्यादा । नित्यनिरतिशयसुखात्मकपरमफले मोक्षे मोक्तृत्वावस्थापन्नस्यस्वस्यक्वचिद्विलय यदि जानीयात्, तदातादृशफलमनेकमनेकप्रयाससाध्य, न तदा तादृशफल क्वचिदपीच्छेत्, तदश्च शास्त्राणां महर्षीणां च तदर्थं प्रवृत्ति सर्वथैव निष्फला भवेत् । मोक्षकाले, एकशेषेऽर्थात् निर्विशेषचैतन्यमात्रावशेषे कस्य मोक्षात्मकस्यादिति वक्तव्यम् । किं ब्रह्मणो मोक्षफलम् जीवस्य वा मोक्षफलम् ? तत्र ब्रह्मणो मोक्षफलमिति न प्रथमः पक्षः ब्रह्मणो नित्यत्वेन तद्वैयर्थ्यत्वात् । तस्यापि तादृशफलवत्स्वीकारेऽस्मदादिवदनीश्वरत्वप्रसङ्गात्, सिद्धान्त विरोधाच्च । नापि जीवस्यमोक्षफलमिति द्वितीय पक्षः, मोक्षसमये जीवस्य विलयात्, सतिजीवे तस्य बन्धनिवृत्तिपूर्वकनिरतिशयसुखात्मकमोक्षरूपफलंभवेत्, सति धर्मिणि तदीयवर्मोऽवस्थित स्यात् तत्र धर्मिणि । नहि कुञ्जादीनामभावे तद्विशेषणीभूतचित्रादीनामवस्थान संभवति श्रूयते

विलये मोक्षस्य पुरुषार्थत्वं न स्यात् । एक शेषे निरवच्छिन्नचेतनमात्रावशेषे कस्यजीवस्य ब्रह्मणो वा फलं स्यात् ।

॥ इति परमते सामानाधिकरण्यार्थायोगवर्णनप्रकरणम् ॥

किञ्च प्रपञ्चाकारेण कीदृशीसंविद्विवर्तते । न तावद्धटज्ञानं प्रपञ्चाकारेणविवर्तते ? घटज्ञानाभावेऽपि, भेदप्रपञ्चस्यदर्शनात् । नहि घटादिज्ञानस्यानुत्पादे तद्विनाशे वा सकलं जगत् नास्तीति वक्तुं शक्यते । प्रत्यक्षवाधात् । नाप्यन्यसंविद्विद्वत् प्रपञ्चाकारेण वा, तदुपपद्यते वा चैतन्यमात्रं ब्रह्मैव जीवस्य स्वरूपमिति चेत्तर्हि ब्रह्मण एवानादिभावात्मकाविद्यया जीवभाव इति स्वीकर्तव्यम्, तच्च श्रुतियुक्तिबाधितमिति बोद्धव्यम् । अनेन प्रकारेणाविद्यापरिकल्पित जीवेश्वरत्वादिविकल्पपरित्यागेन निर्विशेषचिन्मात्रैक्यम् तत्त्वमसीत्यादि महावाक्यस्यार्थ इत्यत्र दोषजालमवोचत् ।

॥ इति परमते सामानाधिकरण्यार्थायोगवर्णनप्रकरणस्यतत्त्वदीप ॥

अथ चेतनेनरसकलप्रपञ्चविभ्रमाधिष्ठानस्य चेतनस्य तथा प्रपञ्चविभ्रमकारणस्य च स्वरूपविमर्शेनापि केवलाद्वैतिमतेऽसामञ्जस्य दर्शयितुमुपक्रमते किञ्च इत्यादि । अत्र प्रपञ्चविभ्रमस्य यदधिष्ठानम्, किञ्च प्रपञ्चविभ्रमे कारणमित्युभयविषयकं प्रश्नः । विवर्तते इति, अन्योहि अन्याकारेण भासते इत्यर्थः । तदुक्तम् ‘अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृत । अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहृत ।’

कारणविषयसत्ताकार्योत्पादो विवर्त इत्यर्थः । यथा शुक्तौ रजतम्, इत्यत्र कारणमधिष्ठानं शुक्तिरिति द्रव्यम्, तस्य व्यावहारिकी सत्ता, कार्यस्य च रजतस्य प्रातिभासिकी सेति तत्र विषयसत्ताकार्यस्योत्पादेन रजतस्य शुक्तिरिति अधिष्ठानम्, चाकचिक्यादिसादृश्यदर्शनं विभ्रमे कारणमिति घटने विवर्तं लक्षणम् । वस्तुतस्तु शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यमेव रजताधिष्ठानं शुक्तिकात्ववच्छेदकमात्रम्, तदुक्तम्-‘शुक्त्यवच्छिन्नान्मोहोत्थारूप्यधी शुक्तिसमन्ना । कथ्यते मृदवस्थात्मजातो-मृजो अथा घट’ इति । एतदभिप्रायेणैव कथितम् विवर्ततेऽयथार्थाकारेण प्रतिभासते, इति । न तत्र घटज्ञानं प्रपञ्चरूपेण विवर्तते इति पक्षः ? घटज्ञानाभावेऽपि पटादिप्रपञ्चस्य ज्ञायमानत्वात् । अधिष्ठानं विना तस्मिन्नारोप्यप्रतीतेरयोगात् ।

नहि शुक्त्यादधिष्ठानमन्तरेण रजतप्रतीतिर्भवतीति । तस्माद् घटज्ञानस्य पटादिज्ञानस्य-वोत्पादविनाशशालिना निखिलप्रपञ्चविभ्रमाधिष्ठानत्वं समन्वीति भावः । नहि घटादिज्ञानस्याजातत्वे विनाशे वा, जगतोऽखिलं प्रपञ्चो नास्तीति वक्तुं शक्नोति कश्चिन्, यतः पटादिज्ञानस्याभावेऽपि तदितरसकलप्रपञ्चस्य प्रत्यक्षात् । अर्थात् पटज्ञाननाशेऽपि तदन्येषां घटादिभेदानां

विवर्तते पटज्ञाननाशेषि घटादिनाशेषि तदन्यज्ञानानां समुपलंभात् । ननु संविदेकैव तस्या भवान्तरभेदोनास्ति, केवलं विषयाघटादय एव परस्परं विभिन्नायन्ते, किन्तु ज्ञानं न भिद्यते, यतो ज्ञानस्यावभासनात् । ननु यदि ज्ञानमेकमेव तदाघटज्ञानकाले पटज्ञानं कुतोनावभासते इति चेन्नैवं, घटादेरनवभासनेपि तस्याः स्फुटरूपेण भासनात् । तत्रघटव्यावृत्तिसंवित् नोस्फुरतीति चेत्, तद्व्यावृत्तिपदेन किं सैवसंविदुच्यते तदन्या वा । सैवचेत्, भासते एव, अन्यच्चेत्तस्य भासनं न ब्रूमः । किञ्च नीरूपायाः स्वप्रकाशरूपायाश्च संविदो न स्वतो भेदोऽपितु विषयनानात्वादेव तथा भेदः । विषये नानात्व

प्रत्यक्षसिद्धत्वान्न पटज्ञानादेरपि प्रपञ्चाधिष्ठानत्वं सम्भवति, अविष्ठानमन्तरेणारोप्यस्यारोपासम्भवात् । ज्ञानमेव प्रपञ्चविभ्रमस्याधिष्ठानमिति परेषा मतम् । तत्र प्रातिस्निकरूपेण घटपटादिसंविदानाधिष्ठानत्वं सम्भवति परस्परव्यभिचारात् । नाप्यन्यसंवित् तन्नाशेषि तदन्येषामुपलब्धदर्शनादिति । अत्र पुन केवलाद्वैतवादीशङ्कते ननु संवित् अभिन्नैकैव, तादृश संविदि भेदो नास्ति, विषयभेदेपि विषयिण सर्वदाऽवभासमानत्वात् । अथात् संविदखण्डा एकैवोत्पादविनाशरहिता व्यापिका च । विषयाणां रूपरूपशादीनामन्यज्ञानेष्ववभासमानमेव परस्परं भेदः । ज्ञानस्य तु सर्वज्ञानेषु प्रकाशमानत्वादेकत्वमेव । तदुक्तं शब्दस्पर्शादयोर्वेद्या वैचित्र्याद् जागरे पृथक् । ततो विभक्तान्तत्वावेदेकत्वं नानाभेदेने' अतस्तस्या सावेदेभेदगुद्वैजौ।।वेकावेयया ननु ययार्थं सवित्स्वरूपभेदवेयया । एतादृशवेयुद्वैका सावेदून्नापि कैत्रनेखितप्रपञ्चविभ्रमस्याधिष्ठानं भवति । ननु घटज्ञानं तु पटज्ञानकाष्ठे न भासते, तदनु पटज्ञानमेव भासते इति चेत्, तदा पटज्ञानकाले विषयरूपघट एव न भासते । ननु घटावेययकत्रयेशेयसावेद पटज्ञानेनमानमिति चेन्मत्रम्, घटावेययकत्रयसावेदव्यावृत्तवसावेदस्वरूपमेव । अत्र पटज्ञाने तस्यमानमेव घट केवलं न भासते । तस्यातिरिक्तत्वेन पटज्ञाने तदुमानेपि संविदोमानमक्षतमेवेति समुदित ग्रन्थस्याशयः ।

ननु संविदिज्ञाने यदि भेदोनास्ति किन्तु यदि सा संविदेकैव, तदेव घटज्ञानम्, तदन्यत्पटादिज्ञानम्, तदेकमुत्पन्नं ज्ञानम्, तदन्यद्विनाशमित्यादिसर्वलोकसाक्षिको व्यवहारकयमुपपद्यते इत्याक्षेपमाक्षेपुमाह किञ्च नीरूपायाः स्वप्रकाशरूपायाः संविदः इत्यादि । तत्र नीरूपाया निराकाराया सर्वविशेषरूपाया इत्यर्थः । नानात्वावग्रहभ्रमः = नानात्वा रूपा सदाकारोपहितत्वभ्रम एव भवति । संविन् नाना न भवति । भवति स्वप्रकाशत्वात्, यत् नाना भवति तत्र स्वप्रकाशरूपं भवति, यथा स्वभावजडो घटादिरिति, इत्याशयः । संविदिज्ञानेनानात्वप्रतीतिर्याभवति, सापि न स्वतः किन्तु विषयौनाधिकभ्रान्तिरेव ननु वास्तविको भेदस्तस्यामित्यर्थः । ननुप्राधिभेदेनैव भेदोपि तत्र वास्तविक एव स्यात्, सासर्गिकधर्मस्य तत्र तत्रोदयदर्शनात्, तत्राह

ज्ञानमपि भ्रमलक्षणमेव । घटादिवेदोपि न वस्तु नवा वस्तुधर्मः, न प्रत्यक्षो नवा लैङ्गिकः किन्तु भ्रमलक्षण एव केवलम्, यदा तदा विषयभ्रमाधीनो ज्ञानभेदग्रहः कुतः कुतस्तरांच तस्य पारमार्थिकत्वसंभावना । किञ्च स्वयं प्रकाशज्ञानस्य प्रागभावादिः स्व-

नवस्तुवस्तुधर्मावा इत्यादि यदा खलु विषयभेदएव वास्तविकस्तदा तत्प्रयुक्तसविदोना-
नात्वमप्य वास्तविकमेवेति भावः ।

ननु घटादिभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्, तथा “द्वासुपणा” “ज्ञाज्ञौ” इत्यादि श्रुत्यादि सिद्धत्वात् तदभावे ऐहिकपारलौकिकव्यवहारबन्धमोक्षादिव्यवहारस्योपपादनं कथमुपपन्नस्यादित्यतः भेदो वास्तविक एवेति चेन्न, नहि वयं व्यसनिभेदं निराकुर्मः किन्तु भेदवास्तविकत्वस्य दुर्निरूपत्वात् निराकरणं कुर्मस्तथा हि=भेदो हि न तावद् वस्तुनो घटादेर्नैव वस्तुतः स्वरूपम्, प्रतिज्ञानापेक्षग्रह-
स्य भेदस्य तदनपेक्षग्रहस्वरूपत्वासम्भवात् । नवाऽयं भेदो वस्तुनो घटादेर्धर्मरूपः, भेदस्य धर्मिणा सह भेदो धर्मान्तरमेव, तस्यापि स्वधर्मिणा सह भेदो धर्मान्तरमेव, एवञ्च तस्यापि धर्मिभेदो धर्मान्तर-
मेवेत्यनवस्थायामेव पर्यवसानात् । एव घटस्य पटभेदो धर्मः पटभेदभेदो धर्मः एव तद्भेदोपीत्येव क्रमेणानवस्थां प्रसज्येत सेयं दोषत्रयवती । तदुक्त—

“प्राग्लोपाविनिगम्यत्वं प्रमाणापगमैर्भवेत् । अनवस्थितिमास्थानमचिकित्यान्निदोषतेति ।”

सोयश्लोको व्याख्यातप्रायोऽथवा स्वयमेव व्याख्यातव्यः । एव यं पदार्थं स्वरूपतो निरूपो भवति तस्य प्रमाणतोपि दुर्निरूपत्वमेव । यथा कव्यापुत्रादे स्वरूपतो लक्षणतो वाऽनिरूपणात् कथमपि प्रमाणेनापि निरूपणं न भवति । अन्यथा तस्यापि वस्तुत्वप्रसङ्गात् । प्रकृते—यथा प्रत्यक्ष-
प्रमाणं भेदं विषयीकर्तुं न शक्तम्, यतो भेदस्याभावत्वात् रूपस्पर्शाद्यभावे चक्षुरादिना ग्रहणा-
सम्भवात् । यद्वा क्षणिकस्य तस्य, स्वरूपप्रतियोगिग्रहणपूर्वकभेदग्रहणपर्यन्तावस्थानाभावात् । अर्थात् प्रत्यक्ष-
भेदं प्रतियोगिग्रहणपूर्वकभेदग्रहणकालपर्यन्तं तस्यास्थिरत्वात् । न च प्रथम-
प्रतियोगिज्ञानं तदनन्तरभेदस्य ग्रहणमिति वक्तुं शक्यम्, ‘शब्दज्ञानकर्मणा विरम्य व्यापारा-
भावात्’ इति नियमात् । युगपदेव त्रितयं विषयीकरोति तदपि न समूहालवनवदुपश्लेषासिद्धेः । अर्थात् यथा घटपटादीनां समूहालवज्ञाने तद्विषयाणां परस्परं विशेष्यविशेषणभावो न प्रतिभाति तथैव प्रकृतेऽप्यापतेत् ।

प्रत्यक्षप्रमाणेन यदा भेदग्रहणं न भवति तदा प्रत्यक्षमूलकव्याप्तिग्रहाधीनानुमान-
प्रमाणमपि भेदग्रहणे सशक्तं न भवतीति । ननु तर्हि घटादेरनुभूयमानो भेदग्रहः कथं भवतीति चेत्तत्राह **केवलं भ्रमलक्षणं** इति । अर्थात् योयं भ्रमः स न सद्रूपः किन्तु शुक्तौ प्रतिमानरजत-
वदेव भ्रमस्तदेव गृहीतो भवति, गगनेनीलपीतादिवदिति । **यदेत्यादि** यदा तु ज्ञाने नानात्वस्य स्वाभाविकत्वं न घटते, तदा औपाधिकमपि नानात्वं न भवति, उपाधिभेदस्यैवाभावात् । किन्तु

तो गृह्यते परतो वा ? तत्र न स्वतः संभवति स्वस्मिन् स्वस्य विरुद्धत्वात्, अनवस्थानात्। स्वनिमित्तप्रकाशस्य स्वस्याभावेऽसंभवाच्च । अनन्यविषयत्वेन ज्ञानस्य स्वतो ग्रहणं परतोपि वा ग्रहणासंभवात् । किञ्च वेद्यस्य भेदादेर्नचिद्धर्मत्वम्, रूपस्पर्शादिवत्, तस्मात् संविदद्वितीया स्वयं प्रमाचेति । अतस्तद्भेदमाश्रित्यविकल्पादिकं कथितं तदविद्याविलास एवेत्यत्रप्रक्रिया ।

अनादि अविद्या दोषमूलकापारमार्थिकोपाधिभेदाधीननानात्वस्य भ्रममात्रमेव भवतीत्यर्थः । एव ज्ञाने घटपटादिविषयभेदेन प्रतीयमानाभेदबुद्धिरप्ययथार्थेत्युक्तं भवतीति । अथोत्पत्त्यादि प्रतीत्या, भेदबुद्धिरपि तत्रायथार्थेतिनिरूपयितुमुत्पत्त्याद्ययोगमाह किञ्चस्वयंप्रकाश इत्यादि । संविदो ज्ञानस्य प्रागभावः प्रध्वसो तेनैव ज्ञानेन गृह्यते, अथवा ज्ञानान्तरेण गृहीतं भवतीति विकल्पः । तत्र विकल्पं प्रतिक्षेप्तुमाह स्वतः इत्यादि । विद्यमानेन स्वेन स्वस्याभावो गृहीतो भवति अथवाऽविद्यमानेन तेन स्वस्याभावो गृह्यते इति विकल्पद्वयम् ? तत्र तावत् प्रथमकल्पदूषयितुं माह स्वस्मिन् स्वस्यविरुद्धत्वादिति । स्वस्मिन् विद्यमाने तदभावे विरोधात्, अभावस्थानमशक्यम् प्रतियोगितदभावयो समानकालिकत्वस्यासंभवात् । अविरुद्धयोस्तथा भवति न तु विरुद्धयो समानकालिकत्वम् । द्वितीयपक्षं निराकर्तुमाह स्वनिमित्तप्रकाशस्यस्वाभावेऽसंभवादिति । अर्थात् स्वाधीनप्रकाशस्य स्वस्य ग्राहकस्याभावेऽसंभवादिति ।

तदेव स्वतः इति कल्पं निराकृत्य परतः इति द्वितीयकल्पं निराकर्तुमाह अनन्यविषयत्वेन इत्यादि । अभावस्य सप्रतियोगिकत्वनियमात् प्रतियोगिनमुल्लिख्यैवाभावो गृहीतो भवेत्, ज्ञानस्यत्वनवस्थाभयेन ज्ञानान्तराविषयत्वाभावात्, ज्ञानान्तरेणापि प्रथमज्ञानीयप्रागभावप्रध्वसयोर्ग्रहणं न संभवतीत्यर्थः । संविदो नानात्वस्वीकारेपि न तदीयप्रागभावादिग्रहसंभव इत्यभ्युपगम्यविचार आरब्धः । नत्वद्वैत्यभिमतं वस्तुतस्तन्नानात्वमितिभावः । वस्तुतो ज्ञाने नानात्वाभावे प्रमाणमपीति दर्शयितुमाह किञ्चवेद्यस्यभेदादेरित्यादि ज्ञानस्य न भेदो वेद्यत्वात् रूपादिवदित्यनुमानमत्रविवक्षितम् । तस्मात्संविदद्वितीयेत्यादि । ज्ञानभेदभेदस्य निरूपयितुमशक्यत्वात् सर्विद्धर्मत्वासंभवाच्च सा संविदद्वितीया । अर्थात् सजातीयविजातीयस्वगत भेदरहितैव यथावृक्षादौ सजातीयात् वृक्षान्तरात् सजातीयो भेदः शिलादितो विजातीयो भेदः पत्रपुष्पादिभिः स्वगतो भेदस्तद्वदिह स्वगतसजातीयविजातीयभेदो नास्ति, तस्मादियं सवित् स्वप्रकाशरूपैकैव न तु नानेति सिद्धम् । ज्ञाने स्वयं प्रकाशत्वकथनेन तुच्छावृत्तिर्भवतीत्युपसहरति अतस्तद्भेदमाश्रित्य इत्यादि । यतः सर्वथा भेदराहित्यं संविदः, अतः किं घटादिसवित्प्रपञ्चाधिष्ठानम्, अथवा पटादिसवित्त्वेति विकल्पकथनं यत्, सोऽयं सविद्भेदावलवीविकल्पवादः सवित्स्वरूपयथार्थाज्ञानकार्य इत्येतत्कादिनो मन्यते इत्यर्थः ॥

॥ इति परकीयसंविदेकत्वव्यवस्थानुवादप्रकरणस्यतत्त्वदीपः ॥

हन्तयोयं भवतोपदेशो ब्रह्मविषयकः सतु श्रद्धानशिष्यगोष्ठीष्वेव केवलं शोभते । नाहंभवद्रचसि श्रद्धानोऽतोमदर्थं युक्तितर्कोपेतंवचनमेवोदाहर्तव्यम् । प्रतिप्रमातुः परस्परविलक्षणा अपरोक्षाः सुखदुःखप्रमुखा बुद्ध्यः प्रतिभान्ति । एवं सम्बन्धिन्यंग्यभेदसंयोगस्येच्छादेर्वास्त्वतोभेदो नास्तीति न, नवा तादृशेच्छादेरप्रत्यक्षोऽसम्मतः ।

गतैतावताप्रकरणेनयदद्वैतमतस्योपपादनं कृतवान्, तदनूदितं परकीयमनं निराकर्तुमुपक्रमते हन्त इत्यादि, हन्तेतिपदं वेदान्तमते विभ्रान्तेषु परेषु खेदप्रदर्शनार्थम् । तदिमे तत्त्वेषु विभ्रान्ततया पथभ्रष्टामोक्षं न प्राप्नुयुरिति व्यञ्जनया सूच्यते । यथा 'गच्छ गच्छसि चेत्कान्तः ? पन्थानं सन्तु ते शिवा । ममापि जन्म तत्रैव भूयाद् यत्र गतो भवान्" इत्यत्र जन्मनो मरणमन्तरेणासंभवात्, तवगमनं मरणनिमित्तकस्यान्ते, गमनप्रतिषेधयति, तथैव प्रकृते तत्राय भ्रान्तमार्गानुसरणं बन्धायैवस्यान्तं मोक्षायेति स्वाग्रहगृहीतमार्गं मुञ्चथेति व्यञ्ज्यते परमकृपालोराचर्यस्य सकेतः । श्रद्धामात्राकरणेषु विनयेबुद्धिषु निरूपणसमर्थेष्वेव केवलं भवदभिमतोयं ब्रह्मोपदेशः शोभते, युक्तितर्कद्वारा विचारकावयः तु नात्रभवदीये ब्रह्मोपदेशे श्रद्धालवः । तस्मादत्र युक्तितर्कोपेतसत्प्रमाणेनैव विचायन्तु ।

तत्र प्रथमस्तावज्ज्ञाननानात्वं यत् सर्वलोकसिद्धं तन्नकूटयुक्तिभिरपलनीयं तत्राह प्रतिप्रमातुः इत्यादि । चैत्रमैत्रादिभेदेन, एकस्मिन्नपि देवदत्तादिषु रूपो विषयघटपटादिभेदेन, एकस्मिन्नेव घटादिविषये, वर्तमानादिकालभेदेन ज्ञानं परस्परं विभिन्नमेवेति प्रत्यात्मप्रत्यक्षसिद्धमेव सुखादिवदित्यर्थः । अर्थात् यथा एकस्य पुरुषस्य सुखं भवति, कस्यचिद्दुःखं जायते इत्यनुभवसिद्धं तथैव ज्ञानमपि पुरुषविषयकालभेदेन विभिन्नमेवानुभूयते इत्यनुभवसिद्धमेवेति । यदि ज्ञानस्य भेदापलपे तुल्यन्यायेन सुखदुःखादिनानात्वमप्यपलपितं भवेत् । न चेष्टापत्तिः अनुभवविरोधस्य जागरुक्त्वात् ।

ननु यथा सर्वथा भेदरहितेऽप्याकाशे सम्बन्धिव्यंग्योभेदोऽयं घटाकाशोऽयं पटाकाशश्चायमिति प्रतीयते, एवमेव ज्ञानस्य व्यापकत्वैकत्वेऽपि तत्र ज्ञानेऽपि विषयाश्रयाव्यक्तोभेदो न पारमार्थिको गगनवदेनेति चेत्तत्राह सम्बन्धिन्यंग्यभेद इत्यादि । यथा घटप्रतियोगिकभूतलानुयोगिकसंयोगोऽयम् पटप्रतियोगिकमठानुयोगिक संयोग इति सम्बन्धिव्यंग्यभेदोऽयं व्यावृत्ततया ज्ञायमानः संयोगभेदः पारमार्थिकोवास्तव एव कुतः ? यत् सम्बन्धिन्यंग्यत्वात् तादृशसंयोगस्य, यथावा चैत्रस्य घटविषयिणीच्छा, देवदत्तस्य पटविषयिणीच्छा इत्येव प्रकारेण सम्बन्धिभेदेन भिन्नतया प्रतीयमाना भिन्नभिन्नैवेच्छातत्तत् पुरुषसमवेता तदातदा जायमाना भवति,

यदि नित्यासंविदेकाव्यापिकाऽभ्युपेयते तदा सर्वं ज्ञानं सर्वपुरुषस्य सर्वदैवभासेत, नवा किञ्चित् कस्यचित्कदाचिदपि न भासेत तदानीं वेद्यघटादेरसन्निधिकारिता व्यवस्था न घटेत्, आकाशादिवद्विज्ञेर्व्यापकत्वस्वीकारात् । नापि कारणभेदेन व्यवस्था स्यात्, एवमेव विषयाश्रयभेदेन ज्ञायमानो ज्ञानभेदोपि पारमार्थिको वास्तविक एव कालपुरुषादिभेदेन जायमान इति सिद्धान्ते तु तत्तत्पुरुषे वर्तमानस्य धर्मभूतज्ञानस्यैकत्वे नित्यत्वेपि तत्तद्विषयप्रकाशनार्थप्रसरणावस्थाभेदविशिष्टस्वरूपेणानेकत्वमुत्पादविनाशित्वरूपमनित्यत्व च समतमतमेव यथा प्रकृतिर्नित्या, एकापि, तत्परिणामविशेषाणामनित्यत्वमनेकत्वमिति तथैवैहापि ज्ञातव्यम् ।

एवमुपलब्धिवलेन सविदो ज्ञानस्य नानात्वमनेकत्व प्रसाध्य सविद एकत्वेऽर्थात् ज्ञानस्यैकत्वे बाधक दण्ड वक्तुमाह **यदि नित्या** इत्यादि । यदि ज्ञानस्याकाशवन्नित्यत्व व्यापकत्वमर्थात् सर्वगतत्वमेकत्व च स्वीक्रियेत, तदा सर्वं वस्तु सर्वदा भासेत, भासकस्य ज्ञानस्य व्यापकतया सर्वेण सहसम्बन्धस्य विद्यमानत्वात्, नित्यत्वादेकत्वाच्च । अर्थात् नित्यस्य व्यापकस्य प्रकाशस्यैकस्यैकस्य ज्ञानस्य सर्वविषयकसम्बन्धे सर्वस्यापि घटपदार्थस्य सर्वदैवमानप्रसङ्गः स्यात्, नत्वेव भवति कस्याप्यनुभवः । यदि कदाचित् प्रकाशकज्ञानस्य सम्बन्धेऽत्यप्यभानाभ्युपगमे, कस्यचिदपि घटार्थस्य कदापि भानं न स्यात्, प्रकाशज्ञानसम्बन्धव्यतिरिक्तस्य कारणान्तरस्यासमवादित्यर्थः ।

तदानीं वेद्यस्येत्यादि । तदानीं तस्मिन् समये सन्निधिभिन्नमर्थाद् भानवानम् अर्थात् तत्काले वेद्यस्य व्यवस्था सन्निधि तदतिरिक्ता कृतव्यवस्था न घटते, यतो ज्ञानस्याकाशवद्विभुत्वस्वीकारात् । अत्रायमाशयः, ज्ञानसन्निध्यसंनिधिप्रयुक्तार्थभेदे भानाभानव्यवस्थादुरूपपोदा स्यात् यतो ज्ञानस्य सदा सदा सर्वेण सह सम्बद्धत्वात्, गगनवत् यथा व्यापकस्य सर्वदा सर्वेण सम्बन्धो भवत्येव तथैव प्रकृतेऽपि सर्वदा सर्वदा सर्वविषयसम्बन्धात् सर्वस्यार्थजातस्य सर्वदा भानं प्रसज्येत नवा कस्यापि कदापि भानं न स्यादिति भावः ।

सिद्धान्ते तु ज्ञानं सकोचविकाशशालि, अर्थात् तदेव ज्ञानं सहकारिवलात् कदाचित्सकोचनासादयति कदाचित् तादृशसहकारिविकाशशक्तीति सकोशविकाशशाल्या ज्ञानस्य विषयभेदे, सन्निध्यसन्निधीव्यवस्थिते भवति इति ज्ञातव्यम् ।

अमुककरणजन्यं ज्ञानममुकमर्थमेव गृह्णाति अर्थात् चक्षुरान्द्रियजनितं ज्ञानरूपं रूपत्वतदभावरूपदिद्रव्यादिकमेव गृह्णाति त्वगिन्द्रियजनितं ज्ञानस्पर्शादिकमेव गृह्णाति, एव प्रकारेण कारणभेदेनापि व्यवस्था न भवन्मते इति शेषः । कारणभेदे व्यवस्थाकुतो न स्यादिति न वाच्यम्, ज्ञानस्य भवन्मते नित्यत्वस्वीकारेण नित्यस्य करणासमत्वात्, इति ज्ञानस्य नित्यत्वे कारणभेदप्रयुक्तव्यवस्था न कथमपि घटते, कारणजन्यत्वस्वीकारे सिद्धान्तकरालव्याकोपः प्रसज्येत इति ।

नित्यस्य कारणाभावात् । न च स्वरूपभेदेन नानात्वम्, ज्ञानस्यैकत्वस्वीकारात् । ततश्चान्धवधिरादेरपि रूपशब्दादिग्रहणं स्यात् । गुरुशिष्यादिभेदोप्यकारणक एव भवेत् ।

॥ इति संविदैक्यमतदूषणेन संप्रिन्नानालोपपाठनप्रकरणम् ॥

ननु न भवतु करणभेदेन ज्ञानभेदो ज्ञानस्य नित्यत्वात् तदापि घटादिविषयभेदेनैव ज्ञानभेदः स्यात्, तदपि केतलाद्वैतिभिर्ज्ञानाद्वैतस्वीकारादिति न विषयभेदेन ज्ञानभेदव्यवस्था तत्राह न च स्वरूपभेदेन नानात्वमिति । एभिर्ज्ञानैकत्ववादिभिर्नववक्तुं शक्यते ज्ञानरयैकत्वस्वीकारेणापसिद्धान्तापातप्रसङ्गादिति भावः ।

प्रकाशकसंविदैक्यवादे लौकिकवैदिकमर्यादाभङ्गमुपपादयति ततश्चान्धवधिरादेरित्यादि । ज्ञानस्यैकत्वस्वीकारेण येन ज्ञानेन गृह्यते तेनैव ज्ञानेन गृह्यरूपादीनामपि ग्रहणवक्तव्यम् एवञ्च शब्दग्राहकज्ञानेन रूपदिग्रहणसमवे, अन्वोपिरूपादिकं गृह्णीयात्, वधिरापि शब्दशृणुयादिति वधिरान्वयवस्थापि विपन्ना स्यात् । एव बाह्यकरणचक्षुर्गदीना स्वीकारोपि निरर्थको भवेत्, ज्ञानस्य निरर्थकत्वात् प्रकाशकत्वेन सर्वदाऽर्थप्रकाशने समर्थत्वादित्येव सर्वोपेलौकिकवैदिकव्यवहारोऽस्तमिमात् । एव गुरुशिष्यभेदोपि कारणरहितः स्यात् । एव “ऋतोभार्यामुपेयात्” “गुर्वङ्गनानगच्छेत्”, इत्यादिविविनिषेधव्यवहारोऽपि निर्मूलक एव भवेदिति । ननु तदर्थं व्यावहारिकभेदोविविनिषेधयोराश्रयणेऽभेदोऽद्वैतमिति स्ववचनव्याघातः स्यात् ।

ननु प्रकाशकस्य चैतन्यस्वरूपज्ञानस्य स्वरूपतः एकत्वेपि, चक्षुरादि बाह्यकरणेन वहिर्निःसृतान्तःकरणवृत्त्याविषयसवद्वयाऽविद्याया निवर्तनेनैवचैतन्यतन्मयं प्रकाशयतिनान्यमर्थं प्रकाशयतीति व्यवस्था सम्यगुपपद्यते ऐतेति चेत्, मव वृत्तेर्जडाया अविद्यावरणनिवर्तकत्वाभावात् । आवरणनिवर्तकत्वप्रकाशस्यैव ननु तदितरस्य, यथा तमो निवर्तकवः सूर्यप्रकाशस्यैव । तथेहापि, अन्तःकरणवृत्तेरविद्याजन्यत्वेनाविद्यात्मकत्वमेव । अविद्याप्रकाशरूपा जडत्वात् ततश्च जडात्मकाविद्याजनितान्तःकरणवृत्तेरपि तथात्वेन तादृशजडात्मकावरणस्य नाशयोगात् । यदि कदाचित् जडात्मकान्तःकरणवृत्तेः प्रकाशकत्वमिष्येत तदा तस्या एवार्थप्रकाशकत्वमिति चैतन्यस्य तदतिरिक्तस्य स्वीकारो निरर्थक एव भवेत्, यत आवरणनिवर्तकत्वरूपकार्यस्य प्रकाशात्मकवृत्त्यैव संपादनादिति ।

ननु ब्रह्मरूपचैतन्यस्यैकत्वात्, प्रमाणप्रमातृप्रमेयादिभेदव्यवस्था भवन्मते केवलाद्वैतमते कथमुपपद्येत, तदभावे सर्वशोकासंश्लिष्टशोकात्रायास्तथा लौकिकवैदिकव्यवहारस्य गुरुशिष्यादिव्यवहारस्यानुयोगे, तत्राहोद्वेतादी, मम मते, त्रिविव चैतन्यप्रमाणचैतन्यप्रमातृचैतन्यप्रमेयचैतन्य च । तत्रान्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यप्रमातृचैतन्यम्, अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यप्रमाणचैतन्यम्, घटादिविषयावच्छिन्नचैतन्यप्रमेयचैतन्यम्, एतदेव ब्रह्मचैतन्यमिति गीयते ।

ननु मम मते संविदोभिन्नं सर्वनाम न किञ्चिद्विद्यते “नान्यत् किञ्चित् मिषत्”
“नेहनानास्ति किञ्चन” इति श्रुतेः । अतः सर्व सर्वदाभायादिति दोषो नापतति । इदं

तत्र प्रमाणचेतन्यप्रमेयचैतन्ययोरेकत्वज्ञानप्रत्यक्षम् । प्रमातृचैतन्यप्रमेयचैतन्ययोश्चैकत्वस्थले विषयस्य घटादे प्रत्यक्षत्वव्यवहारो भवतीति । तथाहि चक्षुरादिकस्य विषयेणसयोगे सति घटाकारान्त करणवृत्तिः, यथा तडागोदकछिद्रान्निर्गत्य कुल्यादिमार्गेण केदारान्प्रविश्य केदारवदेवचतुष्कोणाद्याकार भवति तथैव परिणाभ्यन्त करण तैजसवृत्तादिवत्, चक्षुरादिद्वारेण वह्निर्निर्गत्य घटादिविषय प्राप्यतदाकारेण परिणमते, सोऽयं परिणामो वृत्तिः । ततश्च परिणामावच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्नचेतन्यमेकीभवति, यत उपाधयोरेकदेशैककालिकतया भेदाजनकत्वात् । एवञ्च घटज्ञान प्रत्यक्ष भवति । अनुमित्यादिस्थले तु वह्न्याकारवृत्तेर्वह्निदेशे निर्गमानाभावेन वह्न्याकारवृत्तेर्वह्न्यवच्छिन्नवृत्तेश्च देशद्वयावस्थानेन नवन्हे प्रत्यक्षत्वमपि तु परोक्षत्वमेव तत्रोपाधयोर्मिन्नदेशस्थत्वमेवोपधेयाभेदाप्रयोजकत्वात् । तत्रैवोपधेयस्याभेदो भवति यत्रोपाधयोः समानदेशत्वम् । तत्र वृत्तावभिव्यक्तचैतन्येन प्रत्यक्षादिव्यवहारो निष्पद्यते इति न कोपि लौकिकादिव्यवहार प्रतिरुद्ध्यते इति चेन्न, एतादृशप्रक्रियानुसरणस्य हस्तसमावरणमात्रत्वात् । यथाशिरसि घातकदण्डपात कालेन्द्रक्षणाद्य हस्तेन मस्तकं समावृणोति । परन्तु दण्डपातान्निवारणं न भवति दण्डघातो न निवर्तते तथैवात्रापि ज्ञातव्यम् । तस्माद् ग्राह्यग्राहकभेदेन ज्ञानानां पार्थक्यं मन्तव्यमेव । विशेष विवरणं तु सति समयेऽन्यत्र करिष्यते इति दिक् ।

॥ इति सविदैक्यमतदूषणेन सविन्नानात्वोपादनप्रकरणस्य तत्त्वदीप ॥

ननु सविद एकत्वे नित्यत्वे व्यापकत्वे ज्ञानस्य सर्वदा सर्वत्र सत्वात् सर्वसर्वद्वत्वाच्च सर्वपदार्थस्य सर्वदा भानं भवेदिति वधिरान्वाभावप्रसङ्ग इति सिद्धान्तिनाऽक्षेपेकृते केवलाद्वैतिना पुनः समाधानाय समुपस्थिते, सिद्धान्ती पुनर्दोषमुद्गावयितुं प्रक्रमते ननु मम मते संविदोभिन्नम् इत्यादि । “नेह नानास्ति किञ्चन” इह पूर्वप्रकान्ते सर्वाधारे सर्वोत्पादके ब्रह्मणि, नाना किञ्चनवस्तु तत्त्वतो नास्ति, अपि तु केवलमविद्यामात्रेणावभासते, न तु परमार्थभूतवस्तुनास्ति, अर्थात् ब्रह्मव्यक्तिव्यतिरिक्त वस्तुसामान्याभावात्मकमेव ब्रह्मेत्यर्थः श्रुतेः । तथा च ब्रह्मव्यतिरिक्तपारमार्थिकं नानावस्तु यदि भवेत्तदा, ज्ञानस्यैकव्यापकत्वे सर्वं सर्वदा भासेत इत्याकारकोपालभो योग्यो भवेद्विशिष्टाऽद्वैतिनाम् । परन्तु सविद्विन्नस्य सर्वस्याभावादेवास्मन्मते, सर्वसर्वदाभायादित्यनुयोगभवतोऽकाण्डकाण्डित एव भवतीत्यर्थः । सिद्धान्ती समाधानायोपक्रमते इदं वद इत्यादि । अत्र पृच्छामि भवन्तम् यतो योयोनील पीतइत्यादिकं सर्वसाक्षिकं प्रत्ययो जायते, तादृशप्रत्ययेनीलादिपदार्थस्य प्रत्ययो जायते, सप्रत्यय एव नास्ति अथवा नीलादिपदार्थस्य सविदभिन्नत्वेनैव नीलादिप्रतीतिरेव सेति

वद ? किं नीलादिर्न प्रकाशते, प्रकाशमानो वा नीलादिः संविदो ज्ञानान्नभिद्यते । प्रथमकल्पे अवाधितानुभवसिद्धोलोकवेदव्यवहारः कथं स्यात्, यतः पदपदार्थादिकं न किञ्चिदप्यवभासते । द्वितीयकल्पे भवदभिमतं ज्ञानाद्वैतं व्याहन्येत, प्रतीयमाननाना प्रपञ्चैक्ये संविदोपि नानात्वापातात् । नचाविद्याविलासत्वाद् भेदाभेदनिरूपणा । सा हि भेदाभेदनिरूपणा युक्तिवन्हिस्पृष्टा जातुपमाभरणवद्विलीयते । तथाहि यदीयम-
भवद्विर्मन्यते इति विकल्पद्वयमत्रापतति ? तत्र प्रथमकल्पे दूषयितुमाह प्रथमकल्पेऽवाधितानु-
भव इत्यादि ।

सर्वानुभव सिद्धानेकप्रतीतिनिवृत्ते, नानापदपदार्थप्रत्ययनिर्वाहसर्वोपि लोकसिद्धव्यवहारो वैदिकव्यवहारोऽवाधितानुभवसिद्ध कथं भवद्वि सावितोभवेन्न कथमपि सिद्धोभवेदिति । अथद्वितीय पक्षदूषयितुमुपक्रमते द्वितीय व्याहन्येत इत्यादि । अर्थात् द्वितीय कल्पस्य स्वीकारे यदद्वैतभवत् सिद्धान्तसिद्ध भवदभिमतं च तस्य व्याघातः स्यात् । अर्थात् प्रतीयमानानेकप्रपञ्चेन सहस्रविद् ऐक्ये संविदोपि नानात्व प्रसज्येत एवेति स्वाभिमतज्ञानाद्वैतस्य हानिस्तथात्वे चापसिद्धान्तापात-
श्चेति भावः । अथ पुनः शङ्कते केवलाद्वैतवादी नचाविद्याविलासत्वादित्यादि । नीलादि-
भेदानां विशेष्याणामत्राव्याहारः कर्तव्यः । ततश्च नीलादिभेदानां भिन्नतयाऽभिन्नतया निरूपणा-
शक्यत्वं च तस्या अविद्या विलासत्वादेव । अविद्यावलायातस्याविद्याकार्यस्य नीलादिभेदस्य-
मिथ्यात्वेन मिथ्यार्थेचतुर्धृष्टत्वस्य भूषणायमानत्वेन भेदाभेदनिरूपणमुपपद्यते एवेति । उत्पत्त्यननु-
वर्तित्वादेव च “सर्वसदा भायादित्याद्यापत्तेरनवकाश इति पूर्वपक्षिणा दोषाभावनिरूपणाभिप्रायः ।

सिद्धान्ती परिहरति साहि इत्यादि । अर्थात् युक्तिनर्केण यथायथमविद्यास्वरूपविचा-
रयामि, तथा तथाविनश्यति सिकताकूपवद् विशीर्यते, यथायथा न्यायवन्हिनाऽविद्यास्वरूपं ताप-
यामि तदातत् जातुभूषणवद्विशीर्यते एव नतुस्थिरायते, अर्थात् यः भेदाभेदनिरूपणमविद्यायाविलास-
कार्यमिति कथयसि, सैवाविद्यान्याययुक्तिप्रमाणपराहता, स्वान्मानमेव लब्धुं योग्या न भवति,
यथाजातुघातुनिर्मितमाभूषणं तावदेवस्वात्मानं लभते यावन्नाग्निना तापितं भवति । वन्हिता-
पसपकात् स्वात्मानमेव जहति विलीयते इति यावत् । यथा सिकतानिर्मितं कूस्तं तावदेवास्ते-
यावद्वण्डाघातं न प्राप्नोति । तथैव प्रकृते यस्या अविद्यायावलेन भेदाभेदनिरूपणं कर्तुमिच्छसि-
तामधिकृत्य यदा विचारयामि सैव विनश्यतीति । अयमर्थः आविद्यकस्य भेदस्य नीलादिसम्बन्धिनो-
मिथ्यात्वान् मिथ्यार्थेचतुर्धृष्टत्वस्य नेत्रकज्जलवत् भूषणत्वात् तदुक्तं अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं नतु
दूषणमिति । एवञ्च भेदनिरूपणमुपपद्यते एव । उत्पत्त्यननुवर्तित्वादेव च सर्वसदाभायादि-
त्यादि सिद्धान्तापत्तेरनवकाश इति भावः । एवञ्चाविद्याविलासत्वमर्थादविद्याकार्यत्वं च भेदादि

विद्याविद्याभावात्मिका स्वीक्रियते तदा निरूपाख्यस्वभावत्वात् वस्तु नियन्त्रणे नशक्ता प्रपञ्चस्य नसिद्ध्यतीत्युत्तरग्रन्थस्याभिप्रायः । सम्प्रत्येनस्यावान्तरप्रश्नस्य सिद्धान्ती पराकर्तु-
मुपक्रमते=अर्थात् न्यायपराधात् प्रपञ्चयति तथाहि यद्यविद्येयमित्यादि । अयमाव

“तत्सादृश्यमभावत्व तदन्यत्व तदल्पता । अप्राशस्त्य विरोधश्च नञर्थः पट् प्रकीर्त्तिता ॥”

अयमर्थः समासान्तर्गतस्य नञः पडर्थः सम्भवन्ति सादृश्यम्, अत्यन्ताभावः, तदन्यत्व, भेदः, अल्पता च अप्राशस्त्यम्, विरोधश्चेति पट् । तत्र “अनिक्षु सरः” इत्यत्र न इक्षुरनिक्षु-
रिति विग्रहे, दीर्घत्वमिष्टजलत्वे न सरस सादृश्यमवगन्तुं भवति समासान्तर्गतनञ् वलात् । एव
अघट भूतलमित्यत्र न विद्यते घटोयत्रेति बहुव्रीहिसमासान्तर्गतस्य नञः अत्यन्ताभावोऽर्थः
प्रतीयते, तेन घटात्यन्ताभाववद्भूतलमित्यथाऽवगन्तुं भवतीति । एवमनुदराक्रान्तेत्यत्र न विद्यते
उदरयस्या सा अनुदरेति विग्रहेनञो वलादलोदरत्वः प्रतीयते न वत्यन्ताभावो लोकविरोधा-
दथान्तरामभावमित्यतो योग्यत्वादल्पत्वमेवार्थः । यथावा अलवगच्छाकमिति । अप्राशस्त्यमपि
तदर्थः, अप्राशस्तो ब्राह्मणोऽब्राह्मणो वार्धुपिको वार्धुकिः न तु ब्राह्मणमिन्न इत्याद्यर्थाऽयोग्यत्वात् ।
विरोधि भवत्येव नञर्थः यथाऽसुर इत्यत्र, न सुरोऽसुर इति विग्रहेनात्यन्ताभावादित्यदर्थः सुरभि-
न्नोवेत्यर्थः । तथात्वेसुमेनत्वस्य देवतादिषु सर्वत्रावेशनान्तेन नरादिष्वपि विद्यमानत्वात्,
विशिष्टाभावोभयाभावस्य सुरेष्वपि समात्, जात्याविरोधिविमीरणेपि तथात्वात् । न चेष्टापत्ति-
दयादक्षस्य कुरुगसिन्धोर्गङ्गास्य रामस्य दयादृश्याऽङ्गानुसारतास्यपगमेनासुरत्वस्यापगमात् ।
तत्र प्रवृत्तेराक्षतकुशेऽननोऽपि विमीरणं यत् स्तरीयं विरजीयं गन्तव्यं परिगणितोव
भूवेति । एतादृशनृजनेऽदुःखस्य क्रमः समापनेनेति शङ्काऽङ्गीकृतुं विद्वान् इति ।

किमियमविद्या विद्याया अभावरूपा वा विद्याभिन्ना वा ? इति योग्यत्वात् विकल्पद्वयम् ।

यदीयमविद्याविद्याभावात्मिकं यादि । अथादत्र विकल्पद्वयं भवति । यथार्थज्ञानरूपाया
सर्वद्वेन पञ्चायात्मिकाया अभावेऽविद्या, अया विद्या भिन्न भावान्तररूपा वा १) तत्र न प्रथम-
पक्षः सावीरान्, अयं भावावर्तने योग्यवर्गकर्मिणेनये, तस्या अशक्यत्वमेव स्यादित्या-
शयेनाह निरूपाख्यत्वमित्यादि, तत्र निरूपाख्यत्व निस्वरूपत्वमुच्यते इति यावत् । उपाख्या-
च धर्मविशेषरूपैव, असत्तितुच्छे च समाभावात्, वर्गश्च वर्गेऽपि तिष्ठतीति नियमः । तुच्छे च
धर्मधर्मिभावस्याभावात् । वर्गधर्मिभावे च घटादिसत् तुच्छत्वमेति शङ्कते । तथा च भवद्भिमता
विद्या भावात्मिका शून्यस्वरूपैवेति स्वसिद्धान्तहानिबोधनप्रवेशश्च भवन्तस्ते सनापनेन् । तथा च
स्वयमेकालम्ब्यसत्ताकाऽविद्या कथमेव प्रपञ्चस्य परिणामुपादानं भवेदित्याभेप्रायः ।

स्यात् । यदीयमविद्यार्थान्तरं तदा शोभना ते भेदाभेदनिरूपणा । अर्थानर्थान्तरत्वादि-

इत्येव प्रथमकल्पं दूषयित्वा द्वितीयकल्पं दूषयितुमुपक्रमते अर्थान्तरम् इत्यादि । यदि विद्यातोऽर्थान्तरमविद्या, तदा भेदाऽनिरूपणा=भिन्नत्वेनाभिन्नत्वेनवा, अशक्य निरूपणा चाऽर्थान्तरं चेत्युपपादयितुमशक्यैव भवेत् । कथं निरूपणनस्यादिति चेत्, स्ववचनविरोधादेवेति गृहाण वाग् विरोधमेव दर्शयित्वा अर्थानर्थान्तरत्वादि विकल्पोऽविद्यायानसंभवतीत्यादि, अर्थादर्थान्तरत्वादि विकल्पोऽविद्याया न कथमपि सम्भवति स्ववचनविरोधात् । अद्वैतमते सर्वं ब्रह्मण्येव कल्पितम् आरोग्यस्य सत्त्वमधिष्ठानेनैव, नतु आरोग्यस्य सत्ताऽधिष्ठानसत्तातो भिन्ना । एवञ्च विद्यातोऽर्थान्तरं तदाऽसौ विद्यते कथनं कथनं कथनं कथमस्ति द्वमपि तु विरद्वमेव ततोऽधिष्ठानविद्यापेक्षया भिन्नत्वे तत्स्वरूपमेव खण्ड्यपायमाणं भवेत् । तदा पुनः सोऽस्ति कथनमिति परपरमतिविरद्वमेव “मातामेव न्येतिवत्” यथा जिह्वा मे नास्ति वच्मिचेति वृद्धा । तस्मादर्थानर्थान्तरविकल्पो नैव युक्त इति ।

अयमागम्य प्रकरणस्य तथाहि—अपिचास्या अविद्याया स्वरूपं किमात्मकमिति ब्रूहि “न-जानामीति प्रतीतेर्ज्ञानप्रागभावे तदीयवसे एव वा व्यावहारिकव्यवहारोपलभात् । ज्ञानोत्पत्ते प्राक्काले तत्प्रवसानन्तरमेव वाऽज्ञानव्यवहारोपलभात् । नहि, आभ्यामन्य कश्चित्प्रकारं श्रुत-उपपद्यते नवेयं ज्ञानात्यन्ताभावरूपा, तथा सति, वेद्यस्य घटादेरभावो नानिर्वचनीयस्तथैव विद्याया अभावोपि नानिर्वचनीयः स्यात् । नवा क्रिञ्चिदस्या लक्षणं वा पश्यामि । न च विद्याया अभावोऽविद्येति लक्षणम् ? तथा सति विद्यातिरिक्तरूपं सर्वस्य जगतो विद्यात्वं प्रसङ्गात् । नचानादित्वे सतिज्ञाननिवर्त्यमज्ञानमिति तल्लक्षणमिति वाच्यम्, तथा सति ज्ञानप्रागभावे व्यभि-चारात् । ज्ञानप्रागभावो ज्ञाननिवर्त्योऽनादिश्च स्वप्रतियोगिजनक स्वप्रतियोगि निवर्त्यश्च भवति प्रागभवादेस्तत्र गतत्वाद्ज्ञानलक्षणस्येति तत्रभवत्येवातिव्याप्तिरिति ।

न चानादित्वे सति भावत्वमेवाज्ञानलक्षणं भवतु । प्रागभावस्याभावत्वेन तत्र भावत्वस्या भावान्नातिव्याप्तिः । नचाज्ञानस्यानादित्वं शङ्कनीयम् “जीव ईशो विशुद्धचित्तथा जीवेशयो-भिन्दा । अविद्यातच्छित्तो यौगं पङ्क्ताकमनादयः ।” इत्यभियुक्त्येति वाच्यम्, तथा सत्यात्मवद-विद्याया अपि नित्यत्वप्रसङ्गात् । यथाऽन्माऽनादिभावत्वात् नित्यत्वेन विनाशित्वं न भवति तथैव विद्याया अपि अनादिभावत्वेन तत्त्वज्ञानविनाशयत्वाभावादद्वैतव्याघातप्रसङ्गात् । तथा च “त्वदी-योवाणस्त्वामेव ग्रहरतीति न्यायविषयतानातिक्रामसि । ननु परमाणुश्यामिकाऽनादिभावरूपादि पाकेन विनश्यतीति तद्वदेवाज्ञानस्यापि विनाशकस्यादर्शनात्, ईश्वरज्ञानस्य तन्नाशकत्वस्या-स्वीकारात् । अस्तु वा यथा कथञ्चित् अविद्याया किमपि लक्षणं तथापि एतादृशाज्ञानस्य किमपि प्रमाणं न पश्यामि ।

ननु “गाढमूढोहं मय्य न किञ्चिदवेदिषम्” इति सुप्तोत्थितस्य परामर्शान्यथाऽनुपपत्त्या सुषुप्तिका ज्ञानानुभव एवाज्ञाने प्रमाणम् अनुभव विना स्मरणस्यानुपपत्तेः । तदुक्तमभियुक्तै —

“प्रमाणमनुभूति स्यात्स्यतेरन्यस्मृति पुन । पूर्वविज्ञानसंस्कारमात्रजं ज्ञानमुच्यते” इति चेन्न, सुषुप्तिकालिकज्ञानाभावस्य प्रबोधकालेऽनुमीयमानत्वात् । नायं सुषुप्तिकानुभवजनित परामर्शोऽपि समुत्थितस्य प्रबोधकाले एवायमनुभवो जायते, सुषुप्तिकालो ज्ञानाभाववान् कालत्वात् स्वप्नकालवदिति नायं स्मरणात्मकज्ञानस्य मूलभूताज्ञानानुभवः । किन्तूत्थितस्य प्रबोधकालिका ज्ञानानुभवेति । नवा “अहमज्ञ” इति प्रत्यक्षज्ञानं भवदभिमताज्ञाने प्रमाणम्, तस्य ज्ञानाभावविषयकत्वेनापि सार्थकत्वात् । एवमस्य भावत्वानादित्वस्य भवदभिमतस्य बोधने आदासीन्यात् । उक्तप्रतीतेरज्ञानवानहम्” इति नार्थः किन्तु सुषुप्तिकालिकज्ञानाभाववानहमित्येव प्रतीतेः । न चाभावज्ञानस्याधिकरणप्रतियोगिबोधपराधीनत्वनियमेन सुषुप्तौबोधाबोधान्या व्याघातात् । अर्थात् यस्याभावो गृह्यते तदभावप्रतियोगिनस्तदधिकरणस्य च प्रथमतो ज्ञानमावश्यकम्, प्रमितप्रतियोगिकाभावस्वीकारात्, तदुक्तमभियुक्तै —

“लब्धरूपेणैव चित् किञ्चित् तादृशेन निषिद्यते ।

विधानं (प्रमाणं) मन्तरेणासौ न निषेध्यस्य संभवः ॥ इति ।

एवञ्च यदि सुषुप्तिकालेऽज्ञानप्रतियोगिनो ज्ञानस्य तादृशज्ञानाधिकरणात्मनस्य च ज्ञानं वर्तते तदाऽज्ञानप्रतियोगिनो ज्ञानस्य विरोधिनं सद्भावादेव ज्ञानप्रत्यक्षम् । अधिकरणप्रतियोगिनोऽभावेकारणाभावादेव ज्ञानप्रत्यक्षम् । एव प्रकारेण प्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याघातो भवेदेवेति वाच्यम्, भेदसादृश्यवत्तदुपपत्तिसंभवात् । अर्थात् यथा सदृशं भिन्नश्चेत्यत्र सादृश्यप्रतियोगिनश्चन्द्रस्यानुयोगिनो मुखस्य च तत्तद्रूपेणाज्ञानेऽपि, यथावा भिन्नमित्यत्र चानुयोगिप्रतियोगिनोस्तत्तद्रूपेणाज्ञानेऽपि मुकुलिततया भेदसादृश्ययोर्ज्ञानं जायते एव तथैवाज्ञानस्थले सुषुप्तौ ज्ञानप्रतियोगिनोऽनुयोगिन आत्मनो बोधाभावेऽपि अज्ञानभान निरावाधस्यादेवेति चेन्न, तथा सति सादृश्यवदेव भावत्वप्रसङ्गात् “निर्विकल्पकबुद्धिविषयत्व भावत्वमिति लक्षणात् । भावत्वस्वीकारेऽनादिभावस्यात्मवदेव नित्यत्वप्रसङ्गो भवेत् । नवा “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्यादि श्रुतयोऽज्ञाने प्रमाणम्, माया पदेन परमेश्वरशक्तेरेव कथनात् । तथा अज्ञानपदेन प्रलयकालिकजीवानां ज्ञानाभावस्यैव प्रतिपादनात् । तदेव लक्षणप्रमाणयोरभावेन भावरूपमनादिरूपमज्ञानमिति कथनं सर्वदाऽज्ञानविजृम्भितमेव । तदेवमज्ञानस्य निराकरणेन तन्मूलकाद्वैतवादोऽपि निराकृत एव भवतीति ज्ञातव्यम् । तथा विशिष्टाद्वैतस्थापकानेकश्रुतिस्मृतिप्रमाणेभ्यो विशिष्टाद्वैतश्रीरामानन्दाचार्याभिमतमेव समीचीनम् “एवञ्चाखिलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसामञ्जस्यादुपपत्तिबलाच्च विशिष्टाद्वैतमेवास्य ब्रह्ममीमांसाशास्त्रस्य विषयोनतु केवलद्वैतम् । तथाहि चिदचिद्वस्तुनो शरीर

विकल्पनास्याः सेवेत । विद्यातोऽर्थान्तरमविद्येति वचनं व्याहृतमेवभवति अर्थान्तर-
भावोऽविद्याया आविद्यकमेवेति वाच्यम्, तथासति परमार्थतोऽविद्यैव विद्याभवेदिति ।

किञ्च संवित् शुद्धाचेतना च अविद्या तु नैतादृशी तत्केनकारणेन सेयमविद्याऽन्यै-

तयाऽपृथक्सिद्धत्वेन प्रकारत्वं तद्विशिष्टस्य ब्रह्मणश्च शरीरित्वेन प्रकारित्वं शाश्वतिकमेव काश्चनश्रुत-
योऽभिदधते 'पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वाजुष्टस्तस्तेनामृतत्वमेति' 'ज्ञाबोद्धावजावीशानीशा' 'भोक्ता
भोग्य प्रेरितारञ्च मत्वा' इत्यादिरूपेणानन्दभाष्ये बहुचर्चितत्वात् । मयापि तद्विवरणावसरे यथाकाम
प्रपञ्चितवाट्टिरभ्यन्तेऽनुना विज्ञेयविचार इदमीय सति प्रसंगेपुनर्विचारित स्यादित्यलम् ।

एतावता गतप्रकरणेन अविद्याया विद्यातोऽर्थान्तरानर्थान्तरादिविकल्पो युक्तितर्कपराहत-
त्वात् न भवतु । परन्तु अविद्याया विद्यापेक्षया यदर्थान्तरत्वं न तद् व्यसन्नितया क्रियते, किन्तु
यदविद्याया विद्यापेक्षयाऽर्थान्तरत्वं तदपि न पारमार्थिकम्, अपितु तत्कल्पितमेव, कल्पितभुजगे
यथा सर्पत्वं कल्पितमेव न तु पारमार्थिकं तथैव प्रकृतेऽविद्याया विद्याभिन्नत्वमपि कल्पितमेव न वास्त-
विकमित्याशयेनाह अर्थान्तरभावोपीत्यादि । अथात् येयमविद्या तस्या अविद्याभिन्नत्व कल्पि-
तमेव न वस्तुरूपम्, यथाऽविद्याब्रह्मणि कल्पित एवेति न ततो कोपि दोष इति प्रश्नाशय ।
उत्तरयति, तथामतीत्यादि । अथात् विद्यातोऽविद्याया यो भेद स च कल्पितोऽर्थात् विद्यातोऽ-
विद्याया भेदो नास्तीति स्वीक्रियते तदाभेदानिरूपणे भवदभिमतोऽविद्या विद्यारूपैव प्रसज्येत नील-
घटयोर्भेदाभावेऽभेदवदिति ।

वस्तुतस्तु गानभिन्नतयैवाविद्यास्वरूपनिरूपणमर्हतीत्याशयेनाह किञ्च इत्यादि, अर्थात्
येय सवित् सा तु शुद्धा समस्तदोषविनिर्मुक्ता तथाऽजडा घटादिविषयवत् जाड्यरहिता च इयम-
विद्या तु न शुद्धा किन्तु तद्विपरीता जडरूपा च विषयत्वात् एव चेयमविद्याविद्यातो भिन्ना केन-
कारणेन न स्वीक्रियते भवद्भि, अपि तु भिन्नैवमन्यताम् । तथा च शुद्धाजडसविदपेक्षया सविकारा
शुद्धजडा विद्याया पारमार्थिको भेद एव कुतो न निरूप्यते जलाग्निवदिति । तथा च परमार्थिको
विद्या विलासो भेद सर्वोपि एकस्या एव सकलपदार्थप्रकाशकत्वे सर्वदाभासेत इत्याकारको यो दोष
पूर्व प्रदर्शित स च दोषोऽद्वैतमते ब्रजलेपायते एवेति न ततो विमोको भवतीति ।

अथाविद्याया भिन्नत्वतदितराभ्यामनिर्वचनीयत्वं निराकृत्य अविद्याया स्वरूपस्यानुप-
पत्तिमपि दर्शयितुमुपक्रमते अपि चयेयमविद्या इत्यादि । अपि च येयमविद्या यस्या अभावरू-
पा यद्विन्ना वा साविप्रतियोगिरूपा सा किं स्वरूपेत्यर्थ । अर्थात् विद्याया अत्यन्ताभावरूपा तदन्यो
न्याभावरूपा वा भवतु त्वन्मतेऽविद्या । तत्रात्यन्तभावान्योन्याभावयो प्रतिविधया भासमाना विद्या

वेति कुतो न निरूप्यते । अपि च येयमविद्या भवन्मतप्रसिद्धा सा किं विद्याया अभावरूपा ? विद्याया भिन्ना वा ? तत्र सा विद्या संवित्तिरूपा वेद्या वा वेदित्स्वरूपा वा ? तत्र विद्यायावेद्यत्वे वेदित्स्वरूपत्वे वा अस्या अविद्यायास्ताभ्यां विद्यावेदित्भ्यां निवृत्तिर्न भवेत् यतो ज्ञानं विनाऽज्ञानस्यान्येन निवृत्तिरिति ते मतम् । विद्या संविदेवेति चेत् तस्या

स्वरूपप्रमाणाभ्यां किं स्वरूपेति विकल्पो विचारार्थं उपन्यस्यते तत्र प्रतियोगिस्वरूपा विद्या वेद्या, वेदित्स्वभावा वा ? उभयपक्षेऽपि दोषमाह “वेद्यत्वेवेवित्स्वरूपत्वे” इत्यादि । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वे वेदित्स्वरूपयोरविद्यानिवर्तकत्वाभावात्, तद्रूपायाविद्याया अपि अविद्यानिवर्तकत्वाभावात् प्रसङ्गस्तत्राद्वैतिमते इति । यदि कदाचित् सवित्तिरूपत्वमविद्यायामन्येत, तदा तत्र दोषं दर्शयति **संविदेवेतिचेदिति** अर्थात् सवित्स्वरूपैवाविद्या, तदा तस्या सविदं सर्वदैव नित्यत्वेन सद्भावात्, तदविद्याया कुत्रापि न सम्भवो भवेत् । “नित्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादि श्रुत्या सविदो नित्यत्वसिद्धत्वात् । सर्वमूर्तमयोगितया सर्वत्र सद्भावाच्च तादृशमविदभावलक्षणा विद्याया असिद्धिरेव स्यात् । एवञ्च स्वस्वरूपमेव जह्यादियं स्वभावतः सविनी अविद्येति भावः । ननु सविद्रूपाविद्या, ततो विरुद्धैवा विद्येति रोचते तत्र तदापि दूषणान्न निवृत्तिर्जायते, तत्राह **‘किञ्चेयं विरुद्धावेति** । अर्थात् सवित्स्वरूपविद्या विरुद्धैवाविद्या तदा सूर्यकिरणव्याप्ते प्रदेशे दिवाकरे वा तपति सति, दिवाकरविरोधशीलस्य गाढान्धकारस्येव सर्वव्यापकज्ञानव्याप्ते सर्वत्रसविदि वा सत्या ना विद्याया समावेश इति प्रकरणस्यपिण्डितो भावः । एव चाविद्याया विद्याविरुद्धत्वेवर्णिते तस्य अविद्याया कुत्रापि देशेकाले वा न सम्भवो यतोऽद्वितीयया विद्ययैव सर्वं स्थावरजङ्गमसूक्ष्मस्थूलं च जगत्, सर्वमपि, विद्यया व्याप्तं, ततो व्यतिरिक्तस्थानाभावो यत्र सानिष्कण्टकस्थानमवाप्य स्वस्थाऽवस्थितिं प्राप्नुयात्, इति शेषः । अत्राद्वितीयया विद्यया इति कथनेन विद्याभेदवती अविद्येति, अविद्याया निर्वर्चनमप्यद्वैतवादिना दुर्वचमेवेति, व्यञ्जनयाऽभिव्यञ्जितम् ।

ननु विद्याया अत्यन्ताभावो वाऽविद्या, विद्या भिन्ना वाऽविद्या, विद्याविरोधिनी वाऽविद्येति यथाकथितम्, तथैव, यदि सविदभावो विद्यासविद् भिन्ना वाऽविद्या, सविद्विरुद्धा, वाऽविद्येति कल्पत्रयं रोचयते, तदा सविदोऽद्वैतप्रतिज्ञाया हानिरेव भवेदित्याशयः मनसिनिधायोपसहारव्याजेनाहाचार्य “**संविद इच्छेत्**” इत्यादि । अथवा कल्पत्रयेऽपि दूषणमनुवादितुमाह “**संविद इच्छेत्**” इत्यादि । अयमाशयः कल्पत्रयेऽपि, अर्थात् सविदोऽन्यन्ताभावरूपा सविद्विन्नरूपा, सविद्विरुद्धरूपा यदि काचिदनादिभावामिकाऽविद्या भवेत्तदा सविदैवैका “**एकमेवाद्वितीयम्**” इति श्रुतिवलाद् भवदभिमतज्ञानाद्वैतं न सिद्ध्येत्, यतस्ततोतिरिक्तस्याज्ञानस्य भानतया द्वैतमेव जातं ततश्च सिद्धान्तस्तत्परूपज्ञानद्वैतस्य हानिरेवापतेदिति ।

अविद्याया भावरूपत्वे नानादिभावान्मकात्मवत् निवृत्तिर्न भवेत् । किञ्चेयमविद्या यदि विद्याभिन्ना तद्विरुद्धा च, तदा तादृशाविद्यायाः कुत्रापि संभवो न स्यात्, दिवाकर करव्याप्तप्रदेशे गाढान्धकारवदिति । यदि च ज्ञानाभावरूपत्वं ज्ञानाविरोधित्वं वा संविद इष्येत तदा ज्ञानाद्वैतप्रतिज्ञा निराधारा भवेत् । ज्ञानविरोधिन्या संविद एव विद्यमानत्वात् ।

॥ इति अविद्यायास्वरूपनिर्वचनीयत्वानुपपत्तिप्रकरणम् ॥

अथ मन्मते त्रिविधो हि पदार्थ पारमार्थिकव्यावहारिकाध्यासिकभेदात् । तत्र काल्त्रयेऽपि प्रतिपन्नोपाधोनाभावबोधन सप्रथम पारमार्थिक । यथाऽऽमरूप ज्ञानम्, वृत्तिज्ञान ज्ञानं भवदपि नात्मरूपमपितु वृत्तिरूपम् । यस्य यावद्व्यग्रहारमनुवर्तन भवति स व्यावहारिको यथाऽकाशादिप्रपञ्च सर्गादागम्य यावत्प्रलयमवस्थानात् । यच्च पदार्था यावदज्ञानमनुवर्तते सप्रातिमासिक । यथा शुक्तिरजनादि शुक्तौ प्रतिभाममानरय ज्ञानभायकालेऽवस्थानात्, अयमेव दृष्टिसृष्टिवादो वाचस्पत्यभिमत । प्रतिपन्नोपाधा शुक्तिकारुपाविष्टाने शुक्तिरयं न पुन रजतमिति ज्ञानेन निपेयप्रतिपादनात् । तत्रातेषु त्रिविध पदार्थेषु मये “स य ज्ञानमनन्त चेति श्रुतिवलेन सविन्मात्र परमार्थसत्, काल्त्रयेयवाधात्, अन्यत् सर्वं न परमात्र सदित्येतादृशैक्यमेव परमार्थसदैक्यमस्माकमभिमतम् । अविद्यादेस्तु, अपारमार्थिकत्वेन, तेषामविद्यादीनामनादिभावत्वेऽपि नाद्वैतमतस्य हानिर्भवतीति चेत्सम्यग् अनादित्वेनाभ्युपगतायाविद्याया कल्पकदोषान्तरस्याभावेनापारमार्थिकत्वायोगात् । यथा शुक्तिरजतमित्यत्र रजतस्य कल्पको दोषान्तर चाकचिक्य सादृश्यादिकं मूल कारणमविद्यैव, इहचाविद्याया कल्पकदोषान्तर नास्तीति कथमविद्याया अपारमार्थिकत्वं तदभावेनार्थत एव पारमार्थिकत्वमायातीति ।

न च विद्याया कल्पना प्रतिअविष्टानतया यथा ब्रह्मण कारणवत्कल्पना प्रतिअब्रह्मण एव दोष विद्ययापि कारणत्वे, तत्र ब्रह्मणोऽविद्या कल्पकदोषस्य दुर्घटत्वात् । नहि विशुद्ध विशुद्धगुणक च ब्रह्मदोषरूपता भजते, यथा जीवोपयुक्तममृतम् त्रिपदोपायते गुणे दोषव्यवहाराभावात् । यदि कदाचित् उपकरणमन्तरेणार्थाविद्याया कल्पनमिष्येत तदा मोक्षकालेऽपि कारण विनापि तस्या कल्पनमनिवारितमिति मोक्षार्थप्रयासो महाविद्या विफल्तामियात् । अविद्या निवृत्त्यर्थमेव परमेश्वराराधनं परन्तु तत्सद्भावेऽपिच्छिन्नमूलप्यविद्या निवृत्तवदरीवृक्षवत् शतशिखरा प्रादुर्भवेत् । अर्थात् मोक्षेऽपि तस्या अविद्याया प्रादुर्भावप्रसङ्गादित्यल मोक्षाणां शास्त्राणां महर्षिणा च स्यादिति । एवम् आत्मवदनादिभावस्य विनाशाभावेन ज्ञाननिवृत्त्येवमज्ञानस्य न स्यादिति । अप्रस्तुत प्रसङ्गाद्विशेषविवरणनात्र कृतम्, समये करिष्यते इति दिक् ।

॥ इति विद्याया स्वरूपनिर्वचनानुपपत्तिवर्गनप्रकरणस्यतत्त्वदीप ॥

किं चासौ कस्याश्रये भवति । जीवस्येति चेत् कोयं जीवो यस्येति चेत् एवमसमाधानमन्योन्याश्रयणापातात् । न च ऋतेजीवादविद्या न वा जीवमन्तरेणाविद्या । न च

अथ विद्याया स्वरूपानुपपत्तिं प्रदर्शयितुं तदनुतस्या अविद्याया आश्रयानुपपत्तिं प्रदर्शयितुं प्रकरणान्तरमुपक्रमते किं चासौ कस्येत्यादि । अर्थात् “अहमज्ञ” इति प्रतीतावज्ञानमासते तत्राधेयभूताज्ञानस्य विषयभूतब्रह्मयतोऽज्ञानस्य विषयो ब्रह्मैव । ब्रह्मविषयकाज्ञानवानहमित्यनुव्यवसायात् । आश्रयस्तु जीवो यतस्तस्मिन्नेवाज्ञानस्य वर्तमानत्वादिति वाचस्पतिमिश्रा । मक्षेमशारीरकाचार्यास्तु —

“आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निविभागचिन्तिरेव केवला ।

पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥” इति ।

अस्यार्थं तमसोऽज्ञानस्य निर्विभागं, सर्वथा जीवेद्वरादिविभागरहितकवलाचिन्तिश्चैतन्यमात्रमेव, आश्रयत्वविषयत्वभागिनी शुद्धचैतन्यमेव, अज्ञानस्याश्रयरूपविषयरूपं च भवति । ब्रह्मविषयकब्रह्माश्रितचाज्ञानमित्यर्थः । किन्तु पश्चिमोऽविद्योत्तरकाले स्वस्वरूपं प्राप्नुवन् जीवस्वकारणभूततमसो नाश्रयो भवति न वा विषयोऽपि भवतीत्यर्थः । कारणजन्यत्वात् कार्यस्येति पूर्ववृत्तित्वाभावेन जीवो नाश्रयो नापि विषय इति ।

एवमिह अद्वैतवेदान्तिनामाचार्यभेदेन प्रक्रिया । तत्राचार्या सम्प्रति अज्ञानस्याश्रयविषये विमर्शयितुं भूमिकामारचयन्ति किंचासौ कस्येत्यादि, न विद्यते समाधानमुत्तरं यस्य तदसमाधानमसमाधेयमित्यर्थः । जीवो हि अविद्यया कल्पितः, यथा घटाद्यवच्छिन्नो व्यापकोप्याकाशो घटाकाश इति कथ्यते । तत्राविद्याकल्पितो जीवभाव इत्येव रूपेण जीवस्य कल्पने सिद्धे सति, तादृशजीवाश्रितत्वात् अज्ञानस्य सिद्धिरेव चाविद्यासिद्धौ जीवस्य सिद्धिर्जीवसिद्धौ च तस्य अविद्याया सिद्धिरित्येव च जीवविद्यापक्षेऽद्वैतमते अन्योन्याश्रयदोषो भवति स च दोषो न समाधातुं शक्यः ।

न चासौ दोषः सिद्धान्तशिरसि पातनीयः । यतो मदीयसिद्धान्ते जीवस्याकल्पितत्वेनार्थात् पारमार्थिकत्वाज्जीवस्य । तादृशजीवेऽज्ञानाभ्युपगमेऽपि क्षण्यभावात् । किन्तु परमते एवायं दोषप्रसरतीति । अन्योन्याश्रयमेव योजति मूलकारः न वाजीवमन्तरेणाऽविद्येत्यादि अर्थात् जीवस्य सद्भावमन्तरेणाश्रयाभावात् तदीयाऽविद्याया अवस्थानमसंभावितम् । अविद्याया अभावे च तदुपाधिकजीवस्यावस्थानं सर्वथैवासंभावितम् । इति जीवसिद्धौ जीवाविद्याया सिद्धिरविद्यासिद्धिरिति भवत्येव ते मतेऽनवस्थानम् । अस्मन्मते तु जीवस्याकल्पितत्वेन तादृशजीवेऽविद्यास्वीकारेऽपि न कोऽपि दोष इति ।

बीजाङ्कुरवदयं दोषः, जीवोत्पत्तेरयोगात् । ब्रह्मैवाविद्याया आश्रयः संभवतीति चेन्न ब्रह्मणः सदा सर्वज्ञत्वेन विभ्रमासंभवात् । नचाविद्याकृतदेहात्मप्रत्ययार्थानन्तत्वं भ्रमस्येति वाच्यम् ब्रह्मसर्वज्ञतायाः स्वाभाविकत्वश्रुतेः भेदावभामगर्भिता सर्वज्ञता मृपैवेति चेत्,

ननु यथा बीजाङ्कुरस्थले, बीजसद्भावे एवाङ्कुर प्ररोहोऽङ्कुरसद्भावे एव बीजादय इत्येव परस्परमापेक्षवेद्यनादित्वात् परस्पराश्रयो न दोषायेहापिस्यात्तत्राह न बीजाङ्कुरवदयमित्यादि । बीजाङ्कुरप्रवाहे जातिमूलकोऽन्योन्याश्रयो न तु व्यक्तिमूलकः तदीय प्रवाहे एकमङ्कुर प्रति तदुत्पादकबीजस्यापेक्षणात् । बीज प्रति तु तदुत्पादकाङ्कुरान्तरस्यापेक्षणात् यतस्मा बीजाङ्कुरावनित्या न तु नि याविति तत्र व्यक्तिभेदमाश्रित्य निर्वाहपि, प्रकृते जीवाविद्ययो नैव जीवस्य नित्यत्वाद नित्यत्वाच्चाविद्याया इति । अर्थात् बीजाङ्कुरप्रवाहस्थलेतु, अन्यान्यस्य बीजस्य तदङ्कुरस्य च जन्यजनकभावो विद्यतः । प्रकृत तु नत्र समवति । एकबीजस्थानेऽनेकजीवप्रसङ्गात्, तथा जीवानामुपादविनाशप्रसङ्गेन कृतनाशकृताभ्यागनदोषप्रसङ्गादिति भावः । ननु परस्पराश्रयदोषप्रसङ्गात् न भवतु जीवोऽविद्याया आश्रयस्तथा जीवस्यानित्यत्वप्रसङ्गादपि । ततोऽमु पक्ष विहाय नित्य पर ब्रह्मैव विद्या विषयवत् अविद्याया आश्रयमपि भवतु तस्य नित्यत्वेनोपर्युक्तदोषा प्रसरादित्याशयेनाह ब्रह्मण इत्यादि । यदि ब्रह्मसर्वज्ञ तत् कथमविद्याया आश्रयरूप भवेत्, अर्थात् सर्व योग्य पदार्थ सर्वकाले सर्वथावस्थितमितरानपेक्षतया स्वतो विज्ञानतस्तस्य ब्रह्मणोऽनेक प्रकारकविभ्रमलक्षणाविद्याश्रयत्व विरुद्धत्वात्कथमपि न घटते इति ब्रह्मण एव ससारकान्तारेऽविद्यया भ्रमण भवतीति कथन सर्वथैव न घटते, यतो ब्रह्मण सर्वज्ञतया भ्रमाभावात् न ब्रह्मभ्रान्तमपि तु परमात्मा भ्रान्तिज्ञ इति । विभ्रमेऽधिष्ठानाज्ञानस्य कारणत्वं तद् ब्रह्मणो नास्ति 'य सर्वज्ञः स सर्वविदितः श्रुतेः ।

ननु "सत्य ज्ञानमनन्तम्" "प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्यादि श्रुत्या ब्रह्म सन्निवन्नात्रमेव स्फुटिकल्पमतीव सूक्ष्मं, तादृशब्रह्मणि सार्वज्ञ्यमपि न परमार्थिकमपित्वविद्या बलेन कल्पितम् पारमार्थिकमाकाशादिभेदप्रपञ्च सद्भावविषयक भ्रमवद्भ्रम मिपैवेति प्रश्नाशय ज्ञात्वा तन्निरस्तमुपक्रमते अविद्याकृत इति । अविद्याया जायमानो योऽङ्कारस्तज्जन्यत्व तु ब्रह्मवृत्तिसार्वज्ञ्यत्वस्य कथमपि न समवति श्रुतिविरोधात् । तथा हि "न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च विद्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया चेति । अस्य वाक्यस्यायमर्थः तस्य भगवतो जगन्निदानस्य जानकीबलस्य कार्यं भूतमौतेरु शरीर वमावर्धकारिते न विद्यते । यदा शरीरमेव नास्ति तदा शरीराश्रितमौतेरु चर्मेचक्षुरादिगम्य कर्म चक्षुरादिकमपि नास्त्येव । तथा तादृश परस्य समस्तुल्यस्तत्सदृशस्तदन्वयश्च न कश्चन विद्यते "न तस्य प्रतिमामुपेक्षेति श्रवणात् । यदा च

तत एव यथार्थविषयैवेति मन्यताम्, शब्दान्तराभ्याससंख्यादिवत् । यथा शब्दान्तराभ्याससंख्यादयः शास्त्रभेदका यथार्था एव, तथा प्रकृतेऽपि किं नेष्यते ।

तत्समानो नास्ति तदा तदधिकस्य तु काऽशा तत्राह “चाप्रविकश्च दृश्यते” सर्वत्र नकारो योजनीय । न कार्य न वा करण कारण वा तत्समतदधिकस्तु नैव विद्यते । इत्थं च चेतनं विलक्षणतया तत्स्वरूपं पुरस्कृत्य स्वेतरव्यावृत्तागुणप्रदर्शनद्वारेण परमेश्वररवरूपं प्रस्ताति “परास्य शक्तिरित्यादि” अस्य भगवतो जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयप्रयोजिका शक्तिं सागर्थम् पराऽयु कृष्टा । यद्यपि पदार्थमात्रे कार्यप्रयोजिका शक्तिर्विद्यते इति परान् निर्नर्तयितुमाह “परास्येति” यद्यपि सर्वत्र शक्तिरस्ति तथाप्यस्य या शक्ति सा तु परा सर्वतोऽनिशायिनी । अथात यदन्यत्र न दृश्यते न वा सम्भाव्यते तादृशी शक्तिरेतस्मिन् विद्यते सापि शक्तिर्नैकाद्वयी त्रिका वा किन्तु विविधा=अनेक प्रकारिका च । यथा सल्लुब्धतायां प्रतिपत्तिं फलान्यनेकानि गन्तव्यानि तथैव भगवत्सल्लुब्धतायामनेकशाऽण्डान्यनुस्यूतानीति श्रवणात् स्वाभाविकी ज्ञानवर्त्तकक्रिया चेति=सासिद्धिर्वा च ज्ञानवला क्रिया च भगवत् । नैकविध ज्ञानं वल क्रिया वा, किन्तु विविधा=अनेक प्रकारा । यथा कस्यचिदेर्नात्राप्ययमेव ज्ञानमेककालभोग्यमेव, क्रिया वा एकाकारा भगवत्स्तु सर्वविषयक त्रेकालिक चेति । तथाभियुक्तोक्ति —

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोव स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति ।

अनन्तशक्तिश्च विभो विवक्षा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥

इत्यादि श्रवणादपि परमेश्वरस्येते गुणास्तदन्येऽपि अनन्तकव्याणगुणा स्वतरमकल-विलक्षणा सन्ति । एते ईश्वरस्य गुणा अनन्योपायिकास्तथैव शास्त्रे श्रवणादिति । अविद्यापि यथा विद्या ब्रह्मण स्वभाव एव, अतोऽविद्या मूलकत्वादेव स्वाभाविकमेवेति कथं न युक्तम्, तथा सति स्वभावस्य दुरतिक्रमत्वेन कण्टकतीक्ष्णतावदेव सर्वदा ब्रह्मणोऽज्ञत्वमनिर्मेक्षश्चापतेदिति ज्ञातव्यम् । तदनेन क्रमेण परमेश्वरस्य सर्वज्ञत्वमेव विद्या कल्पितमिति निराकृत्य परमेश्वरसर्वज्ञत्वस्य भेदावभासगर्भत्वाद्यर्थत्वमित्यपि निरसितुमुपक्रमते “भेदावभास” इत्यादि । अत्रार्थक एव यदि भेदावभासगर्भत्वात् भगवति सर्वज्ञत्वम् पारमार्थिकमिति यदि मन्यसे, तत एव, तस्मादेव कारणात्, अर्थात् भेदावभासत्वात्, भेदघटितत्वादेवावस्थासत्य सत्यमिति कथमन्यसे । भगवति सर्वज्ञत्वं तत् सत्यमेव । यथार्थविषयकत्वमेव । ततश्च भेदस्य मिथ्यात्वं कथनम् सिद्धमेव । येन भेदावभासकस्य यथार्थत्व सिद्ध्येदित्यभिप्राय ।

तत्रानुरूपं दृष्टान्तमाह शब्दान्तरादिवदिति तदेव विवृणोति यथा शब्दान्तराभ्यासेत्यादि । पूर्वमीमांसायां जैमिनिप्रकरणे “शब्दान्तराभ्याससंख्या सज्ञा गुणप्रकरणान्तरैः कर्मभेदो निरूपितः कर्मलक्षण्यम् । एतस्य यथावन्निरूपणं “शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठे यादिवृत्तसूत्रीयश्री

सर्वज्ञे नित्यमुक्तेऽपि यद्यज्ञानं संभवेत् ? तेजमि तमोवत् तदा तेन तन्ननिवर्तेत ।

रामानन्दभाष्ये भाष्यकारेण कृतमिति तत् एवाथौ द्रष्टव्यौ ग्रन्थबाहुल्यमयान्नास्माभि प्रदर्श्यते जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोर्गन्धर्वकृतभाष्यतत्त्वदीपनोमदीयानुवादतो वानुमन्वेयो-विशेषार्थिभिः । एते च शब्दान्तरादयः शास्त्रभेदका = तत्तद्विनिर्वाक्यस्य विभिन्नविभिन्नविवेक-तया भेदव्यवस्थापकोऽर्थाद् भेदप्रमाणभूता शास्त्रार्थविचिन्तित्वेभिमता । तन्मूलकायागादिविवेक-ग्रन्थयाश्च यथार्था एव न वययार्था, यथा तथेवेहापि सार्वज्ञत्वमपि भगवति रामाख्ये परमेष्ठरे स्वत-मिद्वसर्वज्ञे पारमार्थिकार्थभेदविषयकयथार्थमेव कथं न स्यादयत् तदनुमागद् यथार्थमेवेति भावः ।

भगवति श्रीरामे परमेष्ठरे सामिद्विकसर्वज्ञे गुर्येगादान्धकावत् जटात्मिकाया अविद्याया अम-भव प्रदग्नि आचार्येण तत्र सर्वज्ञेऽविद्योपगमेवावकमपि दर्शयति सर्वज्ञे नित्यमुक्तेऽपीत्यादि नित्य-मुक्तेऽपि सर्वज्ञे भगवति यद्यज्ञानं तादात्म्येन सगादिना स्वद येन प्रकाशके तमोवत् तदा तस्मादी-श्वरादज्ञानस्य निवृत्ति विनाशो न स्यात् । अर्थात् नित्यमुक्तेस्त्वभाववात्सर्वज्ञत्वाच्च बन्धजनका-विद्या विरोधिनि पद्मेऽविद्याऽपस्थान प्राप्नुयान्मर्ये तमोवत् तदाऽविद्या निवर्तक तदन्यन्न किमपि-स्यादिति तस्य अविद्याया अविनाशात् “अविद्यारतमयो मोक्ष सा च बन्ध उदाहृत नियमस्त्व-त्सयूथ्यस्यैव वाव प्रसंगो भवन्मस्तक प्रहरिष्यतीति न विस्मर्तव्यमिति भावः । ननु—
“तत्त्वमस्यादि वाक्योऽथ सम्पुग् धीजन्ममात्रत । अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भविष्यतीति ॥”

भवदीयमूक्त्यनुसारेण “तत्त्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि वेदान्तमहावाक्य जनिता-ऽपरोक्षचिन्मात्रब्रह्मान्यसाक्षात्कारेण तत्त्वज्ञानापरपयायेण स्थूलमूक्षमावारणाविद्या निवृत्ति-स्यात् तत्र स्थूला विद्याऽकाशादि रूपा मूक्षमा च मस्काररूपा । जायमाने तत्त्वज्ञाने तेनाविद्या-दिति चेत्, वाक्यस्य प्रत्यक्षज्ञानजनकत्वात् प्रत्यक्षमेव चक्षुरादीन्द्रियजनितम्, इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षजन्यज्ञानाकारणक वा प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षलक्षणत्वात् । तदन्यदनुमानादिशब्दादिजनित-च ज्ञान सर्व परोक्षमेव । ततश्च शब्दप्रमाणजनित ब्रह्मात्मकत्वविषयक ज्ञान नियमत परोक्ष-मेव न तु प्रत्यक्षमिति न ततोऽविद्या निवृत्ति संभवेत् । यद्यपि तैलवारावदविच्छिन्नभावना प्रकर्ष-जनित प्रत्यक्षसमानाकारक मोक्ष प्रत्ययति, इति ममापि समतम् । “मुक्तौ हेतुस्तु भक्त्यपरप-र्याय तैलधारावदविच्छिन्नभगवत्स्मृतिसन्तानमेव । उक्तञ्चसावनदीपिकायामाचार्यवर्यैर्जगद्गुरु-श्रीगङ्गाधराचार्ये “रामस्य ब्रह्मणोऽनन्यभक्त्यैव मुक्तिराप्यते । भक्तिर्नुवास्मृति सा च विवेकादिक-सप्तकात् ॥” इति । ऊचुश्च तथैव भगवन्त श्रीदेवानन्दाचार्यचरणा अपि “त्वदीया स्मृतिस्तारिका-मृत्युसिन्धोस्तथा विस्मृति पतिका तत्र चैव । पर योगिना हार्दमालम्बन त्वा श्रये राघव सच्चिदा

ननु सर्वज्ञत्वादि वाक्यानां यत् प्रामाण्यं तत्तु व्यावहारिकम्, अद्वैतवाक्यानां तु प्रामाण्यं पारमार्थिकम्, तात्त्विकव्यावहारिकाभ्यां प्रामाण्यस्य द्विविधत्वादिति चेन्न, विनिगमनाविरहादेतदेव प्रमाणं व्यावहारिकं न प्रमाणमिति वक्तुमशक्यत्वात् ।

नन्दरूपम्” इत्यानन्दभाष्यकारोक्ते (गीता २।१२) तथापि तत्रा स्वीकारे स्वसिद्धान्तपर्वतात् भवत पतन परकीय सिद्धान्त स्वीकारेणातो विशिष्टाद्वैतमेवानुसर ।

शुकादिमहापुरुषाणा साक्षात्कारेणैवाविद्या निवृत्ते, तदनन्तरमपि ससारानुसरण विरोधात् । ननु सभवेदय दोषो यद्यनेकजीववादो भवेत्, नत्वेवमेकजीववादस्य स्वीकारेण सर्वसाम-
ञ्जस्यादिति चेन्न तथा सति वामदेवस्य तत्त्वज्ञानेन ससारकारणाविद्या निवृत्ता कारणाभावेन ससार-
कार्यस्य सम्प्रत्युपलभो न स्यादित्यादिकबहुदोषानुद्भाव्यैकजीववादस्यानेकप्रकारेणान्यत्र विवित्र-
प्रबन्धे सयुक्तिकशास्त्रानुकूलतयानिराकृतत्वान्निराकरिण्यमाणत्वाच्च । अपि च ब्रह्म स्वाश्रित
स्वविषयकविभ्रमज्ञानेन ससारकान्तारे विभ्रममिति विभ्रान्तपुरुषवत् जीवश्च स्वकीयविद्यया परमेश्वर
मोचयतीति कथन महदुपहासास्पद भवति । इति स्वमनसैवैतद्विचारणीयमिति दिक् ।

ननु भेदकप्रमाणाना सर्वज्ञत्वादि वचनाना यत्प्रामाण्यं तदपि व्यावहारिकभेदादिपदार्थ
विषयकत्वेन व्यावहारिकप्रामाण्यमर्थाद् गौणं तत्प्रमाणम् पारमार्थिकप्रामाण्यं तु त्रिकालाबाधित
“तत्त्वमसीत्यादि” वचनानामेव । यत् परमार्थतस्तु पर ब्रह्मनिर्देशोपचिन्मात्रमेवेति तदर्थस्य पार
मार्थिकतया तद्वोधकवचनानामेव पारमार्थिकप्रामाण्यं तदर्थस्याबाधितत्वात्, तदतिरिक्तवाक्या-
नाबाधितत्वेनान्त्यमेव प्रामाण्यं न तु पारमार्थिकत्वम् । तादृश परमार्थभूतब्रह्मणि जगत् जीवेश्वरादि
भेदेऽप्यविद्यामन्तरेणानुपपद्यमान इति ब्रह्माश्रितैव साऽविद्याऽगत्या स्वीकर्तव्यतादुक्तमभियुक्ते —

“आच्छाद्य विक्षिपति सत्कुरात्मतत्त्वम् जीवेश्वरत्वजगदाकृतिभि र्मुपैव ।

अज्ञानमावरण विभ्रमशक्ति योगादात्माश्रयत्व विषयाश्रयता वलेने”ति ।

एतादृशीयमविद्या ब्रह्माश्रितैवेत्याशयेन शङ्कते ननु सर्वज्ञत्वादिवाक्यानामित्यादि । अर्थात्
सर्वज्ञत्वादिवाक्याना यत् प्रामाण्यं तद् व्यावहारिकमेव तत्प्रतिपाद्यार्थाना व्यावहारिकत्वात् । तत्त्व-
मस्यादि वचनाना तु यत् प्रामाण्यं तत्पारमार्थिकम् । यतस्तत् श्रुतिप्रतिपाद्यनिर्देशोपचिन्मात्रब्रह्म-
रूपार्थस्य त्रिकालाबाधिततया तद्वोधकत्वेन पारमार्थिकप्रामाण्यमिति तदेव क्रमेण सर्वार्थव्यवस्थापन-
मिति शङ्कितुराशय ।

एतदद्वैतमत दूषयति विनिगमनाविरहादेवेत्यादि । अर्थात् अमुकस्य व्यावहारिक-
त्वममुकस्य पारमार्थिकत्वमत्र केवल त्वदीयपरिभाषातिरिक्त नान्यत् किञ्चित् नियामककारण
पश्यामीति न श्रद्धेय तव वचनमित्युत्तरम् । अयमभिप्राय भवदीय कल्पितपरिभाषाबलेन विना

किं चाश्रयप्रतियोगित्वे परस्परविरोधि च ब्रह्माखण्डैकगमंचेति कथं वा ज्ञायमंभवेदिति वाच्यम् । प्रत्यक्त्वेन तदेव ब्रह्मब्रह्माविद्याया आश्रयो ब्रह्मत्वेन च विषय इति ब्रूषेचेत् योयं एतादृशव्यावहारिकपारमार्थिकव्यवस्थाया नान्यत किञ्चित्प्रमाण विद्यते । शास्त्रप्रमाण तु ना द्वैतमत पुण्णाति साधयतीत्यर्थ । तथाहि “ज्ञाज्ञो” “द्वासुपर्णं सयुजा सखाया” “तत्त्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादिद्वैताद्वैतप्रतिपादकश्रुत्यो प्रकारनानात्वप्रकार्यैकत्वप्रतिपादनपरकत्वान्ना-
न्यतरस्यापिवाक्यस्य मिथ्यार्थबोधनपरकत्व विद्यते किन्तु सर्वमप्यागमवाक्य सत्यार्थबोधनपरकमेव—

“अद्वैतबोयिका काश्चि काश्चिदद्वैतस्यबोधिका । घटश्रुतय काश्चिदन्तर्यामिप्रबोधिका ॥
अप्रामाण्य भवेत् तामा विरोधेऽभिमतं मिथ । विशिष्टाद्वैतिमिस्तासा क्रियतेऽत समन्वय ॥
अद्वैतश्रुतयो बो या विशिष्टब्रह्मबोधिका । नान्यश्रुतिमताना हि तत्त्वाना प्रतिषेधिका ॥
पर ब्रह्म च तद्वाच्य वद्वाच्य त्वच्छरीरकम् । तत्त्वमसीतिवाक्येन तृक्तोऽभेदस्तयोर्द्वयो ॥
द्वैतश्रुतिसमूहस्तु विद्विद्धि सम्मत ग्लु । चिदचिदीशतत्त्वाना पार्थक्येनावबोधक ॥
आत्मत्वमीश्वरस्याथ चिदचितोश्च देहता । सर्वाभिविनिवेद्येते घटकश्रुतिमि किल ॥
वेदान्ततत्त्वविद्विश्चकार्यकारणभेदत । चिदचिद्भ्या विशिष्ट हि ब्रह्म च द्विविधमतम् ॥
स्थूलाचिच्चिद्विशिष्ट हि ब्रह्म कार्य प्रकृतिंतिम् । मूढमाचिच्चिद्विशिष्ट तु ब्रह्मकारणमुच्यते ॥
द्वैतं च मत श्रोत ब्रह्मणोश्च विशिष्टयो । विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तस्तस्माच्छ्रुत्यनुमोदित ॥
अत एवास्मदाचार्यबोवायनादिसम्बत । विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तो लोके विजयते तराम ॥”

इत्यादिरूपेण सर्वश्रुतिसमन्वयेजगद्गुरुश्रुतानन्दाचार्योक्ते । तत्त्वमस्यादि सामानाधि-
कारण्यश्रुतीनामभेदप्रतिपादनपरकवाक्यानाच जडचेतनसर्वशरीरकसर्वात्मभूतब्रह्मैक्यपरत्वमिति न
जीवभावादिकल्पिकाऽनाद्या परब्रह्मणि श्रीरामे कल्पयितव्येति । ब्रह्मणोऽविद्याश्रयत्वे एक दूषण
प्रदर्श्य ब्रह्मणस्तदाश्रयत्वे दूषणान्तर चानुवदति किञ्चाश्रय प्रतियोगित्वेचेत्यादि । अत्र प्रतियो-
गित्वमिति पद विषयत्वरूपमेव । अत्र चैकस्यैकत्रैकदायुगपत् कर्तृकर्मभावविरोधोऽभिमतो ग्रन्थ-
कर्तुरिति । परस्परविरोधि चेति, सदितिसत्तामात्रमखण्डैकरस स्वप्रकाशात्मक परब्रह्मकथ स्वविषय-
काविद्याश्रयरूप भवेदाकारभेदाभावात् । नह्येकस्मिन्नाकारभेदाभावे युगपत् क्रियाकर्मभावो भवतीति ।
तत्राकारभेदेन विरोधाभावशङ्कते प्रत्यक्त्वेन तदेवब्रह्म इत्यादि । प्रत्यक्त्वेन जीवत्वेनाश्रयोऽ-
विद्याया आश्रय तदेव ब्रह्मस्वप्रकाशत्वेन विषय इत्यर्थ । अर्थात् यत् सन्मात्रमेव ब्रह्म स्वप्रकाश-
रूपत्वरूपेणाहत्वरूपेणैवा, प्रत्यक्त्वेनाऽविद्याया आश्रयो भवति, विषयतया तदेव सन्मात्र ब्रह्म
आश्रय इत्याकारभेदादुपपद्यते तत्र न कोपिदोष तत् पृच्छामि, उपर्युक्तप्रकारेणयोय भेद स

रूपभेदः सकस्मात्कारणादित्यस्यापि वक्तुमशक्यत्वात्तत्त्वतोऽन्योन्याश्रयात् अवस्तुत्वाद विद्यायानैतद्दूषणमिति चेत् वस्तुनो दूषणत्वमिति भवता दृष्टम् । स्वसाध्यस्य पुरस्कारादयमन्योन्याश्रयदोषः । तत्र वस्तुत्वावस्तुत्वे इतिनोत्तर समीचीनम् । किं च यद्य विद्या वस्तु न भवेत्तदा व्यवहार्य सा कथं स्यात् ? न च खपुष्पादिकं व्यवहार्यं भवति । यदि साऽविद्या अवस्तु न तदा तस्या वस्तुत्वं ध्रुवमेवमिद्धयति ।

॥ इत्य विद्यायाआश्रयानुपपत्तिनिरूपणम् ॥

कस्मादागतस्तत्र ? यद्यविद्यावलादागतो भेदस्तदाऽन्योन्याश्रयदोष प्रसज्येत । अविद्यायारूपभेदापेक्षत्वात् रूपभेदस्य च विद्यापेक्षत्वात् स्यादेवान्योन्याश्रय इति । स्वाभाविको य ब्रह्मणो रूपभेद इति न वक्तु शक्यते, तथा सति रूपभेदस्य स्वाभाविकत्वे ब्रह्मण सविशेषत्वमेवस्यादिति सिद्धान्तशिरसि कुठाराघात कृतोभवद्विरिति । ततश्च—

“हृन्यता हृन्यता बालो नानेनार्थोऽस्ति जीवता । स्वपक्षहानिकर्तृत्वाद्य कुलाङ्गारतागत ॥”

इति न्यायविषयतानातिक्रमिष्यतीति जीवाविद्यापक्षवत् ईशाविद्यापक्षेऽन्योन्याश्रय इति । अत्र पुन शङ्कते, अवस्तुत्वादविद्याया अविद्या न पारमार्थिकी किन्तु अवस्तुरूपेति तादृश्या अपरमाथा विद्याया दुर्घटत्व न दूषणमपितु भूषणमेव, अतोऽत्र दुर्घटत्वकथन न दूषणम्, तस्मादत्रान्योन्याश्रयदूषणनैव दूषणतायाति । परिहरति वस्तुनोदूषणत्वंभवता दृष्टमिति । अर्थाद् भवदभिमतघटपटादिप्रपञ्चे एव परस्पराश्रयदोषो भवतीति यत्र तत्र भवद्वि प्रदर्शित । नतु पारमार्थिके वस्तुनि कुत्रापि परस्पराश्रयदोषकथित । तस्य व्यवहारागोचरत्वस्य स्वीकारात् । एवञ्चाविद्यायामपि परस्पराश्रयदोषोभवेदेव अविद्याया अपि व्यवहारातीतत्वात् ।

स्वसाध्यस्य पुरस्कारादित्यादि । स्वसा यस्य स्वाधीनसिद्धिकस्यार्थस्य स्वसिद्धौ सत्यामेवहेतुत्वकरणात्, परस्पराश्रयदोष प्रसज्यते । तस्मादवस्तुत्वादविद्याया दुर्घटत्व न दूषण नान्योन्याश्रयोऽवस्तुत्वादित्युत्तर न समीचीन भवतीति भाव ।

किञ्चेत्यादि अत्र प्रकरणस्य समस्तस्यायमर्थो ज्ञातो भवति अविद्या न वस्तुत्व नवाऽवस्तुत्वम् वस्तुत्वे बाधो न स्यात् अवस्तुत्वे प्रतीयमानत्व कारणत्व च न स्यात्, तस्मादनिर्वचनीयत्वमिति यन्मतमद्वैतवेदान्तिनस्तस्यात्र प्रकरणे निराकरण कृतवान् । अविद्याया अनिर्वचनीयत्वस्य तत्कार्यस्य चानिर्वचनीयत्व कथमपि न सम्भवतीत्यस्याग्रे समाधास्यमानत्वात् । अत्र ग्रन्थगौरवभावाद्विरम्यते ।

॥ इत्यविद्यायाआश्रयानुपपत्तिवर्णनप्रकरणस्यतत्त्वदीप ॥

किञ्च आकाशादिसकलस्थूलसूक्ष्मजडचेतनसाधारणप्रपञ्चस्योत्पादयित्री जडेषम-
विद्या विद्यतेऽद्वैतवेदान्तेऽरूपा, साक्षिपेक्षा, अनेका वा ? पुनश्चनादृशविद्याया आश्र-
यीभूतो जीवः, एकोवा प्रतियोगविभिन्नोऽनेको वा ?

साचाविद्यैकैवेति पक्षे शुक्लवामदेवादीनां विद्ययैव सा विद्या विनष्टेत्यविद्याविना
शाय भवदीयो मननश्रवणनिदिध्यासनार्थं प्रयासो विफलतामेतीति एकस्य विद्ययैवा
विद्याया विनाशाय श्रवणादिकमपरपर्याया मोक्षार्थो भवदीयः प्रयासोऽकिञ्चित्कर एव।
यद्भवताकर्तव्यं तस्य शुकादिनैव निष्पादनात् ।

॥ इति जडात्मकाविद्यायाएकानेकत्वविकल्पएकाविद्यापक्षदूषणप्रकरणम् ॥

ननु अविद्या ब्रह्माश्रिता जीवाश्रिता त्रैत्यादिविकल्पे न ब्रह्माश्रिता, ब्रह्मगाऽज्ञापाप्मात् ।
सचनेष्ट । ‘य सर्वज्ञ सर्वप्रतिदित्यादिश्रुतिविरोधेन तादृशविकल्पद्वयनिर्गकरणेन न पक्ष निरा-
कृत्य सम्प्रति, अविद्या, एकावा विभिन्ना वा । तथाऽविद्यो जीवोऽप्येकोवाऽनेकोत्रैत्यादिविकल्पान् प्रति-
क्षेप्यनुमाचायोपक्रमे—किञ्च इत्यादि । अथाद्यमविद्यैकैवजडचेतनसाधारणसर्वप्रपञ्चस्योपादिका
कार्यमात्रं प्रतिसाधारणकारणकालादिवत् । अथवा अनियाऽनेका, यथा घटादि कार्यप्रति प्रतिनिय
तकपालादिकारणवत् । तथा तादृशा विद्याया आश्रय एकजीवोऽनेकोवा तस्या आश्रय । अथात्
अविद्यैकैव, आहोस्विदनेका । तथा तस्या आश्रयो जीव प्रतियोगमेव एव, अनेको वेति प्रश्रयितु-
र्मतम् । तत्रैकैवाविद्या सकलप्रयोपादिका भवतीति निरसितुमाह “साचा विद्यैकैवेतिपक्षे
इत्यादि । मोक्षप्रयोजिकाया, श्रवणादिनिदिध्यासनपरिपाकेन प्रयत्नसमानाकारा सजाता सर्वसा-
धारणी एकैव ब्रह्मविद्या पदवाच्या तस्या एकत्वेन इयं विद्या शुक्लस्य पूर्वमभूदिति श्रूयते
शास्त्रे । ततश्च शांकीयब्रह्मविद्येव ससारमूलकारणाविद्याया विनाशात् सर्वोपि मुक्त कृतकृत्य-
श्चजात एवेति पुनरिदानीं मोक्षप्रतिपत्तिविद्योऽग्रगण्यं श्रीमतामराचीनाद्वैतिना विद्यार्थं विद्या-
साध्यमोक्षायचैवान्वान् श्रवणमननादीनां सम्पादनाय प्रयासो निरर्थक एव-त्यादि उत्तरमिति ।

अर्थात् शुको विमुक्तो वामदेवो मोक्षगत इत्येव क्रमेण मोक्षशास्त्र उपनिषदि च प्रसिद्धि-
विद्यते । ततश्चवापदेवादेर्विद्येव प्रपञ्चकारिणी भूतेकाविद्याविनष्टा जातेति सम्प्रति प्रपञ्चानु-
वर्तनं नैव भवितव्यम् । दृश्यते चेदानीमपि तदनुवर्तनम् । वायिनानुवृत्तिरपि, अर्थादविद्या तु
विनष्टा परन्तु संस्कारवशान् क्रियन् कालविद्याया अनुवर्तिनात् ससारोपलब्धिर्भवति । यथोपर-
तेषु कुशलव्यापारेवेगाख्यसंस्कारवशाच्चक्रवर्तनं भवति । तदुक्तं—“चक्रवर्तिनः पृथुशरीर”
अयमेव वायिनानुवृत्तिरपि । एतत्तद्विद्यायाः परमदृशानामवशीतानां पुनर्भोक्तार्यत्वज्ञानसम्पा-
दनाय प्रयासो निरर्थक एव तावो च स्वयमेव निरर्थकः कृतेव काठानन्तरमवेति ।

॥ इत्यविद्याया एकानेकत्वविद्यापक्षदूषणप्रकरणस्यतत्त्वदीप ॥

भवेदेवं यदि शुकादयोभवेयुः । यद् विद्ययातिरस्कृतत्वान्नाद्याऽविद्या भवेदिति प्रश्नः स्यात् । मदविद्ययैव मुक्तामुक्तादिभेदः कल्पितः । दृश्यत्वान् मदीयस्म-
दृश्यभेदप्रपञ्चवत् । यत्पुनर्ब्रह्मविद्यया तेषां मोक्षोजात इति वाक्यं तु स्याममुक्ति
प्रयोजकवाक्यवदेवाप्रमाणमिति ।

अथैवमीदृशानुमानेनत्वदन्यः प्रपञ्चस्याग्निद्यापरिकल्पितत्वं साधयतीति सत्त्वं
या प्रतिक्षेप्यः ।

अथ पुनरप्येकजीववादनाद्वती प्रतिक्षिपति भवेदेवंयदिशुकादयोभवेयुरित्यादि । गोम-
याप्राणेनमृताखुमुज्जीवयतीति न्यायेनकजीववाद समर्थयितुचेष्टनेपर भवेदेवंयदीत्यादि, अयमभिप्राय

“सर्व शरीरी प्रथमं सर्वे पुरुष उच्यते । आदिकृता समूहानां ब्रह्माग्रे समवर्तते ॥”

इति पुराणवचनमनुसृत्य-[अस्यार्थं सर्व सत्यलोकस्याविद्यानां, प्रथमं शरीरीममभवत् सर्वे
पुरुष उच्यते अर्थात् कल्पादां समस्तप्रपञ्चस्य सर्जकं स्वाविद्ययाऽभवत् स एव शिर पाण्या
द्यवयवसघातात्मकशरीरवान् जातं पुरुषपदेनापि तस्यैव ग्रहणं भवति, पुरिश्यनात् पुरुष पूर्णं
वा जगदनेनेति पुरुष । स एव भूतानामाकाशादिप्रमुखप्रपञ्चस्यादिकर्ता सर्वप्रथमं स्वावि-
द्ययोत्पादकः, एतादृशं ब्रह्म अग्रे जगदुत्पत्ते प्रागेव समवर्तते समुत्पन्नो जातः ॥] प्रथमं जायमानं
कमलासनं स्वकीया विद्यया सर्वानेव जनयति समुत्पादयतीत्यर्थः । एक एव जीव स्वाविद्यया
सर्वान् जनयति । समुत्पाद्य स्वाप्तिकप्रपञ्चवत् सर्वं पश्यति । यथा स्वप्ने स्वप्नदृशा परिकल्पिता
अनेक पुरुषास्तेनैव कल्पितास्तत्सदृशा एव शुकादयोऽपि नतु व्यावहारिका शुकादयः । एतेषां
मोक्षप्रतिपादकशास्त्रमपि स्वाप्तिकमेव, स्वाप्तिकत्वादेवेन न प्रमाणभूता नवा तत् शास्त्रमपि प्रामाण-
िकम् । अर्थात् तेषां वचनमपि स्वाप्तिकवदेव दत्तादिमुक्तिवचनसमानमप्रमाणमेव । नादृशमुल्लेख-
जीवस्य यदा श्रवणादिक्रमेण तत्त्वज्ञानं जायते, तदा तदीयसाक्षात्कारादेवाविद्याया निवृत्तिर्भवति ।
तस्मान्नास्ति नानापुरुषो नवा नानाऽविद्या वा । अहमेवोक्तजीवोमूलाविद्याकल्पितः । तथा
मदीयतूलाविद्ययाकल्पिता इमे परिकल्पितामद्वये दृश्यमानानानाजीवाः । बद्धमुक्तादिभेदोऽपि
स्वाप्तिकवदेवेति । मदविद्यादृश्यत्वादितिप्रत्यक्षं भावः ।

॥ इत्येकविद्याकल्पितैकजीववादानुवादप्रकरणस्यतत्त्वदीपः ॥

तदेव परस्यापिनैकजीववादमनुवर्तन्नेतिशेषार्थमनुक्तं ते “अथैवमीदृशानुमानेन”
इत्यादि स्वकीया विद्यया परिकल्पितत्वं तत्र प्रपञ्चस्याग्निप्रमुखस्य च सावयवस्यसुख-यायेन
तस्य त्वया कथं निराकरणीय इत्यर्थः । यदा कश्चित् परकीयानुमानस्याप्रयोजकत्वं मन्यसे तदा

तदीया विद्यानिमित्तत्वे यदेव कारणं विवक्षितं तदेव कारणं तस्यापि भवेत्सर्वज्ञ सिद्धिवत् । एवं प्रकारेण परस्परविरुद्धवचनव्याघातो भवति । “मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी” इति अनर्थकं प्रजल्पतीतिवदवभासः ।

यथा च स्वाम्नकथनतुल्यं तथैव भवतोपि वचनमिति मोक्षार्थं भवतः श्रमो निरर्थक एवेत्याभाति । यथा शुकादीना भूतेष्वपूर्वमात्मविद्यया मुक्तिस्तथैव पञ्चान् कालेष्वप्यात्मविद्ययोच्यते, तथैवाभाविन्येव मिथ्याभाविनीति ज्ञायताम् । मन्ति च स्वाम्न-दृष्टानि तव दृष्टान्तवचनानि ।

मोक्षो न भविष्यतीति यद्वचनं भवतो न तदनिष्टमपि त्विष्टमेव यत् आत्मनो नित्य समानमेवाप्रयोजकत्वं समानमेव न्वदनुमानस्यापीति भावः । “सर्वज्ञमिद्विवदिति- मुक्तो यदि सर्वज्ञः कपिलोनेतिका प्रभा । उभा च यदि सयज्ञा [बुद्धि] मार्गभेदः कथं द्वयोः ” इति न्यायेन परस्परविरोधात्तदुभयमपि परगता न सिद्धं प्रतीति भावः । अथवा सवेपा ज्ञानानां जीवानामेकवस्य सिद्धिवदन्यस्य सर्वज्ञस्येक विप्रापरिकल्पित वस्यापि सिद्धिनस्या सावकाभावात्, सावकत्वे नाभिमतस्याभासत्वात् । आभासदोषाहं सावक एव स्व सावयति, धूमेन वह्निवत् । आभासस्तु हेत्वाभासो न स स्वसावनपाळ भवति धूमेन हृदं वह्नि सावनवदिनि भावः ।

सम्प्रति परकीयमतमुपहसन्निवाहं सिद्धान्ती परस्पर इत्यादि । इत्यमनेन प्रकारेण भवान् अन्यान् वाधते, एवं भवन्तं भवत् पक्षस्थिताञ्च तदन्या वाधन्ते, तथा सुन्दोपसुन्दन्यायेनोभयोरेववाधो जायते इति स यस्थिता मदीया राजन्ने ।

अपिच प्रकारान्तरेणापि प्रकृतवाद दोषमाह “यथा च स्वाम्न” इत्यादि । यथा शुकादीना मुक्तिवचनं स्वाम्नमुक्तिसदृशं तथा भवतोपि मुक्तिः । शुकादिनाधिगतामुक्तिर्भवद्वि प्राप्येत्यसंभवमेव । स्वाम्नतुल्यमेव मुक्तिवचनं स्यात् तत्रैव मुक्त्यर्थं प्रयत्नस्यैव निगर्थिकत्वेत्यर्थः ।

मोक्षार्थं प्रपन्नं त्यजता न कथमपि मोक्षं स्यादिति दर्शयितुमाह यथा इत्यादि । यथा खलु अनात्मविद्ययाशुक्रागमदवादीनां मोक्षोजात एवेत्युच्यते शास्त्रे तथा भवता तदनन्तरं भविष्यत्येव मोक्षो न मिथ्या रूपः, न भवन्नपि वस्तुन इति वक्तव्यमेवेत्यर्थः ।

ननु मदीयं तत्त्वज्ञाननिर्वाद्यमानमोक्षमिथ्यात्वं कथं तत्राह सन्ति च स्वाम्नदृष्टान्तवचनानीति यादि भवदीयतत्त्वज्ञानस्याविशानिर्वर्तकत्वाभावात् । तथा चानुमानं भवदीयतत्त्वज्ञानविद्यया निर्वर्तकं न भवति, तत्रात्राभावात् स्वाम्नतत्त्वज्ञानमिति भावः । ननु मोक्षस्याभावे प्रसङ्गः एवेयं आह मोक्षो न इत्यादि । मोक्षाभावादाय नानिष्टमपि त्विष्टमेव । यतः सा मुक्तिर्नित्यात्मस्वरूपत्वान्निर्वायानित्यस्य चोपादाभावेनोपादाभावो न दोषायेति

सिद्धत्वेन तदभिन्नमोक्षनित्यप्राप्तत्वात् तथा सति शान्तिकर्मणि वेतालोदयवत् ब्रह्म विद्यार्जनश्रमो निरर्थकः स्यादिति ।

सा मुक्तिर्नित्यसत्यपि अविद्या प्रतिबद्धत्वादसतीवमृग्यमाणा भवति । यथा हस्तगतमपि चामीकरं विस्मृतं मृग्यते प्राप्य च हस्तगतमुपशाम्यति तथैव नित्यसिद्धात्मभावः । सिद्धान्ती परिहसन्नुत्तरयति तथेत्यादि । तद्वन् शान्तिपर्वणि वेतालावाहनदक्षयज्ञसमयवदिहाप्यय दोषरूपवेतालोदयन्यायोनानिक्रामति । अर्थात् यद्यात्मरूपत्वान्नित्येव मोक्षस्तदा नित्यस्योत्पादाभावस्य सर्वसिद्धत्वात्, मोक्षार्थमात्मोपासनादिप्रयासो भवदीयोनिरर्थक एव भवेत् । ततश्च मोक्षोद्देशेन “श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिव्यासितव्य इत्यादि, श्रवणादिविवायकशास्त्राणां व्यर्थेन शास्त्रस्य वैयर्थ्यमापनेदिति भावः ।

पुनरस्य परिहारव्रते अविद्या प्रतिबद्धत्वादित्यादि । अयमाशयः यद्यपि मोक्षो नित्योप्यात्मरूपत्वान्नोत्पाद्यादिरूपस्तथापि अविद्यया प्रतिबद्धत्वात् निरोभूताया, आत्मविद्याया प्रतिबन्धकस्यापगमेऽभिव्यक्तो भवति, तदभिव्यक्तये एवात्मविद्योपार्जनं सफलं भवति । यथा कुतश्चित् कारणात्स्वग्रीवागतकण्ठचामीकरं विस्मृत्या प्राप्तं मन्यमानस्तत्प्राप्तये प्रयतते तथैवहापि स्वाश्रिता विद्याच्छादितात्मस्वरूपमोक्षमप्राप्तमपि तदपनोदनाय विद्याप्राप्तिद्वारा मोक्षार्थं प्रयतमानो भवतीति मोक्षप्रतिपादकशालाणां तदर्थं महाविद्या प्रवृत्तिश्च नैव निष्फला भवतीति प्रश्नकर्तुरभिप्रायः । एतत्तदुक्तं भवति—यद्यपि मुक्तिरात्मरूपत्वान्नित्यं सिद्धैवेति सा मुक्तिः परमात्मविद्यया नोत्पाद्या । यथा मधवनस्य पुरोडाश इति नोत्पाद्यकर्मरूपत्वं मोक्षस्य । नवा ग्रामादिवत् प्राप्य कर्ममोक्षं यथादेवदत्तनिष्ठगमनरूपक्रिययाऽप्राप्तमपि ग्रामादिप्राप्तं भवति तथानात्र मोक्षस्यात्मस्वरूपत्वेन नित्यप्राप्तत्वात् । नापि मोक्षो वैकर्म्यं दुग्धस्य दविवत् । आत्मस्वरूपमोक्षस्यात्मरूपत्वेनात्मनश्च “अविकार्योऽयमुच्यते” इत्यादिशास्त्रेणाविकारित्वश्रवणात् ।

अपितु सत्कार्यकर्मत्वम्, यथामलिनमादर्शतलमिष्टकाचूर्णादिना निवृध्यमाणं स्पृच्छे तस्मिन् स्पष्टतया मुखादिदृश्यं समीचीनरूपेण परिदृश्यमानं भवति । यथावा यवनिकाच्छादितानर्तकी सभासद्भिः स्पष्टतया निरीक्षिता न भवति, परन्तु नृत्यप्रवर्तकेन प्रतिसीरापनयने नर्तकीनां साक्षात् क्रियतेऽर्थात् अनभिव्यक्तया नर्तक्या अभिव्यक्तिर्भवति सर्वेषामविरोधेति नर्तकी, तथैवाविद्या प्रतिबद्धायामुक्तेरन एव निरोभूतायास्तस्यामुक्तेरव्यक्त्यर्थ एव सक्तो ब्रह्मविद्याया परिश्रमः । सतो विद्यमानस्यैव पदार्थस्याप्रकाशनान्त्वेनापि विद्यमानवत् स्थितस्याभिव्यक्त्यर्थं प्रयासो यथालोके दृश्यते तथैव प्रकृतेऽपि ज्ञानव्यमिति प्रश्नाशयः ।

अमुं प्रश्नं परिहर्तुमाह हन्तकेयम् इत्यादि । अत्र यद्यपि एका विद्यापक्षे शुक्लामा-

स्वरूपानवोधादप्राप्तवदपि ब्रह्मविद्याया प्राप्तमिव भवतीति हन्तक्यमभिव्यक्तिर्याखलु ब्रह्मविद्यायाः फलमिव फलमिति भवदभिमतः ? किं स्वप्रकाशस्य चेतन्यस्य स्वरूपेऽवस्थानम् सा संविदेवाभिव्यक्तिः किंवा अहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारात्मिका वृत्तिरेव सेति विकल्पः । तत्र यदि स्वरूपमंविदेवाभिव्यक्तिस्तदा स्वरूपसंविदो नित्यत्वान् न तदेवं फलं स्यात् । अथ “अहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारावृत्तिस्तथेति चेत् तथा मति तस्यैव विद्यात्वेन तदेव कथं फलं भवेत् । किञ्च यदि तत्त्वमसीति वाक्यजन्या वृत्तिस्तदा देवादेर्ब्रह्मविद्ययैवाविद्यानिवृत्तिसमवेन तदिदं व्यक्तेस्तदर्थं प्रयत्नवैकल्यरूपदृपणमस्येवेति दृपणान्तरं नोचितमिवाभिति, तथापि, इदं दृपणं स्थितमेवेति मवापि दृपणान्तरमेवाचार्यप्रवरोऽवोचत—हन्तक्यमभिव्यक्तिर्याखलु ब्रह्मविद्यायां फलमिति व्यते भवतेति । तत्रायं विकल्पप्रकार—किं स्वप्रकाशस्वरूपप्रकाशस्य स्वरूपेणावस्थानमेव विद्या साध्यानिपत्तिरेवाभिव्यक्तिः, अथवा अहं ब्रह्मास्मीति वृत्तिर्वा । इति इदं च दृपणमेकाऽविद्या नानाविद्या पक्षयोः समानमेव । किमितरानपेक्षप्रकाशैकरूपस्यान्तर्गणपरिणामस्य स्वरूपमेव विद्याप्रयोज्याभिव्यक्तिः प्रत्युताहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्काररूपा वा । तत्र प्रथमकल्पे दृपणमाह—यदि स्वरूपमंविदिति । प्रथमपक्षस्तदा सा तु नित्यैवेति न तत् ब्रह्मविद्याया फलं स्यात् यतः फलस्य जन्यत्वेन तथा सम्भवाभावात् । नवा द्वितीयपक्षस्तत्राह, अथ ब्रह्माहमस्मीत्यादि ।

“अहं ब्रह्मास्मीत्याकाराऽन्तःकरणवृत्तिरेव यदि सविदभिव्यक्तिपदेनोच्यते तदा इयमेव तवमते तदा मैव कथं ब्रह्मविद्याया फलं कार्यं स्यात् यतोऽभेदे कार्यकारणस्यादर्शनात् भेदे सत्येव कार्यकारणभावो भवतीति नियमात् । अर्थात् सवित्ति—साक्षात्कारोऽविच्छिन्नतैलवारावत् । नहि ब्रह्मविद्या साध्यप्रकाशान्तरं मोक्षकाले भवता स्वीक्रियते, इति तदेव तस्या फलमिति भवता वक्तव्यम् । परंतु तत् तदा न समवति फलफलीभावस्य भेदसाध्यत्वात्, यागतज्जनितापूर्ववदिति भावः । एकदृपणमस्मिन् कल्पे प्रदर्श्य दृपणान्तरमपि दर्शयति किञ्च इत्यादि । तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्या या वृत्तिः सैव वृत्तिः ब्रह्मविद्याया फलं सा तु वृत्तिरुत्पादविनाशशीलाऽनित्यात् तस्या वृत्तेर्विनाशे मुक्तस्य पुनरपि ससारभयमापतितं स्यात् । अर्थान्नित्यशुद्धमुक्तात्मस्वभावस्याभिव्यक्तिर्यदि वृत्तिरूपा भवेत् तदा तस्या वृत्तेरुत्पादविनाशशालिन्यात् तन्निवृत्ता पुनरप्यविद्या छिन्नवदरीवृक्षवत्, शतशिखरा प्रादुर्भूत्वाऽन्तर्मावस्यतीति मुक्तस्य पुनरपि भय शिरसिन्यस्तं स्यात्, इति भक्षितेऽपि लशुने नशान्तो व्याविरिति न्यायातिक्रमो न स्याद् भवत इति ।

अथेयं ब्रह्मविद्या पूर्वपूर्वकालिका विद्या विनाश्य स्वयमपि विनश्यति, कर्णप्रक्षिप्तजलवत् अर्थात् यथा सरसि स्नानावगाहने कर्णं प्रविष्टं जलं सरोवरादुत्तीर्य बहिरागतस्य कर्णे

भवन्मते मोत्पत्तिमन्यनित्या च तदा मुक्तस्यापि संसारभयमापतेत् । अपि च कार्योत्पादकपुष्कलकारणे सत्यपि यद्वशात् कार्यं न भवति तदेव प्रतिबन्धकमिति व्यवहारज्ञा वदन्ति । इह किं स्वहेतुतस्तदुत्पत्तमुपक्रान्तमविद्या प्रतिबद्धत्वादुत्पत्ति न प्राप्नोति । तत्र न मोक्षोत्पत्तिर्नित्यत्वात् नहि ब्रह्मास्मीति वृत्तिज्ञानम् नहि ब्रह्मास्मीति संवित् पुष्कलकारणम् संसारिस्तदातदगतीति तस्या कथं प्रतिबन्धः, यतः साकारणादिदाती-नोत्पद्यते किन्तु प्रतिबद्धत्वान्न जायते इति नेति ।

पुनरपि जला तर प्रक्षिपति तत् प्रक्षिप्तं जलातरं प्रथमतः वर्णं गतं जलं निस्सार्य स्वयमपि नि सरति, यथावा मलाविलेजले प्रक्षिप्तं कतवरजोऽलमनाविलं कुर्वन् स्वयमपि तत्र विनश्यति, यथा वा विष विषयान्तरमपगमयत् स्वयमपि विनश्यति, तथैव पूर्वाविद्याऽविद्यान्तरं विनाश्य स्वयमपि शान्ता भवेदिति कुतोऽवरोस्यमुक्तस्य संसारभयादिति चेत्, अत्र ब्रह्म, अनादि भावस्य नाशाऽयोगेन, तत्त्वसाक्षात्कारेणानादिभावरूपाया अविद्यायाः आत्यन्तिकनाशस्य कर्तुमशक्यत्वात् । यथाऽनादिभावरूपस्यात्मनो न भवति विनाशस्तद्वदिति । कदाचित्स्वाग्रहवशेनाविद्यायाः साव-शेषोच्छेदस्वीकारे सूक्ष्मरूपेणावस्थिताया अविद्यायाः अभिव्यक्तेर्निवृत्त्या पुनः स्थूलरूपेणोन्मेषप्रसङ्गं प्रतिबन्धकविनाशे प्रतिव्यावर्त्तमानवदिति ।

नचानादिभावरूपाया अपि तस्या अविद्यायाः आकाशादिप्रपञ्चवदेव मिथ्यात्वेनात्यन्तिको-च्छेदो विद्यया क्रियते इति वाच्यम्, परमेश्वरशक्तिरूपाया मायापयायरूपाविद्याया मिथ्यात्वे एव विवादात् । न हीश्वरशक्तेर्विनाशः केनचिदपि कर्तुं शक्यः । अविद्या मिथ्यात्वप्रतिपादक तर्काणामाभासत्वात् । शास्त्रस्य चान्यपर्यायादिति । एव तत्त्वज्ञानेन सर्वदृश्यनाशे मोक्षोभव-तीति तव मतम् । तत्र पृच्छामि, सर्वविनाशकतत्त्वज्ञानस्यनाशः केन ? तन्नाशकाभावे तेनैव द्वेता-पत्तेः । नाशकान्तरस्वीकारे, तन्नाशकोऽन्यः कश्चिदन्वेषणीय इति क्रमेणानवस्थाभयात्तेर्निवृत्ति-र्नभवेदिति दिक् ।

नन्वविद्याया नित्यमुक्तभावव्यक्तिप्रतिबन्धकत्वकथनमपि परस्यनोपपद्यते तत्राह अपिच इत्यादि । कार्यस्य सर्वकारणसमवधानेयद्वशात् कार्यनोपपद्यते तदेव प्रतिबन्धकं नतु कारणस्या भावमात्रम् । अर्थात् सति पुष्कलकारणे कार्योत्पत्तेः प्रतिबन्धकत्वम्, नहि मजूपाया निहिता स्तन्तव कार्याभावे प्रतिबद्धा इति लोका जानन्ति, तत्र सामग्र्यभावात् कार्याभावो नतु प्रति बन्धकवलात्प्रतिबद्धास्तन्तव इति प्रतीयन्ति ।

भवन्मते मोक्षस्यानिर्पाद्यत्वात् तत्प्रतिबन्धकत्वमविद्याया न सम्भवति । संसारिणश्च विषयप्रावण्यदशाया तत्त्वसाक्षात्कारपुष्कलकारणसपत्तेरेवासिद्धतया तदनुदयोऽर्थान्मोक्षानुदय इति

कञ्चैको जीव इत्येतदपि परमार्थतो नोपयुज्यते, यतो जीवत्वस्याविद्याकल्पित-
न तत्रापि प्रतिबन्धकत्वमविद्याया घटते इत्यर्थः । सिद्धान्ते तु विद्या प्रागभावरूपाया अविद्याया
न विद्या प्रतिबन्धकत्वम् । शुभाशुभकर्मण विद्यानुत्पत्तिप्रयोजकस्य निष्कामकर्मभिर्निरासे
स्वकारणाद्विद्याया निष्पत्तिर्भवति । विद्यासामर्थ्याच्च प्रतिबन्धककर्मनिवृत्ता कर्मणा सकुचित
प्रसरणस्य स्वाभाविकमसकुचित प्रसरण धर्मभूतज्ञानस्य सदामोक्षे भवतीति परापेक्षया सिद्धान्ते
विशेषो ज्ञातव्यः ।

अत्र परे पुनराहु अथैव मन्मतेपि वस्तुतत्वाविशदप्रकाशकरीनानाभ्रमकारणभूता विद्याऽ-
नादिरिष्यते । विद्यया तादृशाविद्याया निवृत्तौ स्वाभाविको विशदावभास सम्पद्यते । विशदप्रकाश
प्रतिरोधकत्वादेव च प्रतिबन्धकत्ववचनमपि युक्तमविद्याया इति ।

तान् प्रतिब्रूम विशदप्रकाशप्रतिरोधकत्वं किं विद्योत्पत्तिनिरोधकत्वम्, अथवा तन्निवृत्ति-
करत्वम् ? तत्र नाद्य कल्पो ब्रह्मस्वरूपमिन्नत्वे विशदप्रकाशस्य ब्रह्मण सविगेपवत्प्रसङ्गात् ।
तदभिन्नत्वाच्चेऽनुत्पाद्यत्वादेव तस्य तत्प्रतिरोधकत्वायोगादिति । द्वितीयपक्षस्वीकारे तद्ब्रह्मस्वरूप-
स्यैव निवृत्तिप्रसङ्गः । वैशद्यमेव निवर्तने, प्रकाशस्त्वनुवर्तने इति तु निर्विगेपवादिना नैव वक्तु
शक्यते । किञ्च विशदप्रकाशप्रतिरोधिकाया सत्यामविद्याया कथं तत्त्वस्य साक्षात्कारो भवेत्,
प्रतिबन्धकसत्वात् ? सोऽयं विशेषश्चेत्, प्राथमिकश्रवणजनितज्ञानवदेवाऽविद्या निवर्तकत्वायोगात् ।
अपि च विद्या निवृत्तौ सत्या विशदसाक्षात्कार साक्षात्कारे चाविद्या निवृत्तिरिति दुरुत्तरोऽन्योन्याश्रय
आपततीति । किञ्चाविद्यानिवृत्त्यनन्तरमाविनो विशदानुभवस्य पूर्वमसत्त्वे मोक्षस्यानित्यत्वम्,
प्राक् सत्त्वस्वीकारे समारानुपपत्तिः प्रसज्यते । न च निवृत्तावविद्यत्वमेव स्वरूपप्रकाशस्य वैशद्य-
मिति वाच्यम्, स्वप्रकाशवपुषि सदाविद्योत्तमाने निर्विगेपे चिन्मात्रे ब्रह्मणि, अविद्या सम्बन्धायोगात्पूर्वं
मपि वैशद्यस्थैवोपगन्तव्यम् । दुर्घटत्वात्तत्तत्रपदन्यसेदविद्येति चेत्तर्हि मोक्षेयविद्यान्वयप्रसक्तिरिति
मुक्तस्यापि भयमावश्यकमेवापततीति प्रकरणस्य भावार्थः । अक्षरार्थस्तु नतिरोहित इति स्वयमेवो-
हनीय इति संक्षेपः ॥

॥ इत्येकजीववादे मुक्त्यर्थप्रवृत्तिवैयर्थ्यादिनिरूपणप्रकरणस्य तत्त्वदीपः ॥

इतः पूर्वप्रकरणे एव जीववादेऽनेकद्रूपणानि कथितानि । सम्प्रति जीवैकवादः प्रत्यक्षाद्युपलभ
वाधितोपीत्येतद्दर्शयितुमुपक्रमते **किञ्चैको जीवः** इत्यादि । योयमेकजीववादस्तत्रैको
जीव इति परमार्थतया नेष्यते, यतो मिथ्याविद्याकल्पितत्वे जीवत्वस्यापि मिथ्यात्वात् प्रायः
कारणानुगुणत्वात् कार्याणाम् । तथा च मिथ्याभूतस्यैकस्यानेकस्य वा जीवस्य स्वीकारेऽविशेषो-
विनाभिनिवेशिततेति ।

त्वेन मिथ्यात्वात् । तन्न जीवस्य प्रतिभासिकमेकत्वं प्रतीत्यैव पराहतत्वात् । यतः सहस्रशः संसरन्तः प्रतिभासमाना भवन्तीति । आसंसार जीवभेदप्रयुक्ता अवाधिता स्वप्नविलक्षणाश्चव्यवहारा दृश्यन्ते । तेन यौगिकमेकत्वमपि युक्तिपराहतमेव प्रवृत्ति

यौगिकमेकजीववादस्तत्रैको जीव इति कथन किमेकस्यैव प्रतिभासात् स्वीक्रियते आहोस्वित् अनेकत्वेन प्रतिभासमानस्यापि युक्त्यैकत्वं निराक्रियते इत्यभिप्रायेण प्रथमकल्पे दोष दर्शयितुमाह तन्न इत्यादि यदिदं प्रातिभासिकमेकत्वं तत् प्रतीत्यैव पराहतं भवति, यस्मात् सर्वेषामनेकेजीवा उपलभमाना भवन्ति ।

नानाजीवभानतु व्यवहारकाले शुक्तौ रजतवत्, नैव वा यत्वं किन्तु अवा यत्वंमेव तत्राह आसंसारम् इत्यादि । यावद्येव ससारस्तावत्पर्यन्तं तेऽनेकेजीवा स्वामिकाजीवापेक्षया विलक्षणा सर्वथाऽवाधिता समुपलभमाना भवन्तो नोपलभवाविताशुक्तिरजतवदिति । स्वप्न विलक्षणा स्वामिकार्थापेक्षयाऽतिविलक्षणा अर्थादवाविता । अयमात्रं यथा स्वप्नकालपरि- दृष्टगजादिपदार्थव्यवहाराणां स्वप्नेऽप्यसत्त्वत्पश्चात् कालिकत्वात्वेन, व्यवहारकाले जागरणे तु सत् एवासत्वं स्वप्नगजादीनामनुभूयमानत्वात् भवतु तेषां तथा परन्तु नैव जागरणकाले जीवभेद प्रयुक्तव्यवहारविशेषण बाधो निश्चीयते, येन न नाममत्वं निश्चीयेत । प्रत्युतान्यजीवकृतो- पकारस्यानुपकारस्य वासत्त्वप्रतीत्यैव, आवालगोपाल तदनुगुणप्रवृत्तिसरमोहमयते ऽनुवर्तमान प्रलय यावत् तिष्ठति । अपिच व्यवहारकाले जीवभेदस्यावाव्यत्वात् जीवस्य व्यावहारिकत्वमेव परमतेऽपि सिद्ध्यति नतु प्रातिभासिकत्वं शुक्तिरजतवत्, जीवभेदस्य प्रातिभासिकत्वे शुक्तौ रजतवत् व्यवहारकालेविरोधोऽनुभूयेत नानुभूयते तस्मान्न जीवभेदस्य प्रातिभासिकत्वमपि तु व्यावहारिकत्वमेव ।

जीवभेदो मिथ्या प्रतिभासमानत्वात्, स्वप्ने स्त्रीपुरुषभेदवदित्यनुमानं च व्यवहारदशायाम- वाध्यत्वेन सोपाधिकमेवेति । तथा च ब्रह्मसूत्र “वैवर्ध्याच्च न रवन्नादिवदिति” “स्वप्नज्ञानदृष्टान्तेन जागरितज्ञानस्य निरालम्बनत्वं न शक्यते वक्तुम् । कुत ? वैधर्म्यात् । स्वप्नादिज्ञानस्य मन कल्पनामात्रत्वेन बाधितविषयत्वाज्जागरितज्ञानस्य तु प्रत्यक्षप्रमाणजन्यत्वेनाविवितविषयत्वात् । इत्युभयोर्ज्ञानयोर्वैषम्यात् । चकारात्तदृष्टान्तभूतस्वप्नप्रत्ययोऽपि न सर्वथा मिथ्याभूतं क्वचित्त- स्यापि साफल्यदर्शनात् ” (आनन्दभाष्यम् २।२।२९) इत्यादिरूपकश्रीरामानन्दभाष्येऽस्य विवरणं दृष्ट्वा जीवभेदस्य व्यावहारिकत्वमेव निर्णयमिति न जीवभेदस्य प्रातिभासिकं कथमपि सिद्ध्यतीति सिद्धान्तः ।

व्यवहारकालावाधेन हेतुना जीवभेदप्रातिभासिकत्वस्य यौक्तिकनिष्कर्षमपि निराकर्तुं दर्शयति “तेन यौगिकमेकत्वमपि युक्तिपराहतमेवेत्यादि” तेन जीवभेदस्य व्यवहारकालावाधेन

भेदानुमितविरुद्धवृत्तयस्तत्तत्स्वात्मवदन्येपि जीवा न निराकर्तुं योग्याः । यथाऽनु-
मेयवन्त्यादेरनुमानविलक्षणावह्वय आनुमानिकवह्निभ्योभिन्नाः प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते
तथैव चेष्टाविशेषादिना परोपि जीवोऽनुमितो भवत्येव । अन्यथा लौकिकवैदिकव्यवहारः

हेतुना । सर्वे जीवा अहमेकजीवत्वात्, अहमिव, सर्वाणि शरीराणि मयेवान्भवन्ति शरीरत्वात् मदीय
शरीरवदित्यादि जीवैक्ययुक्तिर्जीवभेदमावकयुक्तिरपराहतैवेत्यर्थः जीवभेदयुक्ते प्राक्ख्य च
व्यवहाराऽवाव्यत्वादुपलभानुगुणत्वाच्चेति बोद्धव्यमिति । जीवभेदपराहताऽभेदयुक्तिरित्युक्तम्,
तत्र का सा जीवनानाव्युक्तिरिति जिज्ञासायामाह प्रवृत्तिभेदानुमित इत्यादि । तत्तद्
शरीरगतविलक्षणभेदानुमितास्तत्तदनुगुणविरुद्धज्ञानसङ्कल्पप्रयत्नस्तदन्ये दहिनीणि ससस्वात्मैव
स्वशरीरप्रवृत्त्यनुगुणज्ञानादिमान् प्रयात्मसिद्धौ न निराकर्तुं शक्यन्त । पञ्चाननोपाह “प्रवृत्त्या-
द्यनुमेयोपरयग्न्येव सारथि । अहंकारस्याश्रयोऽय मनोमात्रस्य गोचर ॥” इति । अत्र प्रवृत्तिपदेन
हिताहितप्राप्तिपरिहारानुकूलचेष्टाया ग्रहणं भवति, तादृशचेष्टया परकीयदहादापगत्वाऽनुमीयते,
रथगत्या सारथिवदिति । तत्र प्रवृत्तिग्रहणं सङ्कल्पपादशुपलक्षकम् । परशरीराणि सा मकानि चेष्टावत्त्वात्,
स्वशरीरवदिति सात्मकवेऽनुमिते तदा मना स्वात्मभेदोऽर्थतः परिणेषात् सिद्ध्यति । परकीय-
शरीरप्रवृत्तिहेतुभूतसङ्कल्पप्रयत्नस्य, स्वात्मसम्बन्धे सति गुणत्वात् स्वभिन्नसम्बन्धत्वानुमानात् ।
स्वात्मसम्बन्धे च तस्य स्वस्य तदभिन्नसङ्कल्पप्रवृत्तिर्नास्ति सुनिश्चितमिति ज्ञातव्यम् ।

सिमाधियपिताना परात्मना दृष्टान्तीभूतस्वात्मभिन्नत्वे दृष्टान्तं प्रदर्शयत्याचार्यः
यथाऽनुमेयवन्त्यादे रित्यादि । अत्रानुमाना = अनुमानप्रयोजका सप्तदृष्टान्तमहानसादो परि-
दृश्यमाना महानसत्त्वगदिवन्त्यनुमेयात्पर्वीयवन्दिभ्यो यथा भिन्ना एव व्याप्तिग्रहणमभये प्रत्यक्षेण
दृष्टा भवन्ति, तथाऽनुमेयेभ्यः परकीयदेहस्थितात्मभ्यः शरीरप्रवृत्तिचेतनसकल्पप्रयत्नपूर्वकत्वव्या-
प्तिग्रहणसमयेकाले गृहीतं त्वदीयात्मस्वरूपत्वेदं प्रवृत्तिहेतुभूतसकल्पादिमद्विन्नत्वेन कुतो न प्रत्य-
क्षम् ? अपितु प्रत्यक्षमेवेति पावन् । जीवानामेक्यमायनं वन्दानामैक्यसायनमप्रयोजकमुपलभवाधितं
चेति हृदयम् स्वशरीरे स्वात्मवत् परशरीरे परात्मापि सिद्ध्यतीति साधितम्, तदनुगमे बावकमपि
दर्शयति तथैव चेष्टाविशेष इत्यादि । परशरीरेषु परात्मनश्चेष्टाविशेषणानुकूलप्रतिकूलमव्य-
स्थानुहित्वैव, तत्तदनुगुणा व्यवहारा लोकेषु दृष्टा भवन्ति जीवभेदप्रयुक्ता एवाविकारितद्विन्नविभागा-
दिव्यवहारा शास्त्रीया दृष्टास्तेषां व्यवहाराणां विलोमं प्रसज्येन जीवभेदानुगमे इति भावः ।

अथ ज्ञानमात्रस्वभावक आत्मा स्वभावतः एकरसः, नानोपाधिवयनवान्नानाजीवरूपेण
विभाति, तावत्तैव लोकवेदव्यवहारोपि मगच्छते । आभाविज्जीवभेदप्रयुक्त एव व्यवहारभेदो
जीवस्वरूपासकरश्च समाहितो भवति । उपाधिभेदोपि न पारमार्थिकोऽपितु कालेन एवेत्याशङ्काम-

सर्वोपि विलुप्येत । नचोपाधिभेदात्प्रतिशरीरं जीवभेदः । तथात्वे स्वशरीरेपि शिरः पाण्याद्युपाधिभेदेन जीवभेदप्रसङ्गात् । स्वशरीरपादादिभेदेपि अनुसन्धानात् तदेकत्वं तदा तवमते सर्वत्रानुसन्धानप्रसङ्गात् ।

॥ इत्येकाविद्या कल्पितैकजीववादनिरासप्रकरणम् ॥

नुद्यपरिहर्तुमाह नचोपाधिरित्यादि । यदि उपाधिभेदेन व्यवस्थामीहेन तदा शिर पाणिपादाद्युपाधिभेदेनापि तत्तदवच्छिन्नचेतनस्य भेदप्रसङ्गः । एवञ्च पाणो वृक्णे महत्यवयवेस्तनादौ जाते युवतिमृताजातावेत्यपि व्यवहारः प्रसज्येततथाचैकस्मिन्नेव देहे पादे मे वेदना शिरसि मे सुखमित्यादिप्रतिसन्धानानुपपत्तिर्भवेदिति नौपाधिकभेदः साधीयान् । ननुपाधिभेदे सत्यपि चैतन्याभेदात्प्रतिसन्धानं स्यादिति चेत्तत्राह तथात्वे इत्यादि, अत्र तथेतिपदमनिष्टं समवचिनोति यथा शिरः पाणिपादादौ वेदनाद्युदये एकत्वेऽनुसन्धानं तथैव सर्वत्र तवमतेन सुख दुःखानुभवानुमापतेत् । वस्तुतः सर्वस्मिन्नेवशरीरे चैतन्यस्यैकत्वात् सर्गगतसुखादिप्रतिसन्धानप्रसङ्गस्यादित्यर्थः । न च शरीरभेदस्यैवात्मभेदकत्वं नतु तदवयवभेदस्यात्मभेदकत्वमिति वाच्यम्, सोमरिप्रभृतिमहात्मसु शरीरविद्यमानेषु, प्रतिसन्धानस्य दर्शनेन शरीरभेदस्यापि जीवभेदप्रयोजकत्वाभावात् । न च तत्तत्पुरुषीयकर्माधीनशरीरस्यैव तत्तद्भोगावच्छेदकत्वेनैव व्यवस्थास्यात् सोमरिप्रभृतेर्युगपन्नानादेहसम्बन्धेषु तत्तदीयकर्मसम्पादित एव, नत्वस्मदादीनां तथेति वाच्यम्, औपाधिकत्वात्मभेदवादे प्रतिकर्मव्यवस्थाया अपि दुर्घटत्वात्, उपाधे स्तदीयत्व तत्कर्मणैव वाच्यम्, उपाधिव्यवस्थया च तत्तत्कर्मभेद इत्यन्योन्यादिति । अतो वास्तविकजीवभेदेन भोगादीनां परस्परस्तत्कार्यनिवारणीयनान्यथेति ।

ननु देहभेदेऽप्यात्मन एकत्वात् यदि प्रतिसन्धानं समर्थयसे तदा जन्मान्तरेऽनुभूतस्य प्रतिसन्धानं जन्मान्तरेऽस्यादिति चेत् मरणक्लेशात्, नरकक्लेशात् तथा प्रसवव्यथापीडनाच्चचिरातीतजन्मसम्बन्धि सुखादयोनानुभूयन्ते । अयंभावः प्रबलदुःखानुभवस्य सस्कारविनाशकत्वं कालस्य च तथाऽन्यकारणेनापि सस्कारप्रमोषो भवति सस्काराभावाच्चनस्मरणं भवति । यथा प्रबलवातकफपित्तजङ्गरादिरोगार्दितस्याधीनं विस्मरणदर्शनात् । जन्मभेदे च मरणनरकगर्भवासजन्मकालिकक्लेशाधिक्येन सस्कारस्यापगमात् कारणाभावेन पूर्वजन्मानुभूतवस्तुविषयकस्मरणं जन्मान्तरे सस्काराभावान् न जायते । कालदीर्घत्वस्यापि सस्कारनाशकत्वं जीवनादृष्टबलादेव सस्कारविशेषस्य न विनाश इत्यपि कल्प्यते, अतएव जातमात्रस्य स्तन्यपानेप्रवृत्तिर्भवति । अन्यथा प्रवृत्त्यभावे मरणमेव भवेत् । केषांचित् जातिस्मरादीनां पुण्यातिशयेन सस्कारस्याविनाशात् पूर्वजन्माद्यविस्मरणं भवतीति लोकशास्त्रमेवेति बोद्धव्यम् । समकाले जायमानेषु सुखदुःखानुभवेषु “शिरसि मे वेदना पादे सुखमित्यादिषु कालदैव्यादिसस्कारप्रमोषक्रामावेपि, अस्मरणाद्यात्मनानसस्काराद-

न चैवं प्रातिस्विकतत्तद्विद्या कल्पिता नानाजीवाः स्वस्वस्वप्रकल्पितदृश्य-
कैर्जीवैरनेकैरेषा लोकयात्रोपजायते इति वाच्यम् परवार्तानिज्ञत्वात्ते स्वस्वप्नैकदर्शिनः-
कथं प्रवर्तयेयुः

किञ्च तवमते स्वप्रकाशत्वव्यापकत्वैकनित्यत्वादयोभवदीयमता ब्रह्मगुणा
संविदोऽद्वितीयतां वाधेरन् । संवित्स्वरूपा एव गुणा अतो न संविदोऽद्वितीयतां
नैक्यादेव व्यवस्थाप्यम् । तथा चैकान्मयवियो भ्रमरूपायाऽपिनोदयावमर आत्मभेदस्यैव स्फुट
प्रतिभानादिति भाव । एवमेकाविद्याकल्पितैकजीववाद दृपगजानानि प्रपञ्चितानि दिक् ।

॥ इत्यैकविद्याकल्पितैकजीववादनिरासप्रकरणस्य तत्त्वदीप ॥

एकविद्याकल्पितैकजीववाद निगद्य नानाविद्याकल्पितनानाजीववाद निरसितुमुपक्रमते
नचैवंप्रातिस्विकेत्यादि अत्र नचेति पद निगकरणपरक वादस्य । नायवादो युक्त इत्यर्थ ।
तत्तद्विद्या कल्पिताश्चितोनानाजीवविशेषा । ते च स्वकीय स्वकीयाविद्याकल्पित घटपटादिसमुदाय
पार्थक्यैर्नैकविजानाति, यथा स्वानदृक् भिन्नभिन्नमेव स्वस्वान तद्गतान् पदार्थाश्च पश्यति ।
व्यावहारिका अन्येजीवा स्वेतरान् जीवान् न पश्यन्ति । स्वेन दृश्या जीवास्तु स्वान्वत प्रातिभा-
सिका, ज्ञानसमकालीनत्वात् समानोज्ञानसत्ताका एवेत्यस्य हृदयम् । अत्रान्यजीव तद्गतगुरु-
क्षेपादिक वा तदन्यो जीवस्तथा भूतो न विजानामीति चेत्तर्हि तेषां तथा विजानामेकस्मिन्
स्थले समागमादिप्रसंगाभावात् सहानुभूत्यैकसा योऽनुवृत्तो लोकव्यवहार कथमिव निर्वर्त्येतेत्यर्थ ।
स्वाविद्याकल्पितमेव पश्यन्तीत्युक्त्या परवार्तानभिज्ञत्व-व्यावहारिकजीवान्तरवृत्तानभिज्ञत्व सिद्ध्यति ।
लोकव्यवहारोपि प्रातिभासिक एवचेत्तर्हि एकजीववादप्रसङ्ग । एकजीववादे च दोष कथित एवेति
हृदयम् ।

॥ इति नानाविद्याकल्पितनानाजीववादनिरासप्रकरणस्य तत्त्वदीप ॥

ज्ञानमात्रे ब्रह्मणि मायाकल्पितोमेयप्रमातृप्रभृतिभेद इति परकीयमत मुकुलिततया
निरस्य विस्तररूपेण तमेव मत प्रतिक्षिप्तमेतावताप्रवन्नेन अथ सविदि ज्ञानेपराभिमत निर्विशेषत्वं
प्रतिक्षेप्तुमिदमुपक्रम किञ्चतवमतेस्वप्रकाशत्व इत्यादिना । अद्वैतिमताभिमतैरेवानन्दत्वविभुत्वादि
धर्मैर्ब्रह्मण सविशेषत्वप्रसङ्गस्यात् यत आनन्दत्ववर्माणा धर्मिर्ब्रह्मनोभिन्नत्वस्य सर्वसमतत्वात् ।
तेषामानन्दत्वादिधर्माणा ब्रह्मस्वरूपत्वाभेदात्तेषां न सविद सर्वत्वमिति शङ्कामनूद्यनिराकर्तुमाह
संवित् इत्यादि । अर्थात् सम्प्रतिपन्नेपि सवित्स्वरूपे धर्मिणि न नित्यत्वविभुत्वैकत्वस्वप्रकाश-
त्वादौ, बौद्धतार्किकमीमांसकादीना प्रतिपक्षीणा विवादात् स्वस्वस्वरूपभेदाच्च तेषां धर्माणा

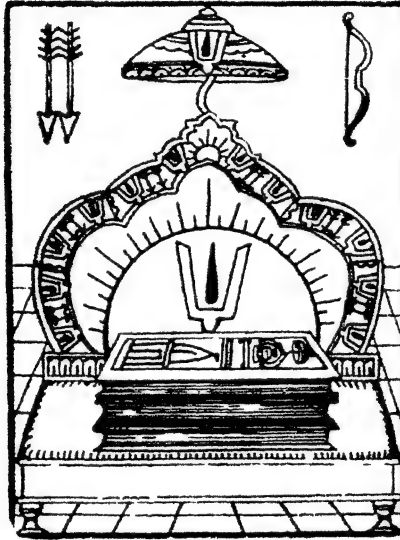
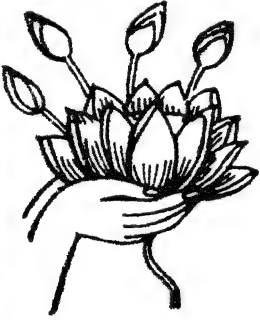
जगद्गुरु श्रीत्रिदण्डिग्रन्थमालाया उनचत्वारिंशत्तमपुष्पम्

मर्वेद्वर श्रीमीतागमाभ्या नमः

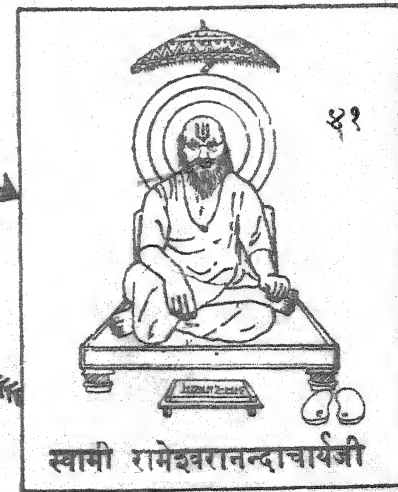
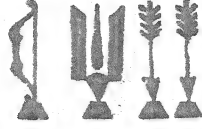
श्रीरामानन्दसम्प्रदायके ३९वे आचार्य

महामहोपाध्याय जगद्गुरु
श्रीरामानन्दाचार्य गधुवराचार्य

स्मृतिग्रन्थः

श्रीसाकेतधामसौपान

पक्षस्तु पूर्वमेव निराकृतः । तथात्वे ब्रह्मणोपि घटादिभ्यो विशेषो न स्यात् । किञ्चा-
पोह्यजडत्वाद्यर्थस्यासमर्पणे, तत्तदपोहेत, एकार्थप्रतिपादकपदवत् । प्रतियोगिनि
दृश्येतु यामावान्तरबुद्धिः सैवाभावस्तथा च तेन सद्वितीयत्वं ब्रह्मणोऽनिवारितमेवेति ।

॥ इति सविशेषत्वोपपादनेन संविदो निर्विशेषत्वनिर्गसनप्रकरणम् ॥

एव स्थितेपि दोषान्तरं वक्ति तथात्वे इत्यादि । घटादिभ्यो ब्रह्मापि भिन्नं न स्यात् ।
अपोहानां ब्रह्म स्वरूपत्वे रदरद्वृत्तिरूपत्वे च ब्रह्मणोपि रदरद्वृत्तिरूपत्वं स्यात् । घटादि
प्रपञ्चवदेव । यथा घटादौ सर्वं रयात्तादतरय बाधेन स्यात् । अस्त्व स्यात् तदा वन्त्यापुत्रादिवत्
प्रत्यक्षप्रतीतिर्न स्यादिति सदसद्विलक्षणत्वं तथैव ब्रह्मणोपि तथान्वमापनेदिति भावः । पुनर्दृष्टान्तरमाह
किञ्चापोह्यजडत्वादिरित्यादि । जडादिन्यावर्तकधर्मबोधनमन्तराजडादीनां व्यावृत्तिरथात् स्वेतर
व्यावृत्तिर्न प्रतिपादयितुं शक्यते सत्यज्ञानादिपदैर्जडादिपयायपदैरिवेति न्यावर्तकधर्मबोधकत्वम-
वश्यमेव स्वीकरणीयम् । तथा च तैस्तैर्धर्मैः सत्यत्वादिभिः सविशेषत्वं ब्रह्मणो दृष्टान्तेन ननु निर्वि-
शेषत्वं तस्य कथमपि साधयितुं शक्यमिति । तत्तत् जडत्वादि, अपोहेतद्व्यावृत्त्येन ननु न्यावर्तक
धर्मत्वपदेन बोध्यते, किन्तु जडादिव्यावृत्तिरूपत्वमेव बोध्यते सत्यज्ञानानन्दादिपदैर्धर्मिणो ब्रह्मणः ।
तत्र जडत्वादिप्रसङ्गो ब्रह्मण इति चेत्तत्राह दृश्ये प्रतियोगिनि इत्यादि । योग्ये प्रतियोगिनि घटादि
केऽनुपलभ्यमानेऽधिकरणज्ञानमेव तदभाव इति ज्ञानविशेषरूपत्वाद् भावस्य ज्ञानविशेषरूपं सत्य
ज्ञानादिपदलक्ष्यार्थैरभावैर्भावरूपैर्ब्रह्मणः सविशेषत्वं प्रसज्यते इत्यर्थः । अभावो ज्ञानरूप एवेति
न सर्वसमतम्, तथापि अभावस्य ज्ञानरूपत्वकथनमन्तविशेषमभिप्रेत्येव । यद्वा भावान्तरमात्र-
धिरिति, उपलभ्यमान भावान्तरमित्यर्थः पर्यवस्यति । तथोक्तमभिप्रेत्युक्तेर्भावान्तरमभावोऽन्योन
कश्चिदनिरूपणादिति । अर्थात् योग्ये घटादिके प्रतियोगिन्यनुपलभ्यमाने तत्राधिकरणे जलादा
यद्भावान्तरं शैवालादिकं समुपलभ्यते तदेव प्रतियोगिव्यपेक्षयाऽभावव्यपदशभाषिणि-अधिकरण
वृत्तिधर्मान्तररूपत्वादभावान्तरैः सविशेषत्वं प्रसज्यते एव ब्रह्मणः । घटादौ द्रव्ये विद्यमानोऽभा-
वस्तस्य धर्मरूपः । धर्मस्य च स्वपरनिर्वाहकत्वेन स्वरूपमेवाभावः सति समवे धर्मान्तरमभावोवेति
यथोपलभ्य व्यवस्था । यस्मिन्नधिकरणे प्रतीयमाने, इतरारोपो न घटते, तस्यैव तदभाव रूपत्वम् ।
सत् स्वरूपे प्रतीयमाने एव भेदानामव्यासाच्च तत्र तस्यैव नेतराभावरूपत्वमिति ।

नचाविद्ययाऽविशद भासमाने सति भेदभ्रमः अविद्या निवृत्तौ विशद भासमाने तु न भ्रमः
इति विशदस्वरूपस्याभावरूपत्वः सम्भवतीति वाच्यम् । वैशद्यस्य स्वरूपत्वे पूर्वमप्यविद्यादिभेदा-
रोपायोगात् । स्वरूपातिरिक्तत्वे तु तस्यैवाभावरूपत्वं न स्वरूपस्येति प्रसङ्गात् । किञ्च निर्वि-
शेषे स्वप्नकाशे वस्तुनि विशदाविशदभानमेव दुर्वचम् । सविशेषेतु कतिपयाकारेण भासनमविश-
दम्, सर्वाकारमान विशदमिति विशेषः । किञ्च ब्रह्मणो द्रव्यत्वे सधर्मकत्वम्, अद्रव्यत्वे तु

ननु भूतभौतिकाकाशादिप्रपञ्चस्य सदसद् भिन्नत्वं प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्ची-
तमागमप्रमाणेन वा ? तत्र न प्रत्यक्षं सदसद्भिन्नत्वे प्रमाण्यं प्रत्युत यथावस्थितार्थ
बोधकत्वेन सत्त्वासत्त्वयोरन्यतरस्मिन्नेव प्रामाण्यावधारणात् । ननु वस्तुनः सदसद्भि-
न्नत्वेऽप्रामाण्यात् । यथा पुरतो भासमाने नीलेऽबाधितनीलबुद्धिरेवजायते नरक्ता-
दिधीर्जायते । नहि भवति स्फटिकचक्षुः संयोगेनीलमतिः प्रच्युत धवलमतिरेव भवति ।
नवा रसना निम्बसम्बन्धेकषायमतिर्भवतीत्येवं रूपेण सर्वे लौकिकवैदिकव्यवहाराः
कस्यचिद्धर्मरूपत्व प्रसज्यते । द्रव्याद्रव्यविलक्षणत्व तु नैव सम्भवति विरोधात् । उभयविलक्षण-
त्वेऽनिर्वचनीयत्व स्यात्, तच्च पूर्वं पश्चाच्च निराकृतमितिदिक् । सत्यज्ञानादिपदानामपोह
लक्षणायामपि न ब्रह्मणो निर्विशेषत्व सिद्ध्यति, उभयपदलक्षणायातु कल्पनागोरव मात्रमेव हस्त-
गत भवतीति विशेषविचारोभारमात्रमेव न फलाय भवतीत्यलम् ।

॥ इति सविशेषत्वोपपादनेन सविदो निर्विशेषत्वनिरसनप्रकरणस्य तत्त्वदीप ॥

अथ प्रपञ्चस्यापि प्रसङ्गसङ्गत्या सदसदनिर्वचनीयत्वमिति यत् परमत तदपि निराकर्तु-
माह “भूतभौतिकाकाशादि” इत्यादि, अथात् प्रपञ्चस्य भूतभौतिकस्य सदसद्भिन्नत्वमद्वैतमत
सिद्धम्, तत् कस्मात्प्रमाणादवगम्यते, किं प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्चीयते आगमेन वा प्रमाणेन ? तत्र
न प्रथम तस्य सद्भावग्राहकत्वात् । नन्वनिर्वचनीयत्व गृह्णानीति प्रदर्शयितुमाह तत्र न प्रत्यक्ष
मित्यादि तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम् । अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्षम् । एतत् हि
स्वस्वग्राह्यमर्थं यथायथतत्तदसाधारणाकारतो विजातीयसजातीयान्तरव्यावृत्तमेव ज्ञापयन्ति
प्रत्यक्षादीनि चक्षुस्त्वक् रसना घ्राणादीनीति लोकप्रसिद्धमेव एवञ्च तत्तदसाधारणाकारेणैतानि
प्रमाणानि वस्तूना रूपशब्दादीना सद्भावे एव प्रमाणानि ननु प्रत्यक्षसदसदनिर्वचनीयत्व बोधयतीति
भाव । एतदेवोपपादयति यथा इत्यादि नीलघटादो नीलत्वमतिस्वच्छे स्फटिकादौ
धावत्यप्रतीतिश्चनैव वस्तुविषया, किन्तु परस्परव्यावृत्तद्रव्यगुणादिविषयैव एव गव्येपयसि मधुर
बुद्धि स्वभावत कटौ निम्बे तिक्ततामतिहरितक्यादौ कषायबुद्धिरेवजायेत, परन्तु नैकार्थविषया
किन्तु परस्परव्यावृत्तगुणादिविषयैव भवति । एवञ्च परस्परविभिन्नार्थभेदविषयत्वमेव ज्ञानाना
स्थितमिति भाव । तत्र नीले नीलमतिरेकाकारा एकनीलादिविषया च भवति । तत्र नीले न नील
गुणभिन्नगुणत्वप्रसङ्ग । स्फटिके धवलमति ततो भिन्नाभिन्नाकाराचेत्यर्थो नैवेत्यस्यैतादृगि
तीत्यस्याक्षेप कर्तव्य ।

एवक्रमेण तत्तद्वस्त्वसाधारणाकारभेदेऽबाधितबुद्धि प्रदर्श्य व्यवहारमपि तादृश दर्शयति
प्रमाणतया व्यावहाराःप्रतिनियताः इति । अबाधितप्रत्यक्षादिप्रमाणतन्मूलकव्यवहारवलात्प-
दार्थानां तत्तदसाधारणाकारेण सत्त्वमेव स्वीकर्तव्य ननु सदसद्भिन्नत्वमुपेयमिति भाव ।

प्रतिनियताः । सत्यं तथा प्रतितिपरन्तु तस्यामूलं नास्तीति चेन्न, प्रमात्मककार्यसत्वेतेन शुद्धकारणानुमानात् । क्लृप्तं चेन्द्रियलिङ्गादीनामन्वयव्यतिरेकानुविधानम् । यौगपद्य-
क्रमायोगाद् विधानम् । भेदो न प्रत्यक्ष इति यो भ्रमः सभेदतदितराभावविवेकाग्रहणेन भवति । भावानां स्वरूपमेव प्रत्यक्षेण परिस्फुरित, स एव भेदव्यवहारहेतु स्यात् प्रति-

शङ्कात्रातृद्यते सत्यं तथा प्रतीतिरित्यादि । अर्थात् भवति नीलादा नीलादिबुद्धि परन्तु अस्याबुद्धे किञ्चिन्मूल नास्ति किन्तु निर्मूलेयमितिमतिरिति प्रश्नागय परिहरति न इत्यादि कार्यबलात्तदनुगुण मूलकारणमवाधितबुद्धीना याथार्थ्यव्यवस्थापकमनुमीयताम् । अर्थात् कार्येणा वाधितेन सन्मूलस्यानुमान भवति । पर्वते वह्निमति यावन्हिमत्वबुद्धिसत्करणजन्यैवेति । दोष रहितचक्षुरादीन्द्रियादेरेवज्ञानयाथार्थ्ये कारणत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्या निर्णायकम्, तस्यापलापो न कर्तव्यस्तत्राह क्लृप्तं चेन्द्रियलिङ्गादि इत्यादि । सतिचक्षुरादीन्द्रियार्थसम्बन्धेऽवाधिते सति-
ज्ञानस्य याथार्थ्यमसति च न तथेति, अन्वयव्यतिरेकाभ्या निर्णायते । तत्र कार्यरहितकारणे-
ऽवश्य कार्यभूतज्ञानप्रमैवेति निश्चीयते अर्थात् वस्तुभेदो निर्दुष्टेन्द्रियरूपेण प्रत्यक्षप्रमाणेनैव गृह्यते इति भावः ।

अत्र पुन शङ्कते यौगपद्यक्रमे इत्यादि अत्र व्यवच्छेदपदेन भेदस्य ग्रहणम् । विधानेन तु स्वरूपस्यग्रहण भवति । अयमाशय — प्रात्यक्षिकबुद्धेर्युगपदेवाधिकरणतन्निष्ठभेदोभयग्राहकत्वं न सम्भवति, यतोभूतलाद्यधिकरणग्रहणे प्रतियोगिग्रहणस्य निरपेक्षत्वात्, विनापि प्रतियोगिग्रहण-
मधिकरणप्रमोत्पादात् । भेदस्याभावरूपतयाऽभावस्य च प्रतियोगिग्रहणसापेक्षत्वात् । “प्रति-
योगिविशेषिताभावज्ञान विशिष्टवैशिष्ट्यमर्यादानातिशेते” इति नियमात् एवञ्च प्रथममधिकरण स्वरूप गृहीत्वैव तदनन्तरं भेदग्रहणं करोतीति क्रमोपि न सम्भवति, प्रमिते क्षणिकत्वात्, शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्यव्यापाराभावाद्वा । स्वरूपभेदयोस्तज्ज्ञानयोश्चैक्यमपि न सम्भवति । अतः स्वरूपग्रहणस्यैव प्रत्यक्षप्रामितिरूपत्वम्, भेदग्रहणस्य तु भ्रमलक्षणत्वमेवेति भावः । इमा शङ्का प्रतिक्षिपति भेदो न प्रत्यक्ष इतियोभ्रमः इत्यादि । ऐक्यायोगादितियोभ्रमः अत्रेत्यादि तत्र भेदोनाम अन्योन्याभाव इतरेतराभाव-अन्यस्मिन् अन्यस्य ससर्गाभावरूप एव, अथवा, भेदः ससर्गाभावभेदः प्रागभावध्वसा भावान्यताभावरूपः । इतरेतराभावः भेदः । तयोः स्वरूपयाथात्म्यज्ञानप्रयुक्तो निरुक्तविधः परेषां भ्रम इत्यर्थः भेदस्य याथार्थ्यं तावदृश्यति भावानामिन्यादि भावानां भूतलादिना यत् स्वरूपम् प्रत्यक्षेण परिस्फुरति प्रतियोगिव्यपेक्षया भेदव्यवहारे हेतुर्भवति, अर्थात् स्वरूपम्=स्व-
कीयासाधारणाकारप्रकार - तदेव गृह्यमाणम् प्रतियोगिस्मरणसहकारेण तदितरस्मात् भेद व्यवहारकारणं भवति । यथा कबुघ्रीवादिमत्वघटस्यपटादितो भेद इति भावः । अत्र दृष्टान्तः यथा भूतलादेः स्वरूपज्ञानमेव घटाद्यनुपलभे सति तत्तत्स्मरणसहकृतघटादिशून्यता व्यवहार-
कारणं मतम् । अभावस्याधिकरणस्वरूपत्ववादिनाम् । सिद्धान्तेत्वधिकरणवृत्तिधर्मविशेषरूपत्व-

योगिव्यपेक्षया ह्रस्वत्वदीर्घत्वभेदा यथैकत्र षडङ्गुलेः । एवमेव व्यवस्थितानेकप्रकार-
वत्तया प्रत्यक्षस्य घटादिप्रपञ्चस्य तद्भावोनापलपितुं शक्यः । आगमप्रमाणमपि कार्य-
परकत्वादीदृशेऽर्थे न प्रमाणम् । प्रामाण्येऽपि, अन्वयायोग्यपदार्थत्वाद्वोधकं न भवति ।
नासत् प्रतीतेः बाधाच्च न सदित्यपि यन्न तत् प्रतीतिरेव किं न बाधान्नासज्जगत् ।
तस्मादविद्ययैवेयं भवन्तमाश्रितेति । किञ्च भेदप्रपञ्चनिष्ठं मिथ्यात्वं प्रपञ्चधर्मः स्वयं-
मेव भेदादेरिति बोध्यम् । एकस्यैव प्रतियोगिभेदेन नानाव्यवहारसाधनत्वं दृष्टान्तद्वारेण दर्शयति
ह्रस्वत्वदीर्घत्वभेदायैकत्र षडङ्गुले इत्यादि । एकत्रैव षडङ्गुलिप्रमितेदण्डादिवस्तुनि तदपेक्षया
दीर्घपदार्थान्तरमपेक्ष्य ह्रस्वव्यवहारम्, ह्रस्वे वस्तुनि तदपेक्ष्य दीर्घव्यवहारम् [यथा व्यजनात् केतन
दीर्घम्] तत्तद् वस्तुज्ञानमपेक्ष्य तत्तत्प्रतियोगिस्मरणसहकारेण जनयतीति भावः । दाष्टान्तिके योज-
यति एवमेव व्यवस्थितानेकप्रकारवत्तया इत्यादि । स्वरूपलक्षणभेदस्याद्यक्षणे एव धर्मिग्रहणे
ग्रहमभावाद्भेदव्यवहारे एव प्रतियोगिस्मरणस्यापेक्षितवाच्यनानाकारविभिन्नपदार्थस्वरूपस्य तत्त्व
प्रत्यक्षप्रमाणप्रामाण्यं नापलपनयोग्यमिति भावः ।

असाधारणाकाररूपस्य भेदस्य स्वपरनिवाहकत्वाद्भावानवस्थानं भवति । तदीय प्रागभाव-
स्तत्पूर्वावस्थारूपं प्रवसाभावस्तु तदुत्तरावस्थारूपं तदव्यताभावस्तदविकरणस्वभावविशेषात्मकः ।
सामयिकाभावः कालविशेषावच्छिन्नरुचिदविकरणस्वरूपात्मकः एतेषां च तत्तत्प्रतियोग्युपरक्तत्वेन
व्यवहारे पुनस्तत्तत्प्रतियोगिस्मरणसापेक्षा भवतीति विवेको ज्ञातव्यः ।

एवञ्च भेदप्रपञ्चस्य सत्यत्वे एव प्रत्यक्ष प्रमाणम्, न तु तदनिर्वचनीयत्वे प्रत्यक्ष प्रमाणं
भवतीति व्यवस्थापितम् 'यजेत' 'जुहोति' च इत्यादि शास्त्रमपि भेदप्रपञ्चस्य निर्वाच्यत्वे प्रमाणं
न भवति, तस्मात्, आगमप्रमाणता निर्वाच्यत्वे इति दर्शयन् भेदप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे शास्त्र प्रमाण-
मिति द्वितीयपक्षनिरसितुं तत्प्रकरणमुत्थापयति आगमप्रमाणमपि कार्यपरकत्वादि-
त्यादि । तत्रागम-शास्त्रम् कार्यनिष्ठत्वात् कार्यार्थप्रतिपादनपरत्वात्, ईदृशेऽर्थे—कार्यानन्वयिनिसिद्धार्थे प्रपञ्च-
निर्वचनीयत्वादां, न प्रमाऽर्थात् प्रमाणं न भवति । एतत्पूर्वमीमांसकमतमाश्रित्य कथितम् । सिद्धान्तमते-
न तु कथयति प्रामाण्येऽप्यन्वयायोग्यपदार्थत्वादित्यादि । सिद्धार्थे शास्त्रस्य प्रामाण्ये सत्यपि
शास्त्रस्य प्रमाणशङ्कामात्रस्य वाऽनिर्वचनीयत्वेन प्रामाण्यम्, न सन्नाप्यसन्नित्यादेरनन्वितार्थकत्वेन
शास्त्रबोधाजनकत्वादित्यर्थः तत् अर्थात् तत्प्रतिपादकतयेव प्रतीयमानोऽपि शङ्कसदमोऽविरुद्धार्थः
परतयैव नेतव्य इत्यभिप्रायः । अथानुमानसदसदनिर्वचनीयत्वेन प्रामाण्यं तत्राह नासदिति—प्रप-
ञ्च सदसद्भिन्नं प्रतीयमानत्वे सति वाच्यत्वादियुक्तिरपि न सती, प्रपञ्च सदसत्त्ववान् प्रतीयमानत्वे
सति वाच्यत्वात्, तत एवाभाससमानयोगक्षेमत्वादिति । निरुपाधिकसत्त्वासत्त्वयोर्विरोधोऽत्र भव-
तीति ज्ञेयम् । तस्मादविद्ययैवेयमित्यादि । अनिर्वचनीयत्वस्याप्रामाणिकत्वात्तदुपपादक-
कल्पनभवतोऽज्ञानमेवेत्यभिप्रायः । प्रमाणाभावाद्दूषितमपि प्रपञ्चनिष्ठसदसत्त्वं प्रकारान्तरेणापि दूष-

मिथ्या वा पारमार्थिकं वा ? मिथ्याधर्मस्य मिथ्यात्वे प्रपञ्चसत्यता स्यात् । पारमार्थिकत्वे, तेनैवाद्वैतव्याघातः स्यात् ॥

॥ इति प्रपञ्चसदसद्व्यतिरेकित्वरूपमिथ्यात्वनिरसनप्रकरणम् ॥

सर्वाणि प्रमाणानि स्वस्वमर्थं बोधयन्ति । असतोऽर्थात्तरेभ्यश्च व्यवच्छेदमपि दर्शयन्तीति मे मतिः । तथाहि घटोऽस्तीति या बुद्धिर्जायते सा घटाद्यभावं पटादिकं वा नावबोधयति । ननु अस्तीति यदुक्तम्, तत्र घटोपि तन्मात्रमर्थान्तरं वा तन्मात्रे सदद्वैतं यितुमुपक्रमते किञ्चभेदप्रपञ्च इत्यादि । यदिदं प्रपञ्चनिष्ठधर्मत्वं तत् मिथ्यासद्वा । प्रथमे मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वधर्मिण प्रपञ्चस्य सत्यत्वमेव स्यात् । सत्यत्वनिषेधपरकमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे प्रपञ्चसत्यत्वात् । प्रपञ्चमिथ्यात्वस्य सत्यत्वमिति द्वितीयकल्पस्वीकारेण मिथ्यात्वस्य सत्यत्वे तत्तद् द्वारेण भेदप्रपञ्चस्यापि सत्यत्वप्रसङ्गात् । अपसिद्धान्तो द्वैतापत्तिश्च । न च भेदमिथ्यात्वस्य तद्ब्रह्मस्वरूपमेवेति नद्वैतापत्तिरिति वाच्यम् तथा सति ब्रह्मणो मिथ्यावस्तुगुणत्वप्रसङ्गादिति विशेषोऽन्यत्र ज्ञातव्यः ।

॥ इति प्रपञ्चस्य सदसद्व्यतिरेकित्वरूपमिथ्यात्वनिरसनप्रकरणस्य तत्त्वदीपः ॥

एतावता प्रबन्धेन प्रपञ्चाकाशादिप्रमुखस्य मिथ्यात्वसदसद्विन्नत्वलक्षणं निरस्य घटादिभेदप्रपञ्चस्य सत्यत्वं व्यवस्थापयत् पराभिमत सदद्वैतं निराकर्तुमुपक्रमते सर्वाणिप्रमाणानीत्यादि । प्रमीयते परिच्छिद्यते येन तद्व्यमाणं प्रमाणं प्रतिकरणमिति सामान्यलक्षणम् । सजातीयविजातीयव्यवच्छेदपूर्वकयथावस्थितार्थबोधनमेव तत्फलम् । तच्च प्रत्यक्षानुमानशब्दभेदात् त्रिविधम् ।

“प्रमायाः करणं तत्र प्रमाणसम्मतं बुधैः । अवावगव्यवहारस्यानुगुणा तु मतिः प्रमा ।

करणचावगन्तव्यं व्यापारशालिकारणम् । त्रिधा प्रमाणमव्यक्षानुमानशब्दभेदतः ॥”

इत्यादिरूपेण प्रमाणदीपिकाया जगद्गुरु श्रीहर्याचार्योक्ते । तत्रोपमानार्थापत्त्यनुपलब्धिसहितं षट् विधमिति मतान्तरम् । तत्र प्रत्यक्षानुमानादीनां विशेषलक्षणं फलं च तत्तत्प्रकरणेभ्य एव ज्ञातव्यम् । विस्तरभयान्नेह प्रतन्यते । यथोदितं सर्वमेव प्रमाणस्वकीयमर्थमेव प्रमाणयति नतु प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं दर्शयति । मिथ्यात्वस्यापदार्थत्वात् । तत्र स्वस्वप्रमेयस्यासतोऽभावाद् भावान्तरेभ्यश्च व्यावृत्ताकारता प्रत्ययजनकत्वमेव प्रसिद्धमुपपन्नमपि तदेवेति मूलस्य सपिण्डितोर्थः ।

तदेवोपपादयति तथाहीत्यादि । अत्रेदानीं घटोऽस्तीति प्रालक्षिकप्रत्ययस्तदानीं तत्रैतत्कालावच्छेदेन देशावच्छेदेन च स्वकीयासाधारणाकारेण घटादेर्देशकालास्तितामस्तिवमेवावगाहते, नतु घटादेरभावमर्थान्नासत्ताम्, नवा पटत्वाद्यर्थान्तरधर्मवत्वमित्यर्थः । तथा च सद् व्यावृत्तसदन्तरव्यावृत्तं च वस्तुतः सन्त घटादिकमेव प्रतिपादयति प्रतीतिर्यां घटोऽस्ति पटोऽस्तीत्यादय इति सन्नानात्वमेव सिद्ध्यति, नतु सदद्वैतं सिद्ध्यतीति भावः । अत्र परिशिङ्कते नन्वस्तीतियदुक्तम् इत्यादि । घटपटादिपदेनापि अस्तीत्युक्तं सन्मात्रमेवोच्यते तदा सिद्धमेव तदद्वैतम् । यदि सतोऽ-

प्रसज्यते, अर्थान्तरत्वे सदसद्भ्यां विलक्षणं तत् सिद्धम् । यद्येवम् अस्ति ब्रह्मेत्यत्र ब्रह्मो-
पनिषदम्, तदपि घटादिवदेवानिर्वाच्यमापतेत्तवमते । एवम् “आनन्दो ब्रह्म” इत्यादा-
वपि-ब्रह्मणोप्ययथाभावस्तवमते प्रसज्येत तथा प्रपञ्चस्य सदसद्व्यतिरिक्तत्वमपि हीयेत ।
यत् यत् किञ्चिदुच्यते तस्य सर्वस्यतथात्वं भवेत् । तस्मादस्तीति धीर्घटादिषु जायमाना
तत्तत् पदार्थस्य पारमार्थ्यमेव बोधिका । तथा सजातीयविजातीयव्यवच्छेदपूर्वकपदा-
र्थानां स्वस्वव्यवस्थितस्वरूपैर्यास्थितिः सैव तदीयसत्ता नान्या, तत्राद्वैतकथा
निरर्थिकेति ॥ ॥ इति सदद्वैतनिरासेन भेदप्रपञ्चस्यपारमार्थिकत्वसमर्थनप्रकरणम् ॥

न च नीलपीतादिनानाकारप्रतीतिबाधोयुक्तोऽनुभूयमानत्वात् । न च वेद्यं नीला-
र्थान्तरमपि बोध्यते तर्हि घटादेरापतितमनिर्वाच्यत्वम् । प्रतीतिवलाच्चासद्व्यावृत्तिरिति भावः ।
अमु प्रश्नं दूषयति यद्येवमस्तीत्यादि “अस्तिब्रह्म” इत्युपनिषत् प्रणिपाद्यमपि ब्रह्मतुल्यन्यायात्
सदसदनिर्वचनीयं प्रसज्यते इति भावः । एव सर्वत्र समानाधिकरणत्वमस्यादिवाक्येऽनभिमत
विरुद्धाकारप्रसङ्गस्तत्राह=आनन्दः इत्यादि । “आनन्दो ब्रह्म” इत्यादा आनन्दादिमात्रब्रह्मप-
देनोच्यते चेत्तदासत्यादिपदान्तरस्य कथनं निरर्थकम् तदतिरिक्तार्थबोधनेवानन्दविलक्षणत्वादि
ब्रह्मणः प्रसज्यते इत्यर्थः । आनन्दपदेनानन्दव्यावृत्तिर्ब्रह्मपदेन चानन्दव्यावृत्तिर्भवेदिति । अयथा
भावः=अनानन्दत्वादि परस्यानिष्ठान्तरमपि दर्शयति सदसद्व्यतिरिक्तत्व मित्यादि, सदसद्व्य-
तिरिक्तं प्रपञ्च इयपिशद्व स्वार्थात् प्रच्यवेत, त्वदुक्तरीत्या सदसद्व्यतिरिक्तान्यत्वमेव
प्रपञ्चस्यतवानभिमतं सिद्ध्येतेतिभावः । यत् किञ्चिदपि वस्तु यथा येन प्रकारेणोच्यते, तस्यसर्वस्य
तथा=भवप्रदर्शितमार्गेण तत्प्रकारराहित्यं प्रसज्यते इत्यर्थः । घटोऽस्तीत्यादौ सत्तामात्रस्य विशेष्यत्वम्,
तत्र विधेये घटादेर्भेदप्रपञ्चस्यारोपितत्वं चेति पराभिमतं प्रतिक्षिपन्निव स्वाभिमतमर्थं प्रतिपा-
दयति तस्मादस्तीति इत्यादि, यत् परमतं न सम्यक् तस्मात् घटोऽस्तीति जायमानं घटादि
विषयकं ज्ञानम् तत्तत्पदार्थस्य पारमार्थिकत्वमेव बोधयतीत्यर्थः । सजातीय विजातीयेत्यादि”
सजातीयविजातीयान्तरव्यावर्तकेन स्वस्वासाधारणाकारेण तस्य तस्य घटादि पदार्थस्य यास्थिति
कालसम्बन्धप्रमाणसम्बन्धो वा सा तस्य तस्य पदार्थस्यसत्तेति गीयये । सा च सत्ता प्रतिपदार्थं
व्यवस्थिता, धात्वर्थत्वाच्चकर्तृपराधीनाचातत्सत्ताया स्वतन्त्रत्वमद्वैतं च भवदभिमतं नैव कथमपि
युक्तमिति भावः ।

॥ इति सदद्वैतनिरासेनभेदप्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वसमर्थनप्रकरणस्य तत्त्वदीपः ॥

एवमुपर्युक्तक्रमेण प्रमेयात्मकसन्नानात्वं व्यवस्थापितवानाचार्यः । तदनन्तरं ज्ञानप्रमिति-
नानात्वमपि व्यवस्थापयति, बोद्धाभिमतचिदद्वैतनिरासेन नचेति । विषयाश्रयविशेषैः प्रत्यक्षादि
प्रमाणस्वगतविशेषैश्च प्रतिपुरुषानुभूयमानं सविदोज्ञानस्य नानात्वं न कथमपि निराकर्तुं शक्य-
युक्तमित्यर्थः ।

दिकं वित्तेधर्म इति यत्पूर्वमुक्तम्, तेन त्वय्यासंविदः किञ्चित् साधितं न वा ? अस्तिचेत् तदा पक्षे बाधः नचेत्तदानीरर्थकः प्रयासः । अतः स्वाभाविकस्पष्टदृष्टभेदाः संविदः । यथावस्थाभिर्वाह्यैर्नैक्यं भवति घटादिभिरपि ज्ञानस्यैक्यं न भवति । ज्ञानज्ञेययोरैक्यं सहोपलम्भनियमोपि नैकैकसंविदा संभवति, यतश्चैतदन्यसामान्यं सर्वसंवेदनात्मकं नैव दृष्टम् ।

न चास्ति सामान्यसहितं सर्वसंवेदन रूपम् । सहोपलम्भनियमात्, अन्योऽर्थसंविदो न भवेत् । यदेतदपराधीनस्वप्रकाशं तदेवस्वयंप्रकाशपदवाच्यमिति प्राचो वदन्ति । यस्मिन् अभासमानेपि योऽर्थोनावभासते नासौ अर्थान्तरम्, चन्द्रमसश्च-

अत्रयोगाचारमतानुयायिभिः सविदो ज्ञानस्य निर्विशेषत्वे यदनुमानमुद्गात्रित तदनुमानमनूद्य प्रतिक्षेप्तुमुपक्रमते नचवेद्यम् इत्यादि । सविदिज्ञाने यो निर्विशेषत्वरूप साध्यधर्मः समुपगम्यते स साध्यधर्मः पक्षे सविदिज्ञानं स्वीक्रियते न वा ? तत्र यदि उपगम्यते इति प्रथमपक्षः स्वीक्रियते, तदानिर्निमित्त एकस्मिन् धर्मेण पक्षपातस्तव प्रसक्तो भवति, यत एको धर्मः पक्षे मन्यते, अन्ये धर्मा प्रमाणसिद्धा अपिनोपगम्यते, तत्र भवतो रुचिरेव प्रमाणम् । तथा चाभ्युपगमननिर्विशेषत्वविरोधप्रसङ्ग इत्यभिप्रायः । अथवा नोपेयते चेत्साध्यधर्मः पक्षे तर्हि तादृश पक्षे साध्यसाधनाय क्रियमाणः प्रयासो निरर्थकतामश्नुतीति । अतः सविन्निर्विशेषत्वानुमानप्रतिक्षेपात्, स्वरसतो विषयाश्रयस्वगत विशेषैर्विशिष्टा विलक्षणत्वेन स्फुटं प्रतीयमाना सविदो यथावस्थितैर्घटपटवाह्यपदार्थैर्नैक्ये प्राप्नुवन्ति इति । वेद्यवेदित्रोर्वित्यभेदमत निराकर्तुमयः प्रक्रमः सहोपलम्भ नियमः इत्यादि । सविदा ज्ञानेन घटादेर्विषयस्य सहोपलम्भ्यमानत्वात् ज्ञेयज्ञात्रोर्ज्ञानाभेदः, एकस्माच्चन्द्रमसो द्विचन्द्रवदितिवक्तुं न युक्तम्, यतस्तत्संवेदन विशेषेण सहोपलम्भनियमाभावात् । एक विज्ञानविना ज्ञानान्तरेणाप्यर्थोपलब्धिदर्शनात् ।

विशेषेण सहोपलम्भस्य व्यभिचारेपि चित्सामान्येन सहोपलम्भनियमोस्तीतिचेत्, तदपि न समीचीनम्, विशेषव्यतिरिक्तस्य चित्सामान्यस्यैवानुवृत्तस्य सर्वविषयकविज्ञानविषयस्याभावादित्यर्थः । अत्र प्रतिक्षेप्यमतस्यानुवादः पुनः सहोपलम्भनियमादित्यादि बाह्यार्थप्रकाशे नियमेन सविदो भानसिद्ध्यर्थं वित्ते स्वप्रकाशत्वमाह यदेतदपराधीनस्वप्रकाशमित्यादि, स्वयं प्रकाशता प्रवृत्तिनिमित्तं शब्दोपस्यतत् स्वयं प्रकाशता शब्दः स्वयंप्रकाशशब्दवाच्यम् । अनेन सहोपलम्भनियमः सिद्ध-

यस्मिन्नित्यादि । सविप्रकाशाभावेऽर्थस्यापि न प्रकाश इति सवित् प्रकाशाभावव्यापकाभावप्रतियोगिप्रकाशकस्यार्थस्य सविदानन्यत्वसिद्ध्यति, विम्बाप्रकाशेऽप्रकाशमानस्य प्रतिविम्बस्येव विबानन्यात्वमित्यर्थः । अभासमान इति । विज्ञाने आभासमाने प्रकाशमाने सति, आत्माज्ञाता-अर्थो नीलपीतादिज्ञेयात्मकम् । सविद्विर्वर्तत्वम्-सविदाधिष्ठानकारोपविषयत्वम्, प्रपञ्चे वेद्यवेदित्वं प्रपञ्च-अश्नुति-गच्छति प्राप्नोतीति । अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्तारहितत्वलक्षणं सविदनन्यत्वं प्रपञ्चस्य विवक्षितम् । नीलपीतादिबाह्याकारोवासनाकल्पिताज्ञाने इति योगाचारमतम् । नील-

न्द्रवत् । विज्ञानेऽभासमानेऽथात्मावभासनं न तस्मात् प्रपञ्चः संविदोविवर्तरूप इति-
चेन्न, एवमतिरिक्तार्थापलपनं न कर्त्तव्यं प्रत्यक्षविरोधात् न भवदीयानुमानानुवर्तिनो
भवन्ति । तथाहि इदमहं वेद्मीत्यन्यानात्मना स्फूटरूपेण त्रयं साक्षादेव प्रकाशते इति
सर्वानुभवसाक्षिकम् । प्रत्यक्षविरुद्धमनुमानेनोत्थातुमर्हतिः अग्निरनुष्णा इतिवत् ।
किञ्चायं हेतुर्विरुद्धोयतो द्वयोः सहभावस्तवमतेपि, नहि संवित्तिः स्वात्मना सहभासते ।
नीलाद्युपप्लवरहितस्वच्छचैतन्यमात्रसन्तानं स्वापादौ भासते, नैवमर्थः संवेदनात्
पृथक् भासते, तेन संवेदनं सत्यम्, अर्थस्त्वसन् । तदेतत् स्ववाग् बाधितम्, यत एवं
पीतादिलक्षणोऽर्थोऽविद्ययाकल्पितो ज्ञाने मायिकपक्षश्चनिराचिकीर्णितोऽत्रेति विभावनीयम् ।
एतद्योगाचारमत प्रतिक्षेपुमाह विज्ञाने इत्यादि, हे बाह्यार्थापलापिन् एव यथोक्तक्रमेण बाह्या-
र्थान् नीलपीतादिकानमपरिभव, एतेषा निराकरण न कुरु । कुत तत्राह प्रत्यक्षे इत्यादि । वलीयसा
सर्वप्रमाणापेक्षज्येष्ठेन सर्वोपजीव्येन, अतः सर्वप्रमाणपेक्षया बलवता इमे बाह्यार्था सुरक्षिता ।

अर्थात् प्रबलतरप्रत्यक्षप्रमाणसरक्षिता एते ज्ञातृज्ञेयभेदा पदार्थास्त्वदीयसविदैक्यानुमानानु-
वर्तिनो नभवन्तीति । इतरप्रमाणपेक्षया प्रत्यक्षस्योपजीव्यत्वेन ज्येष्ठत्वेन बलवत्त्वम् । ज्ञेयेषु सविदा
सहैक्यसावनार्थमर्थानां सविदश्च स्वरूपग्रहण तावदपेक्षितम् । एतावतैवज्ञानज्ञेयादीनां परस्पर
भेदोपि सिद्ध इति प्रत्यक्षबाधितमनुमानं न प्रवर्तते इत्यर्थः । अत्र ज्वालाभेदानुमानवैषम्यप्रकारो
विशेषरूपेण विचारितस्यादान्मसिद्धाविति विशेष जिज्ञासुभिस्तत एव द्रष्टव्यो विस्तरभियानेह पुन
प्रतन्यते इति मक्षेपः ।

तथाहीदमहंवेद्मि इत्यदि अन्योन्यानात्मना=परस्परविभिन्नत्वरूपेण, त्रयं ज्ञातृज्ञेय
ज्ञानलक्षण पदार्थलक्षणम् । प्रत्यक्षप्रतिपक्षमनुमानं मित्यादि, अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाणबाधितम-
नुमानं स्वानुमेयसाधनाय न प्रवर्तते, यथा “अग्निरनुष्णो द्रव्यत्वादित्यनुमानमुष्णत्वग्राहिप्रत्य-
क्षेण बाधितं न प्रवर्तते, यथा वा ‘हृदो बन्धिमान् धूमात्’ इत्यत्र बन्धुभाववान् इति निश्चयात्मक
बाधेन बाधितं न हृदेवक्तिमत्ताबुद्धिं निश्चितोति तथैवात्रापीति । अर्थात् प्रतिपक्ष विरुद्ध बन्धेरनुष्ण-
त्वानुमानमिव प्रत्यक्षबाधितं विषयज्ञात्रो सविदा सहैक्यानुमानत्वदीयमिति प्रोक्तं भवतीति । किञ्च
साहित्य भेदनियत भेदे सत्येव तद्दर्शनात्, इति ज्ञानार्थयोर्हेतुघटक ज्ञानज्ञेययोरभेदसाधने विरुद्ध-
मिति दर्शयितुमाहाचार्य किञ्चायम् इत्यादि । सवित् सविदा सविदा सहभासते इति न यो
गाचारस्यापि समतम्, तत्सविदा सहोपलभमानमर्थजातं नियमेन ज्ञानभिन्नमेव भवेदितिभावः ।

अत्र पुन शङ्कते योगाचारमतानुयायी नीलाद्युपप्लवेत्यादि विषयोपरागमन्तरेण ज्ञान
भासते स्वापकाले, नैव विषयो ज्ञानं विना कदापि भासते । तत् प्रतिविम्बस्येवार्थजातस्य मिथ्या-
त्वं सविदि कल्पितस्येतिभावः । एतत्पक्षं परिहरति “तदेतत्” इत्यादि । अर्थं विना सविदोभाने

सति सहोपलम्भनियमस्य हानिप्रसङ्गात् तस्माद् यदभावेयद् भासते, तदभावेऽपि तदवभासते एव भानेऽपि घटादिभानवदिति संक्षेपः ।

॥ इति चिदद्वैतनिरासेनमितिमातृमेयाभिदायाथार्थ्यसमर्थनप्रकरणम् ॥

इति वाराणसिस्थानन्दभाष्यकारजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठसंस्थापकाचार्य
श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्यचत्वारिंशत्तमप्रधानाचार्यजगद्गुरुश्रीरामानन्दा-
चार्य रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रप्रणीता तत्त्रयसिद्धौसंवित्सिद्धिः ॥

卐 श्रीरामः शं करोतु 卐

ता विना सविदन्तरेणापि विषयस्यभान सिद्धप्रायमेवेति सहोपलम्भनियमरूपभवदुक्तहेत्वासिद्धिरिति पूर्वापरस्ववचनविरोधमपि न परामृष्टवान् एव वदन्निति भावः । हेत्वसिद्धिमेवोपपादयति तस्मात् इति । घटापटादृतेभानात् पटादृतेभान घटस्य यथा सिद्ध्यति, तथाऽर्थमन्तरेण भानाद् ज्ञानाद् विना भानमर्थस्य सिद्ध्यतीति सहोपलम्भनियमो न नीलादितद्विया सिद्ध्यतीत्यर्थः । ननु ज्ञानै नैवार्थस्य प्रकाशस्य वक्तव्यत्वाद् ज्ञानस्य च स्वप्रकाशत्वाद् ज्ञानभान विनाऽर्थभान युज्यते इति चेदेवमपि सहोपलम्भनियमो न युज्यते, ज्ञानविशेषेण ज्ञानसामान्येन वा पूर्ववत्प्रवृत्तिचारात् । परमते ऽसिद्धेश्चेति । विशेषविचारो “नाभाव उपलब्धे ” इति मूत्रीयश्रीरामानन्दभाष्ये “किञ्च यदि विज्ञानातिरिक्त कश्चित्पदार्थ एव न स्यात्तर्हि कस्य किमर्थं विज्ञान नीलाद्याकारतामुपयातीति वक्तव्यम् । नहि विज्ञानमेव स्वयं स्वार्थं तत्तद्रूपतामुपैति प्रयोजनाभावात्” (आनन्दभाष्यम् २।२।२८) इत्यादि रूपेण कृतः । एतदीयव्याख्याने भाष्यदीपेऽस्मद्गुरुप्रवरजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रमहाभागेन बहुचर्चितत्वात् । मयापि भाष्यप्रकाशेन्यत्र च विवेचितत्वाद्विरम्यते प्रपञ्चात् प्रकृतप्रकरणाद्विशेषार्थिभिस्तत् एवानुसन्धेयमिति शम् ।

। इतिचिदद्वैतनिरासेनमितिमातृमेयाभिदायाथार्थ्यसमर्थनप्रकरणस्यतत्त्वदीपः ।

वन्दे राम रमानाथ जानकीवल्लभ परम् ।

अन्तरं सवित्सिद्धिर्हि यत्कृपालवलेखतः ॥

इति पश्चिमाम्नायविश्रामद्वारकास्थश्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीशजगद्गुरुश्रीरामानन्दा-
चार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रपट्टशिष्यस्वामीरामेश्वरानन्दाचार्यप्रणीत श्रीरामा-
नन्दसम्प्रदायस्यचत्वारिंशत्तमाचार्यकाशीस्थश्रीरामानन्दप्रधानपीठाचार्य
जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रप्रणीतसवित्सिद्धौ

卐 तत्त्वदीपः 卐

॥ श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

सर्वेश्वरश्रीसीतारामाभ्या नमः

श्रीहनुमते नमः

प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमो नमः

जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रप्रणीततत्त्वत्रयमिद्वौ

卐 आत्मसिद्धिः 卐

राम एव पर ब्रह्म राम एव परंतपः । राम एव पर तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम् ॥
सीताकान्तममारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् । रघुवरार्यगुर्वन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

तत्र तत्त्वत्रये द्वितीयं तत्त्वम्—

“नित्योज्ञश्चेतनोऽजः सततपरवशः सूक्ष्मतोऽत्यन्तसूक्ष्मः

भिन्नोवद्वादिभेदैः प्रतिकुणपमसौ नैकधा स्रग्विर्यैः ।

श्रीशाक्रान्तालयस्थोनिजकृतिफलभुक्ततमहायोऽभिमानि

जीवः सम्प्रोच्यते श्रीरघुपतिसुमते ? तत्त्वजिज्ञासुवेद्यः ॥१॥७॥” इति ।

“विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः” “पृथगात्मानं प्रेरितार च मत्वाजुष्टस्ततस्तेनामृतत्व-
मेति” “आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः । किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम-

पश्चिमात्मनाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्वर

स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्यविरचित

卐 तत्त्वदीपः 卐

सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् । रामप्रपन्नगुर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

ननु निष्फले कर्मणि प्रेक्षावता प्रवृत्तिर्न भवति “न कुर्यान्नि फल कर्मनात्यायामसुखोदयम्”
इति स्मृते । अनर्थकात्मतत्वे ज्ञानाय प्रवृत्तिर्न भविष्यतीत्याशङ्क्याह “मोक्षोपायत्वं त्रते” इति ।
अर्थात् यत आत्मज्ञान मोक्षस्य जनकमतस्तादृशप्रकरणमारब्धव्यमेव । कथमात्मज्ञानस्य तथात्वं तत्र
श्रुतिप्रमाणं दर्शयितुमाह “विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः” इत्यादि । अयमर्थः श्रुते, अत्र विद्वानि-
त्यस्यात्मज्ञानवानित्यर्थः, तत्त्वं वेत्ति विजानाति इति व्युत्पत्तेः । तथाच विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त-
रूपात्मकससारस्याभावः विद्यते । ततश्च धनीसुखवानित्यत्र धनवन्तमुद्दिश्य विधानं क्रियते तत्र
“उद्दिश्यतावच्छेदकप्रयोज्यत्वतत्कालावच्छिन्नत्वं च सिद्धं यतीति धनवानेव धनसत्ताकाले एव सुखी
लक्ष्यते न तु धनाभावे सुखी भवतीति धनजन्यत्वधनसमानकालिकत्वं भवद्भवति सुखजनकत्वं धनस्य ।

नुसंज्वरेत्” “तरतिशोकमात्मवित्” इत्यादिवेदान्तवाक्यं परावरात्मज्ञानस्यनित्य निरतिशयज्ञानानन्दात्मकमोक्षोपापत्वं ब्रूते इति श्रूयते । तदेतत्सर्वतन्त्रप्रसिद्धमेवेत्यत आत्मतत्त्वनिर्णायकमात्मसिद्धिनामकं प्रकरणमारभ्यते ।

तथैव प्रकृते आत्मज्ञानस्योद्देश्यतावच्छेदकतया विधेयेमोक्षेजनकत्वमर्थत एव सिद्ध्यतीति । द्वितीयमन्त्रेण परमात्मप्रपत्तेरेवमोक्षजनकत्वमायातीति सिद्धान्तवेदिन । केचनतु अनन्याभक्तेज्ञान रूपतयाऽर्थतो ज्ञानस्यैव तथात्वमिति वेदयन्ति । तृतीयमन्त्रस्तु “आत्मानं चेद्विजानीयादित्यादिना साक्षादेवात्मज्ञानस्यमोक्षहेतुत्व सूचयति । “तरतिशोकमिति मन्त्रस्तु प्रथममन्त्रवत् उद्देश्यतावच्छेदक प्रयोज्यत्व विधेयेभवतीति नियमेनात्मज्ञानस्य मोक्षजनकत्वमावेदयतीति । विशेषस्त्वन्यत्रानुसन्धातव्योवैज्ञै । श्रुत्यक्षरादेव प्रकरणस्यारम्भात् सर्वमङ्गलरूपा श्रुतिरेवमङ्गलम् । सीताकान्तेत्यत्र सर्वेश्वर श्रीसीतानाथ आदिस्वरूपोऽनन्तरवर्तिन सर्वेश्वरीश्रीसीता श्रीहनुमत् श्रीब्रह्मा श्रीवशिष्ठ श्रीपराशर श्रीवेदन्यास श्रीशुकदेव श्रीपुरुषोत्तमाचार्यबोधायन श्रीगङ्गाधराचार्य श्रीसदानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य श्रीद्वारानन्दाचार्य श्रीदेवानन्दाचार्य श्रीश्यामानन्दाचार्य श्रीश्रुतानन्दाचार्य श्रीचिदानन्दाचार्य श्रीपूर्णानन्दाचार्य श्रीश्रियानन्दाचार्य श्रीहर्यानन्दाचार्य श्रीराघवानन्दाचार्या ज्ञेया । मध्यवर्तिनस्तुस्वयमाचार्या प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकारा जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यचरणा । अन्ते च महामहोपाध्यायपदविका जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचार्यपादा वेदान्तकेशरिणोऽस्मत्परमगुरुचरणा एषामध्येस्थिता श्रीभावानन्दाचार्य श्रीअनुभवानन्दाचार्य श्रीविरजानन्दाचार्य श्रीआशारामाचार्य श्रीरामभद्राचार्य श्रीरघुनाथाचार्य श्रीविश्वभराचार्य श्रीराघवेन्द्राचार्य श्रीवैदेहीवल्लभाचार्य श्रीकोसलेन्द्राचार्य श्रीरामकिशोराचार्य श्रीजानकीनिवासाचार्य श्रीसाकेतनिवासाचार्य श्रीजानकीजीवनाचार्य श्रीभरताग्रजाचार्य श्रीहनुमदाचार्या । एतेन तत्त्वत्रयसिद्धिकाराजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्राश्चत्वारिंशत्तमास्तटीकातत्त्वदीपकार पश्चिमान्नायश्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्वरस्वामीरामेश्वरानन्दाचार्यश्चैकचत्वारिंशत्तवाचार्य इति श्रीसम्प्रदायपरम्पराशोधिता वेदितव्या । अत्र परावरात्मतत्त्व विषय परमतनिरासोन्तरीयकतया गौण । आत्मनिर्णयश्च साक्षात्प्रयोजनम् मोक्षस्तु परपरयाप्रयोजन ध्यानोत्तर जायमानत्वात् । मोक्षाभिलाषी कश्चिदविकारी प्रकरणविषययो प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव एव सम्बन्ध । एतावताऽनुबन्धोदर्शित

अथ यत्सदिग्ध सप्रयोजन च तदेव विचारणीयतामादधाति । नहि भवति सवितृप्रकाशप्रकाशिते घटादौ पक्षिणा दन्तादिविषयेविचार । इहच श्रुत्यैवात्मतत्त्वस्य विनिश्चये जाते सशयाभाव रूपपक्षताया अभावात् कथमात्मतत्त्वविचारे प्रवृत्तिरितिचेत् ? अत्र केचित्समादधति—यद्यपि “तरतिशोकमात्मविदित्यादिश्रुति वचनेन शास्त्रविनिश्चये जातेपि प्रसिद्धमहाबुद्धिमतामनेकप्रकारक कुतर्कश्रवणवत् श्रुतितात्पर्ये एव सदेहेन श्रुतितात्पर्येपि सशयेन तदाहितसशयाद्विचारे प्रवृत्ति-

तत्र विचार्यमाणे आत्मतत्त्वे जीवे परात्मनि च सन्ति वादिनामनेकविधा विप्रति-
पत्तयः । तथाहि जीवात्मतत्त्वं तावत् शरीराकाराकारपरिणतभूतचतुष्टयं पृथिव्यादि-
कमेवात्मानं मन्यन्ते । तदन्ये तु चक्षुरादीकानीन्द्रियाण्येवात्मेति । तदितरे मन एवा-
त्मा । प्राण एवात्मेति केचन अध्यस्तज्ञातृत्वमहं प्रत्ययाविषयबोधमात्रमेवेत्यन्ये ।
करणकलेवरमनः प्राणज्ञानविविक्ताकाशवदेवाचेतन आगन्तुकज्ञानसुखादिविशे-
षगुणवानहङ्कारविषय इति तदन्ये । सांख्यास्तु ज्ञानमात्रस्वरूप एव, यथा स्वभावतो
रित्याशयमनसि निधाय प्राह “तत्रविचार्यमाणे” इत्यादि । वस्तुतस्तु गृहे वर्तमानयोर्विषयान्तरे
व्यासक्तयो पुरुषयोर्गगनमेघवन्नवेत्याकारकसगयात्मकपक्षताया अभावेऽपि गगनमेववत् घन-
गर्जनश्रवणादित्येव विधानुमानस्य दर्शनेन सशये पक्षतात्वाभावात् । अत एव इच्छामात्रमपि न
पक्षता विनापीच्छा गर्जनश्रवणेनानुमितेरुत्पादात् । नवा मिद्ध्यभावमात्र पक्षता, सत्यामपि
प्रात्यक्षिकसिद्धौ सत्यामिच्छायामनुमानेन बहिः शास्यामीत्याकारिकाया बन्हेरनुमानस्य दर्शनात् ।
अत एव नहि प्रत्यक्षदृष्टेकरिणि, अनुमानेन त ज्ञातुयतते, प्रत्यक्षदृष्टमप्यर्थमनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्क-
रसिका ” इति वाचस्पति वचनयोरविरोध । उत्तेजकेच्छासत्वासत्वाभ्या तदुभययोरविरोध ।
तस्मात् सिषाघयिषाविरहविरहविशिष्टसिद्ध्यभाव एव पक्षता । ततश्च पक्षताया सशयाघटित्वात्,
न विप्रतिपत्ते सशयकार्योत्पादनद्वारेणानुमित्यात्मकविचारे उपयोग अपितु समयवन्धादिवत्
स्वकर्तव्यतानिर्वाहार्थमादौ विप्रतिपत्ति प्रदर्शनीयैव । यद्यपीय फलनो विचारे न जनयति तथापि
स्वरूपत एव तत्करोति, अन्यथा मूर्खस्य सभायाममन्दस्य हास्यत्वापत्ते । अथवा विप्रतिपत्त्या
मन्यस्थो वादि प्रतिवादिनो परीक्षण करोति नियमयति । अन्यथा सामयिक कमपि विषयमा-
ल्यतयोर्विचारे क्रियमाणे विचारणीयविषयस्य विचारो न कृत स्यादिति याशयेन विप्रतिपत्ते.
प्रदर्शनमावश्यकमेवेति कृत्वाऽचार्यप्राह तत्रेत्यादि तत्र विचारणीयविषये दार्शनिकास्तीर्थकरा इति
शेष । तीर्थदर्शनयो समानत्वात् । अन्तरवस्थिना ज्ञानविनाशदूर्यक्तत्वज्ञानात्मकशुद्धिमुप-
जनयति जीवस्येति दर्शन तत्कुर्वन्तीति दार्शनिकास्तीर्थकरा इति ।

तत्र सर्वप्रथमोवादी चार्वाको लोकायतिक । अयं सर्वत्र सुष्ठम सर्वस्यैव चार्वाकत्वात्,
प्रत्यक्षमात्र प्रमाणमासाद्य यस्याकस्यामपि सभाया प्रविश्य विवादमात्र करोति । किं बहुनाऽप्रत्यक्षे-
ष्यात्मनि, शरीराकारपरिणतपृथिव्यादिभूतचतुष्टयमात्रमेवात्माऽर्थात्, देह एवात्मा । अयमेव सर्वथा
रक्षणीय पोषणीयश्च । नतु शरीरव्यतिरिक्तो जीव परलोकगन्ता । अनो देहपानानन्तरतदु-
द्दिश्य श्रद्धादिकरणेन वित्तव्ययोमुधैव जायते । एतादृशोपदेशकस्य वचन श्रुत्वा त प्रशसत् बहुमान-
यति लोक इति । न च पृथिव्यादेर्जडत्वेन तत्समुदायरूपे देहे चैतन्य कथमिति चेत्, प्रत्येक
स्मिन्नसत्त्वेऽपि तत्समुदाये विलक्षणशक्तेरन्यत्र दर्शनात् । यथा ज्वरनाशकताशक्ते केवलानुलसीपत्रे-

विशुद्धोऽति स्वच्छोपिस्फटिकमणिर्जपाकुसुमादिमंनिधानवशेन तथा तथारक्तिमनैल्यादिभावेन प्रतिभासते तथैवानिनिर्मलोपि स्वरूपतः पुरुषः सत्त्वादिगुणविशिष्टप्रकृतसंनिधानात्सुखदुःखादिभावभासते, स्वतो नित्यं ज्योतिः स्वभाव एवेति प्रतिपादयन्ति ।

अन्येतु—ज्ञानानन्दस्वभावमेवात्मानं मन्यन्ते । आश्रयस्यानुकूलतया प्राप्तः आनन्दानन्दसुखादिव्यपदेशोज्ञानविशेष एवात्मेति केचन ॥

यथाऽत्मनः स्वरूपे विप्रतिपत्तयः प्रदर्शितास्तथैव तदीयग्राहकप्रमाणेपि तानिवादिनां पृथग्भूता एव भवन्ति । तथाहि केचन प्रत्यक्षप्रमाणमात्र समधिगत आत्मेति केवलमनुनिचादर्शनेऽपि समिलितनयोस्तच्छक्ते प्रादुर्भावात् । यथावा मद्यावयवप्रत्येकद्रव्येमादकताया अदर्शने तत्समुदायेमादकताया दर्शनात् यथावा प्रत्येक द्व्यणुके दृश्यत्वस्यासत्वेपितत्समुदायत्रसरेणोद्दृश्यतावदेव प्रत्येकभूतेषु चेतनाया, असत्त्वेऽपि तत्समुदायात्मकादेतत्सौ लभ्यात् । अत्रत्य विशेष विवरणचार्वाकमतपरीक्षायामग्रे विवेचयिष्यामि । तस्माद्देह एवात्मेति चार्वाकासंगिरन्ति ॥

इन्द्रियाण्येवात्मेतिकेचन इति । श्रुतौ “वाग्दध्रे” इत्यादिप्रकरणे इन्द्रियाणां परस्परकलहं तेषां स्वविवादशमनार्थं प्रजापतिगमनं विवादविमोचनमित्यादि चेतनवत् गमनादिकं च चेतनकार्यमवलोक्य तेषामेवमिलितानामात्मत्वमिच्छन्ति बहव प्राजापत्या । मन इति केचनेति । अनित्यस्येन्द्रियस्यात्मत्वे इन्द्रियादिविशेषे स्मरणादिकनस्यादित्यालोच्य नित्यस्य मनस एव तथात्वमिच्छन्तिकेचनचार्वाकविशेषा इति ।

प्राणमपरे इति । मनसोऽणुत्वेन तत्स्थसुखदुःखेच्छादोषादीनां साक्षात्कारो न स्यात्, प्रत्यक्षे महत्त्वस्य कारणत्वादित्याद्यरुचि विभाव्य प्राणस्यैवात्मत्वमाहुः केचन, तथा पूर्वापेक्षया प्राणस्य श्रेष्ठत्वादपि ।

अत्र प्रकरणे अन्ये केचन इत्यादिनायस्यवादिनो यन्मतं तत् तदीयपरीक्षा समये स्पष्टरूपेण नामग्राहकतयाच विविच्य प्रदर्शितं भवतीत्यनस्तन एवाववातव्यम् ।

प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्वीति नियमेन स्वरूपप्रमाणाभ्यां पदार्थसिद्धिरिति लोकोक्त्या च सिद्धाधिपितवस्तुन, साधनमावश्यकमिति प्रकृते आत्मन सिद्धौ कर्तव्यतायामात्मन स्वरूपप्रमाणमेतदुभयप्रदर्शनमावश्यकम् । एतयोर्विचारो विप्रतिपत्तिप्रयोज्य एवेति प्रथमस्वरूपविषये विप्रतिपत्तिरुदाहृत । तदनन्तरं तदीयप्रमाणेष्वपि तत्प्रदर्शनमावश्यकमिति मनसिनिधायग्राह यथाऽत्मनः स्वरूपे विप्रतिपत्तयः प्रदर्शिताः इत्यादि । अयमात्र पदार्थसिद्धौ प्रत्यक्षमात्र प्रमाणमिति चार्वाकमतम् । प्रत्यक्षानुमाने वैशेषिकबौद्धौ । प्रत्यक्षानुमानागमा इति सांख्या । प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा इति नैयायिका । अर्थापत्तिरहितस्तस्मै इति प्रभाकरा । अनुगुणव्यवसाहता इमे,

मन्यन्ते । अन्ये केचन प्रत्यक्षेणानुमानेन च ज्ञायते । अन्येतु द्वितीयप्रमाणमात्रवेद्यः । आगममात्रवेद्य इति तदपरे । रूपाद्यभावेन मानसप्रत्यक्षप्रमाणक इत्यपि कश्चित् । इतिभाट्टा । तत्र “केचन प्रत्यक्षप्रमाणमात्र” इत्यत्र केचनपदन चार्वाकस्य ग्रहणम् । एतन्मते देहस्यैवात्मतयातस्य तत्समविगम्यत्वात् । न चैतन्मते कथंचिद्द्रव्यस्यचक्षुषा ग्रहणेपि गुणकर्म-जान्यादिकारूपिणा ग्रहण कथ तेन वाच्यम् युक्त्यातत् सिद्धे । तथाहि न्यायमते सयोगादि पट्ट-सनिकर्षसहकारेण चक्षुरूपादिगहितगुणकर्मजान्याभावादीन् प्रत्यक्षयति तथैवैतन्मतेपि नदण्डवारित भवेत्, अन्यत्र पक्षपातात् । यथावा लौकिकसनिकर्षरलौकिकोपि मनिकर्ष स्वीकृत । तेनाप्य निर्वाहे अनुमानादिकप्रमाणमङ्गीकृत्यास्तिक स्वात्मान सर्वज्ञमिव विजानाति । तथैवैतन्मते ह्रस्वदीर्घदीर्घतरादिव्यामिश्रानादिसनिकर्षानां यच्चक्षुषैव लौकिकालौकिकसर्वमेव ज्ञानस्यादेवेति युक्त एव केचनपदन चार्वाकस्य ग्रहण तदीयप्रमाणविषयकप्रतिपत्तिप्रदर्शनमपि । अत्रत्य वैशिष्ट्य तत्त्वोपप्लवग्रन्थसम्बद्ध सति प्रकरणेऽत्रेवटीकाया नञ्चिदर्शयामि ।

द्वितीय अन्येकेचन इत्यनेन वैशेषिकसात्रान्तिकयोर्ग्रहणम् । इमे यथायथ प्रत्यक्षानुमानाभ्यामात्मान ज्ञातुमिच्छन् । अन्येतु द्वितीयप्रमाणमात्रवेद्य इति । अत्रमात्रपदन प्रत्यक्षस्य निराकरणम्-यथाघटादिविज्ञानवाह्यघटादिसालवन तथा अहमिति आन्तरमपि सविषयक विज्ञानत्वात् नीलपीतादिविज्ञानवत् । एतन्मते सर्ववस्तु विज्ञानमयम् । विज्ञान द्विविधवाह्यमाम्यन्तर च प्रवृत्ति विज्ञानमालयविज्ञानभेदेन द्विविधम् । तत्र प्रथमवाह्यवस्तुविज्ञानम्, द्वितीयमात्मपदवाच्यम् । तदुक्तम् “तत्स्यादालयविज्ञान यद्वेदहमास्पदम् । तत्स्यात् प्रवृत्तिविज्ञानयन्नीलदिकमुल्लिखेदिति । तदेतत्सर्व क्षणिक सत्त्वात् । मेवमात्रावदित्यनुमानेन ज्ञानज्ञेयप्रपञ्चयो क्षणिकत्वमभ्युपैति । अतएव जातविनष्टत्वादानुमानमात्रवेद्यम् । शानज्ञेययो सहोपलभनियमेन नियमतोऽभेद एव भेदस्त्वाविद्यक । तदुक्तं “सहोपलभनियमादभेदोनीलवद्विधो । भेदस्त्वान्ति विज्ञानैर्दृश्यतेन्दाविवाद्ये” इति । यथाऽविद्यमानमेव रजतम् विद्यमानवत् शुक्तो प्रतिभासते, यथावा अविद्यमान एव द्वितीयश्चन्द्रमा सद्वितीयवदाभाति तथैव वस्तुतोऽविद्यमानमेवज्ञेयजगत् ज्ञाने पृथक्तयागृह्यते, ज्ञानज्ञेययो सहोपलभनियमादेवेति आगममात्रवेद्यइतितदपरे इति । येयमस्मीति बुद्धिविषयतया प्रतिभासते, तत्राह बुद्धे दहादिविषयालवनानयैवोपपादनसमवेन येयेसप्तातास्तेपरार्था इति नियमस्य क्वाचित्कतया, अनुमानस्याप्रयोजकत्वेन च, परिशेषादागममात्रवेद्य “ब्रह्मसत्त्वे प्रमाण च शास्त्रमेव सुनिश्चितम् । ‘तन्नापनिपद’ ऽवैतच्छ्रुतिवाक्यप्रमाणत ॥” (श्रीबोधायनम-तादर्श १३१) इत्याद्याचार्योक्तेरिति श्रोत्रियमतम्, मानसप्रत्यक्षप्राह्य इति “अङ्कारस्याश्रयोऽ-यमनोमात्रस्य गोचर’ इति नियमेन “मनसैवानुद्गृह्य” इत्यादिश्रु याचमनोमात्रप्राह्य इति भाट्ट-तार्किकयोर्मतम् ।

घटपटादिसकलप्रत्यक्षेषु ग्राहकतयैवात्मा प्रत्यक्ष इति प्रभाकरः । ज्ञानस्वरूपत्वेनोत्पाद विनाशरहितस्वभावकः स्वयं ज्योतिः स्वरूप इति सांख्याः । एतादृशश्चायमात्मा यथा संभवशब्दानुमानयोगिप्रत्यक्षैः आत्मेतरसकलपदार्थविलक्षणस्वभावतयाविशदतया विशदतरतया विशदतमतया गृहीतोयाथार्थ्येन प्रत्यक्षीकृतो भवति ।

आत्मपरिणामेपि विप्रतिपत्तिं दर्शयन्ति । केचन आत्मापरमपरिमाणवान्,

ग्राहकतयैवात्मा प्रत्यक्ष इति प्रभाकरमतम् । एतन्मते यद्यदज्ञानं भवति, तत् ज्ञातृज्ञेयज्ञतिविषयघटितमेव भवत्यतस्त्रिपुटिज्ञानमिति कथ्यते । तत्रात्मानो ग्राहकतयाऽर्थाद् ज्ञातृतया, विषयस्य ज्ञेयत्वेन ज्ञानस्य स्वरूपतयेति ज्ञानमात्रत्रितयावभासकतया, नीलपीतादि प्रत्यक्षे, यथा घटस्तज्ज्ञानतदीयज्ञाताऽत्माचसर्वमेतत् त्रितयं प्रकाशते, तथैवज्ञानमात्रे एव ग्राहकतयाऽत्मनो ग्राह्यतया विषयस्यमितित्वेनमितेरिति सर्वज्ञानेषु आत्माप्रत्यक्ष एवेति । नित्यप्रकाशरूपतया स्वयं ज्योतिः स्वरूप इति सांख्यमतम्, “अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति” इत्यादि श्रुत्या, अनवस्थां भयाद् ज्ञानस्यज्ञानान्तराऽकर्मतया, कृतप्रणाशकृताभ्यागमदोषभयात् सर्वथोत्पादविनाशरहितोबोधरूपः स्वयं प्रकाश इति तन्मतम् ।

सिद्धान्तमतमाह एतादृशश्चायमात्मा इत्यादि । यथोक्तगुणविशिष्टोयमात्मा, सर्वान्तरतया गृहीतो जीवत्वेन श्रुतिप्रतिपादिनस्वप्रकाशतया, बाह्यशरीरेन्द्रियादिव्यावर्तकसर्वथा नित्यत्वाणुत्वज्ञानकर्तृत्वादिप्रकारेण वेदान्ताद्यागमद्वारा विशदतया गृहात तत् श्रवणादनन्तरामन्त्यानाऽपरपञायमननद्वारेण विशदतरतया परिगृहीतं युक्तयुज्जानयोगजप्रत्यक्षद्वारेण समधिगतो विशदतमतयाऽवगत आत्मा साकेतप्रातिरूपमोक्षे स्वभावसिद्धविकास, सकोचक कमाद्यभावेन सर्वथाऽसकुचितप्रत्यक्षज्ञानप्रकाशालोकेन स्वरूपतो गुणतश्चानुभूयमानो भवतीति सिद्धान्तसिद्ध सर्वकलङ्करहित पक्षपातविरहितैः परिगृहीतमिति ।

सर्वोपि वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तुक आस्तिको नास्तिको वा द्रव्यगुणादिपदार्थान्तर्गतं प्रथम द्रव्यपदार्थान्तर्गतमेवात्मानं मन्यन्ते । तत्र “तत्रावस्थाश्रयो द्रव्यं मतं वेदान्तवेदिभिः । आमन्तुका पृथक्सिद्धोघर्मोऽवस्थां प्रकीर्तिता” इत्याद्याचार्योक्ते द्रव्यस्यावस्थाश्रयत्वं गुणक्रियावत्त्वं समवायिकारणत्वद्रव्यत्वं जातिमत्त्वं वा लक्षणमाचक्षते । अर्थात् द्रव्यं गुणानामधिकरणं भवति । एवञ्च पृथिवी प्रभृतिद्रव्येषु यथा योग्यरूपादयो गुणास्तथा चतुर्विधपरिमाणेषु यथा योग्यं कश्चित् परिमाणोपि अवश्यमेव तिष्ठतीति तथैवात्मनोपि द्रव्यत्वात् तत्र कतमत् परिमाणं विद्यते सशयात् स्यात्तस्मिन् परिमाणदर्शनाय वादिविप्रतिपत्तिं दर्शयितुमाह आत्मपरिमाणेपि विप्रतिपत्तिं दर्शयन्तीति तत्परिमाणमणुहस्वदीर्घमहत्, भेदाच्चतुर्विधम्, तत्र ह्रस्वदीर्घत्वयोः सापेक्षत्वेन अगौ मह-

अन्ये मध्यमपरिमाणवान् अणुपरिमाणवानिति वा केचन । अन्ये केचन स्वभावतः परिमाणविरहितोपि व्याप्यवस्तुनः परिमाणद्वारा सम्पादितपरिमाणः । तत्रापि व्याप्तित्वेव समावेश इति कृत्वा मुख्यतो मूलेऽणुमहतोरेव विप्रतिपत्तिः । बाधनुरोधात् मध्यमस्यापि परिग्रहः । तत्र न्यायसाख्यकेवलाद्वैतवादिन आत्मनो व्यापकत्वमन्यते । उपाधिभेदवलेन व्यापकस्यापि, उत्क्रान्त्यादिकं वर्णयति, व्यापकस्य स्वतो निष्क्रियत्वात् । क्रियावत्त्वानित्यत्वनियमेनात्मनस्तथा स्वीकारे कृतप्रणाशादिदोषापातात् । तस्मादात्मा व्यापकपरिमाणवानेव । तथा व्याप्यस्यैकदा एकत्रैव सत्वेन तत्रैव तदीयादृष्टादिकमपिस्यात् एव स्वीकारेऽतिदूरे तत्तदर्थं निर्मायमाणप्रासादादिस्थले तददृष्टाभावेन तदुपभोगायतत्तत्कार्यं न पर्याप्तमिति कृत्वा तस्य व्यापकत्वमेव, तथा सति जीवस्य सर्वत्र सत्त्वात्तदर्थं तत्रापि कार्यं भवत्येव । अन्ये जैनास्तु व्यापकस्य गमनासम्भवात् मनुष्यशरीरं परित्यज्य पुत्तिकाशरीरकर्मवशात् प्रविविक्षोर्जीवस्य पुत्तिकादिलघुशरीरे प्रवेशो न स्यात् तथा कीटपतंगादिशरीरं परित्यज्य मनुष्यशरीरं गजादिशरीरं प्रविशतो जीवस्य कात्स्थेन तत्रावस्थानमपि न स्यात् । तस्मात् आत्मनोऽवयवाः सकोचविकाशशालिनस्तेचावयवाः स्वल्पशरीरप्रवेशकाले सकुचन्ति दीर्घेचविकशन्ति, ततश्च जीवस्य प्रवेशनिर्गमोनानुपपन्नौ भवेताम् । एवञ्च यावान् शरीरपरिमाणस्तावानेवजीवस्यापि न तु जीवस्य परिणामो व्यापकोऽणुर्वेति ।

केवलकर्मनिर्जरार्थजीवः केवलि समुद्धातेन स्वावयवान् लोकालोकव्यापकः कृत्वाक्षणेनैव घातिकाणि निर्जरयतीति तत्काले कथञ्चित् परममहत्परिमाणको भवतीत्यनेकान्तवादिनामुद्धार इति विशेषो मत्कृतचिदात्ममीमासातो ज्ञातव्य इति जैनमते देहपरिमाणो जीवः ।

अन्ये त्वत्रापरितुष्यन्त अणुपरिमाणमेव जीवस्य स्वीकुर्वन्ति । एव सति शरीरान्तरगमनागमनादौ न कोपि दोषो भवति । अन्ये वेदसद्युक्त्यादिपक्षपातिन—“बालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च । भागोजीवः सविज्ञेयः स चानन्त्यायकल्पते” (५।९) एषोऽणुरात्मैष द्रष्टा’ इत्यादि श्रुतिमानतः । अणुश्चचेतनो जीवोऽद्रव्यरूपो मतोऽबुधैः” (श्रीबोधायनमतादर्श ८६०) “तत्राणुचेतनोजीवः सञ्चिदानन्दलक्षणः” (श्रोतप्रमेयचन्द्रिका ५।१) “नित्योऽज्ञश्चेतनोऽजः सततपरवशः सूक्ष्मतोऽन्त्यन्तसूक्ष्मः” (श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर १।७) “जीवोऽणुश्चेतनो व्याप्तो ज्ञानेनाखिलवर्ष्मणि झटितितेन जानाति सर्वदेहसुखादिकम्” (श्रीरामानन्दसिद्धान्तसार २९) ‘स चाणुचेतनः’ (श्रौतार्थसंग्रहः) इत्यादिकसच्छास्त्रैकप्रामाण्यवन्तः सनातनीया श्रीरामानन्दीयास्तु आत्मनो व्यापकपरिमाणस्वीकारे तथा मध्यमपरिमाणस्वीकारे उभयपक्षेपि दोषमाकलयन्, ते तस्याणुपरिमाणमेवाद्विद्यन्ते । तत्र च माध्ववल्लभप्रभृतिका अन्तर्भूता । इमेऽणुपरिमाणमेवजीवस्य रोचयन्ते । न च जीवस्याणुत्वे क्रियावत्त्वं स्यात् सक्रियत्वे च कार्यपृथिव्यादिवदनित्यत्वं च भवेदिति प्रकृतपक्षेपि कृतप्रणाशादिदोषः आपतेदिति वाच्यः, क्रियावतो नियमतोऽनित्यत्वमेवेति नियमस्य मनसि व्यभि-

बोधमात्रेण स्वरूपत इति । एवमेनं प्रकृतजीवं कश्चित्क्षणिकं घटादिवदेव स्वीकरोति बौद्धः । यावत्पर्यन्तं शरीरे उष्मोपलभ्यते तावदेवजीवावस्थानमित्यपि प्राकृतः । प्राकृत चारात् । मनसि क्रियावत्त्व विद्यते, “क्षितिर्जल तथा तेज पवनो मन एव च । परापरत्वमूर्तत्वक्रिया वेगाश्रया अमी” इति नियमेन मनस क्रियावत्वेयनित्यत्वप्रतिद्वन्द्वित्यत्वस्वीकारात् । यद्यापि मनस स्वरूपे तत्परिमाणे विमानेपि तन्नित्यत्वेऽन्ततः प्रवाहनित्यत्वपक्षे सर्वेषामेकमतस्यैव प्रायो दर्शनात् । न च मनसोऽणुत्वे तादृशस्य तस्य शरीरस्य क्वचिदेकदेशे एव व्यवस्थितत्वात् सकल शरीरव्यापकसर्वाङ्गीणसुखाद्यनुभवो न स्यात् । भवति च निदावे गङ्गाभूमिसिनिमज्जतो नरस्य सर्वाङ्गीणसुखोपलब्धिरिति वाच्यम्, आत्मन स्वरूपेण णुत्वेपि ज्ञानगुणद्वारा तद्व्यापित्वश्रवणात् “जीवोऽणुश्चेतनो व्यातो ज्ञानेनाविलवर्ष्मणि । झटितितेन जानाति सर्वदेहसुखादिकम् ॥२९॥” इति श्रीटीलाचार्योक्ते । तथैव—“दीपज्योतिरिव ज्ञान जीवस्य व्यापक मतम् । हृत्स्थो जीवोऽखिल वेत्ति ततो देहसुखादिकम् ॥२८॥” इत्यादिरूपेण श्रीरामानन्दसिद्धान्तसारे स्वामिश्रीवैष्णवाचार्योक्तेश्च हरिचन्दनविन्दुवदेव । यथा हरिचन्दनविन्दु शरीरैकदेशे सत्सन्तोपि सर्वशरीरगतमाह्लाद करोति, तथैवात्मनोऽणुत्वेपि तदीयगुणभूतज्ञानस्य व्यापकवत्तया सर्वशरीरगतसुखाद्युपलब्धिर्न विरुध्यते । अथवा मनस साहाय्येन तथा करोति । अतएव “शिरसि मे वेदनापादे मे सुखमित्यपि प्रतीति समर्थिता भवतीति । स्वरूपतोऽणुत्वेपि गुणतो व्यापकत्वस्याभ्युपगमे न कोपि विरोधस्तस्मादणुरात्मेत्यपि पक्ष प्रदर्शितः । अत्रत्य विशेषतत्त्व प्रदीपचिदात्ममीमांसाया श्रीआनन्दभाष्यदीपे वा द्रष्टव्यमिति दिक् । यथाऽत्मन परिमाणेवादिनामनेकविधमतः प्रदर्शित विचारकारणीभूत संशयजनकम्, एवमयमात्माक्रियत्वात् यावदवतिष्ठते इति कालसम्बन्धेऽपि तद्विप्रतिपत्तिर्दर्शयति **क्षणिक** इत्यादि अयमात्माक्षणिको जातविनाशीत्यर्थः । एतन्मतं बौद्धानाम् । एतन्मते यदा पदार्थ उत्पद्यते, तत्रोत्पादकसामग्र्या समुत्पद्यते, तत्रोत्पादकसामग्री विनाशकसामग्र्या सवलितैव, यदि प्रथमक्षणे समुत्पद्यविनाशकसामग्रीमपेक्षविनश्येत तदा स्थिर एव न कोप्यस्य विनाशकः स्यात् । तावत्काल स्थिर चैनं कं पश्चान्नाशयिष्यतीति तन्नियमात् । तस्माद्विनाशकसामग्रीसवलित एव जायते इति यदैवोत्पादस्तदैव विनाश इति तस्य क्षणिकत्वम् । यत् सत् तत् क्षणिकम् सन्तश्चेमे आत्मादिका भावास्तस्मात् क्षणीका एव । मेधमालावदेव । तस्माद् भावत्वादेव बौद्धा आत्मानमपि क्षणिकमेव समिरन्ति ।

न च तस्य क्षणिकत्वे कालान्तरभाविस्वर्गमोक्षादिव्यवस्था नोपपद्येतेति वाच्यम् । प्रतिक्षण-मालयंसतानधाराया प्रचलनेन पूर्वपूर्वविज्ञानजनितसंस्कारस्योत्तरोत्तरसजातेषु सक्रमणेन पूर्वं पूर्वतर संतानस्य विनाशेपि तत्संस्काराणां ददुत्तरोत्तरे सचरणात् स्मरणादीनामुपपादनसमवात् । तदुक्तम् “यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिताकर्मवासना । फलं तत्रैव सद्यत्ते कार्पासेरक्तता यथा” इति ।

प्रलयपर्यन्तजीवोऽवतिष्ठते इति ब्रह्मदेवादयः । यावद् यस्य जीवस्य मोक्षो न भवति तावत्पर्यन्तं तस्यावस्थानमिति, औद्गुलौमिमतानुवर्तिनां मतम् । कूटस्थनित्य इति वदन्तः । एवं सर्वशरीरेष्वेक एव जीव इति कश्चित् । शरीरभेदाद्भिन्न इति वा केचन ।

यथा यस्मिन् कार्पासवृक्षेलाक्षारसावसेक क्रियते तत्रैव कालान्तरे सतानपरपरयारक्तताऽनुगता भवति । यथावा मृगमदवासनावासितवसनादिवत् पूर्वपूर्ववासनाया सचारो भवति तथैव पूर्वविज्ञानस्थ वासनाकर्मादीनामुत्तरोत्तरगमनात् । न चैव तथा सति मातृगनवासनायास्तज्जातशिशोः अपि सस्कार-सचारेमात्रानुभूतवस्तुन पुत्रस्यापि स्मरणमापद्येत् मातुरालयविज्ञानपूर्ववृत्तित्वादिति वाच्यम्, उपादानोपादेयभावस्य नियामकत्वेन पूर्वदोषाभावात् अर्थात् न केवलं वासनाया सचारे पूर्ववृत्तित्वमात्रनियामकं येन कथितदोषापादानं शोभेत, किन्तु पादानगतवामनादेरुपादेये सचार इति नियमः । मातापुत्रस्य नोपादानमर्थात् समवायिकारणं भवति, किन्तु निमित्तकारणमेव केवलं भवति, समवायिकारणं तु पित्रोरजोवीर्यं च, जाते पुत्रे तदीयरजोवीर्याद् समुदितसताने पूर्वकाले-स्थितसस्कारादेरेव तदुत्तरसन्ताने गमनं भवतीति । न च वासनाया गुणतया गुणस्य च क्रिया रहितत्वेन कथमुच्यते गमनमिति वाच्यम्, उत्तरस्मिन् तदुत्पत्तेरवसक्रमपदार्थत्वात्, न त्वत्र सक्रमणं क्रिया एव येन त्वदुदीरितदोषापादानं स्यादिति । तथा च क्षणिकशरीरेऽतिशयविशेषकल्पनचैव सर्वे हलौकिकपारलौकिकव्यवस्थाया उपापादनसंभवेन प्रामाणिकस्थिरात्मवादकल्पनमुधैवेति । एव बाह्याङ्कुरादिष्वपि कूर्वद्रूपत्वशक्त्यैव सर्वसंभवे, सहकारिसमवधानं निरर्थकमेवेति बौद्धसमयः ।

‘यावच्छरीरोष्मस्थायीति चार्वाकमतः, यावत्कालमेव देहेषूष्मण सत्त्वावदेव कालमत्र जीवो-वतिष्ठते, तदभावे प्रवसति म्रियते इत्यर्थः । अत एव मृतशय्याया स्थितस्य मूर्धोर्जीवति नवेति सशयानां वाक्वा हृदयदेशे हस्तं निधाय निधाय वायुष्मणोरस्तित्वे जीवतीति विजानन्ति, अन्यथा तु अन्तिमसस्काराय नयन्तीति चार्वाकविप्रतिपत्तिरिति । “आप्राकृतं प्रलयं यावदवतिष्ठते” इति ब्रह्मदेवादयः सगिरन्ति । “द्विपराद्धैवतिक्रान्ते ब्रह्मण परमेष्ठिन । तदा प्रकृतयः सप्तकल्पयन्ते प्रलयाय हि ।” इति प्राकृतप्रलयः । तत्र “जगत्प्रतिष्ठादेवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते । आपस्तेजसिलीयन्ते तच्च वायौ प्रलीयते । वायुश्च लीयते व्यक्तं व्योम्नि व्योमोऽव्यक्ते प्रलीयते अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन् निष्कृते सप्रलीयते ।” पृथिव्यादिक्रमेणाव्यक्तपर्यन्तस्य यदा स्वस्वकारणे लयोजायते तस्य प्राकृतप्रलय इति नाम । तत्र पञ्चभूताहङ्काराव्यक्तानां लयो भवतीत्येतस्य प्राकृतप्रलय इत्याख्या जायते । तत्र ब्रह्मदेवानुयायिनः कथयन्ति । ततश्च यावत्पर्यन्तं प्राकृतप्रलयो न जायते तत्पूर्वमेव जीवानामवस्थानं काल इति । पूर्वमतापेक्षयैतन्मते दीर्घकालावस्थानं जीवानामिति ।

यथा जीवात्मविषये चार्वाकादारभ्यवेदान्तमतपर्यन्ततत्तद्वादिनां विप्रतिपत्तय उदाहृतास्तथैव परमात्मविषयेपिवादिभेदप्रयुक्ता अनेकाविप्रतिपत्तयो भवन्ति । तत्र केचन चार्वाकबौद्धजैनकर्ममीमांसकसांख्याजीवव्यतिरिक्तं सर्वज्ञत्वसर्वशक्तिमत्त्वादि गुणकं सर्वद्रष्टारमतिरिक्तं परमात्मानं नाभ्युपगच्छन्ति । तत्र चार्वाको लोकसिद्धराजानमेवेश्वरं भजते । जैनोजीवमेव केवलिनमाह । सांख्यमीमांसकः सृष्टौकर्मणि च नास्तीश्वरप्रयोजनम् । बौद्धः सर्वथैव तदभावमाह । ये ईश्वर मन्यन्ते तेष्वापि परस्परवैमत्यमेव । तत्राद्वैतवादिनः कूटस्थं विज्ञानमात्रस्वरूपं ब्रह्मैव सत्यम् । यत्रेश्वरजीवादि भेदप्रपञ्चो नास्ति प्रमातृप्रमाणप्रमिति भेदोपि नास्ति, एतादृशेऽधिष्ठानेऽनेकशक्तिमदविद्ययैवाकाशादिप्रपञ्चो भासते, रज्जौसर्पवत् । तत्र समष्ट्यभिमानिचेतन-

आमोक्षमवतिष्ठन्ते जीवा इत्यौडुलोमिमतमिति । अर्थात् मोक्ष पर्यन्तजीवानामवस्थानम् । स च जीव कूटस्थो नित्यश्च । तत्र नित्यत्व द्विविव परिणामिनित्य कूटस्थ नित्यच । तत्रतेषुविक्रियमाणेष्वपितवेदमिति बुद्धिर्नविहन्यते तत्परिणामिनित्यम् । यथाघटादिकार्यकालेमार्दवमिति व्यवहारदर्शनेन घटादावपि मृदोऽनुवर्तनेन मृदादिक परिणामिनित्यमेव यथावा प्रकृति परिणामित्वात् प्रवाहरूपेण तदनुवर्तनात् । तदपर नित्यकूटस्थनित्य यथाऽत्मा । तत्र कूटस्थत्व सर्वथा विकाररहितत्वम् । नित्यत्व सर्वकालसत्ता, त्रिकालावाच्यत्वकालत्रयेभूतादौ सर्वथावाधराहित्यमेव । अथवा स्वरूपेणोत्पादविनाशराहित्य वेतिजीवोनित्य ।

जीवात्मस्वरूपे तदीयपरिमाणे तदवस्थानकाले च विप्रतिपत्तिप्रदर्श्य जैवीयसख्यायामपि विप्रतिपत्तिर्दर्शयितुमुपक्रमते सर्वशरीरेष्वेकः शरीरभेदाद्भिन्नोवेति ।

यथाकश्चिद् योगी, अल्पीयसाकालेनायु कर्मक्षीणस्याद्भोगकालश्चभूयानितिमत्वा, स्वल्पकालेनैव सर्वकर्मणाशुभाशुभानाभोगायभोगोचितमनेकशरीर सङ्कल्पान्निर्मायमुद्भक्ते । तत्रजीवो मुख्य एक एव योगी शरीरतु विभिन्नजातीयकमनेकविध भवति । तथैव कश्चिदेक एव जीवोऽनेक शरीरमधिष्ठाय तत्तच्छरीरानुकूल फलभोग करोति, अथवा प्रतिक्षेत्र जीवोऽनेक स्वस्वकर्मानुरूप तत्तच्छरीरावच्छेदेन फलं भुनक्ति ।

अत्राह मायावादिनोऽनुयायी कश्चित्, एकजीव एव सर्वक्षेत्रेषु नचैकजीवादेभोगसाकार्यम् । अन्त करणात्मकोपाधिभेदेनभोगसाङ्कर्याभावात् । अन्येतु बन्धमोक्षस्वर्गनरकादिव्यवस्थाया प्रतिनियमदर्शनेन, तथा बन्धकालेपि कश्चिद्गुणवान् परोमूर्ख कश्चिदत्युत्कृष्टसुखवान् दरिद्रश्च कश्चित् तथाकश्चिज्जायते कश्चिन् म्रियते, कश्चिदन्धोवधिर काण, इत्यादिजननकरण मरणादीना प्रतिनियमदर्शनाजीवबहुत्वमेव रोचयन्त इत्यनेकप्रकारेणमन्यमानावादिनस्तथातथा विप्रतिपद्यन्ते जीवस्वरूपपरिमाणसख्याभेदेषु इति ।

मीश्वरो व्यष्ट्यभिमानि चेतनं जीवः । एतन्मतेऽविद्यामात्रजीवेश्वरकल्पकोपाधिः ।
‘मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वराबुभावित्युक्तेः ।

मायाऽविद्ययोर्भेदमतेतु-व्यापिका माया, व्याप्या चाविद्या । तत्र निर्विशेष
चैतन्यमविद्ययोपहितं सद्नेकजीवरूपेण भासते, तादृशमेव चैतन्यं माययोपहितं सदी-
श्वरभावेन प्रकाशते । तदुक्तम् “आच्छाद्यविक्षिपति संस्फुरदात्मतत्त्वं जीवेश्वरत्व
जगदाकृतिभिर्मृपैवेति । तत्राविद्याभेदाऽजीवभेदः कामादिगुणप्रधानोऽविद्यावश इति
कथ्यतेजीवः । मायाया एकत्वेन सत्त्वप्रधानतया ता स्ववशीकृत्य वर्तमानः परमेश्वरः
सर्वनियामकः सर्वज्ञादिद्वयं भवतीति तथा तदन्ये औपाधिकमीश्वरत्वमिति । अन्येतु
मायोपहितं चैतन्यमीश्वरः । मायिकान्तः करणेषु प्रतिबिम्बितं जीवः । अथवा मायायां
प्रतिबिम्ब ईश्वरः । अन्तःकरणेषु प्रतिबिम्बो जीव इत्यनेकप्रकाराः भवन्ति । अन्येतु
स्ववशवर्तित्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदः स्वाभाविकस्वेतरविलक्षणनिरव-
धिकज्ञानाद्यैश्वर्यकल्याणगुणार्णवः पुरुषविशेष ईश्वरः इत्येवमीश्वरस्वरूपे विनिश्चिन्वन्ति ।
अर्थात् “रमन्ते योगिनोऽन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इतिरामपदेनासौ परब्रह्माभिधी-
यते ।” ‘राम एव पर ब्रह्म राम एव परं तपः । राम एव पर तत्त्वं श्री रामोब्रह्म
तारकम् । (श्रुतिः) “रामो ब्रह्मपरात्पर श्रुतिमतं भक्त्यैव निःश्रेयसम्” (स्मृति) साके-
ताधिपतिः सकलकल्याणगुणाकरसर्वेश्वरश्रीराम एव परमात्मा सगुणो नित्यमुक्तमुक्त-
जीवैरुपासना विषय इति ।

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष एवेश्वर इति पातञ्जलाः तत्र पुरुष
विशेष इति कथनेन नामादिविषयेपि वैमत्यं भवति तत्रैके एकएवेश्वरो हरिहरब्रह्माभास्कर
इति । नामचतुष्टयं कार्यवशाद् गृह्णातीति । त्रिमूर्तिवादिनस्तुभास्कर विहायमूर्ति
त्रयमेव मन्यन्ते । विष्णुशिवयोरैक्यवादिनस्तु मूर्तिद्वयमेव स्वीकुर्वन्ति । शैवास्तु-
महेशमूर्तिमात्रमङ्गीकुर्वन्ति परमेश्वररूपेण । अन्येकेचन गणपति तदन्येदत्ततदन्येनर-
सिंहं नारायणमित्येवं क्रमेणेश्वरस्वरूपे बहवोविप्रतिपन्ना वाक्याभासयुक्त्याभास
समाश्रिता सन्ति ।

यद्यपि साधारणतया सर्वेपि परमेश्वरं स्वीकुर्वन्त्येव तथापि मूर्तिविशेषेण
विषयाः नित्यत्वानित्यत्वभौतिकत्वाभौतिकत्वस्वार्थपरत्वादिविषयका बहवोवितर्कामत-
भेदेन प्रादुर्भवन्ति । तथा परमेश्वरस्य परिजनस्थानविशेषविषयका अपि वितर्का
संभवन्ति ।

तथा परमेश्वरग्राहकप्रमाणविषयेऽपि विप्रतिपत्तयो भवन्ति । तत्र शास्त्रमात्र प्रमाणग्राह्य इति केचित् । तदन्ये आगमानुमानप्रमाणक इति । श्रुतितोनुमानतद्व्य-
ध्यानसंस्कृतमनो ग्राह्यश्चेति बहवः । एवमीश्वरजीवयोः सम्बन्धेऽपि विप्रतिपत्तयो-
भवन्ति । तत्रानादिविलक्षणाविद्योपादनकभेदादेवेश्वरेशितव्यलक्षणसम्बन्धो जीव
परमेश्वरयोर्नतु पारमार्थिकः संबन्ध एकत्वादुभयोऽग्नित्वद्वैतवेदान्तिनः । तत्रापि प्रति-
विषवादिनस्तु विवतो भेदस्येश्वरजीवयोरभावेऽपि प्रतिविवरूपजीवानां भेदप्रतिपत्ति-
लक्षणो विशेषो विद्यते एवेति वदन्ति ।

भास्करमतानुयायीनस्तु स्वरूपतश्चेतनत्वेन जीवेश्वरयोरभेदः पारमार्थिकः
भेदस्तु अविद्योपाधिक एवेति वदन्ति विरुद्धयोर्भेदाभेदयोः केवलस्वरूपेऽसंभवादिति ।

यादवप्रकाशीयास्तु जीवेश्वरयोर्नानात्वे भेदसत्येवाभेदोऽभेदोनाम अंशांशि-
भावरूप एव शांशित्वादेव भेदाभेदयोरुपपत्तिः । भेदसमानाधिकरणाभेदस्यैव तादात्म्य-
स्य समानाधिकरण्यार्थत्वम् । सामानाधिकरणस्थले भेदसहिष्णुः अभेदस्यैव
दर्शनात्, नीलोघट इत्यादि स्थले । न सर्वथाभेदस्थले सामानाधिकरण्यं यथा
घटपटयोः नवा सर्वथाऽभेदेऽपि सामानाधिकरण्यं घटोघट इति तत्र शास्त्रबोधस्या
दर्शनात् । नीलोघट इति शास्त्रबोधस्य सर्वसंमतत्वात् । तत्रैव सामानाधिकरण्यं
तादात्म्यं यत्रभेदसहिष्णुरभेदोभवतीति । सिद्धान्तपक्षस्तु समवायः स च परतन्त्रता लक्षः
परतन्त्रताऽपृथक् सिद्धिरूपा तद्रूप एव समवायोनतुन्यायमतवत् समवायो धर्मिभ्यां-
भिन्नः । तथा शेषशेषि लक्षणः सम्बन्धो जीवेशयोः स्वस्वामिभावश्च । तत्र परगताति-
शयाधानेच्छा प्रकल्पस्वरूपादिकत्वं शेषत्वम् । यथेष्टविनयोगार्हत्वं स्वत्वम् । भृत्य
स्वामित्वलक्षणश्च सम्बन्धः । तत्र प्रेर्यचेतनत्वमेव भृत्यत्वम् । अयमेव स्वत्वभृत्य-
त्वयोर्भेदः । एवञ्च अंशांशित्वलक्षणसम्बन्धादारभ्यभृत्यस्वामित्वलक्षणपर्यन्ता अनेके
संबन्धा जीवेश्वरयोः प्रदर्शिता इति सर्वेऽप्यभिमताः सिद्धान्ते विशेषप्रपञ्चस्तु तत्तत्प्र-
करणे दर्शयिष्यते ।

एवं परमलक्ष्यरूपमोक्षस्वरूपेऽपिवादिनां स्वस्वमतानुसारेणानेकविधा विप्र-
तिपत्तयो भवन्ति । तथाहि, सुखदुखाद्यनुभावकस्वरूपस्यात्यन्तिकोच्छेदरूप एव
मोक्ष इति चार्वाकचरमबौद्धौ । “अविद्याऽस्तमयो मोक्षः साचबन्धउदाहृतः” इति
नियमेनाविद्यायाः सर्वथा विनाश एवमोक्षोन्तवानन्दज्ञानलक्षणः” इति केवलाद्वैति-
योगाचारौ । तथा चार्वाकमते “यावज्जीवेत्सुखं जीवेन्नास्तिमृत्योरगोचरः” इति नियमेन
जीवत एव सुखादिकं भवति नतु मृतस्य यथैतन्मते तथैव शून्यवादेऽपि, तथैव केवलाद्वैते

तथा योगाचार मतेपिस्वरूपविनाशस्यैवेष्टतया नानन्दादिप्राप्तिरिति नैतेषां मोक्षः परम पुरुषार्थरूप इति । न्यायमतयोर्नवानामात्मविशेषगुणानामात्यन्तिकोच्छेदलक्षण एव मोक्षः । तदशायां काष्ठपाषाणवदेवात्मनोऽवस्थानादिति ।

सांख्यास्तु कैवल्यरूप एव मोक्षः । “वृत्ति सारूप्यमितरत्रेतिनियमेन संसारदशायां कैवल्यं विहायप्रकृतिरूपतापाढनेन कैवल्यं तिरस्कृतमिव भवति, तदभावे कैवल्यमा-
स्थायावतिष्ठते, इति कैवल्यलक्षण एव मोक्षः । अद्वैतमतैकदेशी तु ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवतीति नियमेन ब्रह्मभावसाधर्म्यलक्षण एव मोक्षः । अथवा ब्राह्मगुणसङ्क्रान्तिरेवमोक्षः । यद्वाब्रह्मच्छायाब्रह्मकान्तिप्राप्तिरेव मोक्षः । मीमांसकादयस्तु स्थाभाविकानन्दाद्यावि-
र्भावरूप एव मोक्ष इति । अन्ये केचन ब्रह्मगुणानुभवजनितनिरतिशयसुखाद्यनुभव-
जनितपरमात्मकैङ्कर्यलक्षण एव मोक्ष इति ते यथा तथा वितर्क मोक्षविषये कुर्वन्ति ।

एवं मोक्षसाधनेषु वादिनां विप्रतिपत्तयोऽनेकविधा भवन्ति । तथाहि, कर्मणामोक्ष इति कर्मवादिपक्षः । तमेव विदित्वेत्यादि श्रुतिबोधितज्ञानयोगलभ्यो मोक्ष इति केवलाद्वैतपक्षः । ज्ञानकर्मसमुच्चयलभ्य इति यादवप्रकाशपक्षः । दण्डचक्रादिन्यायेन ज्ञानकर्मभ्यां मोक्ष इति विशिष्टाद्वैत पक्षः । ज्ञानकर्मभ्यां संस्कृतान्तः करणस्य पराभ-
क्तिरुदेति तादृशानन्यभक्त्यामोक्षः । मुक्तौ हेतुस्तु भक्त्यापरपर्यायं तैलधारावदविच्छिन्न भगवत्स्मृतिसन्तानमेव । उक्तञ्च साधनदीपिकायामाचार्यवर्यैर्जगद्गुरुश्रीगङ्गधाराचार्यैः
‘रामस्यब्रह्मणोऽनन्यभक्त्यैवमुक्तिराप्यते । भक्तिर्ध्रुवा स्मृतिः साच विवेकादिक्रमात् ।
इति । ऊचुश्चतथैव भगवन्तः श्रीदेवानन्दाचार्यचरणा अपि “त्वदीयास्मृतिस्तारिका
मृत्युसिन्धोः स्तथा विस्मृतिः पातिका तत्र चैव । परयोगिनां हार्दमालम्बलं त्वां श्रये-
राधव सच्चिदानन्दरूपम्” इति गीतानन्दभाष्योक्तेः । “रामो ब्रह्म परात्परं श्रुतिमतं
भक्त्यैव निः श्रेयसम्” इति जगद्गुरुश्रीसदानन्दाचार्योक्तेश्च “भक्त्यात्वनन्यया
शक्यमहमेवं विधोऽर्जुन” इति स्मृतेः । “नायमात्माप्रवचनेन लभ्योनमेधया नबहुधा
श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुंस्वाम्” “मुमुक्षुर्वैशरणमहं-
प्रपद्ये” इत्यादि श्रुतेश्च ।

तदेवं परीक्षकाणां विप्रतिपत्तौ सत्यां निर्णायकप्रमाणाभावेन संशयानाः पुरुषा-
मोक्षाय न घटमाना भविष्यन्ति, इति मोक्षमार्गाद्विभ्रटा अनर्थमेव प्राप्नुयुर्यावत्प-
र्यन्तं स्वरूपतः प्रमाणादितश्चात्मा परमात्मा च न निर्णीयेत । इति तयोः सपरिकर
योर्निर्णयाय प्रकृतविचारः प्रस्तूयते ।

यद्यपि, आत्मपरमात्मनोः स्वरूपतः प्रमाणतः परिमाणादितश्चभगवताव्यासेन ब्रह्मसूत्राणिनिर्मितानि । तेन सूत्रजातेन तयोरात्मपरात्मनोः स्वरूपप्रमाणपरिमाणादिभिर्निर्णयः कृत एव तथाऽनैकैः प्राचीनाचार्यैस्तादृशसूत्रार्थनिर्णायकश्रीबोधायन-वृत्तिप्रमिताक्षरा प्रमिताक्षरासार श्रीआनन्दभाष्यश्रीरघुवरीयवृत्तिप्रभृतिग्रन्था अपि निर्मायातीवतदीयप्रचारः कृत एव । ततश्च तदर्थमेव नवीनग्रन्थनिर्माणे भवदीयोऽयं प्रयासः सर्वथाऽनुपयुक्त एवेति । तथापि तदर्वाचीनैराचार्यटकभर्तृप्रपञ्चशङ्करभास्करादिभिरर्वाचीनैरात्मानं पण्डितंमन्यमानैः स्वकृतव्याख्यानैः स्वाभिमतव्याख्यानेन सूत्रार्थमन्यथा प्रकल्प्यलोकान् कुमार्गान् प्राप्तिताः । विमार्गगता लोका मोक्षात् विभ्रष्टा भविष्यन्ति, अनर्थं च प्राप्नुयुरितिमत्वा समस्तपूर्वाचार्यप्रपञ्चितसूत्रवृत्तिभाष्यव्याख्यानादिसाराणां यथा वदर्थं कर्तुमयं विचार आवश्यक इति तदर्थमक्षरतः स्वल्पोऽर्थतो-गंभीरोऽयं विचारग्रन्थ आरभ्यते ।

प्रत्यक्षप्रमाणमहं स्थूलोऽहं कृशः, इत्यत्र स्थूलत्वकृशत्वयोर्देहधर्मत्वस्य सिद्धतयाः तत्रैवदेहेऽहंत्वस्यापि सामानाधिकरण्यानुभवाद्देह एवात्मा । अहं जानामीति प्रतीतौ “यथाजीवात्मविषये चार्वाकादारभ्य वेदान्तमतपर्यन्ततत्तद्वादिनाम्” इत्यत्र आरभ्य तदर्थमक्षरतः स्वल्पोऽर्थतो गंभीरोऽयं विचारग्रन्थ आरभ्यते एतत्पर्यन्तमूलग्रन्थोऽतिरोहितार्थक पाठकैः स्वयमेव विचारणीय इति ।

आत्मनि परमात्मनि चानेकप्रकारिका विप्रतिपत्तय स्वरूपविषये प्रमाणादिषु च प्रदर्शिता पूर्वम्, तासां निराकरणाय, एकैकस्य मतं प्रदर्श्य तन्निराकरणेन स्वमतं सिद्धान्तित-स्यादित्योशयेनाग्रिमप्रकरणारम्भकर्तुं स्वमतं सिद्धान्तभूतं च प्रदर्शयितुमुपक्रमते **प्रत्यक्षप्रमाणमहं स्थूलोऽहंकृशः** इत्यत्रेत्यादि । अत्र प्रथमतश्चार्वाकमतनिरसनाय “अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वमिति नियमनिर्वाहयितुं प्रथमतश्चार्वाकमतं सक्षेपेण प्रदर्श्यते “प्रत्यक्षप्रमाणमित्यादि” तन्मते ज्ञाते एव तदीयं मतं सुलभतया निराकृतं भवेत् । सिद्धान्ते जीवात्मा शरीरेन्द्रियमन प्राण-विज्ञानेभ्योभिन्नं स्वयं प्रकाशो नित्योऽणु प्रतिक्षेत्रं भिन्नं स्वतः सुखी, अर्थात् स्वरूपतः एवानु-कूलप्रकाशस्वरूपसुखावान् सुखस्वरूप इति यावत् । अथवा स्वभावतः आनन्दित्वम्, दुःखादिकं तु कर्मरूपौपाधिकमिति । तत्र शरीरभिन्नआत्मा” इत्यसहमानश्चार्वाकः पूर्वपक्षयति । न देहभिन्नो जीवोऽपि तु प्रत्यक्षप्रमाणेन देहरूप एव सिद्ध्यतीति तत्राह **प्रत्यक्षप्रमाणम्** इत्यादि—

तथाहि, अत्र सक्षेपतस्तन्मतमित्थम्—यावज्जीवेत्सुखजीवेन्नास्तिमृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ” इति । लोकाग्रायुषोऽप्येन नीतिशस्त्रकामशास्त्रानुसारेणार्थकामावेव पुरुषार्थैः, धर्ममोक्षौ तु न पुरुषार्थौ तयोर्भारुपुरुषसमत्वात् । कामादिकमेव पुरुषार्थमन्यमाना प्रायः सर्वे

ज्ञाताऽत्माहमित्येवक्रमेण प्रकाशते, देह एवाहङ्कारविषयः स्थूलोहंकृशोहमिति प्रतीतिदर्शनात् । स्थूलत्वादिकं च शरीरीधर्मः । अतः स्थूलत्वादि समानाधिकरणतया ज्ञायमानोहङ्कारो देहविषयक एव । अन्यथा व्यवहारविलोप एव भवेत् ।

एव तथा भूता एव परिदृश्यन्ते । एतन्मते पृथिव्यापस्तेजो वायुरूपाणि चत्वारि भूतान्येव तत्त्वान्यभिमतानि । एतेभ्यो भूतेभ्य एव शरीराकारेण परिणतेभ्यश्चैतन्य समुत्पद्यते, किष्वादिभ्यो मदशक्तिवत् । यथावा क्रमुकतावृत्तादिद्रव्याणां समवाये विलक्षणोरक्तिमा जायते । यद्यपि प्रत्येकतावृत्तादि-पुरुक्तिमोत्पादकत्वं नास्ति तथापि तत्समुद्दिनेभ्यस्तथा भवति । दथैव प्रत्येकपृथिव्यादिषु चैतन्यानुपलभेपि तत्समुदयात्तदुत्पत्तावावकाभावात् । तथैतादृशदेहाभावेचैतन्याभावोपि जायते । नचैतन्मतमवैदिक श्रुतावयवेव श्रवणात्, “विज्ञानवनण्वैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य सज्जास्ति” इति श्रुतिरेव चैतन्यविशिष्टाहमास्पद शरीरमेवात्मेति वदति । ननु देहातिरिक्त कश्चिदिहलोकयात्रा निर्वाहक आत्मा विद्यते । तादृशमप्रतिपादकप्रमाणाभावात् । प्रत्यक्षमात्रस्वैव प्रमाणत्वात् । ननु यथा पर्वते बन्धिस्त्वज्ञापकप्रत्यक्षप्रमाणास्याभावेपि धूमदर्शनलिंगेनाप्रत्यक्षस्यापि बन्हे सत्त्वमनुमान ज्ञापयति तथैव प्रकृते देहातिरिक्तात्मज्ञापकस्यादिति चेन्न, अनुमानस्य व्याप्तिज्ञानाधीनत्वेन तादृशस्याव्याप्तिनिर्णय प्रत्यक्षेण प्रमाणान्तरेण वा १ तत्र नाद्य प्रत्यक्षदृष्टबन्धिधूमयोर्व्याप्तिनिश्चयेपि, परोक्षसान्धत्वेतोस्तदसम्भवेनानुमानस्य तत्राकिञ्चित्करत्वात् ।

नापि प्रमाणान्तरमिति द्वितीयपक्ष प्रमाणान्तरस्य स्वीकारे प्रमाणाभावात् । तत्रानवस्था दोषग्रस्ततयानुमानम्, तदधीनत्वात्, शब्दादीनां प्रामाण्यतु दूरापेतमेव । परिशेषात् प्रत्यक्षमात्रमेव प्रमाणम् । तच्चाह स्थूलोह कृश इति, अहत्त्वसमानाधिकरण्येन ज्ञायमानश्चैतन्यविशिष्ट शरीरमेवात्मेति विनिवेदयति । तस्मादेह एवात्मेति न ततो व्यतिरिक्तं स इति । एवञ्च कलत्रकनकमालादिविषयसम्पर्कजनितसुखप्राप्तिरेव मोक्षरूप परमपुरुषार्थः । नच लौकिकसुखस्य स्वस्वकारणपराधीनतया तथा दुःखसमिलिततया कथं पुरुषार्थत्वमिति वाच्यम्, भावानवबोधात्, अयं भावः यद्यपि सुखमात्रं दुःखाघातं तथापि तत्र यद्यद् दुःखप्रयोजकं तदश्रित्यस्य सुखमात्रस्यैव भोक्तव्यत्वात्, अवर्जनीयतया यज्ञगतं तदश्रित्य परिहारयुक्तं । यथा घान्यार्थी स पलानानि घान्यान्याहरति । तत्र यावानशः सफलस्तावदेवाददाति । इतरांश्च च परित्यजत्येव, तथैवेहापि । तस्माद्दुःखमयान्नानुकूलवेदनीयं सुखमपि परिहातव्यम् । “नहि मृगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते, भिक्षुकाः सन्तीति स्थालयो नाधिश्रियन्ते” इति लोकाचारात् । अनिष्टप्राप्तिमयादिष्टस्यापि परिहारो नोचितः इति । तदुक्तम् “त्याज्यं सुखं विषयमगमजन्यपुसा दुःखोपसृष्टमिति

मूर्खविचारणैषा । ब्रीहीन् जिहासति सिनोरुमतण्डाढ्यान्कोनामभोस्तुपकणोपहितान् हितार्थी” इति । न च पारलौकिकसुखाभावे तादृशसुखोद्देशेन विदुषा प्रवृत्तिः शास्त्रविधिश्च निरर्थक एव भवेदिति वाच्यम् ? इष्टापत्तेः कश्चिद् धूर्तपण्डितस्वयं वञ्चितः परान् व्यामुह्यवित्तव्ययं साव्यकर्मणि तान् प्रेरयति, स्वकीयलभामाकलय । वेदस्तु प्रमाणमेव न भवति, अनृतव्याघातदोषदुष्टत्वात् । “पुत्रकामं पुन्येष्टयायजेत” इति श्रूयते । तथा श्रुत्वा प्रवर्तमानोऽपि जनः तत्फलपुत्रप्राप्तिलक्षणं न प्राप्नोतीति वेदस्यानृतत्वम् । एवम् “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति” इति विधाय पुनः “नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाती”ति निषेधकरणेन न वेदस्य प्रामाण्यम् । तथा “वेदस्य वर्णराशिरूपतया वर्णस्य चोत्पादविनाशशालितया तत्समुदायात्मकवेदस्याप्यनित्यत्वेन न प्राण्यम् । न च वेदो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववदित्यनुमानेन तस्य नित्यत्वमिति वाच्यम् । वेदोऽनित्यः कार्यत्वाद् घटादिवदित्यनुमानेन पूर्वानुमानस्य प्रतिपक्षितत्वात् । किञ्च वेदस्याप्रामाण्यमीश्वरोच्चरितत्वेन, ईश्वरसिद्धिश्च वेदादित्यन्योन्यात्, न वेदस्य प्रामाण्यम् ।

अपि च तदनुयायिनामपि वेदस्य प्रमाण्ये परस्परं वैमत्यमेव दृश्यते । यथा कर्मकाण्डप्रवर्तका अन्तरमीमांसकादयः प्रतिक्षिपन्ति समुपासकम्, उपासनाकाण्डरतास्तान् प्रतिक्षिपन्ति, इत्युभययोः प्रतिक्षेपेन तदुभयभागस्य प्रामाण्यमर्थतः आपतत्येवनातो वेदस्य प्रामाण्यं तदप्रामाण्ये तत्प्रतिपादितक्रियाविधीनां कथं प्रामाण्यं कश्चिन्मन्वीत । इति वेदस्य धूर्तप्रलापमात्रत्वमेव तथा विधास्तेष्वेषामाजीविकार्थमेवाग्निहोत्रादीनां निरूपणं तत्र कृतवन्तः । तस्मात् प्रमाणान्तराभावात् प्रमाणाभिमतप्रत्यक्षेण देहस्यैवात्मत्वप्रतिपादनाच्चैतन्यविशीष्टदेह एवात्मा । यथा वनितादिसगमजनितसुखं स्वर्गोऽपवर्गो वा, तथैव कण्ठकवेधजनितसर्पादिजनितदुःखमेव नरकयातना । एतेषां यथायथं लौकिकप्रत्यक्षेण सिद्धत्वात् । यन्मते प्रत्यक्षातिरिक्तं प्रमाणान्तरं तन्मतेऽपि तदितरसर्वप्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षोपजीवित्वेन प्रत्यक्षाधीनत्वमेवेति सर्वतो ज्येष्ठत्वेन प्रत्यक्षस्यैव सर्वेभ्यः प्रावल्यमिति तद्विरोधेन तेषां दुर्बलत्वेन प्रत्यक्षेण बाधितत्वात्, दुर्बलस्य बाध्यत्वप्रबलस्य बाधकत्वमिति सर्वसमत्वादिति ।

तथा प्रदेशनियन्ता यो भवति राजेति पदवाच्यं स एव परमेश्वरोतिग्रहानुग्रहकरणे समर्थः न तु तदतिरिक्तस्वमनीषा कल्पितस्तत्साधकप्रमाणाभावात् । अस्य च मातापितृजनितशरीरस्यात्यन्तोच्छेद एव मोक्षः । नचायं देहवादोऽप्रामाणिकः ? स्थूलोऽहं कृशो हमित्यादिप्रत्यक्षप्रतीतिरेव प्रमाणात्वात् । अहमित्याकारका प्रत्यये आत्मा प्रकाशते, स्थूलोऽहमित्यादौ च स्थूलत्वादिकमहत्त्वसामानाधिकरण्येन च भासत इति स्थूलत्वादिविशिष्टो देह एवाहं पदवाच्यतयाऽऽत्मेति निश्चितो भवति । न च देहस्यात्मत्वे “ममदेह” इति प्रतीतिः कथं स्यात्, “ब्राह्मणकम्बल” इत्यादौ सर्वत्र षष्ठीविभक्तेर्भेदस्थले एव दर्शनात्, इति वाच्यम् “राहो शिरः” इति वदत्रापि षष्ठीविभक्ते

रापचारिकतयापि समन्वयसमवात् । यथा राहुगिरसोरभेदेपि पृष्ठी प्रयोगो न वाकितो भवति तथैव प्रकृतेपि देहात्मनोरभेदेपि पृष्ठीप्रयोगो न दोषाय भवतीति प्रमाणसिद्धत्वात् । यत्र सम्बन्धिनोरभेदो न प्रमाणसिद्धस्तत्रैव पृष्ठीतयोर्भेदमावेदयति नतु सर्वत्र । अथवा पृष्ठीसर्वत्रभेदे एव भवतीति न नियम किन्तु तादात्म्येपिपृष्ठीप्रयोगो दृश्यते । यथा “देवदत्तस्य गन्तु” इत्यत्र देवदत्तगत्रोरभेदएव, देवदत्ताऽभिन्नोगन्तागमनकर्त्ता, नतु देवदत्तातिरिक्त कश्चिदन्योगमनकर्त्ता भवति तस्यैवगन्तुत्वादिप्रकरणतोलाभादिति । न च यदि देह एवात्मा, तदा “अहं जानाम्यहं” इति प्रत्यय कथं स्यात् ? अत्र शरीरस्यानेकावयवविशिष्टस्याहं पदशक्यत्वे, तदाऽनेकानां तदवयवानामपि, ज्ञानमापद्येत, घटप्रत्यक्षे घटावयवप्रत्यक्षवत् । ततश्च “अहं जानामीति प्रतीता देहरूपात्मवत्, देहावयवा अपि भासेरन्, नन्वेव भवति, तस्मान्न देह आत्मा किन्तु देहातिरिक्त एव कश्चिदात्मेति वाच्यम्, अनेकावयवस्य बाह्यप्रत्यक्षे एव तदवयवानां प्रत्यक्षेति नियमस्य स्वीकारात् । नत्वान्तरप्रत्यक्षस्थलेपीति । अन्तरप्रत्यक्षस्यतु, आन्तरगुणावभासे एव सामर्थ्यनियमात् । अपिच “सावयव द्रव्यप्रत्यक्षे तदवयवानां प्रत्यक्षमावश्यकम्” इति नियमस्वीकारेऽयसरेणुप्रत्यक्षे व्यभिचार आपतति । तथाहि त्रयसरेणोर्द्विगुणादितदीयावयवगत त्रित्वादिसंख्यया महत्त्व समुत्पद्यते “संख्यात परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते परिमाणमिति नैयायिकनियमात् अवयविनि परिमाण कारणत्रयेण भवति क्वचित् सख्यात परिमाण जायते क्वचित् परिमाणेन, क्वचित् प्रचयात् । तत्र “प्रचय शिथिलाख्योय संयोगस्तेन जायते परिमाण तूळ पिण्डादौ, अर्थात्, तूळपिण्डादौ यन्महत्परिमाण समुत्पद्यते, तत् शिथिलाख्यसंयोगेन जन्यते घटाद्यवयविनि तत्कारणकपालगतपरिमाणेन परिमाण जायते । त्रयसरेणो तु न कारण परिमाणोत्पत्तिस्तत्कारणद्वयणुकपरमाण्वोरतीन्द्रियत्वात् । किन्तु द्वयणुकगतसंख्ययात्रयसरेणौ महत्परिमाण समुत्पद्यते । ततश्च प्रत्यक्षे इन्द्रियमनिकर्षमहत्त्वस्यच कारणत्वागवगमात् । एवञ्च चक्षुः सनिकर्षमहत्त्वेच सतित्रयसरेणो प्रत्यक्ष जायते । तत्कारणावयवद्वयणुकपरमाण्वोर्महत्त्वाभावेन यथोक्तनियमस्य व्यभिचारो विद्यते एव । अर्थात् द्रव्यग्राहकेन्द्रियस्य योग्यसनिकृष्ट द्रव्यगुणग्राहकत्वमिति नियमस्तथा चातिरिक्तात्मवादे यथा सख्यादीनामात्मगुणानां कालादि संयोगानामात्मसमवेतानां विद्यमानत्वेपि योग्यत्वाभावादेवान्तरेण मन इन्द्रियेण ग्रहणं न भवतीति स्वीक्रियते, तथैव देहात्मवादपक्षेपि देहात्मसमवेतं न रूपादिगुणस्यमनसाऽग्रहणदण्डवारितं भवेदिति । न च रूपवद्रव्यस्य चाक्षुषप्रत्यक्षे स्वममवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन रूपादि ग्रहणं भवतीति नियम स्वीक्रियते इति वाच्यम्, घटादिस्पर्शान्नप्रत्यक्षे व्यभिचारात् । अर्थात् तत्र केवलं घटस्यैवगिन्द्रियग्रहणं भवति परन्तु तत्र रूपस्यकारणत्वं न भवति किन्तुत्व-गिन्द्रियसंयोगस्यैव कारणत्वं नतु रूपस्य कारणत्वमिति । तथैव प्रकृतेपि बोद्धव्यम् । यथातत्र

एवं सति प्रत्येकस्मिन् परमाणौ ज्ञानानुपलब्धेः, तत्स्वीकारे तु एकस्मिन्नेव शरीरेऽनेकचेतनस्वीकारः प्रसज्येत । ततश्च “चैतन्यं न देहगतविशेषगुणोऽकारण-पूर्वकत्वात्, चैतन्यं न शरीरविशेषगुणोऽयावद्रव्यभावित्वाद्वा” इत्यनुमानाभ्यां ज्ञान-स्य देहविशेषगुणत्वं निवारयाम इति वाच्यम्, अनयोरनुमानयोः प्रत्यक्षवाधितत्वात् । प्रत्यक्षविषयसख्यादिग्रहणनियम । अर्थात् देहातिरिक्तात्मवादे बाह्यप्रत्यक्षे एव द्रव्यग्राहकेन्द्रिय-चक्षुरादेस्तादृशद्रव्यगतसख्यादिग्राहकत्व भवतीति नियमस्तथैव देहात्मवादेऽपि बाह्यप्रत्यक्षे एव द्रव्यग्राहकेन्द्रियस्य सख्यादिग्राहकत्वमिति ।

गतग्रन्थेन “अहजानामीत्यादि” प्रत्यक्षस्य शरीरात्मविषयकत्वं प्रतिपादितवान् देहा-त्मवादी । ये च प्रतिवादिनोऽनुमानद्वारा देहस्यात्मत्वनिरौति, तादृशानुमानस्य बाधनायोपक्रमते **एवं सति प्रत्येकस्मिन् परमाणावित्यादि** । भवतु नामाह ज्ञानामीत्यादि प्रत्यक्षदेहात्मवाद-समर्थकत्वं परन्वनुमानेन तु देहस्यात्मत्वं निराकरोमि **ततश्चैतन्यं न देहगत विशेषगुण** इत्यादिकमनुमानम् । यो हि चेतनस्य विशेषगुण सकारणगुणपूर्वक अयत्तु चैतन्यगुणो न देहस्य देहकारणपरमाणौ तदभावात् । तथा त्वेदेहे एकत्रानेकात्मप्रसङ्गात्, तथाऽयावद्रव्यभावित्वात् कार्य-द्रव्यस्य विशेषगुणो न यावद्देहभावीमृतदेहे तदभावात् । तस्माद्देहगुणो न चैतन्यम् । ननु न भवतु देहारभकपरमाणौ चैतन्य येनात्मवहुत्वप्रसङ्गो भवतु, घटाद्यकारणपूर्वकोरूपादि पिलुपाकवादिमते पाकजो दृश्यते तथैवात्रापि स्यात् तद्वदेव चैतन्यमिहस्यात्तत्राह **अयावद्रव्यभावित्वात्** । अर्थात् कार्यद्रव्ये यावद्द्रव्यभावी दृश्यतेऽयत्तु न तथा । तथाच कार्यद्रव्यविशेषगुणत्व व्यापक-स्वसमवायिसमवायिवृत्तिसजातीयगुणासमवायिकारणकत्वरूप कारणगुणपूर्वकत्वम्, इति व्यापकाभावे च व्याप्यस्याप्यभाव इति नियमेन प्रकृते व्यापकनिवृत्त्या च ज्ञानेदेहविशेषगुणत्वस्य भावो भवति । द्वितीयानुमाने च यो य कार्यद्रव्यविशेषगुण स सर्वोऽपि यावत्पर्यन्त द्रव्यस्यावस्थान भवति, इति सामान्यव्याप्ति पिलुपाकवादिमते ज्ञेयम् । एतन्मत दूषयति देहात्मवादी तत्राह **अनयोरनुमानयोरिति** । दूषणप्रकार वदति **प्रत्यक्षवाधितत्वादिति** । यत्र प्राबल्यदुर्बल-भावस्तत्र प्रबलस्य दुर्बलेन बाधोनैव भवति, प्रत्यक्षमुपजीव्यतयाऽनुमानात्प्रबलमिति प्रत्यक्षवाधित-विषयतानोदेत्यनुमानादिति नानुमानेन प्रत्यक्षवाधोऽपि तु विपरीत एव । प्रत्यक्षेण देहे एव चैतन्यस्य निवेदनादिति । एवञ्च यथा अकारणगुणपूर्वकाणामयावद्द्रव्यभाविना विशेषगुणभिन्नानामपि सयोगविभागद्वित्वादिसख्याना शरीरगुणत्वदर्शनेन “चैतन्येन देहस्य विशेषगुण तन्निष्ठविशेष-गुणान्तरवैधर्म्यादित्याद्यनुमानेनापि चैतन्ये शरीरगुणत्वस्याभावोनैव साधयितु योग्य शरीरे एव ज्ञानस्योपलभात् सयोगादिवदेव । अथवा उपर्युक्तहेतुत्रयेण देहविशेषगुणत्वस्य निषेधेऽपि क्षत्यभावात् । पारिभाषिकमेवात्र विशेष गुणत्वमभिमतम्, भावनाख्यसंस्कारभिन्नो यो वायुवृत्तिस्पर्शवृत्तिधर्मसमवायी-

प्रत्येकपरमाणौ चैतन्यानुपलब्धेः तत्स्वीकारे सहचेन प्रसङ्गात् । ज्ञाने विशेषगुणत्व प्रतिषेधे देहगुणत्वप्रसङ्गात् । किचेच्छानुविधायिक्रियत्वेन्द्रियत्वादिकाः शरीरे एवो-
पलभ्यन्ते ते अचेतनघटादिभ्योऽत्यन्तं व्यावर्तमानादेहमेवात्मानं गमयन्ति । यथा
क्रमुकताम्बुलावयवेषु प्रत्येकमविद्यमानोऽपिरागो यथा संयोगविशेषाज्जायन्ते, तथैव
देहोत्पादकपरमाणुषु विलक्षणसंयोगादेव, यथावा किण्वेभ्योमदशक्तिवत् देहेचेतनो-
तद्विन्नत्वे सति गुरुत्वाञ्जलद्रवत्वान्यगुणत्व तदेव विशेषगुणत्वमित्यत्र गुरुत्वादेरेव ज्ञानादेरप्यन्यत्व
प्रतिक्षेप्यमिति ।

किचेच्छानुविधापि क्रियत्वेन्द्रियत्वादिका इत्यादि । अयभाव यदिकदाचिदकारण-
पूर्वकत्वाद्यावद्रव्यभावित्वादिगमकहेतूनामप्रयोजकत्वकथनात् देहगुणत्वस्य ज्ञाने प्रतिषेधेपि न कापि
क्षतिरित्याशयेन कथितम् किचेत्यादि यदि देहविशेषगुणान्तरवैलक्षण्याद्वैधर्म्याद्वाज्ञानस्य
देहविशेषगुणत्व निराकर्तुं समादृशे तदा सम्प्रतिचैतन्यरहितघटपटादिवैधर्म्यादेहस्यज्ञानगुण-
त्वमेवलाघवास्वीक्रियताम् । इच्छानुविधायिक्रियत्वमित्यस्य साक्षादिच्छाधीनप्रवृत्तिमत्त्व
शरीरस्येत्यर्थः । घटादिवाह्यपदार्थानां तु शरीरव्यापारद्वारकमेवेति देहोज्ञानवान्, इच्छानुविधायि
क्रियात्वात्, इन्द्रियत्वाद्वा, यन्नैव तन्नैव यथा पटादिद्रव्यम्, इतिव्यतिरेक्यनुमानेन शरीरे
चेतनावत्वमपि साधनीयमिति । यथा क्रमुकताम्बुलावयवेषु इत्यादि । क्रमुकसुपारीति प्रसिद्ध
समिश्रितकथकादियुक्तताम्बूलपत्रस्यमुखे प्रक्षिप्तस्य दन्तचवितस्य पूर्वावयवविनाशेतदवयवानां
सश्लेषविशेषेण निष्पन्नपिण्डितावयविनि, अवयवेऽविद्यमानमपिरक्तरूपसम्बन्धविशेषत एवोत्पद्यते
नतु तदवयवे पूर्वं रक्तमासीदितिकार्यद्रव्यविशेषगुणत्वस्य कारणगुणपूर्वकत्वमेव रक्ततन्तुत्वम्
न रक्तवस्त्रवदितिव्याप्तो व्यभिचारादेव सा व्याप्तिर्निराक्रियते इति ।

न च यथागोभुक्ततृणादीनां तदीयोदर्येणवह्निसम्बन्धेन परमाण्वन्तर्भगे तृणावयवपरमाणौ
पाको भवति, ततश्च यादृश रूपरसादिक तादृशपाकजनितपरमाणुषुरूपरसादिकं जायते ।
ततो भोक्तुर्भाग्यवशात् परमाणूनां संयोगे दुग्धादिकमुत्पद्यते, तथैव प्रकृते दन्तसंघट्टनेनताम्बूल
पत्रस्य पूर्वावयवविनाशे पुन स्वतन्त्रपरमाणुषु चर्वणजनितमुखाग्निलक्षणपाकवलेनरक्तरूपतत्रो-
त्पद्यते इति कल्प्यते इति कार्यद्रव्यगतगुणस्यकारणपूर्वकत्वनियमस्यपिलुपाकवादिमतेन न
व्यभिचारो भवतीति वाच्यम्—प्रमाणाभावात् । अर्थादत्र सम्बन्धविशेषस्यैव रूपान्तरजनकत्वम् ।
नतुपाकाद्रूपान्तरम्, यथा हरिद्राचूर्णे सुधाजलसंयोगेन रक्तरूपजनकत्व दृश्यते । तथा प्रकृतताम्बू-
लादिषु रूपान्तररोत्पादसम्भवेन पाककल्पनाया गौरवात् । अत एव न्यायनये अवयवविन्येव
पाक स्वीकृत कल्पनागौरव पश्यन्निति व्यभिचारो दुरुद्धर एवेति । पिलुपाकवादे भवत
श्रद्धातिशयमनुरुध्य “कार्यद्रव्यगतगुणस्य कारणगुणपूर्वकत्वमिति नियमस्य स्थलान्तरे व्यभिचार

त्पत्तेर्नानुवपत्तिः स्यात् । अपिच शुक्लनीलादितन्तुषु अविद्यमानमपि चित्ररूपं
 यथोक्ततन्तुजनितपटावयविनिचित्ररूपं जायमानं चित्ररूपकारणगुणसजातीयमेव कारण-
 गतरूपं कार्यं सजातीयगुणोत्तरमुत्पादयतीति नियमोपि व्यभिचारित एव । अपि
 दर्शयितुमाह अपिच शुक्लनीलादितन्तुषु इत्यादि । चित्रपटस्थलेऽवयवेषु नीलपीतादिकमनेक
 रूपमिति तादृशकारणेनावयविपटचित्र जायते । न च तत्र कारणगुणपूर्वकत्वमवयरूपाणां
 परस्पर विरोधात् । नवा चित्रपटस्थलेऽवयवेषु पाकसंभव नवाऽवयवेषु चित्ररूपम् । एवञ्चावयव
 विशेषगुणनीलादे स्वसजातीयावयवगुणपूर्वकत्वमिति नियमस्य स्पष्टो व्यभिचारः । अत्र साजात्य
 रूपत्वव्याप्यजात्यैव विवक्षितम् । नतु रूपत्वजात्या अन्यथानीलत्वेन शुक्लवटोपि जायेतेति ।
 अर्थात् शुक्लनीलादिकारणगुणेषु प्रत्येकमविद्यमानमपि चित्ररूप तादृशगुणविशिष्टपटेऽवयविनि
 चित्ररूप विलक्षणमेव समवैत्येवेति कार्यगतगुणपूर्वकत्वमिति नियमस्य व्यभिचारो भवत्येव ।
 अथैवमपि चित्रनामक रूपान्तरमेव नास्ति तादृशचित्ररूपस्वीकारे प्रमाणाभावात् । नच नाना-
 रूपविशिष्टतन्तुभिरुत्पादितश्चित्रघटोरूपरहित एव भवतु, शुक्लादिरूपादेर्व्याप्यवृत्तित्वनियमेना-
 व्याप्यवृत्तिनानारूपत्वस्यावयविनि पटे स्वीकारासंभवादिति वाच्यम् स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धे
 नैवावयवरूपेणैवावयविनिचित्रपटस्य चक्षुषा प्रत्यक्षसंभवेनावयविनिचित्रपटस्य रूपराहित्येप्य-
 नुपपत्तेरभावात् । न च समवायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यतरसम्बन्धेनोद्भूतरूपस्यैव द्रव्यचा-
 क्षुषप्रत्यक्षे कारणत्वमिष्यते इति वाच्यम् तथा सति सर्वस्यैव कार्यद्रव्यस्य नीरूपत्वप्रसङ्गपातात्,
 कारणगतरूपेणैव सर्वत्रकार्यद्रव्यस्य प्रत्यक्षसंभवेन कार्येऽवयविनि रूपस्वीकारो निरर्थक एव
 स्यात् । न चेष्टापत्तिः अनुभवविरोधाच्च । अथात् साक्षादेवकार्यद्रव्यरूपत्वमुपलभ्यते, तथा
 घटरूपवानिति व्यवहारोपि भवति, तयोस्तादृशानुभवव्यवहारयोः सर्वजनीतत्वेनावयवित्वमेव
 ज्ञायते । तस्मात्कार्यद्रव्यस्य नीरूपत्व न चेष्टापत्यास्वीकर्तुं शक्यति कोपि । तथा चित्रपटेपटो-
 ऽयमित्यवाधितव्यवहारेणापि चित्ररूप स्वीकर्तव्यमेव । किञ्च यदि समवायस्वसमवायिसमवेतत्वा-
 न्यतरसम्बन्धेन द्रव्यचाक्षुषे लाघवात्कलयते तदा ततोपि अविक लाघवेन स्वसमवायिसमवेतत्व
 मात्रस्यैव कारणत्व भवतु ? तथा स्वीकारेऽगौ महत्वाभावेन त्र्यसरेणोश्चाक्षुषत्व न स्यात्, यत्.
 त्र्यसरेणो कारणे द्व्यणुके महत्वाभावात् । एव लाघवात् यथोक्तनियमादरेतु लाघवाद् घटमात्र-
 स्यैकत्वं मन्यताम् नानाघटस्वीकारे गौरवादित्यादिक सर्वमन्यत्र द्रष्टव्यम् । तस्मादतिरिक्तं
 चित्ररूपमवश्य स्वीकर्तव्यमेव तत्र कार्यद्रव्यगतगुणस्य कारणगुणपूर्वकत्वे व्यभिचार इति ।
 नन्ववयवगतनानाशुक्लादिरूपैरवयविन्यव्याप्यवृत्त्येव कार्ये नाना रूप कार्ये स्वीक्रियताम्,
 “व्याप्यवृत्तिजातीयकानामव्याप्यवृत्तिर्विरोधः” इति नियमस्य प्राथिक्त्वादिति चित्रपटे न
 यथोक्तनियमस्य व्यभिचार इत्याशङ्क्य स्थलान्तरे कार्यद्रव्यगतगुणस्य कारणगुणपूर्वकत्वव्यभिचार
 दर्शयितुमाह अपिच करकाद्रव्यनिष्ठ इत्यादि ।

च करकाद्रव्यनिष्ठविशेषगुणः काठिन्यमकारणपूर्वकं दृश्यते इति व्यभिचारोपीति ।

अथ ज्ञानविषयस्यशरीरस्य द्रष्टृत्वं कर्तृत्वं कथम् ? एक क्रियायामेकस्यैव कर्तृत्वं

जलजातीयककरकाद्रव्यस्य तदवयवमयोगविशेषेणारभकसहकारि, अष्टादिसहकारि कारणवैचित्र्यात् द्रव्यत्वगुणविराहतस्य कठिनस्पर्श एवोपलभ्यते, सच कठिनस्पर्शो न कारणगुण पूर्वक तत्समवायिकारणजलीयपरमाणुषु कठिनस्पर्शस्याभावात्, कठिनस्पर्शस्तु पृथिवीपरमाणुगत एव । अत एव केचनकरके पृथिवीत्वमेव ननु जलत्वमिच्छन्ति । ततश्च करककार्यगतकठिनस्पर्शस्य कारणगतपूर्वकत्वनास्तीति पूर्वनियमे व्यभिचारावश्यभाव एव । नचावयवगतसयोगविशेष एव कठिनत्व ननु स्पशात्मकगुणान्तरमिति वाच्यम् काठिन्यस्य सयोगविशेषरूपत्वाभावात् सयोगस्यानेकानिष्ठनियमात् कठिनत्वस्य तु करकमात्रवृत्तित्वात् । अर्थात् अवयवसयोगविशेषस्य काठिन्यरूपत्वे तादृशसयोगरूपस्य तस्यावयवविन्यवर्तमानत्वेन कठिन करकद्रव्यमित्याकारकप्रतीतिर्व्यवहारश्च न कथमपि समुपपादित स्यात् । काठिन्य सयोगविशेष एवेति कस्यचिन्मतमाश्रित्य यदिकाठिन्यस्य रूपत्वमापाद्येत, तदा तत्र वचिन्, यत् यदिकाठिन्य सयोगात्मकस्तदाचक्षुरिन्द्रियग्राह्यद्रव्यघटादिगतसयोगविभागादीनामपि चाक्षुषग्राह्यत्वनियमेन काठिन्यस्य सयोगरूपस्य चक्षुरिन्द्रियेणापि ग्रहणमापद्येत, न वेव भवति किन्तु स्पर्शविशेष एव काठिन्य तच्च त्वगिन्द्रियमात्र ग्राह्यम् “त्वगिन्द्रियग्राह्यो गुण स्पर्श” इति तल्लक्षणात् । किञ्च काठिन्य यदि सयोग विशिष्टस्तदा कन्दुकादीनां चाक्षुषे जाते तद्गतसयोगविशेषरूपस्यापि चक्षुसा गृहीतत्वात्, पुरोवर्त्तिकन्दुकप्रस्तरादिद्रव्य कठिन कोमलत्वेन सशयानस्य सयोगविशेषस्य तस्यचक्षुषा निर्णीततया सशयाभाव स्यात् परन्तु भवति सशयस्वस्मात् काठिन्य न सयोगात्मकमपितु स्पर्शविशेषात्मकमेवेति । अतएव तस्य सयोगरूपत्वेऽप्युक्तदोषविशेषमाकलय्यवैशेषिकमुनि काठिन्यस्य स्पर्शविशेषरूपत्वमेवोदाजहारेति भाव ।

ननु “अहं देहं जानामि” इति प्रतीतिर्भवति । तत्राहमर्थोदेह एवात्मा, ज्ञानविषयोपि देह एव, स एव कर्मतयापि भासते, ज्ञानाश्रय कर्त्ता ज्ञानविषयश्च कर्म । न चैतदुभयमेकत्रसम्भवति, नहि भवति देवदत्तो देवदत्त भवति । तत्कस्य हेतोः ? कर्तृकर्मभावस्यमेदघटितत्वात् भवति लोके प्रतीतिर्देवदत्तो ग्राम गच्छतीति । अत्र गमनक्रियाया कर्त्ता देवदत्त सचान्य गमनक्रियाया कर्मग्रामादिक स च ततोऽन्य । ननु भवतिप्रतीतिर्देवदत्तो देवदत्त गच्छतीति । तत्कथम् । तत्रगमनक्रियाया प्रथमान्तपदोपस्थायो देवदत्त कर्त्ता स एव तस्यामेव क्रियायां कर्मतयापि भासते, स्वतन्त्र कर्त्ता कर्म च तज्जन्य नच जन्यजनकयोरेकत्व भिन्नत्वात् । तथैवाहं देहजानामीत्यत्रमेदाभावेनाभेदेक कर्मकर्तृभावस्य विरुद्धत्वेनोक्तप्रतीते कथं सामञ्जस्यमित्याशङ्का समाधातुमुपक्रमते जगदाचार्य अथज्ञानविषयशरीरस्येत्यादि ।

कर्मत्वयोर्विरोधात्, नहि भवति घटोघटं पश्यतीति । न च तदा देहातिरिक्तवादे आत्मनि अहमिति प्रतीतिः कथमिति ? न च रूपभेदादेकत्रापि कर्तृत्वं कर्मत्वमित्युभयमपि स्यात् । तदा शरीरात्मवादेऽपि तदेवोत्तरमन्यत्राभिनिवेशात् । अपि च परसमवेतक्रियाजन्यफलाभागतत्वं कर्मत्वम्, इति स्वसमवेतक्रियाजन्यफलाश्रयस्य देहस्य मुख्यकर्मत्वमेव नास्तीति न कोपिदोषः । तथा च निरस्तसमस्तदोषत्वात् देह एवा-

कर्मान्यत् तदन्यश्च कर्ता अर्थात् क्रियाया आश्रय कर्ता क्रियाविषयश्च कर्मेति लोकस्थिति । तदिह देहात्मवादेनास्ति, परन्तु देह एव द्रष्टा स एव च कर्म, तच्च लोकविरुद्धमिति । नतु देहात्मवादातिरिक्तात्मवादेऽपि अह स्वात्मान जानामीति प्रतीतिः कथमेकस्यैव कर्तृकर्मभासमानताया स्वीकारात् । नच रूपभेदात् अर्थात् अतिरिक्तात्मवादे अहत्वेनात्मन कर्मत्वम्, मन सयोगवृत्तेन कर्तृत्वं ज्ञानक्रियायामित्येव रूपभेदादुभयमपि घटते तेन न कोपि दोष इति वाच्यम् समानत्वादिदमुत्तर देहात्मवादे । किञ्च यदा सर्प स्वात्मना स्वात्मन परिवेष्टयतीति एकस्यामेववेष्टनक्रियाया स एव सर्प कर्ता भवति करण कर्मापि भवति तथैवात्रापि देहात्मवादे एकस्यैव देहात्मनो दर्शनक्रियायां कर्तृत्वकर्मत्वनोविरुध्यते इति, किञ्च यादृशस्य गमनादि क्रियाकर्तृत्वस्य गमनक्रिया कर्तृत्वेन विरोधोजायते, ततोऽतितरा विलक्षण ज्ञानक्रियाकर्मत्वम्, तस्मादत्र न कोपि प्रकृते विरोधो भवतीति दर्शयितुमाह **अपिच पर समवेत** इत्यादि । स्वसमवेतज्ञानफलभागिन” इति । स्वनिष्ठज्ञाननिरूपितविषयतावत्, इत्येवार्थः स्वसमवेतज्ञानफलभागिन । विषयोहि घटादिर्ज्ञेयपदार्थः तेषु विषयता विषयि च ज्ञान तस्मिन् विषयता भवति, तयो निरूप्य निरूपकभावः सम्बन्धो भवति, तथा च विषयिता निरूपितविषयितति विषयिता निरूपितेति विषयताया विषयिनिरूप्यत्वेन विषयताया ज्ञानफलत्वस्योपचारमात्रं भवति नतु मुख्य फलत्वमस्ति । तदेव कथितं यत् स्वसमवेतज्ञानफलभागिनो देहस्य मुख्यकर्मत्वमेव नास्ति ततो न कोपि दोषावकाश इति ।

अयमाशयः — परसमवेतक्रियाजन्यफलाश्रयत्वमेव मुख्य कर्मत्वम् यथा ग्रामं गच्छति चैत्र इत्यत्र चैत्रसमवेतगमनात्मकक्रियाजनितग्रामाद्युत्तरदेशसयोगलक्षणफलप्राप्तिरूपस्याश्रयता ग्रामे विद्यते इति ग्रामे यथोक्तकर्मलक्षणसमन्वयेन कर्मत्वं भवति, यद्यपि गमनजनितसयोगात्मकफलस्य द्विष्टत्वेन यथाग्रामनिष्ठत्वं तथैव चैत्रवृत्तित्वमपि विद्यते एवेति चैत्रेऽपि कर्मत्वापात इति चैत्रे प्रथमा निर्देशवत् द्वितीययापि कर्मत्वबोधिकाया भाव्यम् न चेष्टापत्तिस्तथा व्यवहाराभावात्, तथापि समानतया सयोगात्मकस्य समवेतस्यैव विलक्षण्यात् । ग्रामे यत् सयोगाश्रयत्वं तत् चैत्ररूपपरसमवेतगमनक्रिया जनितसयोगात्मकफलस्यानुयोगितासम्बन्धेन चैत्रं तु चैत्रसमवेतगमनात्मकक्रियाजनितसयोगात्मकफलस्य प्रतियोगिता सम्बन्धेन । यद्यपि सयोग एकस्यैव सयोगत्वेन, तथापि

त्मा न ततो भिन्नः सर्वप्रमाणरहितः कपोलकल्पित आत्मेति । तथा च “पृथिव्यापस्ते-
जो वायुरिति तत्त्वानि तेभ्यश्चैतन्यमुपजायते किण्वेभ्योमदशक्तिवदिति । इति देहा-
त्मवादे पूर्वपक्षः ।

अत्रोत्तरयति—देहोनात्मा संभवति, अहमिति प्रत्ययेदमिति प्रत्यययोर्भेदेन प्रति
भासनात् । तत्र स्वात्मविषयकोऽहं प्रत्ययः स्वेतरविषयकश्चेदमिति प्रत्ययः । इमौ
एकस्य पुरुषस्यैकस्मिन्नेवार्थे न घटते विरुद्धत्वात् । नहि देवदत्तादिर्दण्डविशिष्टस्वात्मान-
संयोगस्यैक प्रतियोगी भवति तदपरश्चानुयोगी भवति । तत्र योऽनुयोगितयाधिकरणं तत्र मुख्य
कर्मत्वम्, तत्रैव कर्मत्वव्यवहरन्ति त्रैयाकरणा । चैत्रेकर्तरि तु नपरसमवेतक्रियाजन्यफलाश्रयता
सत्यपि संयोगस्य सत्वे । अर्थात् चैत्रे संयोगाश्रयता प्रतियोगिता सम्बन्धेनैवेतिगमनागमनक्रिया-
जनिता । अयं विवेक यत्रानुयोगितासम्बन्धेन परसमवेतक्रियाजन्यफलाश्रयतातत्रैव कर्मत्वस्य
मुख्यो व्यवहारः तदन्यत्र तु कर्तृत्व वा अपादानत्व वाऽविकरणत्ववेति शाद्विकानां समयः ।
न च कथं तर्हि “विहगो विहगं गच्छतीति प्रयोगस्यैव तत्र कर्तृत्वकर्मत्वभानादिति वाच्यम्,
अपेक्षाभेदेन संभवात् । यत्र यदा कर्तृत्वमभिमतं तदन्यस्मिन् कर्मत्वं यत्र च कर्मत्वमभिमतं तद-
न्यस्मिन् कर्तृत्वस्य सादृश्यं बोद्धव्यम् । विशेषतोऽत्रन्यो विचारः शाद्विकसम्प्रदायादेवावगन्तव्य
प्रकृते तद्विचारस्यानतिप्रयोजनत्वादितिदिक् । एवञ्च गमनादिक्रियास्थले मुख्यं कर्मत्वम् ।
ज्ञानादिक्रियाकर्मत्वतु विषयविषयिभावलक्षणं गौणमेवकर्मत्वं मुख्यतु प्रतीत्यादिवाधितमेवेति ।

एवञ्च परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वमेव मुख्यं कर्मत्वम् । यथा ग्रामादेर्गमनादिकर्म-
त्वज्ञानादिकर्मत्वतु विषयविषयिभावलक्षणममुख्यमेवतत् । सविषयार्थकधातुयोगे विषयतारूपमेवकर्म-
त्वमिति न्यायविदः । एतादृशकर्मत्वस्य ज्ञानकर्तरिसत्त्वेऽपि आत्मानजानातीत्यादिप्रत्ययस्यनानु-
पपत्तिः मुख्यकर्मत्वस्यैवकर्तृत्वेन विरोधादिति । इति देहात्मवादतत्त्वदीपे पूर्वपक्षः ।

ननुदेह एवात्मा, तत्र किण्वेभ्योमदशक्तिवत् तत्त्वेभ्योजायमानदेहे चेतना शक्ते
प्रादुर्भावात् । स एवात्मा नतु तदतिरिक्तः कश्चिदात्मेतिनास्तिकशिरोमणेर्मतमिति तस्य खण्ड-
नायोपक्रमते अत्रोत्तरयतीति अहं जानामीत्यत्रात्मविषयिणी बुद्धिरहकारविषया सतीशरीरादि
व्यतिरिक्तमान्तरं स्वविषयं कथयति । यथाघट इत्याकारिका बुद्धिः शब्दश्च स्वविषयं घटव्यवस्था-
पयति । इदमिति बुद्धिस्तु देहविषयिणी स्वकीयविषयमहकारात् पृथक् करोति । यथाऽयं घट
इति बुद्धिः स्वविषयवाह्यमान्तरां विवेचयति, अन्यथा स्वपरविभागोनिरालम्बनं स्यात् । अथात्
आन्तरवस्तुव्यवस्थापकोऽहं प्रत्ययः शब्दश्च, बाह्यवस्तुव्यवस्थाय इदमिति शब्दः, प्रत्य-
यश्च अन्यथाऽयं विभागोनस्यादिति रूपमेदात् व्यवस्थायां निर्वाहे दण्डमाह, देवदत्तादि-
र्दण्डविशिष्टेत्यादि अहत्त्वविरोधिघर्मोघटादौ वर्तमानो यथा इदमास्पदे घटादौ अहत्त्व

मयं दण्डीति विजानाति । तत्राहमिति बुद्धिर्वाद्यार्थव्यतिरिक्तमान्तरमुपस्थापयति । इदमिति बुद्धिस्तु आन्तरव्यतिरिक्तं वाद्यमर्थं गमयति । नत्वेकमर्थं गमयतोऽहंत्वेदन्व व्यावर्तयति तथैव देहे वर्तमानो इदत्ववर्म स्वविरोविनो महत्वमपि व्यावर्तयत्येवेति ।

किञ्च यदि “स्थूलोह कृशोहमिति प्रतीतिस्नेहदेहस्यैवात्मत्व प्रतीयात्, तदादेहस्या वयवाद्युपचयापचयेन विनाशियतया “योहवात्येपितरावन्वभूवम् स एव वृद्धत्वे प्रणप्तुननुभ वामीति प्रतिसधान न स्यात् बालयुववृद्धशरीराणामेकत्वाभावात् । तत्र बालवादिक व्यावर्ततेऽह मास्पदतु सर्वत्रानुवर्तते । तस्मात्पुण्यव्यावर्तमानेष्वपि यदनुवर्तते तत्तेभ्योविभिद्यते । यथाकुसु मेभ्य सूत्रम्, कुसुमेषु व्यावर्तमानेष्वपि मालायामनुवर्तते इतिव्यावर्तमानकुसुमापेक्षया सूत्रानु मान कुसुमाद्विन्नमेव भवति तद्वदिह बालादिशरीरेषु परस्पर व्यावर्तमानेष्वप्यहमिति बुद्धिरनुव्र जमाना इदमास्पदशरीरेभ्योऽहवाच्यमात्मान भिनत्येव । नच बालादिशरीराणा प्रत्यभिज्ञान गन्धोपि विद्यते तेष्वेकत्व प्रतीयेत । तस्मादिदकारवो यशरीरेभ्यो भिन्न एवात्मेति नदेह कथमपि, आत्मपदार्थं सभवति । अहमास्पद आत्माकश्चिदान्तर पदार्थं देहश्चेदकारपदवाच्य परां पदार्थं परस्परविरुद्धघर्साक्रान्तं प्रकाशतमोवदिति ।

अपि च शयान पुरुष स्वप्ने स्वकीय देवशरीर पश्यन् देवोचितभोगान् भुञ्जन् स्पन जनककर्मावसाने प्रतिबुद्धोशरीरमात्मन पश्यन् नाह देवोऽपितु मनुष्य इति देवत्वे वाध्यमानेपि मनुष्य शरीरमवाधित पश्यति । तत्र देवमनुष्यशरीरयोर्भेदेपि अवाधितमहम्पदमनुवर्तमानमेव विजानाति, तत्रापि देवमनुष्ययोर्भेदेपि, अहमास्पदमभिन्नमेवानुवर्तमानं विजानातीत्यत इदमास्पद शरीरात् अहमास्पद प्रत्यगात्मा विभिन्न एव प्रसिद्ध्यतीति । अपिच योगकर्मणा व्याघ्रता गतोयोगी, अनेक शरीरसाध्यकर्मणो भोगेन क्षयायानेकशरीरं वृत्वा कर्मक्षपण करोति । तत्रशरीरभेद पश्यन्नपि अभिन्नमेवाहमास्पदमाप्मानं विजानातीत्यतो नदेहआत्मा, किन्तु शरीरभेदेऽप्यात्माऽहमास्पदो भिन्न एवेति निश्चितं भवति । न च देहस्यानात्मत्वे तद्गतस्थौल्यादीनामात्मनिसक्रमाभावेन “अहं स्थूल” इत्यादिप्रतीति कथं स्यादिति वाच्यम्, भोगसवन्वात् । अर्थात् शरीरविरहिते आत्म निभोगो न भवति किन्तु शरीरावच्छि एव भोगो जायते । इति भोगे आत्मन समवायिकारणत्वं तत्रावच्छेदकतया शरीर कारणमिति कथंचित् देहवर्म आत्मनि सक्रामय्यगौणस्तथाप्रतीति । अथात् औपचारिक एवात्मनिस्थूलत्वादिरिति कृत्वाऽहं स्थूल कृशोवेति । मञ्चा क्रोशन्तीतिवदिति ।

यद्यपि पूर्वपक्षिणा कथितम्, किण्वेभ्योमदवत् समुदितभूतेभ्यश्चैतन्यं प्रादुर्भवतीति, तदपि न समीचीनम्, प्रत्येकमपर्याप्तस्य समुदायेपि पर्याप्तमयोगात् यथाद्वित्वादिसख्याया प्रत्येक स्मिन् समवायसम्बन्धेनवर्तमानतथैव व्यक्तिद्वयेपर्याप्तिर्भवति नत्वेकत्रावर्तमानस्योभयत्रापि पर्याप्तिर्भवति । यथावा प्रत्येकस्मिन् सिकताकणेऽवर्तमानेतैलोत्पादनसामर्थ्ये सिकता समुदायादपि

यौर्वैयधिकरण्येन इदं पदवाच्यो देहोऽहंपदवाच्यात्मस्वरूपो भवतीति ।

अपि च देहस्यात्मत्वेऽहमिति प्रत्यये देहावयवानामपिभानं स्यात् , स्थूलावय-

तेल न प्रादुर्भवति, किन्तु प्रत्येकतिलेवर्तमाने एव तैलोत्पादनसामर्थ्ये, ततस्तत्समुदायात् प्रभूत तैल समुत्पद्यमान भवति । यद्यपि प्रत्येकविष्टीना शिविकावहनसामर्थ्यं नास्ति परन्तु मिलित्वास्ते-
शिविकामुद्वहन्ति, तत्र प्रत्येकविष्टिसुफलोपवायककारणत्वस्य सन्नेपि योग्यतारूपकारणत्वस्या-
क्षतत्वात् । तथैव प्रकृते प्रत्येकपरमाणालेगतोपि चेतन्योपादनसामर्थ्ये सत्येवतत्समुदाये
तत्समुदायात्मकतत्त्वचतुष्टयजनितदेहेपि चैतन्यसद्भाव स्यादित्युपप्रेक्षेत् । किञ्च प्रत्येक
परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समुदायात्मकदेहस्यापि तथात्वेनादृश्यत्वप्रसङ्गात् । न च तथादृगे
विद्यमास्यैककेगस्य चाक्षुषत्वाभावेपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षतावद्वापि तथा स्यादिति वाच्यम् ,
पटुकरणस्य पुरुषस्य समीपेपि प्रत्यक्षता दर्शनात् दूरस्योपि केशोनार्तीन्द्रिय मनिवाने तत्प्रत्यक्ष
स्यानुभवसिद्धत्वात् , तस्मात् दृष्टान्तासिद्धा दहस्य कथमपि चेतन्यविशिष्टात्मरूपत्वं न
सम्भवतीति ।

नचादृश्यपरमाणोर्दृश्यदेहानुपादानत्वे कथमिति तत्तैलेऽदृश्यदहनशक्तेर्दृश्यदहनोत्प-
त्तिरिति तददृष्टान्तेन प्रकृतेपि, अदृश्यपरमाणोर्दृश्यदेहोपादानत्वमितिवाच्यम् , तत्रदृष्टान्तेविद्यमा-
नस्यैव दहनस्य कारणत्वेन स्थूलदहनोत्पत्ते स्वीकारात् । न च तदाऽदृश्यद्वयणुकैर्म्यो
दृश्यस्यत्र्यसरेणोरुत्पत्तिरिति वाच्यम् त्र्यसरेणोर्महत्त्वसम्बन्धेन चाक्षुषत्वात् । तस्माद् यदि
अवयवावयविनारेकत्वं तदा परमाणुसमूहदेहस्य तदुत्पन्नदेहस्य वा प्रत्यक्षता नस्यादतो देहात्मवादे
आत्मरूपदेहस्य प्रत्यक्षत्वं न स्यात् । मानसप्रत्यक्षत्वंतु देहस्य नशङ्कनीयम् “परतन्त्रवहिर्भन ”
इति न्यायादिति ।

ननु यथा ममान्मेत्यत्रास्मत्पदस्येद पदस्योभयोरपि प्रयोगो भवति न पुनरपि काचित्
क्षतिस्तथैव “ममेदशरीरमीति प्रतीति स्यादित्यहन्वेदन्तयोर्न विरोध महवृत्तित्वादित्याशङ्क्य
देहात्मवादे द्रवणान्तर वक्तुमुपक्रमते अपिचदेहस्यात्मत्वेऽहमितिप्रत्यये इत्यादि “इमेवयमाशा
स्महे” इत्यादि बहुल प्रयोगदर्शनेन भवतु, अहन्वेदन्त्वयो सामानाधिकरण्य तथापि देहात्मवादे
द्रवणान्तर नातिक्रामति । अर्थात् स्थूलावयविनश्चक्षुरादिना ग्रहणे तदवयवस्यकतिपयस्य
तदिन्द्रियेण ग्रहणमवश्यमेवभवतीति नियमः । तथाच य पुरुषो निवारितवाद्यविषयेभ्यश्चक्षुरा-
दीन्द्रियस्त्यमनसास्वात्मानुसवान कुर्वतस्तदनुसवान न शरीरविषयकम् , कारणचरणादिदेहावयवा
विषयकत्वात् । यत् प्रत्यक्षमवयवविषयक तदवश्य तदवयवविषयक भवत्येव । यथा

विनो ग्रहणे कतिपयतदवयवानां भानस्यावश्यकत्वात्, न त्वेवं भवति । न च त्र्यसरेणोर्ग्रहणे तदवयवानां ग्रहणं न भवतीति नियमोऽयमव्यभिचारित इति वाच्यम्, त्र्यसरेणु भिन्नपरमाणुसद्भावे प्रमाणाभावात् । न च वायुस्पर्शने व्यभिचारः, तत्रापि अनेका वयवप्रतिभासस्य सत्त्वात् स्पृश्यमानघटादिवत् ।

घटाद्यवयविनश्चाक्षुषादिसमये घटोगृहीतो भवति, तथैव घटावयवा अपि गृह्यन्ते एवेति । इह तु अवहितमनसाऽत्मानमाकलयतो देहावयवानां ग्रहणं न भवति, तस्मादेहो नैव चैतन्यवानाऽत्मा सभवतीति । नहि भवति, स्थूलोऽवयवी प्रकाशते तदीया अवयवाश्च न प्रथन्ते । यद्यपि, अवयवि ग्रहणे तदवयवग्रहणमवश्यमेव भवतीति नियमस्तु परिणामकारणवादे एव भवति तत्रावयवा वयवभावस्याभावात्, किन्तु यथादुग्धमेव विघोषावस्थानान्तरमापद्यमानन्दधीति नतु दुग्धादवयवात्, दध्न उत्पत्तिर्भवति । आरभ कारणवादे एव, अवयवेभ्योऽवयविन उत्पत्तिर्भवतीति नियमः । अत्र चावयवावयविनोर्भेद इति यदा चाक्षुषा घटं सयुक्तो भवति तदा घटस्य चाक्षुषं भवति नतु तदवयवानामपि, तेषामिन्द्रियसयोगाभावात् । अवयविनोऽवयवेभ्योऽभेदपक्षे एव प्रकृतनियमः कथञ्चित्स्वीकृत्य कथितमिति ग्रन्थाशयः,

यदाऽवयविनो ग्रहणं तदा तदवयवस्यापि ग्रहणं भवतीति नियमस्य त्र्यणुकग्रहणे व्यभिचारं प्रदर्श्य तद्वारणायाह न च त्र्यसरेणोर्ग्रहणे इत्यादि त्र्यणुकरूपमहत्त्वतो द्रव्यस्य यदा चाक्षुषं भवति तत्समये तदवयवानां परमाणूनां प्रत्यक्षं न जायते, परमाणूनामतीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षयोग्यत्वात् । तथा च तत्रावयविग्रहणं भवति, तदवयवास्तु न गृह्यन्ते इति, उपर्युक्तनियमस्य व्यभिचारोदुरुद्ध एवेति । समाधत्ते-त्र्यसरेणु भिन्न परमाणुसद्भावे प्रमाणाभावादिति । वल्वत् प्रमाणान्तराभावे सति निवर्तमानं प्रत्यक्षं तदभावमेव गमयति, यथा कूर्मरोमादिभ्यो निवर्तमानं प्रत्यक्षं तदभावविनिश्चिनोतीति, नियमेनातीन्द्रियपरमाणुतः प्रत्यक्षं निवर्तते इति तादृशातीन्द्रियपरमाणोर्न प्रत्यक्षमिति तदभावेन तदभाव एवातो न यथोक्तनियमस्य व्याघातः प्रौढिवादेन ग्रन्थकर्तुरुत्तरम् । अथवा शिरोमणिमतेन “जालान्तरगते भानौ सूक्ष्मं यदृश्यते रजः । तस्य षष्ठितमो मागः परमाणुः स उच्यते” इति यत् प्राचीनमतिरिक्तवचनं तत्र शोभनम्, गवाक्षविवरादौ दृश्यमानं त्र्यसरेणुभेदेन तदवयवावयवपरमाणुकल्पनायां प्रमाणाभावात् । तदुक्तम् “प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्त्यपि । अदृष्टशतमात्रोपि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः” इति । यदि प्रमाणमन्तरेणापि पदार्थसिद्धिर्माहेतुः तदा सर्वत्र सर्ववस्तु सद्भावं प्रसज्येत, कल्पनायां निरकुशत्वात् । तथाच कश्चित् ससार एव मा भवतु, इत्यपि कल्पयेत्, अन्यं कश्चित् सर्वदैव ससारो भवतु, इत्यपि कल्पयेत् जीवस्य न भवतु ससारं पर एवेश्वरं ससारे निमज्जतामित्यादि । तस्मात् त्र्यणुके एवावयवधारा निवर्तते इति न ततो व्यतिरिक्तं परमाणुरिति यथोक्तनियमस्य न व्यभिचारः ।

यदप्युक्तं देहचेतनवादिना “स्थूलोहं कृशोहमिति शरीरेऽहं प्रत्यक्षतोऽनुभूयते ततो देह एवात्मेति । तदपि न शोभनम् स्थूलोऽहमिति प्रत्यय उभयविषयकः, तत्राहं

अथवा प्रत्यक्षयोग्यावयवतो द्रव्यस्यावयविनो ग्रहणे तदवयवस्यभानमित्येव नियमे सकोचस्तथा च परमाणुकल्पनेपि यथोक्तनियमस्य न व्यभिचारो यतस्त्र्यणुकावयवावयवपरमाणु रूपावयवस्यातीन्द्रियत्वेनायोग्यत्वात् त्र्यणुकप्रत्यक्षे न व्यभिचार इति । न च बहिरिन्द्रियग्राह्ये एवावयविनि यथोक्तनियम इत्यपि न नियमः, तथा नियमेपि प्रमाणाभावादेव । न च मन इन्द्रियेण केवलमवयविन एव ग्रहणमवयव ग्रहणमन्तरेणैवमिति चेत्, स्वातन्त्र्येणमनसोवाह्यपदार्थग्रहणे सामर्थ्याभावात् “परतन्त्रबहिर्मेन” इतिनैयायिकोद्गारादिति ।

वायो प्रत्यक्षे तदवयवप्रत्यक्षत्व नास्तीति यथोक्तनियमे नास्ति व्यभिचार । अयमाशयः—रूपादिविशिष्टावयविग्रहणे तदवयवानामपिभानमिति नियमे, वायु प्रत्यक्षेव्यभिचारो नास्ति वायो रूपरहितत्वात् । वायुप्रत्यक्ष स्पर्शनमेव नतु चाक्षुषम् । स्पर्शावारमात्रेण तस्यत्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यत्वात् । तत्रापि तादृशानेकावयवप्रत्ययस्तु भवत्येव, घटस्पर्शने घटावयवस्यस्पर्शनवत् वायो स्पर्शेतदवयवस्यापि स्पर्शनेनावयविग्रहणे तदवयवभान भवत्येवेति । इदमुक्तं भवति—

वायो स्पर्शनप्रत्यक्षे तदवयवानाभान भवत्येवेति । अवयविन इन्द्रियसन्निकर्षे सति तदीयावयवानामपि यथापथ चाक्षुषस्पर्शनयोर्यथायोग्यमावश्यकतया, योग्यसयुक्तावयवभानस्यावयविप्रत्यक्षनियततत्वेनावयविप्रत्यक्षस्यतदवयवविषयत्वमिति नियमेपिवायुस्पर्शनप्रत्यक्षे न कोपि व्यभिचार उदेति । वायुस्पर्शने वायोरवयवस्यापि सभवात् । यथा घटावयविन स्पर्शनेजाते घटावयवस्य स्पर्शनं भवति, तथैव प्रकृतेपीति । यदपि, त्र्यसरेणौ व्यभिचारप्रदर्शनावसरे परमाणुमस्वीकृते—तदुद्धार कृतवान्, तदपि न शोभनम्, अवयविनत्रसरेणु प्रत्यक्षत्वे प्रकल्प्य तदवयवचिन्ताया तदीयमवयवान् अनुमानेनैव स्थापितवान् । त्रसरेणु सावयवोमहत्वात् घटवत्, इत्यनुमानेन तदवयवद्वयणुक प्रसाध्य, त्र्यसरेणोऽवयवा सावयवा महदारंभकत्वात् कपालादित्यनुमानेन तदवयवपरमाणोरपि ससाधनात् । ततश्च त्र्यसरेणो व्यभिचार स्फुट एवेति । तत्खण्डनतु प्रकृते प्रौढिवादमात्रेण । अथवा महान्तो नप्रतिक्षेपणीया महत्वादेवेति । विस्तरस्तु स्थलान्तरे द्रष्टव्यो विस्तरभयान्न प्रतन्यते । यद्वाऽप्रस्तुतत्वादिति सक्षेप ॥

शरीरात्मसाधक “स्थूलोहमित्यादिप्रत्यक्षप्रत्ययम् यदप्युक्तमित्यादिना तदनुवाद कृत्वा तन्निराकरणायोपक्रमते यदप्युक्तं देहचेतनवादिनेति समाधत्ते तदपि न शोभनमित्यादि सम्पूर्ण प्रकरणस्यायमाशयः स्थूलोहमिति प्रत्यये शरीरान्तर्वर्तमानमहमाकार प्रत्यगात्मान बोधयति । स्थूलोह जानामीत्यहं प्रत्ययोदेहद्वारा स्थूलत्वयुक्तान्तरात्मविषयक एवेति । मानस प्रत्यये शरीरभान तु ज्ञानलक्षणासन्निकर्षेण भवति । घटोवायुमानित्यत्र यथावायुर्ज्ञानं लक्षणया ज्ञायते

प्रत्ययः शरीरव्यतिरिक्तमहमाकारमान्तर किमपि वस्तुप्रकाशयति, अपरोऽशस्तु स्थौलपादिगुणकं शरीरमुपस्थापयति । अत एव ममेदं कलत्रादिकमितिवन्ममायं देह तथैव प्रकृते । स्थूलोह जानामीत्यनुव्यवसायप्रत्यक्षेपि देहवाचकस्थूलादिशब्दोहसबन्धिनि प्रत्यात्मनि गौण एव । सिद्धान्तपक्षे तु मुख्य एव देहस्यचेतन प्रत्यपृथक् सिद्धप्रकारत्वस्वी कारात् । अपृथक् सिद्धवाचकशब्दानां वमिणि मुख्यवृत्तेरुपगमात् । यथा देववाचकपद देवदत्तशरीरावच्छिन्नप्रकारिणो बोधने समर्थमिति । यदा च समानाधिकरणप्रत्यय शरीरव दात्मविषयकस्तदाव्यधिकरणप्रत्ययोपि तद्विषयको भवति, ममेदं शरीरम्, मम कवलो गेहादि वेति । भेदज्ञान व्यवहारश्चेति । नचासौ, आपचारिक सर्वानुभवसिद्धत्वादिति । ततश्च यथाऽहं शब्दस्यात्मनिवृत्तेरैकार्थ्यमविनादश्चेति, अहमर्थात्मनोरेकत्वे विवादाभावात्, देहाहशब्दयो रैकार्थ्यमसिद्ध विवादश्चापि वर्तते एव । नचैव प्रकृते । तस्माद्देहभिन्नचेतनस्य प्रत्यक्षप्रत्यय सिद्धतया आत्मसम्बन्धिनि शरीरेऽहं शब्दस्यापचारिक एव प्रयोगः ।

नचोपर्युक्तयुक्तिवलेनाह जानामीति मानसप्रत्यक्षरूपानुव्यवसायज्ञानस्य यदाऽव्यव- विशिष्टशरीरभिन्नत्व स्थिरीकृत ततश्च शरीरव्यतिरिक्तात्ममाने कथमात्मन शरीराभेद- ग्रहो विरोधिभेदस्य विद्यमानत्वादिति वाच्यम्, बाह्यघटपटादिपदार्थानां परस्परविरुद्ध परिमाणमख्यादीनां प्रत्यक्षसिद्धत्वेन परस्पर भेदोयथा सिद्धस्तथाऽन्तरात्मनि बाह्येन सहभेदक सख्यापरिमाणादिविरुद्धधर्माणामग्रहणात् देहात्मनोभेदग्रहं कदाचिद्भवतीति । अर्थात् यद्यपि शरीरादितो भिन्नपरिमाणवानात्मा, अणुपरिमाणकआत्मा मध्यमपरिमाणश्चदेह इति परस्पर देहात्मनोभिन्नो धर्मो विद्यते एवेति, तयोर्देहात्मनोभेदो न युक्तस्तथापि, आत्मपरिमाणादिक प्रत्यक्षं न भवति, आत्मनोऽणुपरिमाणतया तदीयधर्माणांपरोक्षत्वात् प्रत्यक्षे च महत्त्वस्य कारणत्वात्, यद्यपि ज्ञानसुखादिक प्रत्यक्षं भवति तथापि यावत्पर्यन्तं शरीरे ज्ञानादीनामसम्भवं ज्ञानं न भवेत् तावत् तत्सुखादिक भेदकं न स्यात् । एव बाह्यद्रव्यस्थितरूपादिको गुणस्ता- वत्पर्यन्तं बाह्यदेहादिभ्योभेदक आत्मनो न सम्भवति, यावत्पर्यन्तं रूपादीनामसम्भवं ग्रहो न स्यात् । संयोगसख्यादयस्तु सर्वद्रव्यसाधारणतया देहात्मनो भेदको न सम्भवेत् । एव प्रकारेण बाधक प्रमाणस्य भेदकाकारग्रहो न सम्भवत्येवमुपपादितम् । तथा देहात्मनोरेकत्वज्ञाने सादृश्यमस्तीति प्रतिपादयति । आत्मन इच्छानुविवायिस्वव्यापारकत्वं देहात्मनोस्तुल्यमेव भवति इच्छाद्वारेणैवात्मा संकल्पं करोति पूर्वदृष्ट कालान्तरे स्मरति वितर्कयति । एव यथाऽत्मावितर्कादिकमिच्छादिकं करोति तथैव देहोपि चेतनेच्छानुविवायिजनोत्थानादिकार्याणि करोत्येव प्रकारेणात्मदेहयो सादृश्यदर्शनेन भवति देहात्मनोरेकत्वविभ्रमो रज्जौभुजङ्गविभ्रमवत् । अर्थात् रज्ज्वामपि दैर्घ्या- दिको गुणो भवति सर्पस्यापि तथा इत्येवमुभयो सदृशत्वात् । रजतेपि चाकचिक्रय तथा शुक्ता

इत्यादिप्रतीति व्यवहारश्च भवति । न चायं भेदज्ञानं व्यवहारश्च सार्वलौकिको जायमानो भेदमूलको गौणोममात्मेतिवदिति कथनं युक्तम् , आत्मशब्दस्यात्मनि वृत्तित्वे समानार्थत्वाद् विवादाभावाच्च मुख्यत्वकथनं युक्तमेव देहादिशब्दयोश्चैकार्थत्वस्या सिद्धेर्विवादाच्च नोपचरितार्थत्वम् ।

वपितदिति सादृश्यवर्मव वस्योभयत्रापि ताल्यमिति शुक्लारजतविभ्रमो भवति तथैव देहात्मनोरपि सादृश्येनाभेदविभ्रमो जायते, इति पूर्वपक्षाग्रय । देहात्मनोर्भेदविषये सिद्धान्तानुयायिनामाशयस्त्विदम्-सत्यमविवेकिना देहात्मनोर्भेदभ्रम परन्तु येऽवहितमनसो विवेकिन ते तु ज्ञातृत्वमात्राकारेण प्रकाशमानमट्टमाकारम् मनोमात्रगोचर सर्वावयवरहित पश्यन् स्थोल्यादिगुणयुक्त देहादिभ्य पार्थम्येनैव जानन्ति । तत्रैकरूपतयाऽनवयवतयाऽत्मग्रह एव भेदकारणग्रह । ततश्च प्रणिहितमनस यथोक्तस्मरणवत् मनसा शरीरवल्क्षण्यतयात्मप्रत्यक्ष भवत्येव । योगिनस्तु सर्वदेवदेहभिन्नतथैव निरवयव स्वेतरविलक्षणमेवात्मान प्रत्यक्षयन्ति । स्वप्नद्यपि स्वप्ने देवदेहविशिष्टत्वा मान पश्यन् तदुचितभोग कुर्वन् स्वप्नावमाने मनुष्यदेह पश्यन् नाह देवोऽपितु मनुष्यदेह इति तत्र जागरणे देवादिदेहस्य बाधेपि अवाव्यमान निरवयवमहमाकारमात्मान प्रत्यक्षयत्येवेति स्थितम् । आ मावाह्यदेहादिव्यतिरिक्तजातृत्वेकाकारण प्रकाशमान इति । “अहकारस्याश्रयो मनोमात्रस्य गोचर’ इति नियमेन देहव्यतिरिक्तत्वात्मन प्रत्यक्षेण साधितम् ‘चेतसा वेदितव्य’ इत्येतेच्छुते प्रमाणत । अणोर्मानसप्रत्यक्ष जावस्य चोपपद्यते” ॥८६९॥ श्रीबोधयनमतादर्शे श्रीआचार्यचरणोक्ते ।

अनुमानप्रमाणेनापि जीवस्य शरीरानिरिक्तत्व सिद्ध्यति अहजानामीति ज्ञान शरीरादिविषयक न भवति । देहावयवाविषयकत्वात् । जानामीति प्रत्यय आत्मव्यतिरिक्तार्थान्तरविषयको न भवति, अप्रकाशमानतदवयवप्रतिभासत्वात्, य एव प्रकार स तथा, यथाघटोयमिति प्रतिभास यत् शरीरविषयक न तदात्मविषयकम्, यथोभयवादि समतशरीरादिविज्ञानम् । अत्र प्रथमानुमाने शरीरविषयकत्वाभाव साध्यम् द्वितीयानुमाने तु देहातिरिक्तविषयकत्वं चेयह जानामीत्यपरोक्षस्य प्रदर्शितम् । एवम्, देहोऽहमिति ज्ञानविषयो न भवति, इदमाकारकप्रतीति विषयत्वात्, तथा देहोऽहमिति ज्ञानविषयो न भवति बाह्येन्द्रियप्राप्तत्वात् । तत्र बाह्येन्द्रियेण चक्षुपात्वगिन्द्रियेण च बाह्यद्रव्य प्रत्यक्ष यथा चक्षुपा घटादिकात्वगिन्द्रियेण च वायुर्गृहीनो भवतीतिरूपिद्रव्य पृथिवीजलतेजासि वायुश्च रूपरहित इति वायो प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रियमात्रेण रूपद्वारा पृथिव्यादीना तूभाभ्यामिन्द्रियाभ्या भवति । एव चोपयुक्तानुमानभ्योपि, अहमिति प्रत्ययस्य न शरीरादिविषयकत्व सिद्ध्यति । “प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽपरथगत्येव सारथि । अहकारस्याश्रयोऽय मनोमात्रस्य गोचर” इति न्यायविदा प्रक्रियानुसारेण मनसाऽय स्वे देहे ज्ञातो भवतीति मानस प्रत्यक्षमात्र विषय । शरीररूपत्वेत्वात्मन शरीरस्य रूपस्पर्शवत्वेन

तस्माद्देहभिन्नात्मनः प्रत्यक्षसिद्धत्वात्, आत्मसम्बन्धिनि शरीरे लाक्षणिकोऽहं शब्दप्रयोगः । देहात्मनोऽभेदस्तु भ्रममूलक एव पामराणामिति ।

रूपस्पर्शसहकारेण पृथिव्यादिरूपिद्रव्यवत्, केवलस्पर्शाश्रयवायुवच्च बाह्येन्द्रियेणापि कदाचित्कस्यचित् प्रत्यक्षो भवेत्, नतुरूपस्पर्शादिरहितस्यात्मन केषाचिदपिबाह्येन्द्रियग्राह्यता दृश्यते । तस्मान्नायमात्माबाह्येन्द्रियग्राह्य इति न बाह्यपदार्थ, अपितु आन्तर एव । आन्तरत्वाच्च सुखादिवत् केवलमनसैव गृहीतो भवन् चाक्षुषादिद्रव्यव्यतिरिक्त एव । यथा परकीयदेहे हिताहितप्राप्तिपरिहारानुकूलचेष्टात्मकप्रवृत्त्याऽनुमितो भवति, तथैव स्वशरीरेपि प्रवृत्त्याज्ञेयो भवति । यथा गृहान्तर्गतो वालको विविधवातायनद्वारेणानेक मनस आल्हादजनक वस्तु पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् गृहातिरिक्तो भवति नतु गृहस्वरूपो भवति, आधाराधेयभावस्य भिन्ने एव सभवात्, अभिन्ने तदभावात्, तथैव शरीराधिष्ठित शरीरे विद्यमानो जीवात्मागवाक्षस्थानीय चक्षुरादिद्वारा रूपस्पर्शादिकमनुभवन् शरीरात्मकाधारात् सर्वथा भिन्न एव । नतु कदाचिदपि देहस्वरूपस्तत्रानुपपत्ते पूर्वप्रदर्शितत्वात् । किञ्च “मृत शरीरमुत्क्षिप्यकाष्ठलोष्ठ समक्षितौ । विमुक्तावान्ववायान्ति धर्मस्तमनुगच्छति” इति मनु । अयमर्थ अत्रमृतदेहस्यवने विसर्जनमात्मनश्च धर्माधर्मसहकृतस्य परलोकगमन श्रावितमित्यतो देहेन सह भेद आत्मन स्पष्टरूपतया प्रतिपादित । यद्ययजीव शरीररूप एव तदा चितारूढदेहो भस्मसादभूदिति धर्माधर्मपाथेयस्य कथ परलोकस्य महाप्रस्थान भवेत् । तस्मादग्निदग्धसावयव दहनादियोग्यपार्थिवादिशरीरापेक्षया, निरवयवाग्न्याद्यदाह्यपरलोकगामी कश्चिदन्यस्तवात्मा ।

तदुक्तम् “अग्राह्योऽयमदाह्योयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्य सर्वगत स्थाणुरचलौऽय सनातन ॥”

इत्यादि प्रकरणेन भगवान् जीवस्याग्राह्यत्वादिक प्रतिपादयन् तद्विन्नदेहस्य च ग्राह्यत्वादाह्यत्वादिक कथयन् स्पष्टत एव देहजीवयोर्भेद प्रतिपादितवान् । नहि दाह्यत्वानित्यत्वादिधर्मोपेत देहस्य नित्यत्व परलोकगामित्वादिक श्रुतमुपपद्यते वा । तस्माद्देहभिन्नजीव इति प्रत्यक्षानुमान स्मृत्यादि प्रमाणै प्रदर्शितम् । किञ्च “सत्य ज्ञानम्” “प्रज्ञान धन” “न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैतम्” अरूपमस्पर्शमशब्दमव्यय तथा रम नित्यमगन्धबच्चयत्” इत्यादिश्रुतिप्रमाणेन शरीरातिरिक्तत्वमात्मन समर्थित भवति । तत्र प्रथमद्वितीयमन्त्राभ्यामात्मनो ज्ञानरूपत्वम्, तच्चगुणरूपमेव, ततश्च स्वरूपज्ञानस्य पृथिव्यादिभूतपरिणामात्मक देहरूपत्वाभावात् । अशब्दमस्पर्शमित्यादिनाभूतगुणादिशब्दादिनिषेधेन शब्दस्पर्शादिमद्भूत रूपत्वस्यात्मनोर्थत एव सिद्धत्वेन न कथमपि देहरूपत्वमात्मनो भवति । विस्तरस्त्वन्यत्र द्रष्टव्य स्तत्रतत्रबहुप्रपञ्चितत्वादितिदिक् ।

देहोनात्मा सङ्घातरूपत्वात् शयनासनादिवदित्यनुमानेनापि शरीरस्यानात्म रूपत्वं सिद्ध्यति । यत् सङ्घातरूपं तत्सर्वं परार्थमेव भवति, आत्मा तु न परार्थः किन्तु आत्मार्थ एव । तदन्यत्सर्वमात्मार्थमेवनत्वात्मा तथा सङ्घातरूपत्वाभावात् । एवं भोक्तृत्वादपि देहादतिरिक्तः तथाऽचेतनदेहादीनामधिष्ठापकः । शास्त्रस्य महर्षीणां च मोक्षार्थं प्रवृत्तिदर्शनादपि देहभिन्नः सर्वस्य भोग्यजातस्य भोक्तृत्वात् देहादेः सङ्घात रूपत्वात् ततो व्यतिरिक्तत्वमेवेति । त्रिगुणात्मकत्वादपि जीवसिद्धिः ।

देहोहि जीवो न भवति, यत शब्दादेवाद्यस्य भोगस्य, तथाऽन्तरस्य च सुखादेरात्मार्थत्वं भोक्तृश्च जीवस्यानन्यार्थत्वदर्शनेनात्मासर्वस्यगोपीति प्रत्यक्षत एव सिद्ध्यति, इत्याकलय्य, शरीर नात्मा सङ्घातरूपत्वादित्यनुमानेन देहस्यानात्मत्वसाधकप्रयोगे हेत्वसिद्धिपरिहर्तुं हेतुस्वरूपं प्रतिपादयति देहोनात्मा इत्यादि । अयमाशय —यद्यत्सङ्घातरूपं समुदायात्मकं तत्सर्वं परार्थमेव भवति, यथा शयनासनविहाररूपादयोनतु ते स्वप्रयोजनका अचेतनत्वात् । आत्मा तु नपरार्थरूप आनन्दरूपत्वात् “मानभूव नभूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते” इति शयनासनादिक यथा स्वकीयभोक्तार स्वव्यतिरिक्तमाक्षिपति तथैव सङ्घातरूपतयाशरीरमपि स्वभोक्तारमसहकमप्याक्षिपति स एवासहतो जीव आत्मेति । न च सङ्घातरूपशयनासनादिक सङ्घातरूपमेव शरीरादीनां प्रयोजनाय भवत् सजातीयमेव मघातान्तरमाक्षिपति तथैव देह सघातरूपत्वात्सङ्घातान्तरमेवाक्षिपेदितिनाहतपुरुषसिद्धि स्यादिति वाच्यम्, भावानव बोधात् । अर्थात् यथा सङ्घातरूपेण शयनासनादिना सहतदेहस्य सिद्धिर्भवति तथैव देहोपि कमपि सघातान्तरमेवाक्षिपेत्तदाऽनवस्था प्रसज्येत । यतो देहेन मघातरूपेण सघातान्तरस्यानुमानं तदाऽनुमीयमानसघातान्तरस्यापि सङ्घातरूपत्वेन तेनापि सघातान्तरस्य सिद्धि प्रसङ्गेनानवस्थादुरवस्था स्यात् । न च भवतु, अनवस्था न तावताक्षतिरिति वाच्यम् “प्राग्लोपा विनिगम्यत्वप्रमाणापगमैर्भवेत् । अनवस्थितिमास्थातुरचिकित्स्यात्रिदोषनेति” पूर्वाचार्योदितवचनेन त्रिदोषप्रसङ्गात् । अर्थात् अग्रिमाग्रिमसघातस्य सिद्धौ पूर्वपूर्वसघातस्य निष्प्रजनत्वेन सघातान्तरप्रवाह किमालवेत, उत्तरोत्तरेण पूर्वपूर्वप्रयोजनस्य मसिद्धौ पूर्वपूर्वस्य विलोपप्रसङ्गात् । अनेकसङ्घातान्तरस्य सिद्धौ कस्यात्मत्वस्यादिति विनिगमनाविरह । प्रवाहस्य कुत्रचिदप्य विरामे तादृशप्रवाहपरपराया स्वीकारे नास्ति किमपि प्रमाणम्, नवा तदनुभवोपि कस्यचिदपि सम्भवति तस्मात् प्राग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमदोषेभ्योऽनवस्थाऽसमाधेयाभवति यथा लौकिक खिदोष सन्निपातज्वरोऽसमाधेयस्तथैव त्रिदोषप्रस्ताऽनवस्थापि, समाधेया नैव स्यादिति । न च शयनासनसङ्घातो यथा सहतशरीराद्यर्थो दृश्यते तथैव सहतदेहेन जीवस्यापि सहतत्वमापद्येत, सहतत्वाच्चतस्यापि परार्थत्व स्यात् परन्तु आत्मा तु नपरार्थोऽपितु अपरार्थं प्रत्यक्षेण

ननु यद्यपि शरीरे भौतिके आत्मप्रतियोगिकभेदस्य कालाकाशयो प्रत्यक्षाऽयो-
ग्यत्वमेव, तथापि, देहस्यात्मत्वमचेतनत्वानुमानप्रमाणादेव सिद्धं भवति । कार्यद्रव्य-
निष्ठो विशेषगुणः कारणगतविशेषगुणपूर्वक एव भवति जलीयरूपरसादिवत् ।

दृश्यते न च व्यवस्थाया सत्यामव्यवस्थायुक्ता । नवा सङ्घातस्य परार्थत्वे परस्य सघातत्वमपि-
प्रयोजकम् । भोक्तृत्वेनैवात्मन स्वार्थसंघात प्रतिपरत्वस्य कथञ्चित् सभवात् यद्यनुमाने दृष्टान्त
दृष्टसर्ववर्मस्य सादृश्यमीहेतु तदा सर्वानुमानस्य त्रिलोप प्रसज्येत । अन्ततो महानसत्त्वपर्वतत्वेन
समानत्वस्याभावादिति । तस्मात्साधर्म्यमात्रेण कस्यचिदर्थस्य सिद्धिं प्रतिषेधो वा भवतीति ।
एवञ्च यथोक्तक्रमेण “अहमात्मान जानामीत्यहं ज्ञानस्य प्रत्यक्षरूपरस्य परागस्वरूपशरीरातिरिक्त
विषयकत्वं व्यवस्थापित युक्तिकर्तादिना । ततश्चाह प्रत्यय एव शरीरभेदस्वरूप इतीदंकरास्पदे
शरीरे आत्मप्रतियोगिकभेदोपि प्रत्यक्षसिद्ध एव भवतीति । ततश्च सङ्घातस्यपारायेन देहस्य
सङ्घातरूपत्वेनतत परान्तरस्य तद्विन्नजीवसिद्धिं प्रदर्शिता । एवमविठानत्वेनापि जीवस्य
सिद्धिर्भवति तथाहि, यद् किञ्च देहस्य सत्वरजस्तमो गुणात्मकतयातद्व्यतिरिक्तस्यात्मन पार्थक्ये-
नैवत्रिगुणस्यसिद्धिर्भवति । तथा सर्वं भोग्य जीवश्च भोक्तेति भोक्तृतयापि सिद्धिर्भवति । तथा
मोक्षार्थं प्रवृत्तिदर्शनात् शास्त्रस्यमहाविद्याञ्च । मोक्षोहिबन्धनविश्लेषरूप, बन्धश्च प्रकृति
रूप एव, नहि बन्धरूपस्य बन्धनिवृत्ति स्वस्यस्वेन वियोगाभावात्, इति ततो व्यतिरिक्त एव
कश्चिद्बन्ध सचकारणवशेनादृष्टादिना पूर्वं बद्ध इति तन्निवृत्तये मननादौप्रवर्तमाना, उपासनया
सञ्जातज्ञानो मोक्षभागभवतीति । देहव्यतिरिक्तत्व जीवस्य भवतीति सक्षेपो विशेषस्त्वन्यत्र ।

ननु यथा घटे पटभेदो घटपदयोर्भेदेनदृश्यमानतया तयोर्भेदोपि प्रत्यक्षो भवति, इह तु
देहात्मनोर्मध्ये देहस्य बाह्यप्रत्यक्षत्वेपि जीवात्मनो बाह्यप्रत्यक्षाऽविषयतया कथमात्मदेहयोर्भेद
प्रत्यक्षेण साधित इत्याशङ्क्य देहात्मनोर्भेदस्य प्रत्यक्षायोग्यत्वेपि, अतीन्द्रिययो कालाकाशयोर्भे-
दोऽप्रत्यक्षोपितयोर्भेदोऽनुमानेनैवसाध्यते, तथैवप्रकृते शरीरस्यानात्मत्वम्, अचेतनत्वलक्षणानु-
मानेन साधयितुं शक्यते, एवेत्याशयेन समुपक्रमते ननु यद्यपि शरीरे भौतिके इत्यादि ।
समाधत्ते तथापि देहस्येत्यादि । एतदेवोपपादयति कार्यद्रव्यनिष्ठ इत्यादि । कार्यद्रव्यगतो
विशेषगुण कारणगुणपूर्वक एवभवति, यथाऽवयवविजलराशयो रूपादिर्भवति सस्वकीयकारणगत-
गुणेनैव, नतु कारणगुणविपरीतगुण कार्येभवति । इहतु देहावयवेषु ज्ञानस्याभावात्, कारण-
गुणपूर्वक देहेचैतन्यं सभवति । यदि कदाचित् शरीरावयवेषु चैतन्यं स्वीकुर्यात् तदा, एकस्मिन्ने-
वदेहेऽनेकचेतनस्वीकारदोष आपतेत् । न चैतदिष्टं दृष्टविरोधात् । तस्मात्कारणगुणपूर्वक शरीरेचै-
तन्यगुण । नचाकारणगुणपूर्वक एव भवत्विति वाच्यम्, ज्ञानस्य विशेषगुणत्वेन तत्कारण-

नच “चतुर्भ्यः खलुभूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते किण्वेभ्योमदशक्तिवदितिवाच्यम् शक्तिपदार्थस्य सामान्यगुणत्वेन सर्वसाधारणतया तथोपपत्तिसंभवेऽपि चैतन्यस्य देहात्मत्वगुणत्वस्वीकारेण सर्वसाधारणत्वाभावात् । ज्ञानस्य तु कार्यत्वेन प्रत्यक्षसिद्धतया विशेषगुणत्वात् ।

गुणपूर्वकत्वस्य देहेऽसम्भवादिति । पुन शङ्कते, चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्योमदशक्तिवदिति । यथाऽनेकद्रव्ययोगेन तत्रैकामदशक्तिरुत्पद्यते तथैव पृथिव्यादिचतुर्भूतमयोगेन ज्ञानाख्योगुणसमुत्पद्येत, ततश्च तदाश्रयत्वेन न देहस्यात्मत्वमुपपद्येतेतिभावः । उत्तरयति “शक्तिपदार्थस्येत्यादि शक्ति सामान्यगुणरूपामर्शमावृत्तित्वात्, ततश्च शक्ते सामान्यगुणत्वेन कथञ्चिदकारणगुणपूर्वकत्वस्य सगुणमहत्त्ववत् संभवेऽपि ज्ञानस्य तु विशेषगुणतयाऽकारणगुणपूर्वकत्वाभावात् । “सयोगशक्तिनामानो सर्वद्रव्यगुणो मतो” इति श्रौतप्रमेयचन्द्रिकाकारोक्ते शक्ति पदार्थान्तररूपैवेति कार्यप्रतियोगिककारणानुयोगिकार्थदर्शनात्तत्त्वकार्येणानुमीयते नतु शक्ति प्रत्यक्षा । “न तस्य कार्यं करणं च विद्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रियाच” शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा ” इत्यादिश्रुतिपुराणानुमोदिता तत्त्वकार्यप्रयोजिका सर्वसाधारिणी सामान्यगुणरूपेत्यतो यथा कथंचिदकारणगुणपूर्वकत्वसमवोनत्वेव ज्ञानस्येति । अस्या गुणत्वकथनविशेषणत्वरूपेण नतु परिगणितरूपत्वम् । ज्ञानतु न सामान्यगुणात्मकम्, देहे एव तदुपगमात् विशेषगुणत्वमेव । द्रव्यत्वन्यूनवृत्तिगुणत्वमेव विशेषगुणत्वमिति सिद्धान्तिना पन्थाः । वैशेषिकानुयायिनस्तु “ज्ञान विशेषगुण कार्यत्वे [जन्यत्वे] सति, एकविधप्रत्यक्षविषयत्वात् रूपरमादिवत् । चक्षुस्त्वग्निन्द्रियाभ्यां ग्राह्ये सख्यादिसामान्यगुणे विशेषगुणलक्षणातिव्याप्तिः, वारणाय प्रकृतलक्षणे, एकविधत्वमिति विशेषणं प्रत्यक्षे प्रक्षिप्तम् । ततश्चद्वीन्द्रियग्राह्यसख्यादौ एकप्रकारकप्रत्यक्षविषयत्व नास्तीति । तत्र द्विविधप्रत्यक्षत्वात् । आलोककुड्यादिसयोगे लक्षणस्यातिव्याप्तिवारणाय एकविधप्रत्यक्षविषयजातिमत्वमेव वाच्यम्, सयोगनिष्ठसयोगत्वजातेर्द्रव्यग्राहकचक्षुस्त्वग्निन्द्रियोभयग्राह्यत्वान्न भवत्यतिव्याप्तिः । विशेषगुणलक्षणे ज्ञानादिभिन्नत्वमिति निवेशस्तु नशङ्कनीयस्तस्यज्ञानादेः विशेषगुणत्वस्य प्रमाणसिद्धत्वादिति । मद्योत्पादकद्रव्येषु प्रत्येकमपि मादकताशक्तिः सूक्ष्मरूपेण वर्तते एवेति कार्यगतगुणोत्पादकत्वसंजातीयकारणगतगुणस्यैवेति नियमे न कोऽपि दोषः । कारणगतो गुणः कार्यगतसंजातीयगुणान्तरमारभते द्रव्यगुणकगतरूपाद्युत्पादकपरमाणुस्वरूपादिवदितिनियमघटककारणपदेन समवायिकारणस्यैव ग्रहणं नतु कारणस्य, निमित्तकारणादिगतरूपादेः कार्यद्रव्ये संजातीयरूपान्तराऽनारम्भात् । नहि नीलादिदण्डेन नीलघटस्योत्पत्तिः । तत्र दण्डत्वेनैवदण्डस्य कारणता नतु नीलादिरूपविशिष्टत्वेन, तथाऽदर्शनात् । यदि निमित्तकारणमपि द्रव्यकार्यं प्रतिस्वगुणमुत्पादयेत्तदा प्रागभावोत्पादितघटोऽ-

यद्यपि चित्ररूपमकारणगुणपूर्वकं तादृशचित्ररूपे व्यभिचारोद्भावनं कृतम् तदपि न समीचीनम्, नानारूपविशिष्टतन्तुभिरवयविनि चित्ररूपसंभवात् । यद्यपि प्रत्येकतन्तौ नानारूपं नास्ति, संमिलिततन्तुषु तत्संभवात्, पटावयविहेतवस्तन्तवश्चित्रा इति लोकप्रतीतेः । एवं चित्रपटहेतुषु तन्तुष्वचित्ररूपमव्याप्यवृत्त्येव चित्ररूपं विद्यते इति नप्यभाव रूप एव स्यादिति । न चैवमत्र शरीरावयवभूतेषु प्रत्येक चैतन्यमुपलभ्यते येन तत्समुदायजनितदेहे चैतन्यमुपेयात् । नवात्रप्रत्येकभूते चैतन्य साव्यते । दृश्यते च प्रत्येकतिलेषु तैलसत्त्वे एव तत्समुदायादपि पीडनेन तैलग्रादुर्भाव, नहि भवति सिकताभ्यस्तैलोत्पत्ति । तत्कस्य हेतोः ? प्रत्येकस्मिन्नसत्त्वात् । यदि शरीरस्य प्रत्येकस्मिन् अवयवे चैतन्योपगम स्यात्तदा, एकस्मिन्नेव देहेऽनेकचेतनसद्भावे कस्य प्राधान्य कस्य गौणत्व को हि नियामक कश्च नियाम्य इति निर्णयाभावेन दर्शनस्पर्शनादि व्यवहारो नैव कथञ्चिदप्युपपादित स्यात् । एकशरीरे एक चेतनवादेतु भवति व्यवहारोऽविसर्वादित । तथैकजीववादे एव अनुभवस्मरणयोर्बद्धमुक्तयोर्व्यवस्था भवति, अनेकजीवस्यैकस्मिन्देहे स्वीकारे, येनानुभव कृतस्तदभावे तदन्यस्य स्मरण न स्यात् “नान्य दृष्ट स्मरत्यन्योनैकभूतमयक्रमात्” इति दर्शनस्मरणयोश्च सामानाधिकरण्यात् । नहि देवदत्तदृष्टमर्थं यज्ञदत्त कदाचिदपि स्मरति तयो सामाधिकरण्यादेवेति । तथा शरीरावयवानां हस्तादीनामकस्मात् खण्डने जातेऽवशिष्टावयवजनितखण्डशरीरस्थितचेतनेन पूर्वदृष्टरथादेस्तदन्यावयवजनितशरीरान्तरेण स्मरण कथमपि न स्यात्, द्रष्टुर्विनिष्ठत्वादित्यादिकमधिकमन्यत्रानुसन्धेयम् । तस्माच्छरीर नात्मा तथात्वे लौकिकपारलौकिकसर्वव्यवहारविलोपप्रसङ्गादित्ययं चार्वाकोदेहात्मवादी विद्वद्गोष्ठीभ्यो निष्काशनीयोनिष्काशितश्च पूर्वाचार्यैः —

“स्थूलश्चाह हि गच्छामि प्रत्ययाच्चेतनस्तनु । मृते देहेतु चैतन्य प्राणनिर्गमनान्नहि ॥८७६॥
इति चेन्न वर चैतद्विकल्पासहता यत । देहस्यावयवे तच्चैकस्मिन् सर्वेषु वास्ति हि ॥८७७॥
माद्य प्रतीयते यस्माच्चैतन्यमितरत्र च । बहुचेतनवत्त्वादन्ये चैकतनावथ ॥८७८॥”
इत्यादिरूपेण सहस्रश्लोक्या जगद्गुरुश्रीपूर्णानन्दाचार्यप्रभृतिभिः । तथैव
“देहप्राणेन्द्रियादेश्च ममेत्यादिप्रतीतित । देहप्राणादिरूपत्व नात्मनोमन्यते बुधै ॥५१२०॥
एवंरूपेण जगद्गुरुश्रीश्रियानन्दाचार्येणापि गलहस्तितञ्चैतमितिदिक् ।

पूर्वपक्षकृतप्रश्नस्य समाधानार्थमुपक्रमते यद्यपि चित्ररूपकारणपूर्वकमित्यादि ।”
अयमाशयः रूपम् व्याप्यवृत्त्यव्याप्यवृत्तीतिमत्तद्वयम् । तत्र “व्याप्यवृत्ति” इति मते अनेक रूपवदवयवभ्यो जायमानपटेननीलरूपमात्र पीतादेरपितत्र दर्शनात्, अव्याप्यवृत्तिरूपस्यासंभवात् । न चावयविनिरूप नास्त्येव, तथा सति रूपाभावेन चाक्षुषतानस्यादतोऽवयविनि चित्ररूपमेकमपूर्वमेवोत्पद्यते

व्यभिचारशङ्का । नचैकरूपाभावेनावयविनश्चाक्षुषत्वं न स्यात्, रूपाभावादिति वाच्यम् रूपमहत्त्वयोरेव चाक्षुषे प्रयोजकत्वोपगमात् । अथवा भवतु रूपस्य व्याप्य-वृत्तित्वं, तथापि कारणगतनानारूपैरेव कार्यगतचित्ररूपस्य संभवात् । न चैवं तदाऽवयवगतचैतन्येदेहात्मगतचैतन्यस्योत्पादो भवत्विति वाच्यम् सामान्यतो देहगत तदवयवगतस्य प्रमाणाभावेनास्वीकारात्, अन्योन्याश्रयाच्च । तस्मान्न देह आत्मेति । अपि च विरोधिगुणोदयं विना निवर्तमानश्चैतन्यगुणो न देहस्य संभवति चन्दनादि गन्धवदिति ज्ञानसुखादिर्न देहगुणोयावद्द्रव्यभावित्वात् । देहगुणः प्रत्यक्षयोग्यो बाह्येन्द्रियग्राह्यश्च दृष्टो ज्ञानादिस्तु न तथेति न देहगुणः । ततश्चोत्पत्तिमत्तात्पर्यत्वात् रूपादिमत्वात् शरीरस्य नात्मत्वमिति देहात्मवादः ।

इति प्रार्चानमतम् । नवीनास्तु, अनेकरूपावयवैर्नानारूपविशिष्ट एव विलक्षणो जायतेऽर्थाद् व्याप्यवृत्त्येव रूपमवयविनिजायते । लाकिकविषयतासम्बन्धेन द्रव्यचाक्षुष प्रतिसामाना-धिकरण्येन महत्त्वविशिष्टोद्भूतरूपस्यैव कारणत्व समवायसम्बन्धेन भवति, नतु कारणताव-च्छेदककोटौ व्याप्यवृत्तिव्याप्यवृत्तित्वयोर्वा प्रवेशे गारवमात्रमेव । अतएव “लोहितो यस्तु वर्णेन मुखेपुच्छे च पाण्डुर । श्वेत खुरविषाणाभ्या स नालोवृष उच्यते” इत्यादि शास्त्रमप्य-नुकूल भवतीति । नच तत्त्वादिकारणविविधनीलादिवर्णं पटेऽवयविनि चित्ररूपारभस्तथैव देहावयवगतानुद्भूतचैतन्यैर्देहे उद्भूतचैतन्योत्पत्तिरिति वाच्यम्, चैतन्यसामान्यस्यैवभूतेतद-वयवे वा वृत्तित्वे प्रमाणाभावात् । अन्योन्याश्रयाच्चेति यदिशरीरे चैतन्य तदातदन्यथाऽ-नुपपत्त्यातत्कारणतदवयवेषु चैतन्यमनुमीयेत, यदातु कारणभूतावयवेषु कल्पनास्याच्चैतन्यस्य तदातत्कार्यभूते देहे चैतन्येति भवत्येवान्योन्याश्रयोदुरवस्थ एव भवतीति । ततो न देहश्चेतन इति । अपि च विरोधि गुणोदयं विनापीत्यादि—” अयभाव —“पाकजरूपादिक परि-त्यज्य तदन्यविशेषगुणस्तदुत्तरजायमानेन निवर्तते इति भूतगुणायावद् द्रव्यभाविन, याव-त्काल द्रव्य भवति तावत्काल तदीयगुणोप्यवतिष्ठते एव । आत्माकाशादेर्विशेषगुणस्तु नयावद्द्रव्य भावीनि आत्मगुणेभ्योभूतगुणस्य वैधर्म्येण न भूतगुणत्व ज्ञानस्य अभावद्रव्यभावित्वात् । अर्थात् स्वात्ममात्रग्राह्यत्व मनोग्राह्यत्व मनोग्राह्यत्व च ज्ञानसुखादे शरीरविशेषगुणेभ्योवैधर्म्यम् । रूपरसादयस्तु देहगुणा स्वपरग्राह्यावहिरिन्द्रियग्राह्याश्च भवन्ति, इति विरुद्धशालित्वात् ज्ञान न भूतगुण । तस्मात् उत्पत्तिमत्वाद्वरूपादिमत्वाच्च न देह आत्मेति मक्षेप ॥

शरीरस्य चक्षुरादिबाह्येन्द्रियप्रत्यक्षविषयत्वाद्भौतिकत्वाद्देति प्रत्यक्षानुमानप्रमाणैरात्मत्व निराकृत्य,
तदनन्तरवाह्यप्रत्यक्षाऽग्राह्यतयाऽन्तरत्वेनेन्द्रियस्यैवात्मत्वव्यवस्थापयितुमुपक्रमते

अथ भवतु तदेन्द्रियमेवात्मा । तदिन्द्रियं चक्षुरादिकं नेदं पदवाच्यम् येन शरीरवदहंकारपदवाच्यं भवेत् । नवा तदिन्द्रियमुद्भूतगुणाधारतया स्थूलं येन स्थूलप्रतिभासवत् इन्द्रियविषयत्वेऽहमिति ज्ञानस्य रूपावयवादिप्रतीतिप्रसङ्ग आपद्येत तस्मादिन्द्रियमेवात्मा । अत एवोपनिषदि चक्षुरादीनां परस्परं चेतनवत्कलहोपि श्रूयते ।

अथ भवतु तदेन्द्रियमेवात्मा इत्यादि । शरीरस्यात्मत्वे बहवो दोषा उदाहृत्य देहस्यात्मत्व निराकृतम् परन्तु करणरूपेन्द्रियस्यात्मत्वे ते दोषाभवदुक्ता न भवन्तीति दर्शयितुमाह तदिन्द्रियं चक्षुरादिकमिति अयमाशयः, इदमेतदो ग्रन्थविषये शक्तिः, अर्थादिदशद्वयं प्रत्यक्षमेवार्थबोधयतीति नियमः ततश्च देहस्य स्थूलतयेन्द्रियग्राह्यतया च ग्रहणं भवतीत्यत इदं बोध्यतया नाहङ्कारविषयता, इन्द्रियस्य तु, अतीन्द्रियतयानेदं पदबोध्यता, तस्मादिन्द्रियस्याहङ्कारबोध्यत्वे नकोपि दोषः । नवा उद्भूतरूपादिगुणानिस्थूलानि तत्र भवन्ति, येनेन्द्रियविषयत्वेऽहमिति ज्ञानस्य रूपावयवादिप्रतीतिरापादिता स्यात् । किञ्च ज्ञानमिन्द्रियधर्म इन्द्रियाणां यो व्यापारस्तद्दृशव्यापारजनिततयेन्द्रियफलत्वात् यस्य व्यापारस्य यत् फलं तत् तस्मिन् वर्तते इति नियमात् यथाऽत्मनः पवित्रीकरणाय क्रियमाणगङ्गास्नानं देवदत्तीयव्यापारस्य फलं शुचित्वं देवदत्ते समवेतम्, यथा देवदत्तीययागादिव्यापारजनितं स्वर्गादिफलं देवदत्ते एव समवेति तथैव प्रकृते इन्द्रियव्यापारजनितज्ञानात्मकफलमिन्द्रिये एव समवेतं भवेदिति ज्ञानाधिकरणत्वादिन्द्रियमेवात्मा । नचैवमिन्द्रियस्यैव चाक्षुषादिज्ञानात्मकक्रिया प्रति कर्तृत्वं करणत्वं चापतेत् । नच तत्संभवति १ क्रियायाः स्वतन्त्रस्य कर्तृत्वमवति, करणं च कर्तृव्यापारविषयः, न चैतदुभयं परस्परं विरुद्धमेकस्य संभवतीति वाच्यम्, सर्पः स्वात्मानं स्वेनैव वचनातीत्यत्र बन्धनक्रियायाः सर्पस्यैव तदुभयदर्शनात् । अतएवोपनिषदीति अयमाशयः कदाचित् पूर्वकाले चक्षुरादयः समिल्लिता तत्रसमेत्याह श्रेष्ठ इत्येव विवदमाना अभूवन्तस्ते विवादप्रशमनायपितरः प्रजापतिं प्रतिजग्मुः । गत्वा च विवादविषयं पितरं कथयामासुः । ततस्तेषां वचनमुपश्रुत्यसहोवाच “हे चक्षुः त्वं शरीराद्विनिर्गत्यान्यत्र गच्छ, किञ्चित्कालमन्यत्रावस्थाय पुनरागच्छेति । ततश्चक्षुर्गतं पुनरागत्य पृष्ठवान्, मयि गते कथं भवता व्यवहारो जात इति । ततस्ते वागादयः ऊचुः । अन्धस्य या गतिस्तेनैव प्रकारेणास्माकमपि व्यवहारोऽभूत् । एव प्रकारेण सर्वेषां गमनमप्यभूत्, तदनन्तरं प्राणः शरीरान्निर्गमनमिच्छन् प्रयत्नं गमनार्थमकरोत्ततस्ते वागादयोऽप्युत्तप्रायाः अभवन्निर्गम्यपि त्रिंशत् कथितम्, सर्वेषामिन्द्रियाणामप्येव प्राण एव श्रेष्ठ इति । ततस्ते वागादयः प्रीता, शरीरमाविशन्ति । इत्येव वागादीन्द्रियाणां कलहोत्रसंश्लोकं प्रतिगमनमागतं चैतत्सर्वं श्रुत्वा दृष्ट्वा च निश्चीयते यत्र इन्द्रियाणां व्यवहारः सर्वोपि, अस्मदादिवेन न वदन्ते । तत्रैवेन्द्रियमेवात्मा ननु देह आत्मा, नत्र एतद्व्यवस्थासति गौरवात् । अतः सम्यगेव कथितं प्रश्नकर्त्रा, भवत्विन्द्रियमेवात्मेति पूर्वपक्षस्य सारः ।

यदेतदिन्द्रियाणामेवात्मेतिवदता मतं तन्न समीचीनम् । तथाहि प्रत्येकं चक्षुरा-
दिकमात्मा, अथवा मिलितं सर्वं तदात्मेति विकल्पासहत्वात् । तत्र यदि प्रथमः
कल्प्येत तथा चक्षुषाऽनुभूतस्य चक्षुरभावेतत्सत्त्वेवा, इन्द्रियान्तरेण स्मरणं न स्यात् ।
अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येनैव कार्यकारणभावस्य नियमात् । दृश्यते च
यमहमद्राक्षं तमेवेदानीत्तश्चस्पृशामीति । नवा संमिलितेन्द्रियग्रामस्यात्मत्वमिति द्वितीयः
पक्षः ? मिलितानामपि तेषां चेतनत्वासंभवात् । शब्दादिविषयः प्रतिनियतग्राह्यो-
जातः संभूयतैरेकं रूपादिकमनुभूयेत नवा स्मर्यते । तथा यस्य कस्यचिदेकस्येन्द्रियस्य
विनाशे मरणमेवापद्येत, नत्वेवं भवति, इन्द्रियविलोपिजीवनदर्शनात् । नवा इन्द्रिय
व्यापारफलतया ज्ञानमिन्द्रियसमवेतं व्यभिचारात् ।

इन्द्रियात्मवाद दूषयितुमुपक्रमते यदेतत् इत्यादि । दूषणप्रकारमेव दर्शयति तथाहि
प्रत्येकमित्यादि । अयमाशयः यदिप्रत्येकमिन्द्रियमात्मा, एकमिदं षाट्कोशिक शरीरमनकचेतन-
वत् स्यात् । ततश्च यथैकं नगरमनेकशासकयुक्तं भवति तत्र मदीयं नगरं मदीयं नगरमिति
विदन्तस्ते, कोपि तन्नगरं ज्वालयति, क्षतविक्षतं च करोतीति ग्रामस्य भवति सैवस्थितिः शरीरस्य
स्यात्, कश्चित् पूर्वाभिमुखं दहं करिष्यति, इति विरुद्धदिक् क्रियत्वे शरीरमुन्मथ्येत निष्क्रिय
प्रसज्येत । तदेवमिन्द्रियसमुदायो नानुभवकर्ता नवा स्मरणकर्ता, विकल्पासहत्वात्, किं समुदाय
सयोगरूपं सख्यारूपोवा उभयथापि तस्य गुणरूपत्वेन ज्ञानाधिकरणत्वं न स्यात्, गुणस्य
गुणानधिकरणत्वात् । गुणाधिकरणत्वे, द्रव्यत्वप्रसङ्गात् गुणाधिकरणमेव द्रव्यत्वमिति सयोगा-
देर्नगुणाधारत्वमिति तस्य ज्ञातृत्वासंभवात्, द्रव्याश्रितत्वं निर्गुणत्वमित्यादिगुणलक्षणात् “अद्रव्य
कथ्यते प्राज्ञैः सयोगराहतं च यत् इत्याचार्योक्ते । यदि सयुक्तानां तेषामिन्द्रियाणां
सङ्घातत्वेन विवक्षामवेत्तदापि, बहूनामिन्द्रियाणां चाक्षुषाश्रयत्वं स्पर्शनाश्रयत्वं वा । एवञ्च चक्षुषो
द्रष्टुं स्पृष्टुश्च विभिन्नत्वात् स्मरणं नोपपद्येत नान्यदृष्टं स्मरन्त्यन्योनैकं भूतमपक्रमादिति ।

एवमिन्द्रियैकस्यकस्यचिद्विनाशेजीवस्य सर्वथैवविनाशामरणमेवापद्येत । यद्यपि केनापि
कथितम् “द्रष्टुश्चक्षुषो न जिह्वा” इत्यादि, तन्न तत्रत्यवचनस्यान्यपरत्वात् आसीत् कश्चित्सत्यत-
पानामब्राह्मणं कुत्रचिदधिष्ठाने तपः कुर्वन् । तत्र कदाचित् कमपि स्वशरविद्वराहमुनेराश्रमे आगतं
दृष्ट्वा, सव्याघोमुनिं तत्रागत्य पृष्ठवान् भगवन् ममलक्ष्यो वराहो भवदाश्रमे कुत्रविद्यते तमन्विषामि, तं
मारयिष्यामि स्वशरीरयात्रायै । ततोमुनिर्यद्यहं सत्यं वदिष्यामि तदा शरणागतपालनं न स्यात् तथा
व्याघ्रस्य हन्याकरणेनाधोगतिः स्यादुवाच हेव्याघ्र ! दृष्टं चक्षुषा तस्य जिह्वानास्ति, यद्भवन्तं
वदिष्यति, या च वदिष्यति तया न व्याघ्रो दृष्ट इति । एतावनेन्द्रियस्य ज्ञातृत्वनायातीतिनेन्द्रिया-
णामात्मत्वम् । नवा इन्द्रियव्यापारफलतयाज्ञानमिन्द्रियसमवेतमितिज्ञानमिन्द्रियधर्म इन्द्रिय

अथेन्द्रियाणामनित्यत्वेनात्मत्वं न भवतु, मनस्तु नित्यमिति मानस एव चैतन्यं भवतु ? तच्च मनः सर्ववाह्येन्द्रियाणामध्यक्षमिति सर्वस्यापि स्वस्वविषये प्रेरकमिति प्रमाणतो ज्ञायते व्यवहियते च । एवञ्च नित्यस्य तस्योत्पादविनाशरहिततयाऽनुभवस्मरणादीनामनुपपत्तेरिति, शङ्कापि न भवतीत्यतो मन एवात्मा ।

फलत्वात्, व्यापारफल यद्भवति, तत्तस्मिन् समवायेन तिष्ठति यथा स्नानव्यापारफलशौचादिकं देवदत्तसमवेतमित्यादिपूर्वपक्षे कथितम्, तदपि न समीचीनं व्यभिचारात् । तथाहि कृपाणपरशु-व्यापारजन्यपापस्यद्वैधीभावफलस्य कृपाणे परशौ वा, असमवेतत्वेन तत्र व्यभिचारात् । कृपाणस्य जडत्वेन पापासभवात् । द्वैधीभावफलस्य च परशावसभव किन्तु मारके देवदत्तादिकर्तरि भवति, छेदनचच्छेद्येकाष्ठादा भवतीत्येव यद्यद्व्यापारजनितं तत् तन्निष्ठमिति नियमस्य व्यभिचारो भवतीत्यतश्चक्षुरादिव्यापारजन्यस्य ज्ञानस्य चक्षुरादिककरणाश्रितत्वं भवति किन्तु करणात्मकं चक्षुरादेर्यं प्रयोजकं स्वतन्त्रं कर्त्ता, तस्य चेतनत्वात् तस्मिन्नेवज्ञानं समवेतमिति ज्ञाताजीव एव । एवञ्च चक्षुरादीनामनित्यतया तद्विनाशेऽनुभवस्मरणादीनां नैवोपपत्तिरित्यादितिनेन्द्रिय-स्यात्मत्वं किन्तु चाक्षुषादिज्ञानस्य यं कर्त्ता स एव ज्ञातेतिसंक्षेप इतीन्द्रियात्मवादस्वण्डनेतत्त्वदीप ।

ननु चक्षुरादिज्ञानकरणस्यानित्येनानुभवस्मरणादीनां तदभावे उपपादनासभवात्तेषां वाह्येन्द्रियाणामात्मत्वं न भवतु । परन्तु मनस्तु नित्यमागमापायिरहितमिति तद्विनाशाभावेन तस्यात्मवन्नित्यत्वेन स्मरणाद्यनुपपत्त्यभावेन तथात्वमस्तु ? इत्याशङ्कानिरसितुमाह **अथेन्द्रियाणामनित्यत्वेन** इत्यादि । यमहमद्राक्ष तमेव स्मरामीत्यनुभवस्मरणमिन्द्रियस्यानित्यत्वेनैव सभवतीत्यादिका दोषा इन्द्रियाणां चेतनत्वे, तथा बहूनांचेतनानामेकत्रावस्थाने परस्परं तेषां कलहेव्यवहारविलोपो भविष्यतीत्यादिका दोषा समुदीरितास्तेदोषामनसो नित्यत्वे सरलतयैव परिहृताभवन्तीति । **वाह्येन्द्रियाणामध्यक्षमित्यादि** । ‘मनोदशेन्द्रियाव्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम् । तच्चान्तं करणवाह्ये-परतन्त्रविनेन्द्रियैरित्यादिना सर्वस्येन्द्रियस्याव्यक्षता मनसि कथिता । दृश्यते च लोके, कदाचित्स्फी-तालोकसयुक्तघटे चक्षुषः, सयोगे सत्यपि चक्षुषो मनसः सयोगाभावे, विषयान्तरसंक्रमे वा मनसि चाक्षुषदर्शनं न भवति मनः सयोगे सति चाक्षुषादिज्ञानं भवति । एवत्वादिस्थलेपि ज्ञातव्यमिति । तस्मान्मन एव ज्ञाता, तस्य नित्यतया सर्वमुपपद्यते इति ।

अथोत्पत्तिविनाशशीलत्वादिदं प्रत्ययत्वात्तथादेहेऽङ्कारप्रत्ययविषयत्वाभावाच्च न भौतिको देह आत्मेति दर्शितम् । एवमेवेदं प्रत्ययविषयत्वाभावात् चक्षुरादीनां विलोपे प्रतिसन्धानाद्यनुपपत्तिश्चस्यादतश्चक्षुरादिकमिन्द्रियं प्रत्येकं समिलितं वा तदिन्द्रियचक्षुरादिकनात्मेति प्रसाधितम् । परन्तु एते दोषा नित्यस्यमनस आत्मत्वस्वीकारे न सभवन्तीत्यतो मन एवात्मेति पूर्वपक्षकर्तु-

यदुक्तं नित्यत्वान्मन एवात्मेति तन्न शोभनम् । अतीन्द्रिये मनसिज्ञानसुखादि सत्त्वेपि तत्प्रत्यक्षानुपपत्तेः प्रत्यक्षमहत्वस्य कारणत्वात् । तथा च मनसि महत्त्वलक्षण कारणाभावेन सुखादिप्रत्यक्षरूपकार्याभावस्यार्थतः सिद्धत्वात् । अपि च “मनो-नात्मा करणत्वात् चक्षुरादिवदित्यनुमानेनापि मनसश्चैतन्यं न संभवति । या क्रिया णा माशयमाकलय्य तन्निरासायोपक्रमते यदुक्तं नित्यत्वान्मन एवात्मेतीत्यादि ।

ननुयथानित्यत्वाज्जीव आत्मेति स्वीक्रियते, तथैव नित्यस्य मनस आत्मत्वस्वीकारे काक्षति स्तत्राह अतीन्द्रियेमनसि इत्यादि । प्रायोऽप्रत्यक्षेऽविकरणे विद्यमाना अपि विभेदगुणा सामान्यगुणा वा प्रत्यक्षा न भवन्ति नहि भवति घटस्याप्रत्यक्षत्वे तदीयगुणारूपादयः प्रकाशमाना । नच घटस्याप्रत्यक्षत्वेपि तद्गतगुणादिना सहसंयुक्तसमवायसम्बन्धेन रूपादीनां प्रत्यक्षता स्यादिति वाच्यम्, प्रथमतो घटस्य संयोगे सत्येव तद्वटितसंयुक्तसमवायसम्बन्धेन प्रत्यक्षसंभवात् नान्यथेति । एव च मनसोऽतीन्द्रियत्वेन मनस्थितज्ञानसुखादीनां प्रत्यक्षत्व न स्यादिति । मनसि विद्यमानस्यापिज्ञानसुखादेरप्रत्यक्षत्वेकारणमाह प्रत्यक्षे महत्वस्य कारणत्वादिति अयंभाव “सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना” इत्यादिनियमात्, यथा वर्तमाने विषये एव संयोग तत्समवायाद्यन्यतमसन्निकर्षे सति लौकिकप्रत्यक्षं भवतीति, इन्द्रियमयोगादिसन्निकर्षे सत्येव घटादिविषयस्य प्रत्यक्षं भवति । तथैव लौकिकविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रतिमहत्वस्यापि कारणत्वमावश्यकमेव । अतएव परमाणौचक्षुरादिसंयोगस्योद्भूतरूपविद्यमानत्वेपि परमाणोश्चाक्षु-पनभवति । इत्थमेव परमाणुकल्पस्य मनसि महत्वस्योद्भूतरूपस्यचाभावेन तत्र मनसि ज्ञान सुखादीनां प्रत्यक्षता न स्यात् एवञ्चाह सुखीदृ खीत्रेति सर्वलोकसाक्षिकप्रतीतेरुपपादनं न भवेदतो नित्यमपि मनोनात्मा किन्तु तदतिरिक्त एव कश्चिदात्मेति । महत्त्वलक्षणकारणाभावेन इत्यादि । व्यापकाभावेन व्याप्यस्याभावो भवतीति स्थितिः यथा यत्र गुणादौ द्रव्य-त्व न भवति, अर्थाद् यत्र द्रव्यत्वस्य व्यापकस्य गुणादावभावस्तत्र गुणादौ कथमपि पृथिवीत्वस्य सत्त्वं न भवत्यपितु तदभाव एव भवति । यथा वा जलादौ वह्न्यभावस्य सत्त्वे वह्निव्याप्यस्यधूमस्याभाव एव भवति नतु कथमपि सत्त्वं भवति तदुक्तं “व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्यादृशो मतः । तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतं प्रतीयते । अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते । तदभावोऽन्यथा व्याप्ये व्याप्यकं साधनात्ययः, इति ।

यथा वह्नौ साध्ये धूमादिर्हेतुर्व्याप्यो वह्निश्चव्यापकं तयोरभावो व्यापकोवह्न्यभावश्च व्याप्यो भवति, धूमाभावो जलादावपि वर्तमानोऽयोल्लेकेपि वर्तते, वन्द्यभावस्तु जलादोवर्तमानोपि, अयोगोल्लेके न भवति, यतोवन्द्यभावविरोधिनो वन्द्येरेव तत्र सद्भाववादित्येव प्रकारेण वन्द्यादेर्व्या-

सा कर्तृकरणसापेक्षैव भवति, छिदादिक्रियावत्, यथा चाक्षुषज्ञानक्रियायां चक्षुःकरणं तथैव सुखादिज्ञानक्रियायां किमपि करणमेष्टव्यमिति तत्र चक्षुरादेः करणत्वा संभवात् मानस एव तत्सिद्ध्यति परिशेषात् । एवं चैकस्मिन्नेव मनसि परस्परविरुद्ध पक्षस्याभावो बन्धभावो व्याप्यो भवति, अल्पदेशवृत्तित्वात् । तथाऽन्वये व्याप्योपि धूमो-व्यापकोऽधिकायोगोलादिष्वपि वर्तते इति धूमाभावो व्यापको भवत्ययोगोलकरूपाधिकदेशवृत्तित्वात् यथावा शूद्रादौ निर्वर्तमान ब्राह्मणत्व शूद्रादिषु कटत्वकाण्वत्वादिकमपि निर्वर्तयति । तथैव मनसि प्रत्यक्षकारण महत्त्व तद्गतज्ञानसुखादीनपि निर्वर्तयति । इत्येव महत्त्वाभावेन सुखादेरप्यभावो मनसि भवत्येव अतो नित्यमपि मनश्चक्षुरादेरात्मत्वपक्षदोषविनिर्मुक्त भवदपि दोषा-मान्यविनिर्मुक्त न भवतीत्यतो मनोपि नात्मेति । एतच्च दूषण न्यायमतमाश्रित्योदीरितम् मतान्तरेण दोषवक्तुमाह अपिच इत्यादि ।

वाह्यविषयमान्तरविषयक वा यद्ज्ञान भवति, तादृशज्ञानस्य करणतया मनस कल्पन भवतीति । यथा वाह्यविषये स्वस्वविषयसंयोगविद्यमानेपि सर्वेन्द्रियेण युगपदेव रूपादिसर्वविषयक ज्ञान न भवति, अतो वाह्येन्द्रियव्यतिरिक्तमपि किञ्चित्कारण विद्यते इति कल्पते, यस्य सम्बन्धेन वाह्येन्द्रिय स्वविषयकमेव ज्ञानमुत्पादयति, यस्य च सम्बन्धाभावेन तदपर वाह्येन्द्रिय स्वविषयक ज्ञान नार्जयति । इति चक्षुरादिवत्, मनोपि ज्ञानकरणमेव । एव प्रकारेण यथावाह्यार्थ विषयेषु युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिहेतुना समस्तवाह्येन्द्रियसहकारितयाऽणुरूपनित्यस्य मनस करणत्वं भवति, तथैवान्तरसुखदुःखादिप्रत्यक्षेष्वपि मनस करणत्वमनुमानद्वारेण सिद्ध्यत्येव तथाहि, सुखदुःखादिसाक्षात्कार सकरणक क्रियात्वात् ज्ञानत्वाद्वा, रूपादिविषयक क्रियाया चक्षुरादिवत्, क्रियामात्रस्य करणसापेक्षत्वनियमेन छिदादिक्रियाया वास्यादिवत्, रूपादिज्ञानक्रियाया वाह्येन्द्रियचक्षुरादिवत्, आन्तरसुखादिविषयकज्ञानक्रियाया मनस करणत्वं भवति । आन्तरसुखादिप्रत्यक्षे मनोमात्रस्य करणत्वं वाह्यरूपादिविषयकक्रियायां तु, वाह्येन्द्रिय साक्षादेव करणत्वमनसस्तु, वाह्याभ्यन्तरविषयकज्ञानक्रियाया साक्षात्करणत्वं परपरया वा करणत्वम् । अर्थात् चक्षुरादिज्ञानक्रियायामेव करणत्वं मनसस्तु भयत्रापि करणत्वम् । परन्तु आन्तरे साक्षात् वाह्ये तु परपरया एतावानेव विशेष । तदेव यथा चक्षुरादेर्वास्यादेर्वाकरणतयैव सिद्धिर्भवति तथैव मन सिद्धिरपि करणरूपत्वेनैव न तु रूपान्तरेणेति । मनसि प्रमाणतु, अनेकविषयसंयुक्तेष्वप्यनेकेन्द्रियेषु सर्वविषयज्ञानमेककालेन भवतीति “युगपद् ज्ञानानुत्पत्तिरेव । अन्यथा तानि सर्वज्ञानि युगपदेवोत्पद्येरन्ति । ननु यथाऽन्तरवस्तुविषयकप्रत्यक्षकरणतया नित्यसर्वार्थग्राहितयामन सिद्धमिति तस्मिन् ज्ञानकर्तृत्वमपि स्वीक्रियता लाघवात्, परिकल्प्यतदतिरिक्तजीवाऽपेक्षया कल्पितमनस कर्तृत्वेलाघवात् तदेव कर्तृ ज्ञानक्रियाया इति ।

कर्तृत्वकरणत्वयोरसंभवान्न समावेशः । न च मनः करणान्तरमादाय स्मरणादिषु कर्त्ता, इति वाच्यम् तथा सति संज्ञामात्रे विवादस्य पर्यवसानादिति न मनसः ज्ञानादिकर्तृत्वमिति । एवं च चक्षुरादिवत् तत् करणमेवेति ।

नचैकस्मिन् विरुद्धतया कर्तृत्वकरणत्वयो समावेशामभव इति वाच्यम् छिदादिक्रियासु तथाऽदर्शनेपि क्रियासामान्ये तथा नियमाभावात्, यथा ‘सर्प स्वात्मना स्वात्मान वेष्टयति’ इत्यादिस्थले वेष्टनक्रियाया कर्तृभूतस्य तस्यैव सर्पस्य करणत्वस्यापि दर्शनादिति चेत् तत्राहुयौगीन्द्राः “एकस्मिन्नेव मनसि परस्परविरुद्धकर्तृत्वकरणत्वयोरसंभवादिन्यादि” अयंभावः ज्ञानकरणतया प्रसिद्धस्य तस्मिन्नेवकर्तृत्व स्यात् । यत् कर्तृत्वकरणत्वयो परस्पर विरोधात् । स्वतन्त्र कर्त्ता-ईप्सिततम करणमित्यनुशासनात् । स्वेतरकारकाप्रयोज्यत्वसर्वकारकप्रयोजकत्वम् । अर्थात् स्वेच्छया स्वप्रवृत्तिकत्वलक्षणस्वातन्त्र्यरूपम् स्वेच्छानुरोवेनैव साध्यसिद्धिजनकसामर्थ्यरूप कर्तृत्वम् । करण तु परेच्छानुरोवेन स्वव्यावृत्तिकत्वरूपपारतन्त्र्यघटितम् । परस्याभीष्टक्रिया सम्पादने प्रकृष्टोपकारकत्वरूप वाणादिवत् । यथोक्तलक्षणयो कर्तृत्वकरणत्वयो परस्परविरुद्ध-योरेकत्रसमावेशासंभवात् । वेष्टनक्रियाया चेतनस्य सर्पादेरेकत्रक्रियाया रूपभेदात् कर्तृत्व करणत्व सभवेदपि कथञ्चित्, यद्यपि तथापि जडस्य भौतिकस्य मनसश्चेतनत्वे दृढतरप्रमाणाभावेन कथमपि कर्तृत्व करणत्व च न संभवति । अपि च लोकसिद्धव्याप्त्या या क्रिया सा करणिकेति व्याप्त्या चक्षुरादिवत् स्वेतरचेतनदेवदत्तादे सुखादिसाक्षात्कारादौ करणरूपेणैव सिद्धत्वात् कथमपि मनसोज्ञानकर्तृत्वरूप ज्ञातृत्वं नैव सिद्ध्यतीति ।

किञ्च सर्वथा प्रत्यक्षविषयातीतेन्द्रियपदार्थेषु प्रत्यक्षमूलकानुमानादिप्रमाणान्तरस्याभावेन शास्त्रमात्रप्रमाण न तदन्यत् प्रमाणम् । शास्त्रं च “अन्नमय हि सोम्य । मन आपो मय प्राणः” इत्यादिकमेव । ततश्च विज्ञानमयस्य जीवात्मान उपकरणरूपेणैव मनस सिद्धिर्भवतीति शास्त्रसिद्धमेव साधकतमत्वरूपकरणमिति तस्मिन् करणरूपे मनसि परस्परविरुद्धकरणत्व कर्तृत्वोभयमपि स्यादिति भवद्वचनं न कोपि स्वीकुर्यात्, भवद्वचने विश्वासाभावात् विश्वासे तु पक्षप्रतिपक्षभाव एव न भवेदिति ।

ननु भवतु बाह्यरूपस्पर्शादिविषयेषु तथाऽन्यन्तरसुखदुःखादिसाक्षात्कारिषु मनस एव कर्तृत्वम् आभ्यन्तरसुखाद्यनुभवेतु तन्मनोऽन्यमेव करणान्तरं कल्प्यते तद्वत्त्वेन स्मरणादिषु कर्तृ-भविष्यति, तत्र मनोतिरिक्तमेव करणान्तरं भविष्यतीत्याशङ्क्य तन्निरासाय प्रक्रमते न च मनः करणान्तरमादायेत्यादि स्वभिन्नमन्य किमपि करणतया स्वीकृत्य सुखादीनां स्मरणं जनयिष्यति, यथा सिद्धान्ते आत्मारूपादिबाह्यपदार्थविषयकज्ञानोत्पादने, मनोतिरिक्तं चक्षुरादिकमादाय बाह्य

अथकोयं मनः पदार्थः ! नचान्तरं ज्ञानकरणं द्रव्यं तस्य स्वरूपं प्रमाणञ्च किमिति न च “युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिरेव तथेति । सत्यं तथापि तस्य मनस्तत्त्वान्तरत्वं कथमिति ? मनसः स्वीकारेपि युगपत्स्मरणानुत्पत्त्यर्थं कारणान्तरस्य संस्कारादेरावश्यकत्वात् । अस्य स्मर्तुरनेकार्थानुभवजनितसंस्काराणां विद्यमानत्वात् । तथापि तेऽर्थान्तरस्मृता भवन्ति । संस्कारोद्बोधककारणस्य क्रमिकत्वात् क्रमिकं स्मरणमिति चेत् ? एवमिति प्रणिधानमात्रोद्बोधनीयसंस्कारात्स्मृतियौगपद्यमापतेत् । यदि तु शुभाशुभादृष्टवलात्स्मृतिव्यवस्थाभिमता, क्रमिकज्ञानस्वभावाद्वा, तदा वहिरिन्द्रियेष्वपि नानार्थसम्प्रयुक्तेषु व्यवस्थोपपादनसंभवात्, आन्तरकरणान्तरस्वीकारो निरर्थकएव ।

विषयकज्ञानमर्जयति, तथैव प्रकृतेपीति प्रश्नकर्तुराशयः । उत्तरयति समाधाता तथासति संज्ञामात्रे विवादस्यपर्यवसानादित्यादि अयं भावः क्रियामात्रं प्रतिकर्त्ताकरणं कर्मचापेक्षितमेव भवति, सञ्ज्ञा गमनादिक्रियादौ दृष्टम् । इहापि, आभ्यन्तरसुखादिविषयकज्ञानक्रियायामुपर्युक्तनिमित्तकत्वात् कर्त्ताआत्माकरणं मनः । अत्रमनःकरणमादाय योज्ञानसम्पादयति तस्यात्मेति सञ्ज्ञाभवति, भवन्मते तु मन एव करणान्तरमादाय ज्ञानं सम्पादयेदिति मनमते कर्तुरात्मेति सञ्ज्ञा, भवन्मते कर्तुं मन इति सञ्ज्ञा तद्वच्च सञ्ज्ञानाममात्रे विवादः फलेतु न कोपि विवादः । कारणस्य कर्तुरुभयत्रापि स्वीकारात् । एव सति मदिष्टस्यज्ञातरि, अन्तःकरणभेदस्य न काप्यनुपपत्तिर्भवति । अर्थात् सञ्ज्ञातु इच्छाप्रयोज्या अर्थेतु न कोपि विवाद इति ।

परन्तु ज्ञातुरात्मनोऽपि सञ्ज्ञायां लौकिकशास्त्रीयव्यवहारस्य विरोधो भवति, नहि लौकिकशास्त्रीयोवा पुरुष आत्मनः मनः सञ्ज्ञया व्यवहरति, देवदत्तो यज्ञादिकं ममनादिकं करोति, इत्येव प्रयोगो भवति नतु मनोयज्ञादिकं करोतीति कश्चित्प्रयुङ्क्ते । अतोनात्मनि मन इति सञ्ज्ञा औचित्यसादयाति । तस्मात्, यथा नचक्षुरादिकरणमात्माकरणत्वात्, तथैव मनोपिनात्माकरणत्वादेव कारणादिवत् । किञ्चमनसि महत्त्वाभावेन प्रत्यक्षे च महत्त्वस्य कारणतायां अन्यत्र व्यवस्थापत्तेरनसिज्ञानसुखादीनां सत्त्वेपि तत्प्रत्यक्षत्वं न स्यात् । अपिच मनस्तथात्वे, सर्वोपि मनः प्रत्येकीत्येव प्रतीयात्, नत्वहं प्रत्येमीति विजानीयात् । तस्मान्मनसो ज्ञानदौ कर्तृत्वं न कथमपि संभवतीति संक्षेपः ।

ननुमनान्तरसिद्धमनसः प्रौढिवादेन निराकरणाय तदीयस्वरूपस्य तत्र प्रमाणस्य चाभ्यवदक्ष्यित्वा स्वमतेन च तस्य मनसोबुद्धावेवान्तर्भावः प्रशयितुं प्रकमते कोयं मनः पदार्थः ? इति । अत्र “किं शब्द आक्षेपे । अर्थात् मनस्तत्त्वान्तरत्वनास्ति नवा तत्र च प्रमाणकिमप्यस्तीति । नच युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिरिति । अन्यथाऽनुपपत्तिरेवतत्र प्रमाणम् । अन्यथाऽनुपपत्तिप्रमाणस्य

केचित्तु कारणजनितस्यान्तरसुखादिकार्यस्यात्मसमवेतस्यादृष्टादिनिमित्तकारणकस्यासमवायिकारणमपि किमपि वक्तव्यम्, तच्चपरिशेषादात्मनः संयोग एवेति, सुखाद्यसमवायिकारणसंयोगाश्रयतयैव मनसः सिद्धिर्भवतीत्येवं क्रमेण संयोगाश्रयीभूतमनो रूपद्रव्यान्तरस्य सिद्धिर्भवतीति ।

सर्वतोवलीयस्त्वात् । युक्तिशतमवतार्यापि, अन्यथयितु न शक्येति । सत्ययुगपज्ज्ञानानुपत्तिरुक्ता परन्तु तत्रकारण तुनैवोक्तम् । अदृष्टादिसहकारीविरहेणैव युगपज्ज्ञानानुपपत्तेरुपपत्तिसम्भवात् । मनस स्वीकारेपि एककाल युगपत् ज्ञानानुपत्तयेऽदृष्टसहकारिविरहस्यावश्य स्वीकर्तव्यत्वात् । विद्यन्ते च नानार्थविषयकसंस्कारा तथापि ते नानार्था नैकदास्मृता भवन्ति, किन्तु एकस्यैवार्थस्य स्मरणं जायते अदृष्टवशात् स्मरणस्वीकारेतु तद्वलेनैव सर्वव्यवस्थोपपादनसम्भवेन मनसोऽतिरिक्तद्रव्यान्तरस्य स्वीकारो निरर्थक एवेति ग्रन्थस्यमुकुलितोऽर्थः ।

मनसो द्रव्यान्तरत्व नास्ति तथा, आत्मनः संयोगस्य सुखादिक प्रति, असमवायिकारणत्वमपि नास्तीत्युपश्रुत्यमनः संयोगस्यजन्यसुखादीनामात्मनि समवेतानां परिशेषादसमवायि कारणत्वसाधयितुं प्रक्रमते केचित्तु इत्यादिना । अयभावो भावकार्यमात्रे समवायिकारणमसमवायिकारणनिमित्तकारणमवश्यापेक्षितम् । एषु एकस्यापि कारणस्याभावेकार्यस्यानुपादात्, कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारण कार्यच प्रागभावप्रतियोगीतिनियमात् । कार्यं प्रतिदण्डादे कारणत्वमन्वयव्यतिरेकगम्यम्, कपालतत्संयोगदण्डादिकारणानां सत्त्वे एव घटादिकार्यमुत्पद्यते इति स्थितिः । तथा च यथाघटोत्पत्तौकपालः समवायिकारणम्-तद्वद्वयसंयोगोऽसमवायिकारणम् दण्डचक्रादिक दृष्टमदृष्टं च शुभाशुभ निमित्तकारणम्, एषु सत्त्वे एव घटोत्पद्यते नान्यथेत्येव सर्वस्य कार्यस्य कारणत्रितयाधीनत्वमेव । एवमेव, आत्मनि जायमानसुखादिकार्यस्यामनः संयोगेन प्रत्यक्षीक्रियमाणकारणसुखादेरपि भावकार्यकारणत्रितयेन भवितव्यम् ।

तत्रात्मासुखस्य समवायिकारणयत् आत्मनि सुखादे समवेतत्वात्, आत्मनः संयोगश्चासमवायिकारणम्, प्रयत्नमदृष्टादिकं च निमित्तकारणम् । न चान्मगतो ज्ञानमेवासमवायिकारणं भवतु नतु आत्मनः संयोग इति मनः कल्पनमुधैवेति वाच्यम्, आत्मविशेषगुणानामसमवायिवस्यास्वीकारात् । न च तेषाम् असमवायिकारणत्वे काक्षतिरितिवाच्यम् समावायिकारणविनाशे कार्यविनाशस्यावश्यकत्वात् । दृश्यते च कपालद्वयसंयोगरूपासमवायिकारणस्य विनाशे कार्यघटस्य विनाशः । कदाचित् कपालात्मकसमवायिकारणस्य विनाशेपि घटस्य विनाशः सम्भवति, तथापि द्व्यणुकसमवायिकारणे परमाणोर्नित्यत्वेन विनाशाभावेन नित्यत्वं प्रसज्येत द्व्यणुकस्येति, सर्वत्रासमवायिकारणविनाशस्यैव कार्यविनाशकत्वमिति स्वीक्रियते । एवञ्च सुखादिकार्यं प्रति यदि ज्ञानस्यासमवायिकारणत्वमन्येत तदा सुखजनक पूर्वकालिक ज्ञानं प्रथमक्षणे उत्पद्यते, उत्पद्य

तन्मन्दम् । आत्मसमवेतस्य सुखादिकार्यपूर्वकालोत्पन्नानुकूलप्रतिकूलविषयसंयोगजनितज्ञानस्यैवात्मसंभवे तस्य समवायिकारणत्वात् । तत्र विषयसंनिष्ठ एवात्मनिष्ठोऽसमवायिकारणं भवति । तत्र च कारणमिन्द्रियसंयोगः प्रयत्नो दृष्टं चात्मनिष्ठम्, प्रयत्नस्य कारणं प्रयत्नपूर्वक्षणवृत्तिकार्यताज्ञानम् । इत्यादिक्रमेणात्मसमवेतसुखादिकं प्रत्यात्मवृत्तिगुणादिरेवासमवायिकारणं नतु, आत्ममनः संयोगोऽसमवायिकारणम् । येन तदनुरोधादप्रसिद्धात्ममनः संयोगस्यासमवायिकारणताद्वारेण मनससिद्धिरपेक्षितास्यादिति न मनो द्रव्यान्तरम् ।

च सुखमुत्पाद्यक्षणिकत्वात् तृतीयक्षणे विनश्येत्, तृतीयक्षणवृत्तिव्यसप्रतियोगित्वस्यैवक्षणिकत्वात् । एवञ्चप्रथमक्षणे ज्ञानं ततस्तद्वत् द्वितीयक्षणे सुखोत्पत्तिज्ञानस्य स्थितिरित्येव ज्ञानोत्पत्तिक्षणतृतीयक्षणे ज्ञानस्य विनाश इति स्वासमवायिकारणनाशे ज्ञानतृतीयक्षणे सुखादेः प्रत्यक्षासम्भवात् कारणाभावात् । तथा प्रत्यक्षे विषयस्यापि हेतुत्वेन विषयाभावे कथमिव सुखादिप्रत्यक्षभवेदत आत्ममनः संयोगस्य कारणता स्वीकार आवश्यक एव । यथासमवायिकारणयावत्कार्यमवतिष्ठते तथैव प्रायोऽसमवायिकारणमपि । निमित्तकारणतु पूर्ववृत्तितयैवकारणमित्यतोमनः स्वसंयोगद्वारा कारणं भवतीति तस्य द्रव्यान्तरत्वमर्थत एव सिद्ध्यति संयोगस्य गुणतयाद्रव्यभिन्नेऽसम्भवादित्याशयेनाह पूर्वपक्षी केचित्तुकारणजनितस्यान्तरसुखादिकार्यस्य इत्यादि । पूर्वपक्षमूलाक्षरस्तु न तिरोहित इति न पुनर्व्याख्यात सम्प्रदायविदा स्वयमेवोहनीय ।

समाधातोत्तरयति-‘तन्मन्दमिति । तदेवोपपादयति तत्रचेत्यादि तत्रान्तरसुखाद्युत्पत्तौ आत्मसमवेत ज्ञानमेवासमवायिकारणमिति । तथाहि—सुखादावान्तरविषयेऽनुकूले प्रतिकूले च दुःखादौ अनुकूलविषयविषयक तथा प्रतिकूलविषयविषयकम्, आत्मनि सुखादिपूर्ववृत्तिसुखदुःखकारणं च तत्र सुखादावसमवायिकारणं भवतीत्येव युक्तं लाघवात् । नतु सर्वथाऽप्रसिद्ध आत्ममनः संयोगोऽसमवायिकारणम् ‘तादृशस्य तस्य कारणत्वे गौरवात् । ज्ञानेन च रूपादितत्तद्विषयसंनिष्ठचक्षुरसंयोग एवासमवायिकारणम् । तद्वेतुश्चेन्द्रियव्यापारः प्रयत्नः कारणम् । प्रयत्ने च चिकीर्षाद्वारा कार्यताज्ञानमेवकारणं भवति, स्मरणात्मककार्यताज्ञाने उद्बुद्धस्कारो भवति, अनुद्बुद्धस्कारात्स्मरणानुदयात् । स्मृतिकारणानुभवेहेतुज्ञानादिकारणम् । प्रमाणमनुभूतिः स्यात् स्मृतेरन्या स्मृतिः पुनः । पूर्वविज्ञानस्स्करमात्रजं ज्ञानमुच्यते” इति । स्कारे स्मृतिद्वारेण पूर्वानुभव एककारणं भवति । एवमदृष्टस्याप्यसमवायिकारणात्मनिष्ठः प्रयत्न एवेति । एवमिच्छा प्रति, इष्टसाधनताज्ञानं कारणमथवेष्टजातीयताया ज्ञानमेव कारणम्, आत्मगतद्वेषप्रत्यनिष्ठत्वज्ञानमथवा सर्पादिरनिष्टस्य साधनमित्यनिष्टसाधनताज्ञानमेवहेतुर्भवति । एवञ्च सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्ना, दृष्टस्कारादिजीवसमवेतगुणानामसमवायिमात्मविशेषगुणानां ज्ञानादीनामेव भवति नतु आत्ममनः संयोगस्यासमवायिकारणं भवति । कस्मिन्नात्मविशेषगुणेन स्यात्त-

यदपि नित्यद्रव्यस्य ये विशेषगुणास्ते द्रव्यान्तर्गसंयोगाममवायिकारणका एव पाकजरूपादौ बह्निर्गमयोगवत् । ततश्च मनः संयोगहेतुकतया मनसः सिद्धिरिति । तदपि न युक्तम् । दृष्टानुसारेणकार्यकारणभावस्य पाकजरूपादौ दर्शनेन प्रकृते इष्टादिप्राप्त्य-
गुणस्यासमवायितेतिविचिच्य प्रदर्शितम् । एव स्थिते “आत्मविशेष गुणाना कुत्राप्यसमवायि-
कारणत्वं न भवतीति कथनस्य कि प्रयोजनमिति ते एव प्रष्टव्या ।

अथवा असमवायिकारणनाशे कार्यस्य विनाशो भवतीतिनियमो यथा घटाद्यसमवायि-
कारणकपालद्वयसंयोगनाशे घटनाशो भवतीति प्रत्यक्षसिद्ध । यद्यपि घटादिनाश कपालनाशे
नैव भवति, कपालनाशे घटानवस्थानात्, तथापि एव स्वीकार, द्वयणुकनाशेन स्यात्, द्वयणुक
समवायिकारणपरमाणोर्नित्यत्वेन विनाशासम्भवात् । ततश्चद्वयणुकस्य तथा तत्क्रमपरपरया
घटादेरपि स्वसंप्रतियोगित्वं न स्यात् । न चेष्टापत्ति दण्डादिघातेन घटविनाशस्य सर्वसमनत्वात् ।
नहिदृष्टेऽनुपपन्नं नामेति ।

न च कार्यद्रव्यनाशा भवत्यसमवायिकारणविनाशात्, गुणविनाश तु नाय नियम
इति वाच्यम्, उत्तरकालवर्त्तितशब्देन पूर्वशब्दस्यापि विनाशदर्शनात् । अपेक्षाबुद्धिनाशेन द्वित्वादि
संख्यायावनाशस्वीकारात् “अपेक्षाबुद्धिनाशेन नाशस्तेषा निरूपितव्यः ”इत्युक्ते ॥

वस्तुतस्तु आरम्भादे एवैतावनीचर्चा, परिणामवाद तु नासमवायिकरणनामकारणकार्यं प्रति ।
अत्रतूपादनकारणमात्रघटादिरूपेण द्रव्यादिरूपेण च परिणमते । अत्रत्यो विशेषविचारोविशिष्टा-
द्वैतविमर्शे द्रष्टव्य । तस्मान्मनो न द्रव्यान्तरं नवा आत्ममनः संयोग सुखादिविशेषगुण प्रत्य-
समवायिकारणं भवति । यद्यपि, अत्रबहुविचारणीयमवशिष्यते तथापि ग्रन्थगौरवमयाद्विरम्यते ॥

प्रकारान्तरेण मनसो नवमद्रव्यत्वं मावयितुं युक्तिं प्रदर्शयन्तिराकरणायफक्किकान्तरमा-
रम्भाणं ग्राह्यं यदपिनित्यद्रव्यस्यये इत्यादि । अत्रेदमनुमानम् “सुखाद्यान्तरकार्यम्,
नित्यद्रव्यसंयोगासमवायिकारणकम्, जन्यत्वे सति नित्यद्रव्यविशेषगुणरूपत्वात् । पाकज
[अग्नि संयोगज] परमाणुरूपादिवत्” । तत्र सुखादोकायेपृथिवीजलतेजोवाय्वाकाशात्मकद्रव्या-
न्तसंयोगस्यासमवायिकरणत्वान्न मनःसंयोगस्यैवासमवायि-व सिद्ध्यतीति मनसो नवमद्रव्यस्य
सिद्धिर्भवतीति । अर्थात्सुखकार्यस्यात्मसमवेतस्य समवायिकारणम्, आत्ममनः संयोगोऽसम-
वायिकारणम्, यतः सुखसमवायिकारणे आत्मनिसंयोगो विद्यते तथा तत्रात्मनि विद्यमान
सुखादिकजनयति, तथा च समवायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यतरसम्बन्धेन समवायिकारणे प्रत्या-
सन्नं कार्यजनकमात्मविशेषगुणभिन्यत् कारणं तदसमवायिकारणमित्यसमवायिकारणलक्षणा-
क्रान्तआत्ममनः संयोग सुखादिक प्रत्यसमवायिकारणं भवति । अदृष्टकालदेशादिक तत्रनिमित्त-
कारणं भवतीति सुखाद्युत्पत्तिर्जायते । तत्रसुखाद्युत्पत्ता पृथिव्यादिद्रव्यान्तरसंयोगस्यासमवायि

कामानन्तरं सुखाद्युत्पत्तिदर्शनेन समवायिकारणासन्नत्वात् कार्यसुखस्य जनकत्वा-
च्चज्ञानस्यैव तथात्वस्वीकारात् । दृष्टकारणे व्यभिचारादेव कारणान्तरस्य कल्पनं
नान्यथा । एवञ्च प्रसिद्धहेतावेवयत्रकार्यं समवेतं तत् समवायि, यच्च तत्र समवेतं
कार्यजनकं च तदसमवायिहेतुरेतादृशज्ञानमेव, नत्वप्रसिद्धद्रव्यान्तरसंयोगः कार-
णम् । एवमपि व्याप्तिवलेन यदि स्वीक्रियते तदा स्पर्शवद्द्रव्यसमवेत एव संयोगः
सिद्ध्येत् ।

वस्तु तस्तु न भौतिकं मनोनवा द्रव्यान्तरम् । किन्तु बुद्धावेवमनसः प्रयोगो
कारणत्वस्यासमवेन, आत्मन सयोगस्यैव तादृशकारणत्वसमवेन भवदनमितमन सयोगस्यैव
कारणत्वसमवेन परिशेषान्मनो रूपनवमद्रव्यान्तरस्यगलेपादुकाभ्यायेन सिद्धिर्भवतीति पूर्वपक्षप्रघट-
कस्याभिप्रायः । तदेतद्वालुकाभित्तिवदनवस्थित पूर्वपक्ष निराकर्तुं प्राह तदपि नयुक्तम् । कथं न
युक्तम् । तदेवायुक्तत्वमुपपादयितुमाह दृष्टानुसारेण कार्यकारणभावस्येत्यादि अयमाशयः
सर्वत्रान्वयव्यतिरेकाभ्यामेव कार्यकारणभावस्य निश्चयो भवति । पार्थिवपरमाणुरूपदावापि बन्धि
सयोगस्य कारणत्व तत् एव सिद्ध्यति, ततश्च शरीरावयवत्रयणुकादारभ्य देहावयवे रूपादीना
परावृत्तिर्भवतीति दृष्टत्वात्, इतिकार्यदर्शनेन कल्पितं भवति । अत्र सुखादिस्थलेतु, अनूकूल-
प्रतिकूलज्ञानस्यैव कारणत्व दृश्यते । यत् सुखसमवायिकारणे, आत्मनि ज्ञानस्य समवेतत्वात्,
तत्र प्रत्यासन्नमेव ज्ञान जनयति । अन्यथा सुखोत्पत्तेरभावात् विज्ञानस्यैव सुखादे सत्वमविदिते
सुखादौ प्रमाणाभावात् । अतएव स्वापमूर्छादौ न तदस्तित्वकश्चित् प्रत्येतीति न तत्र सुखादावदृ-
श्यमानद्रव्यान्तरसयोगस्य कल्पनावसरो भवतीति ।

दृष्टकारणे व्यभिचारादेवेत्यादि । यत्र दृष्टकारणाभावो विद्यते, तत्रापिकायैः पत्ति
दृश्यते तत्रैव कारणान्तरस्यादृष्टस्य वा कलाकारणत्व कल्पितं भवति । यत्र तु न तथा न तत्र कारणान्तर
कल्पनं भवति । अत्र सुखादौ तु दृष्टहेतौ ज्ञाने एव तत्तल्लक्षणस्य विद्यमानत्वेन ज्ञानस्यैवासम-
वायिकारणत्व कल्प्यते । अन्यथा दृष्टस्य परित्यागोऽदृष्टस्य कल्पना च निरर्थकैव स्यात् । तस्मा-
न्मनोद्रव्यान्तरं नवा तदात्मसयोगोऽसमवायिकारण सुखादाविति ।

ननु भवत्वेव तथाप्यनुमानवलेन तत्सिद्धिः स्यात्तत्राह व्याप्तिवलेनेत्यादि अर्थात् योय
द्रव्यान्तरसयोग सच भूतप्रतियोगिक एवोपलभ्यते, ततश्च प्रकृतेऽपि पृथिव्यादिभूतप्रभवदेहादि
प्रतियोगिक आत्मानुयोगिकसयोग एव कारणम्, नत्वभौतिकमन प्रतियोगिक सयोगस्य तथात्व
विशेषस्वाकारे द्रष्टव्य ॥

पूर्वोक्ततर्कवलान्मनसो भौतिकत्व निराकृतं तथा नवमद्रव्यत्वमपि निराकृतमेव, ततश्च-
शास्त्रे परिदृश्यमानमनसो व्यवहार कुत्रस्यादित्याद्याशङ्कामपनेतुमाह—“वस्तु तस्तु इत्यादि ।

भवति । अत एव ज्ञानवान् पुरुष एव मनस्वीति कथ्यते । तन्मन एकमेवावस्थाभेदेना-
नेकत्वव्यवहारः दुखितं मे मनः प्रसन्नं वा मे मनः । “मनमैतान् कामान्” “मनसा
ध्यायीत” इत्यादि श्रुतेरप्युपपत्तिर्भवति । परन्तु बुद्धेरेवमनस्त्वेपि करणत्वान्न तच्चे-
तनमिति ।

ननु भवतु सर्वान्तरः प्राण एव चेतनः । तादृशचेतनप्राणसम्बन्धादेवदेहे
सात्मकता प्रतीतिः तत्सम्बन्धाभावादेव निरात्मकता प्रत्ययश्चोपपद्यते । गृहीतदेहाद्
देहान्तरगमनं लोकान्तरगमनमप्युपपद्यते मंचरणशीलत्वात्प्राणस्य । अन्यथा व्यापक
परिमाणस्य मध्यमपरिमाणस्य स्पर्शादिरहितस्य क्रियाविरहिण उत्क्रान्तिगत्यादिको-
नैव स्यात् । ततश्चोस्क्रान्त्यादिप्रतिपादकश्रुतयोवाधिता भवेयुरिति प्राणएवात्मेति ।

एतदपि न चारुतरम्, यथा बाह्योवायुर्नात्मा तथैवान्तर वायुगपिनात्मा वायु-
त्वात् । प्राणोनात्मा, सुषुप्तिकाले व्यापाररूपादात्मवैधर्म्यात् न प्राणश्चेतनत्वम् त्वक्
येयमात्मन सर्वार्थसाधिका बुद्धिस्तत्रैवबुद्धो मनस समावेश । अर्थात् “मनोबुद्धिरहकारश्चित्त-
करणमान्तरम् । सशयोनिश्चयो गर्व स्मरण विषया इमे इति । बाह्येन्द्रियसहायकमान्तर करण-
मन्त करणमनोबुद्ध्यादिशब्दव्यपदेश्यम्, तदेव सशयनिश्चयादिवृत्तिभेदेन चतुर्धाव्यपदिश्यते
सययादिवृत्तिक यदा मन शब्देन तस्य व्यवहार यदातु तदेव निश्चयात्मकवृत्तिविशिष्ट भवति
बुद्धिशब्देन व्यपदेशभाक् भवति ।

यद्यप्यन्त करणमप्रत्यक्ष तथापि तस्यावस्थाभेदव्यवहारेण ज्ञायते एव । तथाहि कदा-
चिन्मनसोनुकूलसहकारिवलात्सुप्रसन्न मे मन प्रतिकूले च विषये क्षुभित मे मन इत्यादिव्यवहारो
भवतीति दृश्यते । तथा मनो बुद्ध्योरेकत्वे, बुद्धिमतिनरे बुद्धिमान् मनस्वीति सगीयते । परन्तु
मनसोजडत्वेन तत्रचेतनव्यवहारो नैव भवति, करणत्वादेव चक्षुरादिवदिति विशेषोऽन्यत्रावधारण्य
इति दिक् । इतिमनसात्मवादनिराकरणेतत्त्वदीप ।

प्राणसम्बन्धादेव सात्मकत्वप्रतीतिर्भाति तदभावे, न सात्मकत्वप्रत्ययोमृतदेहवत् । एवञ्च
तदन्वयव्यतिरेकदर्शनेन प्राणस्यैवात्मत्व प्रसिद्ध्यति, किञ्चोपनिषदि, करणानामहंश्रेष्ठो ज्येष्ठ-
श्चेत्येव विवादे पर्यवसाने प्राणस्यैवज्येष्ठत्वादिक निर्धारितम् । किञ्च शुक्रमिषेककालादारभ्यै-
वाऽस्मिन् शरीरे प्राणस्यलामो भवति, तद्गमने च शरीरे मृतत्वव्यवहार एतदेवकार्यमात्मनोपि
तच्च कार्य प्राणस्यैवेतिप्राणएवात्मेतिपूर्वपक्षाशय । सिद्धान्तिनस्तुतदेतन्नानुमोदन्ते । यथा बाह्योमह-
वायुस्त्वगिन्द्रियग्राह्यत्वात् नात्मा भवति तथैवान्त सचरणशीलस्यापि प्राणरूपस्य तस्य तत्त्वादेव
नात्मत्वम् । यथा बाह्योवायुस्त्वगिन्द्रियग्राह्यस्तथैवोच्छासरूपेणवहिरागत, प्राणोपित्वगिन्द्रियेण

स्पर्शनेन्द्रियग्राह्यत्वात् घटादिबाह्यपदार्थवद् प्राणोनात्मावायुत्वात् शरीरसंसक्तसल-
लशैत्याभिव्यञ्जकव्यजनादिपवनवत् । सुषुप्तिकाले सर्वथा वृत्तिविहिने प्राणस्य
व्यापारदर्शनात् प्राणवृत्तिवलेनैव भुक्ताशितपीतद्रव्यस्य पाचनं जायते, श्वासादयोपि
प्राणस्यैव कार्यम् , शरीरान्तः सञ्चारिवायुरेवप्राणः स च वृत्तिभेदात्पञ्चविधः । सचो-
च्छासेन बाह्यगतस्त्वगिन्द्रियेण गृह्यते । तस्माद्वायु विशेषः प्राण आत्मा न संभवतीतिदिक्

संविदात्मपक्षः

अथ भवतु विज्ञानमेवात्मा अजडत्वात् , यत् जडस्वभावकं तन्मात्मा यथाघटादि
विषयः । एवञ्च जडत्वस्य विज्ञानाद् व्यावृत्तस्य तस्मिन् स्वप्राकाशात्मत्वं व्यवस्थाप-
यति । अजडत्वं च विज्ञानस्य स्वसत्तामात्रेण प्रकाशमानत्वादेवसिद्ध्यति ।

स्पष्टतया प्रतीतो भवति । अपि च प्राण उत्पद्यते विनश्यति चेद्युत्पादविनाशशीलत्वादेव घटा-
दिवन्नैवात्मा संभवति । किञ्च व्यापकद्रव्यस्य निष्क्रियत्वाद् गत्युत्क्रान्त्यादिको न संभवतीति
युक्तं परन्तु, अणुरूपस्यात्मनस्तु गत्यादिक उपपद्यते एव मनोवत् । अन्येतु न केवलस्यात्मनो गत्यादि
र्भवति किन्तु प्राणमनोभ्यां युक्तस्यगत्यादिर्भवतीति तदपि न युक्तम् । अणुरूपस्यात्मनस्तथा
संभवात् । अतएव श्रुतिप्रतिपादित, उत्क्रान्ति गत्याद्यनुरोधेनात्मनो व्यापकपरिमाणवत्त्व न
स्वीकृत सिद्धान्ते । विस्तरस्तु परिमाणनिरूपणावसरे प्रतिपादयिष्यति स्वयमेवाचार्य । तस्मात्
प्राणोनात्मादेहादेरात्मत्वनिराकरणावसरे ये ये दोषा प्रदर्शितास्तेते दोषा यथायथमिहापि
सञ्चारयितव्या इत्युत्तरपक्षाशयः । इति प्राणात्मवादनिराकरणेतत्त्वदीपः ।

देहात्मवादादादारभ्य प्राणात्मवादपर्यंतपर्यपक्षिणो निरासकृत्वा सम्प्रति विज्ञानात्मवा-
दिना मत निराकर्तुं तथा स्वकीयसिद्धान्तरहस्यमाविष्कर्तुमुपक्रमते अथभवतु विज्ञानमेवा-
त्मेति यद्यपि सिद्धान्तेपि, विज्ञानात्मकत्वं प्रपिपादयिष्यतीति कथं विज्ञानवादस्य “यश्चोभयो
समोदोष परिहारोपि तादृशः । नैक पर्यंतुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे” इति वृद्धोक्ते तथापि
स्वसिद्धान्तरहस्य प्रतिपादनावसरे विशेषतोमतद्वयभेदस्य प्रतिपादनं करिष्यति, अत्रापितत्प्रति-
पादनेपिष्टपेषणमिवस्यात् ।

कथं विज्ञानस्यात्मत्वं यावता विज्ञानस्यगुणरूपत्वेन द्रव्यात्मकात्मरूपत्वात् । गुणस्य
गुणानाधारत्वादिनाऽगम्यविज्ञानस्यात्मरूपत्वमुपपादयति अजडत्वात् इति । अर्थात् यद्वस्तु
स्वभावतजडस्वभावकं परप्रकाश्यं तद्वस्तु, नात्मरूपं यथा घटपटादि, इदं तु विज्ञानं नपरेण
प्रकाशितं भवति किन्तु स्वसत्तयैव प्रकाशितं भवति । अतएवज्ञाने जातेऽहंजानामि नवेति सशयो नवा
न जानामीति विपरीतं प्रमाजायते, तेन ज्ञानविषयकसशयाद्यभावात् , स्वसत्तया प्रकाशमानमेवज्ञानम् ।

न च ज्ञाने जाते विषयमात्रस्यैव प्रकाशो भवति, न तु ज्ञानमपि प्रजाशितं भवतीति, किन्तु ज्ञानेन विषये ज्ञातताख्यो धर्म उत्पद्यते, तथा च ज्ञानानुमानमेव नतु ज्ञानं प्रत्यक्षमपितु धर्मेन वह्निवदनुमेयमेवेति वाच्यम् ज्ञानातिरिक्तार्थधर्मस्य प्रकाशस्य रूपादिवत्प्रत्यक्षासंभवात् ज्ञाततया ज्ञानानुमानेन तेन च तदनुमानेऽन्योन्याश्रयश्चापद्येत । तस्माज्ज्ञानं स्वप्रकाशत्वादेव प्रत्यक्षं नत्वनुमेयम् ।

एवमहमस्मिन्नेति सशयोनाहमस्मीति विपरीतप्रमा न जायते इति आत्मनि सशयाद्यभावादात्मन स्वप्रकाशत्वमिति विज्ञानमेवात्मा नतु विज्ञानव्यतिरिक्त कश्चिदात्मा ।

अत्राहभाट्टो विज्ञानं न प्रकाशं जाते विज्ञाने विषयमात्रं प्रकाशितं भवति नतुज्ञानस्यापि प्रकाशः । यथाऽयद्यट इतिज्ञाने जाते घटमात्रातदीयविषयो भवति नतु घटातिरिक्तपटोर्भावं भवति तथैव घटज्ञाने सति घटमात्रस्यैव प्रकाशः इत्याशयेनभाट्टो विज्ञानस्य परप्रकाशत्वमेवमन्यते । एतदेवोपपादयति नच ज्ञाने जाते विषयमात्रस्यैवप्रकाश इत्यादि ननुज्ञानं यदि न स्वप्रकाशात्मकं तदातत्प्रकाशं कथमिति चेत्तत्राह अनुमेयमेवेति वाच्यम् इति नीलमितिज्ञानकालेऽनीलमिति प्रत्ययाऽनुदयात् । तस्मात् स्वरूपसत्त्वेनैवज्ञानेन विषयो विज्ञायते तदनन्तरम्, ज्ञानगतागन्तुप्रकाशातिशयदर्शनेन विज्ञानमनुमितं भवति । अयमत्राशयः - इन्द्रियादिसनिकर्षेण विज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानेन विषयेज्ञातताऽर्थाद् ज्ञानविषयता रूपोजायते । स एव प्रकाशशब्देन कथितो भवति । स एव च ज्ञानकृतोऽतिशयोनाम विषयस्य सच ज्ञातु पुरुषस्य प्रत्यक्षं तेन प्रत्यक्षेणार्थप्रकाशहेतुनाऽत्मनिज्ञाततोत्पादकज्ञानस्यानुमानं भवति, तथाहि “द्यं घटत्वादिप्रकारकघटविषयकज्ञातता, घटत्वादिप्रकारकघटादिविषयज्ञानजन्या, घटत्वादिप्रकारकघटाविषयकज्ञाततात्वात्” एतादृशानुमानिकज्ञानविषयको “घटमहजानामीति” प्रत्ययोनतुज्ञानं प्रत्यक्षमपितु, अनुमेयमेवेति न ज्ञानस्यस्वप्रकाशकत्वमितिभाट्टस्य प्रश्नाशयः । अस्यमहाशयस्य निराकरणं दर्शयन्नाह ज्ञानातिरिक्तार्थधर्मस्य प्रकाशस्य इत्यादि । ज्ञानभिन्नार्थधर्मं प्रकाशं इति निपुणमतीनामपितावत्प्रत्यक्षं नभवति रूपादिवदेव । अथात ज्ञातताहिज्ञानविषयता रूपैव । तद्विषयतया घटाद्यर्थसमबद्धमानव्यतिरिक्ततया विषयधर्मस्य साधनं सभवति, यतः समघटाद्यर्थविषयकं ज्ञानं जातम्, विदितो घटोघटोमया ज्ञात इत्यादिज्ञानानां धर्मधर्मभावव्याप्यासविदा धर्मभेदस्यानुभवाभावात् । तदेव ज्ञातताया सिद्धिर्न प्रत्यक्षेण नवा प्रकारान्तरेण, यतः सर्वमतज्ञानेनैव सकलव्यवहारस्य सिद्धिः सभवेन ज्ञाततारूपातिरिक्तप्रकाशककल्पनायाप्रमाणाभावादिति । किञ्चार्थविषयकज्ञानेज्ञातुज्ञानस्य ज्ञेयरूपार्थस्येति त्रितयस्यज्ञानं नियमतो भवतीति प्राभाकरा, तत्र यदिज्ञानस्य ज्ञातुश्चानवगाहने विषयमात्रस्येवबोधे स्वीक्रियमाणे घटादिज्ञानोदयेपि “घटज्ञानवानहनवेति” मशयः स्यात् “घटज्ञाना-

अपि च यस्य सम्बन्धेन पदार्थान्तरादौ जायमानो व्यवहारो धर्मभेदो वा स तस्मिन्नुपलभ्यमानस्तत्स्वरूपप्रयुक्त एव भवति नतु तत्संबन्धमूलको भवति । यथा न्यायमते सत्तासम्बन्धेन तदितरघटादौ सद्व्यवहारो यथा वा रूपसम्बन्धेन गुणादौ सत्तायां च । एवमेवज्ञानसम्बन्धाद् घटादौ प्रवर्तमानः प्रकाशते इति व्यवहारः प्रकाश-भाववानहमिति विपरीतप्रत्ययो वा भवेत्, यतोज्ञातुर्ज्ञानस्यचानभासनात्, विषयमात्रस्यैवभान स्वीकारात् । परन्तु सशयादिज्ञानोदयानन्तरं न कस्यापि भवतीति त्रितयविषयकत्वज्ञानस्यैव स्वी-कर्तव्यमिति ज्ञानस्य स्वप्रकाशकत्वमयन्त एव सिद्धमितिज्ञानाद्घटादिव्यवहारवत् ज्ञानताया अपि व्यवहारसम्भवेनातिरिक्तज्ञातताया स्वीकारोऽनवसर इति । अपि च प्रत्यक्षविषयेकर्तृज्ञात ताया उत्पादेपि अतीतानागतविषयस्य स्मरणस्थले विषयस्य विद्यमानत्वेन तत्र विदित्वमूलकप्रतीति व्यवहारयो सत्त्वेऽसत्त्वेवा विदितत्वव्यवहारात्पूर्वमेव विदितत्वप्रतीते स्तथातम्भूलभूतायाज्ञातताया उत्प-त्तिरिति नतत्रव्यवहारादिहेतुना विदितत्वस्यानुमानं कृत्वा तदनन्तरं वेदनस्यज्ञानपर्यायस्यानुमानम्, किन्तु ज्ञानस्य स्वयं प्रकाशवलादेवातीतानागतेऽर्थेविदितत्वज्ञानं ततश्चतन्मूलको व्यवहार इतिज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमेवायाति । स्मरणस्थले व्यवहारात् पूर्वमेव स्मरणद्वारेण घटादिविषयस्य स्मृतिविष-यत्वं ज्ञात्वा ततश्च तत्रज्ञातत्वव्यवहारो भवति, यथा केनचित्कश्चित् “साकेतवासकृतवान् तत्स्मर-स्मिन्वेति पृष्ठोमनोवधानकृत्वास्मृत्वा च ब्रवीति, न पूर्वं स्मरणमभूदपिसाम्प्रत स्मरामीति । न चाय-मेवव्यवहारो ज्ञाततायालिङ्गम्, व्यवहारस्यज्ञाततामूलकत्वात् । न च स्मरणेनैवार्थस्य स्मृतत्व ज्ञात्वा व्यवहरतीति वक्तव्यम्, यदि लिङ्गवलात्स्मृतत्वानुमानं तर्हि, अनेनैलपनात्मकलिङ्गेन स्वस्य स्वकीयार्थविषयेप्रतीतिरानुमानिकीस्यादिति परस्याश्रयप्रसङ्गात् । स्मृतत्वप्रतीत्या तद्व्यवहार, तेनच व्यवहारेण स्मृतत्वमिति । नच परस्पराश्रयं क्षेमाय भवतीति, एवञ्च विषयज्ञानानन्तरं कर्तृज्ञानस्य प्रकाशितत्वेन, अहं जानामि नवा ? ज्ञानाभाववान् नवाऽहमित्यादिसशयविवर्यासयोरदर्शनेन ज्ञानस्य स्वप्रकाशकत्वमर्थत एव पर्यवस्यति ।

सम्प्रति विषयनिष्ठ धर्मान्तरं प्रकाशं स्वीकृत्यापि, भाट्टमतं प्रौढिवादेन तन्निरसितुमुपक्र-मते अपिच यस्य सम्बन्धेन त्यादि अयमाशयः अनुमानवलेन विज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं सिद्ध्यति । तथाहि अनुभूतिः स्वयंप्रकाशाऽनुभूतित्वात्, यन्नैव यथा घट इतिव्यतिरेकी हेतुः । अनुभूत्यात्मकं ज्ञानम्, स्वैतराधीनतद्गर्मां, स्वसम्बन्धाद्विषयान्तरे तद्धेतुत्वात् रूपादिकम् ।

रूपादिकं वस्तु स्वकीयसम्बन्धादेव घटादेश्चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणं भवति, रूपव्यवहारेरूपरूपान्तरापेक्षं न भवति । यदि रूपप्रत्यक्षे रूपान्तरस्यापेक्षाभवेत्तदाऽवस्थाप्रसङ्गेन घटीनां प्रत्यक्ष-तैव न स्यात्, तस्मात् स्वैतराक्षाक्षुषे रूपस्य कारणत्वेपि स्वस्मिन् स्वरूपत एव कारणम् । यथावा “अनुभूतिरनन्याधीनस्वव्यवहारा, स्वसम्बन्धादेवद्रव्यादिपदार्थान्तरव्यवहारकारणत्वात्

मानत्वं वा धर्मः । ज्ञानेतु जायमानस्तादृशव्यवहारो न ज्ञानसम्बन्धापेक्षः किन्तु ज्ञानस्वरूपप्रयुक्त एवेति स्वयं प्रकाशत्वात् ज्ञानमेवात्मा । किञ्च योहिवादी ज्ञानातिरिक्तं ज्ञातारं स्वीकरोति सोपिज्ञानं तु स्वीकरोत्येव ज्ञानाभावे जानामि ज्ञानवानहमस्मीति प्रतीतिर्न स्यात् । तथा च सर्ववादिसंमततया विज्ञानमेवात्मा, न ततोऽन्यतिरिक्त आत्मेति विज्ञानमतम् ।

सत्तावत् । यथा द्रव्यगुणादौ सत्ता सम्बन्धात्सदितिव्यवहारो भवति सत्तासतीतिव्यवहारे तु न सत्ता-न्तरस्यावश्यकता, किन्तु स्वरूपसत्त्वस्यैव कारणत्वेन निर्वाहात् । अन्यथाऽनवस्था । नचैव सत्ता-धाराया अनुभवो भवति केषामपीति । अनेनान्वयि अनुमानेन ज्ञानगतप्रकाशस्य ज्ञानान्तरापेक्षारहित-त्वेन ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमेव सिद्ध्यति । अर्थात् चक्षुरादिकारणसम्बन्धे सति जायमान ज्ञान घटादिविषय प्रकाशयति स्व प्रकाशस्तु न ज्ञानान्तरेणानवस्था भयात् । एतदेव ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्व यदन्यानधीन प्रकाशत्वम्, स्वसत्त्वस्यैव प्रकाशरूपत्वमिति । एवचानुमानेनार्थापत्त्या च स्वप्रकाशत्व सिद्धं भवतीति । ततश्च स्वयप्रकाशज्ञानस्यैवात्मत्वमपि भवतु लाघवात् ।

किञ्चात्मन स्वयप्रकाशरूपत्वमनुमानश्रुत्यादिभिरेव सिद्ध्यति । आत्मा स्वय प्रकाश सवित् कर्मनामन्तरेण प्रकाशशीलत्वात्सवेदनवदेव । श्रुतिरपि स्वप्नावस्थामधिकृत्य कथयति “अत्रायपुरुष स्वयज्योतिर्भवतीति । ततश्च स्वप्रकाशरूपज्ञानस्यैवात्मत्वमपि सम्भवेदेवेति न ज्ञानव्यतिरिक्त आत्मेति ज्ञानमेवात्मेति विज्ञानवादमतं सिद्धं भवतीति ।

बौद्धमते स्वप्रकाशात्मक ज्ञानमेवात्मा । तद्विज्ञानं द्विविधम्, आल्यविज्ञानप्रवृत्ति विज्ञानभेदात् । तत्राहमाकारक विज्ञानमालयविज्ञानम्, तत्र सस्कारादीना लीनत्वात् । विज्ञानेतर घटादिज्ञेयमात्रविषयक विज्ञान प्रवृत्तिविज्ञानम् । तदुक्तम् “तत्स्यादालयविज्ञानं यद्भवेदहमास्पदम्” तत्स्यात्प्रवृत्तिविज्ञानयन्नीलादिकमुल्लिखेदिति । अर्थात् बाह्यघटादिज्ञेयविषयक ज्ञान प्रवृत्ति विज्ञानपदवाच्यम्, आन्तरज्ञेयविषयक ज्ञानमालयविज्ञानपदवाच्यमिति तस्यैव नाम भवति, आत्मेति । तद्विज्ञानमपि क्षणिकम्, यत्सत्तत् क्षणिकं यथामालेति निदर्शनात्, मेघमालाया संत्वा-त्क्षणिकत्वं तथैव सत्त्वहेतुना विज्ञानेऽपि तदस्तित्वं प्रतीयते । तादृशविज्ञानस्य ज्ञानसुखदुःखेच्छाद्वेष सस्कारादयोऽप्याकारविशेषा एव । विज्ञानस्य क्षणिकत्वे कालान्तरे पूर्वानुभूतसुखादयः कथमिव स्मृता भवेयुः “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्य” इति नियमात्पूर्वज्ञानसस्कारस्योत्तरसन्तानेषु सक्रमणात् तदुपपत्तेः । मृगमदवासनावासितवसनवत् पूर्वपूर्वसस्कारस्यातिसादृश्यादुत्तरोत्तरक्षणेभ्यः सक्रमणेन सर्वोपपत्तिसंभवात् । स एवायमात्मेति व्यवहारस्तु “द्धनपुनर्जातकेशादौ अमी त एव केशा” इति व्यवहारवजातिविषयकतयैव निर्वाह्यः । नतु व्यक्तिविषयको ये न स्मरणादिकं दुरुपपादो भवेत् । न च व्यक्तिविषयकं प्रत्यभिज्ञानम् किन्तु सैवेयं गुर्जरीतिवत् प्रत्यभिज्ञानजातिविषय-

ननु अहं जानामीति प्रत्यये ज्ञानस्याधिकरणरूपतया तदतिरिक्त आत्मापि भासते, इति कथं ज्ञानमेवात्मेति प्रोच्यते ? सत्यम् आत्मातु विकल्पबुद्धिविषयत्वाद प्रामाणिक एव । विकल्पज्ञानस्य भ्रमरूपत्वात् । “कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकमिति” नियमात् । ततश्च सहोपलम्भनियमेन ज्ञानज्ञेययोरभेद एव प्रामाणिकः । भेदस्तु वासनारूपदोषमूलक इति विज्ञानमेवात्मा निर्विकल्पकप्रत्यक्षविषयत्वात् ।

कत्वाल्लवनात् । न च पूर्वज्ञानानुभूतसस्कारस्योत्तरविज्ञानेऽनुसरणाभ्युपगमे, मात्रानुभूतविषयस्य पुत्रेण तत्कार्येणोपादप्रसङ्गः, विज्ञावत् मातृपुत्रयोरपि कार्यकारणभावस्य समानत्वादिति वाच्यम्, उपादानोपादेयभावस्य तत्र नियामकत्वात् । अर्थात्, यदुपादाने समवायिकारणे भवति, तदेवोपादेयेऽनुवर्तते इति नियमाकारो ननुकारणेऽवस्थित कार्ये समवैतीति नियमः, नहि घटकारणे समवेत रूप घटेऽनुगच्छति नवा प्रागभावे सम्बद्धमभावत्व कार्ये आगच्छति, तथा सति भावरूपो घटादिभावत्वजह्यात् स्वीकुर्याच्चाभावत्वमिति दृष्टविपर्यय आपद्येत । पूर्वक्षणस्तूत्तरक्षणस्योपादानेन तद्गतसस्कारस्य तदुत्तरक्षणे सक्रमो भवति माता तु पुत्रस्यनोपादनमपितु निमित्तकारणमेवेति न तदापत्तिर्भवति ।

तादृशक्षणिकमालयविज्ञानमेवात्मा ननु ज्ञेयोऽतिप्रविष्ट आत्मा विकल्पज्ञानविषय पारमार्थिक निर्विकल्पज्ञानप्राप्त्यस्यैव पारमार्थिकत्वात् । यथा शुक्तो प्रतिभासमान रजत न पार्थिव तथैवज्ञानेवासनावलादविद्यावलाद् भासमानोज्ञेयो न पारमार्थिक इत्याशय इति निरुद्ध्य तदीय पक्षमुपपादयितुमाह नन्वहं जानामीति प्रत्यये इत्यादि । यथा “अहं जानामीति प्रत्यये ज्ञान भासते तथैव तदाश्रयरूपस्तदतिरिक्त आत्माऽपि भासते एवेति कथं तन्निराकृत्यज्ञानमात्रस्य सत्ताऽद्रियते इत्यर्थः । ज्ञानात्मनोर्मध्ये प्राधान्यादहमर्थस्यैवात्मत्व ननु तद्धर्मरूपेण भासमानज्ञानस्यात्मत्वम्, अपितु गौणत्वमेव, विशेष्यविशेषणयोर्विशेष्यस्यैव प्रधानत्वम् पर्वतोऽवन्हिमानित्यादौ वन्धिपर्वतवदिनि । उत्तरयति ज्ञानवादी आत्मातु विकल्पबुद्धिविषयत्वादित्यादि, सत्यमात्मन प्रधानत्व परन्तु सतु-आत्मा, अप्रामाणिकविकल्पविषयत्वेनाप्रामाणिक एवेति ।

कल्पनाऽपोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षं निर्विकल्पमिति कल्पनया राहत भ्रमभिन्न निर्विकल्पक प्रत्यक्षमित्यर्थः । अर्थात् प्रत्यक्ष निर्विकल्पक सविकल्पक च । तत्र स्वलक्षणवस्तुमात्रावगाहिनिर्विकल्पक प्रमाणम्, सविकल्पकतु धर्मधर्मभावादिभेदावगाहितया न प्रामाणिकमपितु भ्रान्तमेव । ततश्च ज्ञाता तु भेदरूपतया न साक्षात् प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धोऽपितु भ्रमसिद्ध शुक्तौ रजतवत् । निर्विकल्पक प्रत्यक्षमेव प्रमाण स्वलक्षणसिद्धत्वात्, तदितरत्सर्वप्रामाणिकमेव ततश्च ज्ञातुर्भ्रमसिद्धत्वेन प्राधान्यमकिञ्चित्करमेव सहोपलम्भनियमेन इत्यादि । अपि च सहोपलम्भनियमादपि ज्ञेयज्ञानयोरभेद एव सिद्ध्यति ननुतयोर्भेदः । यत् येन सहैवोपलभ्यते स ततो भिन्नो न भवति, यथैकस्मात्

अत्रोच्यते, क्षणिकं विज्ञान प्रतिविषयं विभिन्नमेव प्रतीतं भवति । तादृशस्य चन्द्रमसो द्वितीयश्चन्द्रमा एकस्मिन् चन्द्रे उपलभ्यमाने एव द्वितीयश्चन्द्रमाभामते इति नतयोर्भेदः । एव ज्ञाने उपलभ्यमाने एवार्थे उपलब्धो भवतीति न ज्ञानाद्विज्ञानोऽर्थोऽपि तु तयोरभेदः एव । तदुक्तम् “सहोपलभनियमादभेदोनीलतद्विय । भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानैर्दृश्यतेन्दाविवाद्वये” इति । यथा भ्रम-ज्ञानवतामेव द्विचन्द्रदर्शनं विद्यावता तु चन्द्रेकदर्शनम् । एवमिहापि निर्विकल्पकप्रत्यक्षेण ज्ञानज्ञेययोरेकत्वमेव, भ्रान्त्या तु भेद इव भानम् । तस्माज्ज्ञानार्थयोरभेद एवेति । न च ज्ञानार्थयोरभेदोऽयं घटोऽयं पट इति भेदावलवनप्रत्यय कथमुपपद्यते इति वाच्यं वासनावलादिति गृहाण । अनादिकालिकवासनावलात् अविद्यावलाद्वा । ततश्च वासनात्मकसमनन्तरप्रत्ययवलेनानाद्यविद्यावलाद्वा समारोपितग्राह्यग्राहकविकल्पावलवनकस्वप्रकाशज्ञानमेव परमार्थं मत्, तदन्यत्सर्वविकल्पसिद्धत्वादपारमार्थिकवेति । ग्राह्यग्राहकयोर्ज्ञानादभेदे ज्ञानज्ञातृज्ञेयादिभेदो दोषमूलत्वात् । तथा च दोषमूलकत्वात् ग्राह्यग्राहकादिभेदज्ञान मिथ्यैव, ज्ञानमात्रं तु सत्यम् । तदुक्तम् “अविभागोपि बुद्ध्यात्मा विपर्यासित दर्शनैः । ग्राह्यग्राहकसवित्तिभेदवानिवल्लयते” इति । अयमर्थः सर्वज्ञेयप्रकाशकबुद्धिरेवार्थादालयविज्ञानमेवात्मा, सा च बुद्धिः सर्वप्रकारकज्ञातृज्ञेयादिभेदरहितापि, विपर्यासितदर्शनैर्भ्रमात्मकज्ञानैर्ग्राहकसवित्तिभेदवानिवल्लयते=नीलयति घटपटादिग्राह्यभेदचैत्रदेवदत्तादिग्राहकभेदप्रत्यक्षपरोक्षरूपज्ञानादिभेदवान्तदेवैकं विज्ञानं भासते । यस्यापि मते ज्ञानव्यतिरिक्तं आत्मा तदाधारकल्पितो भवति तन्मतेपि स्वप्रकाशात्मकं विज्ञानमभ्युपगममेव भवतीति वस्तुद्वयकल्पनापेक्षयैकस्येव विज्ञानस्य क्षणिकस्यैवात्मत्वमिति विज्ञानपक्षस्य सक्षिप्तं पूर्वपक्षः ।

विज्ञानस्यैवात्मरूपत्वं, तत्रमतद्वयम् योगाचारमतम् गाङ्करमतञ्च । तयोः प्रथमतः सक्षेपेण-प्रदर्शितमेव । अथ द्वितीयमतमपीत्थम्, तथाहि—बाह्यमते विज्ञानस्य क्षणिकत्वेनान्यदृष्टस्यान्येन स्मरणाद्यसंभवदोषेण यथातथ भवतु, परन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तम्” “प्रज्ञानं ब्रह्म” इत्यादि सिद्धो विज्ञानरूप एवात्मा, स च नित्यः श्रुत्यादिभिरेव तथा प्रतिपादनात् । तस्मिन्नेवात्मनि, एकस्मिन् ज्ञातृज्ञेयविभागकल्पित एव रजा भुजङ्गवत् । शुद्धस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे सत्यकारणजनितससारस्य सत्यत्वेन ससारस्य विनाशो न स्यात् तस्मात् ज्ञातृज्ञेयविभागादयोऽनिर्वचनीयानादिमायाया कल्पिता एव । तदुक्तं “शुद्धतत्त्वं प्रपञ्चस्य न हेतुरनिवृत्तिः । ज्ञातृज्ञेयविभागस्य मायैव जननीमता” इति । एतन्मतस्य विशेषप्रपञ्च उत्तरावसरे दर्शयिष्यते ।

स्वप्नावस्थामधिष्ठित्य “अत्रायं पुरुषः स्वयज्योतिर्भवतीत्यादिनाऽत्मनः स्वप्रकाशत्वं श्रुतिसिद्धम् । विज्ञानस्य स्वकाशत्वं तु युक्तिवत्काम्यासिद्धमिति विज्ञानस्यैवात्मत्वम्, विज्ञानभिन्नस्य सर्वस्यैव पदार्थजातस्य वासनादिदोषमूलत्वेनाभासमात्रत्वमेवेत्यतो विज्ञानस्यैवात्मत्वमिति विज्ञानवादिना निश्चयः निराकर्तुं नित्यात्मवाद्युपक्रमेण अत्रोच्यते इत्यादि । अर्थात् यदुक्तं क्षणिक

तस्यात्मत्वस्वीकारे, “यमहं पूर्वमद्राक्षं तमेवेदानी पश्यामीति प्रत्यभिज्ञाकथं स्यात् अनुसन्धातुरात्मनः स्थिरत्वे एव प्रत्यभिज्ञाया दर्शनात् । न च सा प्रत्यभिज्ञा प्रतिभावदसद्विषयैवेति वाच्यम्, निर्विषयकप्रत्यभिज्ञायाः प्रत्यक्षादिज्ञानवाधितत्वात् । साधनस्य ज्ञानरूपस्य सविषयत्वेऽशेषज्ञानानां सविषयत्वमेवस्याज्ज्ञानत्वाविशेषात्, निर्विषयत्वेतु हेत्वभावादेव साध्यस्यासिद्धिः स्यात् । आकरग्रन्थे निर्विषयकज्ञानवादिमतं विस्तरेण निराकृतमिति तत एव द्रष्टव्यम् ।

विज्ञानमेवात्मेति तन्न युक्तमित्येतत्प्रतिपादयति, अथाद् यद्वन्मतेक्षणिक विज्ञानमात्मत्वमिति तद-
शोभन, यतस्तथा विधस्यात्मत्वे प्रत्यभिज्ञा न स्यात्, क्षणरूप विज्ञान विनाश स्वभावक नील-
पीतादिविषयभेदेन विभिन्नमेव, तादृशस्य तस्यात्मत्वे प्रत्यभिज्ञानैव सभवेत् अनुभवितुरात्मन
स्थिरत्वे एव प्रत्यभिज्ञाया सभवात् । अर्थाद् यश्चानुसधाता तस्यैव पूर्वानुमतसंस्कारेण
कालान्तरे स्मरण भवतीति नियमात् । तच्चानुसधातु स्मर्तुश्चैकस्यस्थिरत्वे एव सभवति, अन्य-
थाऽन्यदृष्टस्यान्येन स्मरणासभवात् । अनुभवस्मरणयो स्थिरसमानकर्तृकत्वनियमात् । अतएव
चेत्रानुभूतस्य मैत्रेण स्मरण न भवति । यदातु स्थिरे आत्मनि स्वीक्रियमाणेऽन्यदृष्टस्यान्येन न
भवति तदाका कथा क्षणिके कर्तारि स्वीक्रियमाणे । पुन शङ्कते—न च साप्रत्यभिज्ञाप्रतिव-
दित्यादि यथा प्रातिभज्ञान न सविषयक किन्तु निर्विषय तथैव प्रत्यभिज्ञाया निर्विषयत्वेको दोष
इत्यर्थः । तथा च “प्रत्यभिज्ञानिर्विषयताप्रतिभात्वात् मानसकल्पनावदित्यनुमानमेव प्रत्यभिज्ञाया-
निर्विषयत्वे प्रमाणमिति प्रश्नाग्रय ।

उत्तरयति सिद्धान्ती निर्विषयकप्रत्यभिज्ञाया इत्यादि । अयमर्थः ज्ञानमात्रस्य सवि-
षयकत्वनियमात् । यद् यज्ज्ञान सत्सर्व सविषयकमेव ज्ञानत्वात्, घटादिज्ञानवदित्याद्यनुमानेन-
ज्ञानसविषयकत्वसाधनेन ज्ञानविशेषस्य निर्विषयत्वस्वीकारे प्रत्यक्षादिवाधात् । सर्वेप्रत्यया
यथार्था प्रत्ययत्वात् घटादिप्रत्यक्षवत् । अयभाव सर्वतो विश्वासभूमिज्ञानमेव । शतधाबोध्यमा-
नोपनितावत् श्रद्धते यावज्ज्ञानविषयी न क्रियते, एतादृश सर्वविश्वासकारण ज्ञान यद्यर्थाद् व्यभि-
चरेत् तदा तस्य विश्वासभूमितैव न स्यात् । तदुक्त “यदिस्वार्थं परित्यज्य काचिद्बुद्धि
प्रवर्तते । व्यभिचारवती स्वार्थे कथं विश्वासकारणमिति । तथा “अन्यस्य चान्यथाभान प्रतीत्यैव
पराहतम् । परस्मिन् भासमानेपि न परभासते यत ” इति । नवा असदर्थविषयकज्ञानस्यो-
त्पादक किमपि कारण विद्यते । चक्षुरादिकमेवाऽसदर्थविषयकज्ञानोत्पादने हेतुरिति वाच्यम् ।
चक्षुरादीनां यथार्थज्ञानोत्पादकत्वस्यैव दर्शनात् । न च यथावेत्रवीजस्यवेत्राङ्कुरजनने समर्थ-
स्यापि, दावदहनदग्धस्य तस्यैव कदलीकाण्डजनकत्व दोषात्, तथैव दूरत्वसादृश्यादिदोषसह-
कृतचक्षुरादेरेवायथार्थज्ञानजनकत्वमिति वाच्यम्, तथा सदोषदुष्टकारणस्य पुरुषस्य सर्वदर्शित्व

ननु भवतु विज्ञानस्य क्षणिकत्वं तथापि विज्ञानसन्तानाश्रयणेन प्रत्यभिज्ञानोप-
पादनं स्यादिति चेन्न. विज्ञानक्षणातिरिक्तस्थिरस्य मर्तुरेकस्यास्वीकारेण प्रत्यभिज्ञानो
प्रसङ्गात् । अर्थात् दोषोहि यस्य यत् मामर्थ्य स्वकार्यकरणे तादृशमामर्थ्यस्यैव त्रिधातक
भवति ननु तत्रातिशयमपि जनयति, तथा सत्यन्वपुरुषस्य सर्वदा दृष्ट्वापातप्रसङ्गात् न च तर्हि
“इदं रजतमिति” ज्ञानमपि न विभ्रमरूपं स्यादपि तु प्रमेव भवेदिति वाच्यम्, इष्टापत्ते । तथाहि
इदं रजतमिति ज्ञानमशब्दविषयकम्, तत्रेदमाकरविषयकमनुभवात्मकं चक्षुरादिकरणजनितम्,
रजतमिति ज्ञानतु स्मरणात्मकमेव तयोश्च स्वरूपतो विषयतश्च विविक्तयोरपि भेदाग्रहप्रयुक्तो-
ऽभेदव्यवहारो भवतीदं रजतमिति वाक्येन रजतमिति ज्ञानं विवेकाग्रहप्रसजितमभेदव्यवहारमात्र
प्रतिरुणद्धि, एतदेव वाक्यस्य बाधकत्वमिति ज्ञानमात्रासर्वमपि सदर्थविषयकमेव नासदर्थविषयकं भवतीति
तस्मात्सर्वज्ञानं सविषयकं भवति । यदि कदाचित्प्रत्यभिज्ञानस्य निर्विषयत्वं कश्चिद्ब्रूयात्तदा तस्य
प्रत्यक्षादिबाधोदुर्वार एव स्यादिति । अर्थात् सर्वस्य ज्ञानस्य सविषयकत्वनियमात्, तादृशज्ञान
विशेषस्य निर्विशेषकत्वे तस्मिन् ज्ञानत्वमेव न स्याद् व्यापकाभावेन व्याप्यस्य सत्त्वायोगात् ।
तस्मात् ज्ञानविशेषे निर्विषयकत्वसाधनं प्रत्यक्षबाधितमेवेति । प्रातिभज्ञानेपि न सर्वथा निर्वि-
षयकत्वम् । अन्यत्र विद्यमानस्यैव वस्तुनोऽन्यत्र भानदर्शनात् जले सत एव कमलस्यान्यत्र भानात् ।
तथा प्रातिभज्ञानं स्वात्मिकं ज्ञानमपि क्वचित्सत्यमेव भवतीति । निर्विशेषत्वसाधकहेतोः सविषय-
कत्वम् । अन्यत्र विद्यमानस्यैव वस्तुनोऽन्यत्र भानदर्शनात् । जले सत एव कमलस्यान्यत्र भानात् ।
तथा प्रातिभज्ञानं स्वात्मिकं ज्ञानमपि क्वचित्सत्यमेव भवतीति । निर्विशेषत्वसाधकहेतोः सवि-
षयकत्वे, तदविशेषात् सर्वज्ञानानां सविषयकत्वं प्रसज्येत, तादृशहेतोः निर्विषयकत्वे कारणाभा-
वादेन निर्विषयकत्वरूपसाध्यमेव न सिद्ध्येत् । तस्मात्क्षणिकविज्ञानवादिमतं न समीचीनं यथार्थख्याति-
वादे विशेषो द्रष्टव्यः ।

विज्ञानस्य क्षणविनष्टत्वेन प्रतिसन्धानं न स्यादनुभवितुरभावादित्यादिदोषेण तन्मते
निराकृतमपि पुनर्विज्ञानसन्तानाश्रयणेन तदुपपादयति । मन्मते विज्ञानं द्विविधं प्रवृत्तिविज्ञान-
मालयविज्ञानं च । तत्र नीलपीतादिबाह्यवस्तु विषयकं ज्ञानमाद्यम् । द्वितीयतु अहमहमित्याकारकं
तत्तु आलयविज्ञानमात्मरूपम् । तदुक्तम् “तत्स्यादालयविज्ञानं यद्वेदहमास्पदम् । तत्स्यात्प्रवृत्ति-
विज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिखेत्” इति । तत्र यत्सत् तत्क्षणिकं मेघमालावदिति नियमेनोभयप्रकारकं
विज्ञानस्य क्षणिकत्वेपि, आलयविज्ञानधाराया अनुवर्तनेन पूर्वपूर्वसन्ताननिष्ठसस्कारादेरुत्तरोत्तरेऽनुवर्त-
नात्प्रत्यभिज्ञानस्यानुपपत्तिरित्यादिशङ्कामपनेतुमुपक्रमते “ननु भवतु विज्ञानस्य क्षणिकत्व-
मित्यादि । विज्ञानसन्तानस्य स्वीकारेण विज्ञानस्य क्षणिकत्वेपि स्मरणादीनामुपपादं न स्यादिति
प्रश्नाशयः । उत्तरयति=विज्ञानक्षणातिरिक्तस्थिरस्येत्यादि । विज्ञानमेव क्षणोविज्ञानक्षणः ।

पपादनस्याशक्यत्वात् । स्वीकारे तु स्वसिद्धान्तपरित्यागान्यदीयसिद्धान्ताभ्युपगम प्रस-
ङ्गाच्च । नचात्यन्तसादृश्यात् लूनपुनर्जातकेशादाविवप्रमातरिभेदाग्रहणेन प्रत्यभिज्ञाया
भ्रमः स्यादिति वाच्यम् दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोर्भेदात् दृष्टान्तेकेशादौ स्थिरस्यैकस्य पूर्वो-
त्तरकालिककेशव्यक्तिद्रष्टुः समसंस्थानतया व्यक्तीनां भेदादर्शिन एकत्र भ्रमसंभवात् ।

प्रकृते तु विज्ञानव्यक्तयः परस्परवार्तानभिज्ञानिरन्वयविनश्यत्स्वभावा इति
बौद्धसमय इति तेषु विज्ञानेष्वेकत्वभ्रमासंभवात् । अति सादृश्येऽपि अन्यकृतं स्वकृत
मितिकश्चिदप्यनुसन्धत्ते । तस्मादुत्पादविनाशश्चलसंतानाश्रयः स्थिरः कश्चिच्चैतनो-
ऽवश्यमनन्व्योऽन्यथा प्रत्यभिज्ञानोपपादनाऽशक्यत्वादिति क्षणिकवादिमतम् ।

स्मर्तुरनुसन्धानकर्तुरित्यर्थः । अत्रायमाशयः अनुसन्धानकर्तुरालयविज्ञानवाराऽन्तः पतितपूर्वकालि
कार्यस्मरणकर्तुर्विज्ञानादतिरिक्तः क्षणः स्थिरोऽभ्युपगम्यते न वा यद्यभ्युपगम्यते इति प्रथमपक्षोऽर्थादति-
रिक्तः स्थिरः कश्चिदस्ति, तदास्वसिद्धान्तव्याकोपः, यतः सर्वक्षणिकमिति स्वाभ्युपगतसिद्धान्तोदत्त-
जलाञ्जलिकः स्यात् । अर्थात् क्षणिकविज्ञानातिरिक्तस्य स्थिरस्य कस्याप्यनाभ्युपगमात् । यदि
विज्ञानव्यतिरिक्तः स्थिरोऽन्येन कश्चिन्मन्यसे तदा प्रत्यभिज्ञानं न स्यात् । अर्थात् क्षणिकक्रमिकालय-
विज्ञानसमुदायरूपं सन्तानं यदि समुदायितोऽनतिरिक्तं तदा प्रत्यभिज्ञानं नोपपद्येत, सन्तानं
मध्यतितस्यपः पूर्वकालिकानुभवकर्तुर्विनिष्टत्वात्, उत्तरकालिकविज्ञानक्षणस्य चानुभवाभावेन
प्रतिसन्धानासंभवात् । इत्येव सोऽगतस्योभयतः पाशाश्चरितिन्यायातिपातः । स्थिरस्य कस्यचित्
स्वीकारे सिद्धान्तव्याकोपोऽस्वीकारे च स्मरणाभावप्रसङ्गश्चापद्येतातस्तदिदमुभयमपि अनिष्टमेवेति ।

अत्रेदमनुसन्धानव्ययं ये च पदार्थाः क्षणिकास्तेषां समुदायोपिनसंभवति स्थिरदेशकालाद्यु-
पाधिक्रोडीकाराभावात् सुगतसमये एकज्ञानक्रोडीकारस्यातिप्रसज्यकत्वात् । स्वान्यसन्तानि
विज्ञानस्यव्यधिकरणत्वेन सन्ताननियामकत्वासंभवात्, न च पूर्वपूर्वविज्ञानकारणकतदुत्तरोत्तर-
विज्ञानपरपरैव सन्तानमिति वाच्यम्, पूर्वत्वमात्रस्यातिप्रसक्तत्वात्, पूर्वकालिकदेवदत्तविज्ञान-
स्यापि उत्तरकालिकयज्ञदत्तादिविज्ञानोत्पादकत्वप्रसङ्गात् विनिष्टस्य कार्यकालेऽविद्यमानस्योपादा-
नत्वायोगात् । उपादानकारणस्य कार्यसहभावित्वेनैव कारणत्वं न तु केवलपूर्वकालिकत्वमात्रेण,
नहि भवति मृत्तिकादेर्घटपूर्वत्वमात्रेण कारणत्वम् । उत्पन्नविनिष्टकपालात् घटोत्पत्तेरदर्शनात् ।
ततश्च पूर्वत्वमात्रस्यातिप्रसक्तत्वेन सन्तानानुपपत्तेः समाधानं नैव भवतीति ।

ननु प्रथमालयविज्ञानस्य द्वितीयाद्यालयविज्ञानेन सहातिसादृश्यात्, तयोर्द्वयोरतिसादृश्येन
भ्रमात्मकं प्रत्यभिज्ञानं समुपपद्येत दीपकलिकादिवदित्याशयेन शङ्कते, नचात्यन्तसादृश्यादि-
त्यादि । उत्तरयति-दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोरित्यादि । भ्रान्तिरूपं प्रत्यभिज्ञानं न संभवेत्,
तदेवोपपादयति दृष्टान्तेकेशादावित्यादि दृष्टान्ते केशादौ दीपकादौवापूर्वापरादिभिन्नकालि-

यदुक्तं क्षणिकं विज्ञानमात्मा, तन्न ज्ञानस्य प्रागभावाद्यस्याभावान् । तथा तत्र तस्य स्वतः सिद्धत्वात् । स्वतः सिद्धस्य प्रागभावाद्यो न भवन्ति । यदि स्वयमेव स्वभावमवगमयेच्छदा तत्सर्वथा सदेव भवेत् गगनादिवत् गगनकुसुमवदमदेव वा भवेत् । सत्यक्षेऽभाव एव नास्तीतिकथं तत्साधयेत् । साधकस्यासत्त्वे साधकत्वमेव न स्यादिति न तावत्स्वतस्तत्सिद्धिरिति । नापि प्रमाणान्तरेण, ज्ञानस्य प्रमाणान्तगाविषयत्वात् । प्रमाणान्तर्गविषयत्वे घटादिवदेव ज्ञानस्याज्ञानत्वप्रमङ्गात् । अनवस्थादिप्रमङ्गश्च कयो केययोर्दापकलिकादेर्वाऽन्यन्नसदृशयो प्रत्यक्षकतातदतिरिक्त कश्चित् स्थिरश्चेतनो विद्यते, यस्य समीचीन स्थलान्तरेऽसमीचीनज्ञानमपि भवति । तादृशस्थले टोपवशात् कदाचित् समान्तरप्रत्यभिज्ञानमुपयुज्यते, दाष्टान्तिके तु क्षणिकालपरिविज्ञानानां द्रष्टास्थितेऽतिरिक्तस्तु भवन्मतेनैव स्वीक्रियते । अतो विज्ञानमेवात्मा स्वभिन्नेनात्मना स्वस्मिन् नदभेद भावयिष्यति ततश्चाभेदभ्रमो भवतीति वक्तव्यम्, परन्तु क्षणिकतया परस्परवार्तानभिज्ञतया स्वस्मात् स्वस्माद् भेदवाऽभेदवा ग्रहीतुं शक्नुयात् । तस्मान्नैव प्रत्यभिज्ञानभ्रमात्मकमिति कथं युक्ततरमिति । यदुक्तं प्रज्ञावसरे मृगमदवासनावसितवसनवत् पूर्वपूर्वविज्ञान सस्कारस्योत्तरे सक्रकणादिकमुपपद्यते इति । तदपि नोपपद्यते यतो निरन्वय विनाशस्याभ्युपगमात् । अर्थात् पूर्वविज्ञानस्य निरन्वय समूलनाशनान्तरमेवोत्तरोत्तम्योत्पादो भवतीति, तत्र पूर्वविज्ञानगतवासनादिवलादेव प्रत्यभिज्ञान भ्रमात्मकं न घटते, यर्मधमिणोरुभयोरपि समूल विनाशात् । ततश्च पूर्वधातुवृत्तिवलादपि प्रवानुभूतवस्तुन प्रतिमन्धानादिकं न घटते परस्परवार्तानभिज्ञत्वात् । तेन ज्ञानान्तरतद्विषयाऽप्राहित्वमेव । यदि कारणगतवासना तदुत्तरतत्कार्येषु वासनाद्वयमङ्गीकृत्य स्मरणादिकमुपपाद्येत तदा मात्रानुभूतपदार्थस्मरण तत्कार्यभूतपुत्रस्यापि स्यात् । नचोपादानोपादेयभावो नियामक, वासनायागुणरूपया सक्रमणासंभवात् ।

नचोत्तरस्मिन्नुत्पत्तिरेव सक्रमो न तु क्रिया रूप सक्रम इति वाच्यम्, विज्ञानस्य क्षणिकत्वेनान्तसस्कारकल्पने गौरवादिदोषप्रसङ्गात् । अतो विज्ञानातिरिक्तस्थिर एवात्मेति स्थिरात्मवाद एव श्रेयान् न तु क्षणिकविज्ञानात्मवादोऽवैदिक श्रेयानिति ।

अथ क्षणिकविज्ञानमात्मा, कृतप्रणाशकृताभ्यागमादिदोषप्रसङ्गादित्युपश्रुत्य नित्यविज्ञानमेवात्मेति शङ्करमतानुयायिनः प्रत्यवतिष्ठन्ते । यदुक्तं क्षणिक विज्ञानमात्मेति । सत्यतन्मतमवद्विर्निराकृतम्, ज्ञानस्यानित्यत्वे प्रत्यभिज्ञानोपपादनासंभवात् । तथा कृतप्रणाशाऽकृताभ्यागमादिदोषाच्च । परन्तु नित्यविज्ञानस्यात्मत्वे, नास्तिकोपि दोष प्रत्युत नित्यविज्ञानवाद श्रुतिवर्कानुमोदित इति स एव वाद स्वीकरणीय । कथमयं विज्ञानात्मवादो निर्दुष्टस्तत्राह तन्न इति ।

तस्माज्ज्ञानस्योत्पत्तिर्नभवति । तस्य प्रागभावाऽभावेन जन्माभावस्ततश्च जन्मसापेक्ष-
स्थितिर्विनाशादिभावविकाराणामप्यभावोऽर्थत एव सिद्ध्यति । विज्ञानस्योत्पत्त्य-
भावादेवाकाशादिवदेवानेकत्वमपि न भवति, व्यापकाभावेन व्याप्याभावस्यावश्य-
कत्वात् । नहि जन्मरहितस्य विभागो भवति । ज्ञानत्वादेवतस्येतराभावादयो न
भवन्ति । तस्मात् समस्तभेदविकल्परहितनिर्धमकप्रकाशमात्रैकरसकूटस्थनित्यविज्ञा-
क्षणिकविज्ञानवादे दोषः तथा नित्यविज्ञानस्य सिद्धिः प्रदर्शयितुमाह ज्ञानस्य प्रागभावाद्यभा-
वादित्यादि । योहि अनित्य पदार्थः स जायते यथा घटादि । जायमानस्योत्पादककोटौ प्राग-
भावो प्रविशति । परन्तु ज्ञानस्य नित्यत्वेन प्रागभावस्यावश्यकतैवनास्ति, स्वतः सिद्धत्वात् काला-
दिवदिति । अतः सिद्धस्य ज्ञानस्य प्रागभावाद्यसिद्धेर्न ज्ञानमनित्यं किन्तु नित्यमेव । स्वतः सिद्धस्य
प्रागभावादयो न स्वतः सिद्ध्यन्ति परतोवा । स्वयमेव स्वाभावमवगमादसद्वा सद्वा साधयेत् ।
सत्त्वेऽभावमेव न विद्यते कथं साधकं, असत्त्वाच्च साधकत्वमेव नास्तीति न तावत् स्वतस्तत्सिद्धि-
रिति । अर्थात् स्वस्यासत्त्वे ग्राहकस्याभावादेव, स्वस्यस्वत्वे ग्राह्याभावाच्च ज्ञानस्य न प्रागभावादि-
गृह्यते । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वेन ज्ञानान्तरेण तज्ज्ञानप्रागभावप्रागभावस्य ज्ञानमपि न सम्भवति
ज्ञानविषयत्वमन्तरेण ज्ञानोपरक्तप्रागभावग्रहणमेव न स्यात्, यदि ज्ञानस्यापि ज्ञानान्तर-
विषयत्वं कश्चिन्मन्येत, तदा ज्ञानस्यापि ज्ञानान्तरविषयत्वेनानवस्थैव । क्वचिदपि ज्ञानप्रवाहे
विषयान्तरसंचारोच्छ्रमयात्, अनवस्थानाद्वाविश्रामे प्रथमज्ञानस्य घटादिवज्जडत्वमापद्येत । ज्ञान-
विषयत्वस्यैव जडरूपत्वस्यैव जडत्वात् । तस्मात्प्रागभावात् ज्ञानस्य प्रागभावो न विद्यते ।
प्रागभावाभावाच्च न ज्ञानस्य जन्यत्वमपि नित्यप्रकाशरूपत्वमेव । प्रागभावे त्यादि । पदार्थमात्रस्य
प्रथमं जनिस्ततस्तस्य स्थितिस्ततो विनाशः । स्थितिकालेच, अस्तित्ववृद्धिपरिमाणोपक्षयाश्च ।
एतत्सर्वमुत्पत्त्यनन्तरमेव भवतीत्यतो यस्य पदार्थस्य प्रागभावादिकारणकलापान्तर्गतप्रागभावस्य
निरासोजातस्तादृशपदार्थस्य स्थित्यादिका विकाराः परिहृता एव भवन्ति । उत्पत्तेरभावात् ज्ञानस्या-
नेकत्वमपि निराकृतम् । यत्र यत्रोत्पत्तिमत्वं तत्सर्वं नानाभवतीति नानात्वस्य व्यापकमुत्पत्तिमत्त्वम् ।
प्रकृते विज्ञाने व्यापकस्योत्पत्तिमत्त्वस्य प्रागभावनिराकरणेनाभावे जाते, उत्पत्तिमत्त्वाभावे तद् व्याप्य-
स्थनानात्वस्यापि निवृत्तिर्भवत्येव । यद् जन्यं तदेवनाना दृष्टम्, यदजन्यमाकाशादिकं तन्नानात्व-
नभवति, यद्यपि घटाद्युपाधिभेदेन नित्याकाशोऽपि घटाकाशः पटाकाशः इति भेदो दृश्यते, तथापि
तादृशो भेदो घटादिवन्न स्वाभाविकोऽपि आगन्तुको नतु परमार्थिकः । तथा चात्रोत्पत्तिमत्त्वाभाव-
रूपव्यापकाभावे व्याप्यस्य नानात्वस्याप्यभावो विज्ञाने प्रसिद्ध्यत्येव । यथा व्यापकस्य द्रव्यत्वस्य
रूपादिप्रमुखगुणादावभावे गृहीते द्रव्यत्वव्याप्यपृथिवीत्वादीनामभावो गृहीत एव भवति । सोऽयं भेद-
द्विविधः सजातीयविजातीयव्यवगतभेदात् । तथोक्तम् “वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः ।
वृक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः” इति ।

नमेवात्मा परमात्मा च नतु विज्ञानं क्षणिकम् । यथोक्तम् “यानुभूतिरजाऽमेयाऽनन्तात्मात्मेति” ।

एतादृशं विज्ञानमेव “तत्त्वमस्यादि वाक्यात्मकवेदान्तवेद्यम् । यथोक्तम् परा गर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता” इत्यादि तदीयवार्तिकवचने । अपि च शुष्कतर्कमात्रेणैवात्मनोनित्यविज्ञानस्वरूपत्वं किन्तुश्रुतिस्मृत्यादिप्रमाणवलादपि तद्रूपत्वमेव सिद्ध्यति । “सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “प्रज्ञानघनं ब्रह्म” “एकमेवाद्वितीयम्” “अहं ब्रह्मास्मि” “अजोनित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते” “वेदाविनाशिनं नित्यम्” “यतोवाचो निर्वर्तन्तेऽप्राप्यमनसा महेत्यादि” तस्मात् क्षणिकविज्ञानस्यानान्मत्वेपि स्मृतः सिद्धप्रकाशात्मकनित्यविज्ञानस्यैवात्मत्वमिति शाङ्करमतप्रश्नः ।

यथावृक्षे तदीयफलादितोयोभेदोवर्तने सस्वगतोभेद स्वस्मिन् स्वावयवानाम् । वृक्षान्तराद्वृक्षान्तरेयोभेद स सजातीयोभेद वृक्षत्वेन सर्ववृक्षाणां साजात्यात्, पनसाम्रात्वेन व्यक्तिभेदात् । तत्रैव शिलादितोभेदो विजातीयो वृक्षत्वपाषाणत्वान्भावजात्यात् । तथा सद्रस्तुनोभेदत्रय प्राप्त निर्धार्यते । ऐक्यावधारणाद्वैतप्रतिपेयौल्लिभि क्रमात् ’ इति । अथात् ‘यद्रस्तुनत् भेदत्रयवत् इति लौकिक व्याप्त्या विज्ञानात्मकब्रह्मणि प्राप्त भेदत्रयम्, “एकमेवाद्वितीयम्” इतिश्रुतिवाक्यपटक, एकम्, एव, अद्वैतम् इति पदै क्रमेणनिराकृतम् । नानोविज्ञाने सर्वैव नाना वस्य निराकृत्यन तदकं न नित्यत्वादिकञ्च सिद्ध्यति । उत्पादकप्रागभावोपादिकारणानामभावेन नित्यं विज्ञानमेवात्मा, तदतिरिक्त दृश्य सर्वं तस्मिन्नेवदृक् स्वभावेमाययाकलिनमेव, जीवेशादिविभागोपिकल्पित एवानो मिथ्यैव । सर्वमिथ्यात्वेपि स्वप्नवदेव सर्वव्यवहारोयावत्ससारमनुवर्तते । तथापि सर्वमिथ्यात्वेपि “जीव ईशो विशुद्धाचित् तथा जीवेशयोभिदा । अविद्यातच्चितोर्यागपडस्माकमनादय ” इतिप्राचीनोक्त्या अनादिका एव । अत्रावच्छेदवादप्रतिविववादादयस्तत्तदाचार्यमतिभेदादनेकाविधा एव । अविद्यादीना स्वरूप लक्षणच यथा समवतत्तत्स्थले प्रदर्शितम् । तस्माद्विगलितभेद कूटस्थविज्ञानमेवात्मापरमात्माचेति । यथोक्तम् “याऽनुभूतिरजाऽमेयाऽनन्तात्मेति” [अस्यार्थः या सर्वानुभवसिद्धा, अनुभूतिर्ज्ञानरूपा सैव, अजानजायतेनोत्पद्यते प्रागभावरहिततयानोत्पत्तिमती । “अमेया” ज्ञानविषयत्व मेयत्वम्, तद्वन्निममेयत्वम्, एतावता ज्ञानाविषयत्व कथितम् । अनन्ता” नविद्यतेऽन्तः प्रवृत्तप्रागभावोवायस्य तदनन्तम् । एतेन विनाशरहितत्व सूचितम् । यद्वादेशकृतकालकृतवस्तुकृतान्तवत्निषेधेनत्रिविधपरिच्छेदरहितत्व विज्ञापितम् । “आत्मा” यथोक्तानुभूतिरवात्मा । तत्रात्मत्वम्, जीवात्मपरमात्मरूपत्वमेव इत्यभूतज्ञानमेवैक सर्वव्यापक सर्वव्यापकपरमात्मरूपम् । उपाधिभेदेनार्थात्, अन्तःकरणरूपापाधिभेदेनानेकजीवरूप च, घटपटाद्युपाधिभेदनाकाशादिवदित्यर्थः । यानुभूतिरजेत्येति । एतदेव यथा लक्षणकज्ञानत्रयमसीति वेदान्तमहावाक्यस्यतात्पर्यं

तदेतत् शाङ्करमतमशास्त्रीयमलौकिकं चेति विशिष्टाद्वैतवादिनः संगिरन्ति ।

विषयम् । “यतोवाचोनिर्वर्तन्तेऽप्राप्यमनसासहे” ति श्रुत्यावाङ्मनसातीतत्वप्रतिपादनेन जीवात्म परमात्मनोऽभेदप्रतिपादनम् । किन्तु सोऽयदेवदत्त इत्यादिवाक्यवदुभयपदेऽर्थात् तत्पदे त्व पदे च लक्षणामाश्रित्य तात्पर्यवलेनाभेदप्रतिपादनं भवतीति तदेवज्ञान वेदान्तवाक्यस्य तात्पर्यम् । अर्थात् नात्मा वेदान्ते शक्त्याबोधितोभवत्यपितुशाखाचन्द्रमसन्त्यायेन तात्पर्येण एवाधिगतो भवतीति तेषां मतम् । एवं तदीयवार्तिककरोप्याह “परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन समता । सवित् सैवैहमेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणत । अप्रामाण्यप्रसक्तिश्च स्यादितोऽन्यार्थकल्पने । वेदान्तानामतस्तस्मान्ना-न्यमर्थप्रकल्पयेत्” इति ।

तदयमर्थ परागर्थेषु बाह्यघटपटादिविषयविषयक पारमाथिकवेदान्तवाक्यात्मकप्रमाण-जनितज्ञानफलरूपेण स्वीक्रियते प्राचीनाचार्यै स्तदेव प्रमाणजनितज्ञानम्, वेदान्ततन्त्रेप्रमेयरूपम् । इतोऽन्यस्मिन्, एतदतिरिक्तपरागर्थप्रमेयेवेदान्तवाक्यस्य तात्पर्ये परिकल्प्यमानेसति वेदान्तवाक्यना प्रामाण्यं न स्यात्, यतो ब्रह्मव्यतिरिक्तार्थस्य मायिकतयाऽसत्यस्य प्रमाणाविषयत्वेन मिथ्यात्वात् । अर्थादेतन्मतेब्रह्ममात्रस्य सत्यत्व तदतिरिक्तस्यासत्यत्वमेवेति सुरेश्वराचार्यवचनार्थः । अर्थात् निर्विशेष-धनित्यज्ञानमात्रमेव तत्प्रमाणजनितान्त करणवृत्तिप्रतिबिंबिततया तत्तदाकारवृत्त्यवच्छिन्नतयावा-तत्तद्प्रकाशकत्वेन प्रमाणफलत्वव्यवहार इति । इति नित्यविज्ञानात्मवादेतत्त्वदीप ॥

नित्यज्ञानाद्वैतवादिमतस्य सक्षेपेण प्रश्नोक्तम् । एतन्मतेज्ञाननिर्विषयमकर्तृकच, तदेव पारमार्थिकं तदतिरिक्तं सर्ववस्तुमाययातत्रैव प्रकल्पितमिति मिथ्यैव । तथोक्तम्—सुरेश्वराचार्येण “अक्षमाभवत्.केयं साधकत्वप्रकल्पते । किं न पश्यसि मसार तत्रैवाज्ञानकल्पितमिति । एतन्मतेद्वि-विधं ज्ञानस्वरूपज्ञानमन्त करणवृत्त्यात्मकं च । तत्राद्यम् निर्विषयं स्वप्रकाशात्मकम् । द्वितीयं मनोज-न्यत्वेन नित्यंसकर्तृकं सकर्मकं च यमधिकृत्य “अहघटादिकं जानामीत्यादि प्रयोगा भवन्ति । प्रथमंचाधिकृत्य “अरूपमस्पर्शमश्रुमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च । अनाद्यनन्तम् “सत्यज्ञानम् प्रज्ञानब्रह्म” इत्यादिश्रुतयः प्रवर्तन्ते । इत्यादिकं प्रश्नरूपेणोपक्षिप्तम् । तन्मतं शास्त्रलोकविरुद्ध-मेवेति कृत्वा तस्य विशेषरूपेण निराकरणायोपक्रमते तदेतत् शाङ्करमतमित्यादि तत्रालौकिकभित्ति-लोकप्रसिद्धप्रत्यक्षादिविरुद्धतया “घटं सन्नित्यादिप्रत्यक्षादिना जगत् पारमार्थिकत्वस्य निवे-दनात् । अत्र न जगतो मिथ्यात्वस्य प्रतिपादनात् । ततश्च लोकविरुद्धमिददर्शनम् । तथावेदविरुद्ध-मपि, वेदे “स्वर्गकामोयजेत” “स्वराजकामोवाजपेयनयजेत” इत्यादिकं श्रूयते । सच्च वेदप्रतिपादि-तो यज्ञस्तदैव स्वरूपं लभेत यदा परलोकेहलोकयोः पारमार्थिकत्वं भवेत् । तथा यदि यागस्य स्वरूपं द्रव्यं देवता च, कर्त्ताकार्षिचज्जीवः पारमार्थिको भवेत् । ब्रह्मव्यतिरिक्तसर्वस्यमिथ्यात्वे

तथाहि, यदेतत् ज्ञानादिपर्यायभूतं संविदादिपदं तत् स्वकीयाश्रयं प्रतिस्वमत्तया यस्य-
कस्यचिदर्थस्य प्रकाशनशीलो ज्ञानादिपर्यायकः सकर्मकः संवेदनकर्तुर्गन्तमनो धर्मो-
लोकप्रसिद्धः । इत्थमेव सर्वेषामनुभवो जायते “अहमिदं जानामीति । एतादृशस्य
धर्मभूतज्ञानस्यसुखदुःखादिवदेवोत्पत्तिस्थितिनाशाश्च प्रत्यक्षत एवानुभूयते “ज्ञानमुत्पन्नं
विनष्टं चेति । स्वापमूर्छादौ तस्य वेदनस्यासत्त्वादेवनोपलंभो भवति, यदि तत्र स्वा-
पादौ वेदनं भवेत्तदा जागरणेऽपि तदनुसंधानं भवेत्, परन्तु नैव भवति, तत् स्वापादौ
न सद्भावः । एवं सुषुप्तावपि न संवेदनमद्भावः प्रबुद्धस्य तत्काले ‘इयन्तकालं न
किञ्चिदवेदिमिति प्रबोधे ज्ञानाभावस्य स्मरणम् ।

समुदाहृतहेतुर्निरालम्बन सन्सर्वथेवाप्रामाणिकवमियादि येषमेतन्मतस्य वदविरुद्धत्वमापद्यते । इत्येव
लोकवेदस्याननुकूलमिदमिति विशिष्टाद्वैतवादिन कृता मसाक्षात्कारावदन्तीति । [अत्रकृतात्मसाक्षात्कार
इति कथनेनाचार्यवचस प्रामाणिकत्वेन श्रद्धानिगयो व्यञ्जित । अविश्वासकारण भ्रमप्रमादकर-
णापाटवादयः । जातेचात्मसाक्षात्कारे एतेषा दोषाणामस्तगमिनतया तद्वचन सर्वथा प्रामाणिकमेवेति]

पराभिमत यत् सविद्दर्शनं, तत्रसविद्द्वैते प्रत्यक्षविरोधदर्शयितुमाह तथाहि यदेतद्
ज्ञानादिपर्यायेत्यादि परार्थप्रमाया एवफलतया आत्मस्वरूपत्वं कथितं वार्तिककृता सुरेस्वरेण
तत्र प्रत्यक्षविरोधं दर्शयति ज्ञानादिपर्यायभूतमिति ज्ञानादिपदं पर्यायनामकैकार्थबोधकं
यस्यैतादृश आत्मधर्म [विषय] भूतो विषयप्रकाशक एव सविपदवाच्यो भवति, नतु तदति-
रिक्तं कश्चित्पदार्थस्तादृश इति तस्यज्ञानापरपर्यायस्यान्यविशेषणवर्मतयाऽनित्यत्वेनार्थादुत्पाद-
विनाशशीलस्य प्रमाणफलभूतस्य विषयविषयकज्ञानस्य नित्यात्मस्वरूपत्वं कथमपि न सम्भवति,
परस्परविरुद्धप्रकाशगतमसोरिव यथा तमोन प्रकाशात्मकं तथैव नित्यात्मकं न स्यादितिभावः ।
प्रमाणफलभूतस्य सकर्मस्य साश्रयस्य चानित्यत्वमेव दर्शयति स्वापमूर्छादावित्यादि—यदि स्वा-
पेवेदनस्यवर्तमानत्वतदातस्य योग्यत्वादुपलब्धिर्भवेदेव, स्फीनालोकवतिघटादिवदेव, परन्तु स्वापादा
नोपलभ्यते इत्यतस्तदा स्वापेज्ञानस्याभावनिश्चितोभवतीति । सुषुप्तोत्थितस्य प्रबोधसमयेवेदनाभाव-
स्यैव स्मरणं भवति तावता सुषुप्तिकालेवेदनस्यामवमेवसिद्ध्यतीत्याशयेनाह—एवं सुषुप्तावपीत्यादि
एतावन्तकालं सुप्तो न किञ्चिदवगतम्” इति सुप्तोत्थितस्य स्मरणं भवति, स्मरणं चानुभवपूर्वक-
मिति सुषुप्तोत्थितासीज्ज्ञानमितिज्ञायते, अन्यथाऽननुभूतज्ञानाभावस्य प्रबोधेऽवबोधो न स्यादिति ।
न चोक्तं ज्ञानं प्रबोधकालेजायमानमनुमानात्मकमेव सुषुप्तिकालेज्ञानाभाववान्, सामग्रीविरहात्,
अतोतत्कालेज्ञानाभावस्य स्मरणात्मकत्वं न नास्तीतिवाच्यम्, तदनुमायकहेत्वाभावात् ।

नचज्ञानाभावानुमापको हेतुर्ज्ञानसामग्र्यभावएव, सुषुप्तिकालेज्ञानाभाववान् ज्ञानसामग्री
वैकल्यात्, तस्मात् सुषुप्तिकालेज्ञानाभावानुमितसामग्र्यभावेनानुमित एव, ज्ञानाभावः प्रबोधेभवति

यावदनुभूतं तत्सर्वमेवस्मर्यतेति न नियमः । अत एव संस्कारविनाशकमरणा-
दिकारणाभावोपि नियमतो जायमानस्मरणं सुषुप्तावनुभवाभावमेव ज्ञापयति । न च
संवित्रकाशे विद्यमानेपि विषयाभावेन विषयोपश्लिष्टाहंकाराभावात् स्मृतेरनुदय इति
वाच्यम् विषयाभावस्य तदग्रहणस्य चार्थान्तरप्रकाशप्रयुक्तकार्यप्रतिबन्धकत्वासंभ-
वात् । संविदित्रितयावभासनियमेपि तत्तदनुभवस्यैव तत्तत्संस्कारद्वारा तदर्थस्मार-
कत्वात् । न च स्वापेऽहमर्दो विनष्ट इति वक्तव्यम् । प्रत्यभिज्ञया तस्यस्थायित्वसिद्धेः ।

नतु तदाऽनुभवजनितस्मरणात्मक इति वाच्यं तथा सत्यन्योन्याश्रयप्रसङ्गात् , तस्मात् प्रबोध-
कालिकज्ञानाभावोऽसुषुप्तिकालिकानुभवजनितस्मरणात्मकमेव न त्वनुमेयम् । अनुमितौज्ञानाभावेन
सामाग्याभावानुमानम् सामग्यभावेन च ज्ञानाभावानुमानेऽन्योन्याश्रयस्यापातात् । तत स्मरणा-
त्मकमेव सुषुप्त्यनन्तरप्रबोधकालिक तदितितेन ज्ञानाभावस्तदासिद्ध्यतीति भावः ।

ननुस्वप्नकालेपि विद्यते एवानुभवोज्ञानस्य स्वप्नप्रकाशरूपत्वात् । नचैवमनुभूतस्य स्मरण-
मवश्यमेव भवितव्यमित्याकारकनियमाभावात् अर्थात् सत्यमनुभूत स्मर्यते, परन्तु यावदवस्तु
अनुभूत तत्सर्वमेव स्मर्तव्यमिति नियमाभावात् । ततश्च तदननुसन्धानं जागरणकाले समवत्येव
“एतावन्तं न किञ्चिदवेदिषम्” इत्याकारकप्रबोधकालिक स्मरणं तु प्रकाशकत्वविशिष्टज्ञानाभाव
विषयकमेव । स्वप्नकाले विद्यमानस्यापि स्वप्नप्रकाशकत्वात् न स्तीति तत्राह यावदनुभूतं तत्सर्वमि-
त्यादि—यदनुभूयते तत्सर्वमेव स्मृतं भवत्येवेति यद्यपि नियमो न सार्वत्रिकस्तथापि संस्कारविनाशक-
मरणादीनामभावेपि नियमतोजायमानस्मरणं स्वापे स्मरणाभावं करोत्येवेति । तदेते संस्कारप्रमो-
षकास्तदुक्तम् “प्रापणान्तरकल्लेशात्प्रसूतिव्यसनादपि । चिरातिवृत्ता प्राग्जन्मभोगा न स्मृतिगोचराः
इति । अयमाशयः सकलसंस्कारविनाशकारणप्रबलदुःखहेतोरभावेपि नियमतोजायमानस्मरणं सविद-
स्वापादौ, अप्रकाशत्वमेव साधयति । चिरपूर्वजाता अपि भोगा प्रापण[मरण]नरकल्लेशप्रसव-
रोगादिकारणवलेनऽनुभूता इव न स्मृता भवन्तीति । स्वसिद्धान्ते तु विषयप्रकाशसमये एव धर्मभूत-
ज्ञानस्य प्रकाशत्वस्याकारेण स्वापादिकाले विद्यमानस्यापि धर्मभूतज्ञानस्य प्रकाशाभावो न क्षतिकारको
भवतीति ज्ञातव्यम् ।

अत्र पुनः सङ्कते न च संवित्रकाशे विद्यमानेपीत्यादि स्वापादिकाले विषयाभावेन
विषयसम्बन्धस्याभावात्, विषयोपश्लिष्टविषयसम्बन्धरहिताहंकारपदवाच्यज्ञातुरभावात्, विषयसम्बन्ध
सविदएव संस्कारजनकत्वं नतु विषयसम्बन्धरहितानुभवस्य संस्कारप्रयोजकत्वमिति स्थापकालेऽनुभ-
वस्य तदाधारज्ञातुर्भावात्, स्वप्नप्रकाशस्यापि चैतन्यमात्रज्ञानस्य न संस्कारजनकत्वमिति संस्कारा-
भावात्, प्रबोधकाले, नानुसन्धानप्रसङ्ग इति प्रश्नकतुरभिप्रायः ।

अतएवैतावन्तं कालमहमस्वाप्समिति जागरणे स्मरणं समुपलभ्यते । न कुत्रचिदपि कर्तृ-
कर्मविरहितं ज्ञानं संभवति, तथा कुत्राप्यनुपलब्धेः । ज्ञानसंविदादिशब्दाः सम्ब-

उत्तरयति विषयाभावस्येत्यादि अर्थान्तराभावस्यार्थान्तराभावग्रहणस्यार्थान्तरप्रकाश-
प्रयोज्यकार्यप्रतिबन्धकत्वासम्भवात् । समानधर्मिणि समानप्रतियोगिकार्थाभावस्यैवतद्धर्मिणितद्वत्ता-
ज्ञानप्रतिबन्धकत्वनियमात् । अतएव भूतलेघटोऽस्तीति ज्ञानस्य भूतलाधिकरणकघटाभाववत्ता-
निश्चयस्यैव प्रतिबन्धकत्वं नतु घटवत्ताज्ञानस्य पटाभाववत्ता निश्चयोजलाधिकरणक भूतलाधिकरणको
वा प्रतिबन्धको भवति । समानधर्मिण्येव प्रतियोगितदभावयोर्वाध्यवाक्यत्वस्य विस्तरेण साधितत्वा-
दिति । संविदि त्रितयावभासनियमेपीति मीमांसकमते प्रत्येकस्मिन् ज्ञानेज्ञातृविषयकज्ञानाना
नियमत प्रकाशनात्, स्वापेपिज्ञानावभासोभवत्येवेति न शङ्कनीयम्, यतोज्ञानज्ञेयज्ञातृरूपवस्तुत्रि-
कस्यावभासनियमेऽपि न ज्ञातृविषयकज्ञातार विषय स्मारयति नत्रा विषयविषयक स्वविषयातिरिक्त
स्मारयति । अर्थात् त्रितयमानेपि तत्तत्प्रकार प्रतितत्तदनुभवस्यैवकारणत्वमिति । एकाग्रतया
सविदनुभवे स्वापादो ततः सस्कारस्योत्पादनेऽहमर्थविलयघटपटाद्यर्थानुभवयोः प्रतिबन्धकत्वा-
भावात्, सवितात्रप्रत्यवमर्शो भवन्मतेदुर्वार एव जागरणेस्यादेवेति भावः ।

नचैव स्वापे ज्ञातुर्विनाशेन तत्रस्मर्ता क स्यात् । इति शङ्कानिराकर्तुमाह नच स्वापेऽ-
हमर्थोविनष्टः इत्यादि नहि स्वापादौविज्ञातुर्विलयः यतः पूर्वदिनेकृतकार्यस्य तदपरदिनेऽनुसन्धान
दर्शनेन, ज्ञातुः स्थायित्वमिति पूर्वापरदिनेऽवस्थितस्य कर्तुमभ्येस्वापकाले विनाशासम्भवात् । अर्थात्
प्रत्यभिज्ञया तस्य स्थायित्वसिद्धावकस्मान्मन्येतद्विनाशो नोपपद्यते । स्वापकाल आत्मवान् काल-
त्वात् प्रबोधकालवदित्यनुमानेनापितस्य ज्ञातुः स्थायित्वमेव भवति नतु तद्विनाशः शङ्कनीय इति ।

एव यथास्वापादिकालेऽहमर्थज्ञातुः सद्भावस्तथैवतत्कालेतस्य ज्ञातुर्भानमपि भवत्येवेति तद-
र्शयति अतएवैतावन्तं कालमित्यादि सुप्तोत्थितपुरुषस्य स्वापापगमे प्रबोधकालेऽहमेतावन्तं,
कालमस्वाप्समित्याकारकस्मरणदर्शनेन नतद्वानस्य सिद्धत्वात् । अर्थात् तदेतत्प्रतिसन्धान
स्वापकालिक स्वापकालिकात्मप्रतिभासस्य समर्थकमवतीति । नचेदमनुसन्धानमनुमितस्वापतत्सु-
खादिसत्ताविषयकमेव, एव चेदमनुसन्धान स्वापकालेऽहमर्थस्यात्मनः प्रकाशस्योपपादकं न भवतीति-
वाच्यम् सुषुप्त्यशेषे व्याप्तिज्ञानजन्यत्वेऽहमर्थेऽनुसन्धानरूपत्वस्य स्वभावसिद्धस्य निराकरणासम्भवात्,
“प्रातः काले चत्वरं नाहमासमित्यादिवत् । प्रातः कालानुभूतात्मस्वरूपत्वादस्यात्मस्वरूपे प्रतिसन्धान-
रूपत्वं यथा समुपपद्यते तथैव प्रकृते सुषुप्तावनुभूतात्मस्वरूपपरामर्शवादात्माऽऽनेनुसन्धानरूपत्वे न
किमपि बाधकमिति । नच नित्यात्मप्रकाशस्य सस्कारोत्पादने प्रमाणाभावेन कथमर्थे आत्मनि
प्रतिसन्धानरूपत्वमस्येति वाच्यम्, स्वजन्यस्वसकारवत्त्वेनानुभवात्मकज्ञानस्य प्रतिसन्धाने एककारण
त्वनिर्वाहाय नित्यानुभवस्यापि सस्कारजनकत्वस्य स्वीकारेण नित्यानुभवेनापि सस्कारोत्पादादिति ।

न्विशब्दत्वात्सम्बन्धान्तरसापेक्षा इति शाङ्गिकाः । जानातीत्यादौ ज्ञा धातुः सकर्मकः सकर्तृकश्चेति नास्य प्रयोगः कुत्रापि कर्तृकर्मरहितस्य भवतीति ।

अथ सविषयकज्ञानस्य घटादिज्ञानवत् नित्यत्व न भवतु, शुद्धस्य सर्वोपाधिविरहितज्ञानस्य नित्यत्वेकाक्षतिरिति चेत्तत्राह नकुत्रचिदपि कर्तृकर्मविरहितमित्यादि, स्वप्रकाशात्मकज्ञानानुभवोयदा भवति तदा विषयाश्रयोपस्थित एव भवतीति लोकानामनुभव । इदमहजानामीत्यादौ कर्तृकर्म सहितस्यैवानुभवात्, नतु निर्विषयक निराश्रयवेति । केवलज्ञानमात्रस्यानुभवस्तु न कस्यापि कुत्रचिदपि प्रसिद्ध इति ।

ननु सर्वोपिवेदान्ती स्वस्वसिद्धान्ते ज्ञानस्वरूपस्यात्मनो निर्विषयत्वमभ्युपगच्छति तत्कथं सगतमिति चेत्तत्रोच्यते, सवितृज्ञानानुभूयादीनां सविषयकज्ञाने एव प्रयोगस्य लोके दर्शनेन, तत्तदर्थस्य निर्विषयत्वादिनिषेधे कथंचिदुपपद्यते । परन्तु धर्मभूतज्ञानस्य तु विषयप्रकाशकस्य न निराश्रयत्वम्, नित्यात्मस्वरूपे आश्रितत्वात् धर्मस्य धर्मिणमन्तरेणावस्थानासम्भवात् । आत्मस्वरूपज्ञानस्यापि प्रत्यक्त्वानुकूलवैकल्यप्रकारतः स्वरूपप्रकाशकत्वस्यैवाभिमतत्वेन तस्यापि निर्विषयकत्वं निर्धर्मकत्वं वा स्वीक्रियते । नच प्रत्यक्त्वादिनापितस्यमानाभावे काक्षतिरिति वाच्यम्, आत्मा एकोऽनेको वा । इत्यादिरूपेण तस्मिन्नेकत्वानेकत्वाहत्वानहत्वादिसंशयस्य कस्यचित् कदाचिदप्यदर्शनेन प्रत्यक्त्वादिकप्रकारेण धर्मिभूतस्वरूपज्ञानस्यापि भानमवस्थमेष्टव्यमेव । अयमर्थः धर्मभूतज्ञानं यदा विषयावभासकस्तदाऽवश्यं साश्रयं विषयकञ्च भवत्येव, धर्मभूतज्ञानं तु निर्विषयकं निराश्रितमपि भवति । स्वरूपभूतमपि ज्ञानं दशात्रिंशेषे प्रत्यक्त्वादिकप्रकारेण भासमानं सविषयकं भवत्येव । अहमेकोऽनेकोवेति संशयानुरोधेन प्रत्यक्त्वेन भानमवत्येवेति । अपिच परमप्रेमास्पदत्वात्, सुखत्वात् प्रकारेणाप्यात्मभानं भवत्येव । तदुक्तमभियुक्तै—अयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदयत् । मानभूव न भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते” इति । धर्मभूतज्ञानस्य सविषयत्वं सविदृज्ञानादिशद्धानां सवन्धिसाकाक्षत्वं प्रसिद्ध्यापि सपादयितुमाह “ज्ञानसंविदादिशब्दाः इत्यादि, तत्र सवितृ ज्ञानानुभूत्यादि शब्दा सवन्धिशब्दा स्वेतरमवन्वतवोधका” नियतसवन्ध्याकाक्षाशालित्वस्यैव तथात्वात् । यथा ज्ञानं जातमित्युक्ते कस्य कर्तुरिदं ज्ञानं किं विषयकं वा ज्ञानमित्येव कर्तुर्विषयस्य च नियमतोपेक्षादर्शनात् । यथा पुत्र इति कथने कस्य पुत्र इत्येव पितुराकाक्षा भवति, पितावेति कथने, कस्य पिता, इत्येव माकाक्षा भवति ततः पितृपुत्रादिशब्दा साकाक्षास्तथैव ज्ञानादिपदमपि साकाक्षमेव ।

जानातीत्यादौ ज्ञाधात्वर्थो ज्ञानं कर्तृकर्मविषयसाकाक्षमेवेति । नचायमेकान्तो नियमोऽयत् ज्ञानप्रयोगे कर्तुं कर्मणश्चावश्यमेवापेक्षा “ज्ञानस्वरूपमित्यादि प्रयोगे कर्मकर्तृरहितकेवलज्ञानस्यैव प्रयोगात् । यथा भेदसादृश्ययोरनुयोगिप्रतियोगिसापेक्षयोरपि, भिन्नसदृशमित्यादौ प्रतियोग्याद्यन-

यदपि स्वतः सिद्धस्यानुभवस्य विद्यमानत्वे, तादृशानुभवविरोधादेव तत्काले

पेक्षयोरपि प्रयोगात् । अर्थात्, भेदइति सादृश्यमितिकथनेकस्यभेद कुत्रेति जिज्ञासाया प्रतियोगिनो घटादेरनुयोगिनोभूतलादे, सदृशमित्यत्र चन्द्रमुखयो रूपस्थितिर्भवतीति तदैवगाद्वयो भवतीति वाच्यम्, भिन्नत्वात्, अर्थात् ज्ञानस्वरूपमियत्रज्ञानपदम् स्वयंप्रकाशवर्मिभूतज्ञानस्यवाचकम्, ज्ञानातीत्यादौज्ञानपदवर्मभूतज्ञानवाचकम् । ज्ञानस्वरूपम् अत्रत्यवमिवाचकज्ञानपस्यस्व प्रकाशत्वप्रवृत्तिनिमित्तकस्य सवन्विपदाद्वर्मभूतज्ञानवाचकात् विभिन्नत्वात् । यथागोत्वज्ञा यवा छन्नचतुपादादि-मतो गोपदात् किरणवाचकगोपदात्तभेदो भवति । नत्र येन गोपदेनकिरणस्यवयो न गोपदेन गोवा वच्छिन्नव्यक्तेर्वो नवा गोत्वावच्छिन्नवोवक्रगोपदेन किरणस्यवयो भवति । ततश्च न कापिदोसो भवतीति । मन्मतेविशिष्टाद्वैतमते, ज्ञानसविदादि पद सवन्विगद्वत्वप्रसिद्धिस्तु वर्मभूतज्ञानसविदादिपदलक्षीकृत्य भवतीति । ततश्च, स्वरूपज्ञानवर्मज्ञानयोर्भेदोवक्तुशक्य इति विविच्य व्यवहारो भवति ।

मतान्तरे शाङ्करमतेतु स्वरूपस्यवमिणो ज्ञानस्य तथावर्मभूतविषयविषयकज्ञानस्य च परस्परभेदाभावात्, एकस्यैवात्मरूपस्यनिर्विशेषत्वस्वीकारेण सवन्विगद्वत्वनोपपद्यते सविज्ज्ञानादि-शद्वस्यतयोर्भेदस्याभावात् । निर्विशेषज्ञानमात्रस्य तु प्रवृत्तिनिमित्ताऽयोगेनैव वर्मिवाचि ज्ञानवाच्यत्वमपि न सभवतीति विशेषोऽन्यत्रावधान्य । वस्तुतस्तु-मतान्तरेपि स्वरूपज्ञानान्न करणवृत्तिज्ञानभेदेन ज्ञानस्य द्वैवि यमुक्तमेव । तत्रस्वरूपज्ञानमनिर्वचनीयानादिविद्यावलेन समस्तप्रपञ्चस्य विवर्ततोपादानम्, वृत्तिज्ञानतु लोकव्यवहारोपपादक भवति । अक्षमाभवत् केय सावकत्वप्रकल्पने—” इत्यादि, आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला” इत्यादिना निर्विशेष-चैतन्यस्यकारणत्वमुक्त तदप्याविद्यकमेव नतु पारमार्थिकम् । वाचस्पति, ब्रह्मविषयक जीवाश्रित-मज्ञानमेवोपादानमित्यादिना ज्ञानयोर्भेद । “चैतन्यत्रिविधम् अन्न करणतद्वृत्तिप्रमाणविषयावच्छिन्नभेदादिति वर्मराजावरिणोक्ते । एवञ्चतत्रापि ज्ञानद्वय सिद्धमेवान्यथा सर्वव्यवहारोपपादना सभवादिति कृत विस्तरेण ।

अतोगतप्रकरणे प्रमाणफलज्ञानस्यैवात्मत्व कथित तदनुपपत्त्यानिराकृतम्, यत् प्रमाणफलस्य प्रमाणजन्यत्वेनागन्तुकतयाऽत्मवर्मत्वाच्च नित्यात्मरूपत्व न भवतीत्यादिना । तत्रज्ञानस्यप्रागभवाभावात्, ज्ञानस्य नित्यत्व साधित परै । यतो यस्यप्रागभावघटितसामग्र्योत्पत्ति स न नित्योऽपिबन्धित्य एव यथाऽप्रादिभाव यस्य च प्रागभावो न भवति तस्य द्विवागनिभेवति । सर्वदा सन्नेवार्थात् नित्य एव, यथाऽकाशादि । अथवा नियमतोऽसन्नेव भवति, यथा गगनकुसुमकूर्मरोमादि । प्रकृते ज्ञानस्य स्यप्रकाशत्वेनतदीयप्रागभावो न भवतीति पूर्व कथित तन्निराकरणायाह यदपि

तदीय प्रागभावस्यानवस्थानात् तादृशप्रागभावेनानुभवस्य न जन्यत्वसिद्धिरिति । तदप्ययुक्तमेव, अतीतानागतयोरसंवेद्यत्व प्रसंगेन ज्ञानेन ज्ञानसमानकालिकार्थस्यैव सिद्धिरिति नियमाभावात् । नच संवित्प्रागभावस्य सिद्धिः संवित्समकालस्यैवेति वाच्यम् तथा क्वचिदप्यदर्शनात्, तथा सति संवित् सिद्धेर्नतत्प्रागभावासिद्धिः

इत्यादि ज्ञानस्य परोक्तप्रागभावासिद्धिं स्वतः परतोक्तेत्यादियुक्तिं प्रदर्शयितुमाह, स्वतः सिद्धस्येत्यादि स्वतः सिद्धस्यानुभूतिमविदादि पर्यायज्ञानस्य सत्ताकालेन तदीयप्रागभावप्रतियोगिनो सहानवस्थानलक्षणविरोधादित्यर्थः विरोधोद्विविधः सहानवस्थानप्रतियोग्यनुयोगिभावात्मकः । तत्रजलान्योर्योविरोधः सप्रथमः तदुभययोरेककाले समानदेशेचादर्शनात् । द्वितीयस्तु, अत्यन्ताभावप्रतियोगिनः । अत्रघटादिर्भावः प्रतियोगी, अभावश्चानुयोगी, अभावेप्रतियोगिता सक्त्वेन प्रतियोगिनस्तत्राभावेवर्तमानत्वात् । अतः प्रतियोगिनमपसार्थैवानुयोगिनोऽवस्थानं भवति नतुभयोः पार्थक्येनोपलब्धिरिति । प्रकृते आचायेण प्रकाशतमसोरिव सहानवस्थानलक्षण एव विरोधोदर्शितः । तथा च प्रागभावप्रतियोगिनो सहानवस्थानान्न प्रागभावेन ज्ञानस्यजन्यत्वम् ।

एतन्मतं दूषयति तदप्ययुक्तमेवेति । कुतः पूर्वपक्षस्य तत्राह अतीतानागतयोरित्यादि ज्ञानसामान्यं स्वसमानकालिकमर्थमेवगृह्णातीति न नियमः । अन्यथा “रात्रावभूतवर्षणम्” इत्यग्निमदिवसे यदतीतवर्षणस्यज्ञानम्, तत्, तथा, “भविष्यति वृष्टिमेधोन्नते” रित्यनुमानेनानागतवर्षणस्य प्रज्ञापकः प्रमाणं स्वार्थस्यातीतानागतस्य प्रज्ञापकः न स्यात्, तत्र विषयविषयिणो विभिन्नकालिकत्वात् । न च संवित्प्रागभावस्येति । ननु भवतु, अन्यत्र यथातथा, परन्तु संवित्प्रागभावस्य स्वसमानकालिकज्ञानप्राप्त्येवेति नियम इतिशङ्काशयः । उत्तरयति तथा क्वचिदप्यदर्शनादिति तथा सतिप्रागभावज्ञानसिद्धेर्न प्रागभावस्यासिद्धिः किन्तु सिद्धिरेव । यद्यप्ययं सिद्धान्तमते समीचीन एव, विद्यमानयत्किञ्चित् ज्ञानप्रागभावस्यवर्तमानेनैवानुज्ञानान्तरेणानुमानादिज्ञानेन ग्रहणं संभवात् । अथातः विद्यमानं यत् किञ्चित् ज्ञानप्रागभावस्य तज्ज्ञानेनाग्रहणेपिज्ञानान्तरेण तदग्रहणं संभवात् । अहमिदानीं चक्षुरिन्द्रियजनितज्ञानस्याभाववान् [नि] उन्मीलितचक्षुष्वात् । एतादृशानुमानसंभवादिति । ननु भवतु सिद्धान्ते निर्वाहः परमतेतु कागतिस्तत्प्रागभावस्य तत्समकालिकत्वाभावात् । एतन्मते एकज्ञानं ज्ञानान्तराग्राह्यं मन्यते, तज्ज्ञानप्रागभावस्तेनैव समानकालिकेन गृहीतः स्यात् भवन्नियमानुसारेण, परन्तु तन्न संभवति, अयोग्यत्वात् । नचानेनैवकारणेन ज्ञानस्य प्रागभावो न भवतीत्युच्येत, ऐन्द्रियकज्ञानस्वभावः स्वसमकालिकपदार्थप्रकाशकत्वमर्थात् ज्ञानसमानकालिकत्वं प्रत्यक्षज्ञानेन एव नियतमिति, नतुज्ञानमात्रं प्रमाणमात्रं स्वसमकालिकपदार्थकमिति नियमः विभिन्नकालिकानुमानादिनाऽतीतानागतपदार्थप्रकाशकत्वस्यानुमानादो सर्वसमतत्वात् ।

मंत्रित्प्रागभावः संविन्ममानकालिक इति तु प्रतियोगिप्रागभावयोर्विरोधादनुपपन्न एव । इन्द्रियजनितज्ञानसमानकालिकत्वमेव स्वमानकालिकविषयप्रकाशकत्वं नतु ज्ञानस्य सर्वस्य तथात्वं प्रमाणमात्रस्यवेति ।

अपि च यदुक्तं “मानं स्वयं प्रकाशत्वात् स्वतः सच्चेत्सदास्त्यतः । तन्मेयं च सदास्त्येवमानमेययुगेवहीति” तदपि निराकृतं भवति । यतः प्रमाणस्य स्वसत्ताकाले एव प्रमेय सहयोगः मानयोगः किन्तु देशकालादि संबद्धमेयमेव भासते तदेव सत्यमिति ।

एवञ्चप्रतियोगिपूर्वकालिकस्वप्रागभावस्य तेनैववर्तमानकालिकज्ञानेन ग्रहणे, न काचि-
क्षतिरिति । प्रमाणस्य प्रमेयेन घटादिनाऽविनाभावेन प्रमाणस्य नित्यत्वे, प्रमाणाज्ञानस्य स्वयं
प्रकाशतया नित्यं वात्तदविनाऽभूत प्रमेयमपि नित्यमेवेति यस्यमतं नन्निराकरणायाह “अपिचय-
दुक्तं मानं स्वयं प्रकाशत्वादिकारिकाद्वयम् ।

“मानं स्वयंप्रकाशत्वात् स्वतः सच्चेत् सदास्त्यतः ।

तन्मेयं च सदास्त्येवमानमेययुगे व हि ॥”

अस्यार्थः =मानं प्रमाणम्, अत्रमानपदं न करणव्युत्पत्त्यामिदम्, किन्तु मानमितिज्ञानम्,
स्वयं प्रकाशत्वात्, अनन्याधीनप्रकाशकत्वात्, स्वतएव सत् अनन्याधीनं सत्ता कत्वात् सदासर्व-
कालेऽस्त्येवार्थात् नित्यमेवत्वमित्यम् । तदेवानित्ययत्, उत्पत्तेः पूर्वविनाशानन्तरं न भवतिज्ञानन्तु
त्रिकालवृत्तित्वात्, अनन्यसत्ताकत्वात् नित्यमेव । एव चार्थात्, अग्रे वक्ष्यमाणकारणात्, तादृश-
ज्ञानस्य यत् प्रमेयं परिच्छेद्यं घटादिवस्तु तदपि सदात्रिकालेऽपि वर्तते एव नित्यमेवेति । हि
शब्दोऽत्रहेत्वर्थकः, हि यस्मात् कारणात्, मानं प्रमाणज्ञानमेययुगेव, प्रमेयाऽविनाभूतत्वात्प्रमाणस्य,
ततश्च प्रमाणस्यनित्यत्वं यदातन्नित्यतस्य प्रमेयस्यापि नित्यत्वमेवस्यात्, जलपरमाणुगतत्वरूप-
रसादिवदिति । एतन्मतं निराकरोति तदपि निराकृतं भवतीति तदेवोपपादयति यतः प्रमाणस्य
स्वसत्ताकालेऽप्येत्यादि । अयमाशयः सत्यम्, प्रमाणज्ञानमिति स्वयं प्रकाशरूपं तथापि
सत्यम्, तथापितस्य प्रमाणतः एवोत्पत्तौजन्यत्वमेव नतु नित्यत्वम्, नहि जन्यत्वसातिरिक्तं नित्यं
भवति, इति कुत्रचिदपिदृष्टचरम् । ज्ञानप्रागभावस्यापि ज्ञानस्वतः परतोऽनुमानादिनापि
सम्भवत्येव । ततश्चमितेर्नित्यत्वं कल्पयित्वा तदीयप्रमेयस्यापि नित्यत्वकथनमुधैवेति ।

प्रमाणज्ञानस्य समानकालिकपदार्थग्राहकत्वमिति नियमाभावादितिनिराकरणं ननु यदि
प्रमाणं ज्ञानमसदर्थस्यापि ग्राहकमथादिविद्यमानस्याप्यर्थस्य ग्राहकं तदाप्रमाणज्ञानस्यार्थेन सह-
विनाभावः स्यात्, नहि सदसत्तोरविनाभावः क्वचिद्दृष्टः श्रुतोवा समुपपद्यतेवा तत्राह देशकालादि
संबद्धमित्यादि, अयमाशयः यदायस्मिन्कालेज्ञानं तस्मिन् तस्मिन्नेवकाले प्रमेयमिति न व्यति

अतएव स्मरणं न बाह्य विषयार्थकं, विषयापगमेपि स्मरणदर्शनात् ।

अनागतादिस्थले व्यभिचारात् । तत्र प्रमेयमतीतमनागत वा भवति, ज्ञानतु तत्कालिकमिति काल-
भेदात् । किन्तु यद्देशकालसर्वान्वितया यादृशाकारत्वेन च य पदार्थ प्रतिभासते यादृशज्ञाने
तादृशपदार्थस्य तत्प्रकाराभावपर्यवसितमेव प्रमेयप्रतियोगित्वम् । अतद्रूपानवगाहित्व प्रमेयेभवति,
तद्वन्निष्ठविशेष्यविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशालित्वमेव तदविनाभूतत्वमिति । एव स्मृतेरपिना
प्रामाण्यम्, अतीतानागतमपि परागर्थमतीतानागतत्वेन बोधयन्त्या स्मृतेर्नानिर्विषयत्वमप्रामाणिक-
त्वम् । प्रमेयव्यभिचारो भवति, तत्रापितद्वतितप्रकारावगाहित्वात्, अतद्वतितप्रकारकत्वस्यैव
यथार्थत्वास्मृतिज्ञानेतु तद्वतितप्रकारकत्वस्यैव सत्त्वादिति ।

यतोव्यधिकरणकालादौ विद्यमानमयतीतानागतविषयकज्ञान ना प्रमाण नवा प्रमेयव्यभि-
चारि, तथैव स्मरणात्मकज्ञानमपिनाप्रमाण नवाऽर्थव्यभिचारिभवति विषयस्य विनाशेपि तादृशा-
र्थविषयकस्मरणस्य दर्शनादित्येतद्दर्शयति अतएव स्मरणं न बाह्यविषयकमित्यादि, स्मरणा-
त्मक ज्ञान न प्रमारूप, प्रमाणाजन्यत्वात् । “त्रिधा प्रमाणमध्यक्षानुमानशब्दभेदेन” इति जगद्-
गुरु श्रीहर्याचार्योक्ते प्रमाणच प्रत्यक्षानुमानशब्दभेदेन त्रिविधमेव तत्रेन्द्रिय सन्निकर्षेण न स्मरणम्,
अथाभावात्, नानुमानमव्यभिचारितलिङ्गाभावात्, नवाशब्द “स्वर्गकामोयजेत” इतिवत्
प्रकृते तदभावात्, इत्येव स्मृतिजनकप्रमाणस्याभावेन सस्कारमात्रजनिततया न प्रमाण स्मरणम् ।
सस्कारस्यापिप्रमाणजनकत्वेन प्रमाणोपगमे प्रमाणविभागस्य त्रैविध्यरूपेण कथन मुने व्याहृतस्यादत
प्रमाणाजनितत्वेन स्मृतेरप्रमारूपता येऽनुमन्यन्ततन्मतमपि प्रतिक्षिप्तम् अतएव स्मरणं नेत्यादिना
न च सत्प्रमाणजनितमेवज्ञाने प्रमेति प्रमालक्षणम्, येनपरिगणितप्रत्यक्षादिप्रमाणाऽजन्यस्य
स्मरणस्याप्रमात्वमापतेत्, किन्तु तद्वतितप्रकारकत्वमवाचितार्थविषयकत्वमेवज्ञानम्य प्रमात्वम् ।

वस्तुतो वह्निमतिपर्वते, कश्चिद्वाष्पमेव धूमोयमितिज्ञात्वा, तेन धूमाव्यस्तवाष्पेन पर्वतो
वह्निमान् धूमादित्येवमनुमितिं करोति, तत्रकारणस्थ व्यभिचारित्वेपि ततोजायमानमनुमित्यात्मक
ज्ञानप्रमैव, विषयस्य बन्हेस्तत्रावाधितत्वात् । तादृशज्ञानस्यावास्तविकत्वेऽनुमानानन्तर प्रवृत्तस्य-
बन्धार्थिनोविफलैवप्रवृत्ति स्यात्, न च तथा भवति, तादृशस्थले सवादिन्या एव प्रवृत्तेरूपलभात् ।
अर्थात् धूमाव्यस्तवाष्पलिङ्गकानुमित्यनन्तर पर्वतमानोजनस्तत्र वह्निमवाप्यइयमे प्रवृत्ति सफलावहे
लाभादित्येवजानाति कृत्यकृत्यश्चापि भवति । तदत्रयदि प्रमाणजनितस्यैवज्ञानस्यप्रमात्व भवेत्तदोदा-
हृतस्थलेऽनुमित्यात्मकज्ञानमप्रमाणमेवेति तत्रवह्नेरूपलभो न भवेत्, किन्तूपलभ्यते एव तस्मादयथाऽ-
नुमानादिस्थलेऽर्थस्यावाधितत्वेन ज्ञानस्य प्रमात्व तथैवाप्राणभूतेनापि सस्कारेण जायमानस्मरणस्थले
ज्ञानस्यावाधितत्वेन, तद्वतितप्रकारकत्वेन वा प्रमारूपत्वमेवेति नतस्या स्मृते. प्रमाणान्तरेणापहृत

ननु संविदः प्रागभावस्याविद्यमानतया प्रत्यक्षप्रमाणस्याभावेन न प्रत्यक्षप्रमाणेन तन्मिद्विः “संबद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिनेत्यादि” नियमात् । नवाऽनुमानप्रमाणेन संविप्रागभावस्यासिद्धिर्लिङ्गाभावात् । ततः प्रमाणान्तरेण न संविप्रागभावसिद्धिरिति संविदो नित्यत्वमेव स्वतः सिद्धत्वात् ।

स्वतः सिद्धत्वात् कारणत्वमेव प्रागभावाद्यमिद्वेरिति वदन् प्रमाणाभावस्य तत्कारणतया कथनान्न हेत्वन्तरदोषस्य प्रसङ्गान्न । नच प्रमाणाभावः स्वापादो प्रमाणान्तराभावस्य योग्यानुपलब्धिवलेन प्रमाधनात् ।

विषयकत्वम् । न च तदा सस्कारस्यापि प्रमाजनकत्वात् सस्कारोपि प्रमाणस्यात् । न चेष्टापत्तिः । प्रमाणाविभाजकमूत्रविरोधात्, इति वाच्यम्, नहि कम्पचिद् ग्रन्थकृतो विपरीतत्वेन युक्तिवलात् वस्तु सिद्धावावकमिति गदावरनचनात् । विस्तरस्त्वन्यत्र द्रष्टव्यः ।

ज्ञानस्य प्रागभावः प्रत्यक्षेण गृहीतो न समनति, यतोयत् वर्तमानमिन्द्रियसबद्धं तादृशं वस्तुन एव प्रत्यक्षयोग्यत्वेन प्रत्यक्षप्रमाणगम्यत्वनियमात् । अन्यथाऽवर्तमानस्यापि घटादप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गादिति कारणाभावादवज्ञानप्रागभावसिद्धिः । नवाऽनुमानप्रमाणेन तन्मिद्विरव्यामचरितहेतोरभावादिति ज्ञानप्रागभावसिद्धेः स्वतः सिद्धत्वादेव ज्ञानस्य नित्यत्वमित्याशङ्कानिवारयितुं ग्रन्थः । ननु संविद इत्यादि । तत्र ननु इत्यादि शङ्काग्रन्थः स्वतः सिद्धत्वादित्यादि परिहारग्रन्थः ।

स्वतः सिद्धत्वात् ज्ञानस्य प्रागभावो न भवतीत्यथा ज्ञानस्य नित्यत्वमित्यत्र प्रमाणाभावाहतुरिति कथने, हत्वन्तरदोषो जायतेऽर्थात् प्रमाणाभावोऽप्यसिद्ध एवेति । तत्र प्रमाणाभावस्य सिद्धिर्नवक्तव्यः तत्र हेतुमाह स्वापादावि यादि अर्थात् स्वापपदमूलादा, योग्यानुपलब्धमप्येव हेतुविद्यते एवेति । अत्रायमाशयः अप्रकाशेऽपि ज्ञानस्य स्वापादिकालेऽहं न जानामीति ज्ञानाभावप्रत्यक्षस्वापादिकाले न सभवति । स्वापस्यैव व्याघातात् । अर्थात् तात्कालिको ज्ञानाभावो ज्ञानसामान्याभावरूप एव । तथापि स्वयंप्रकाशस्वभावकज्ञानस्याप्रकाशात् स्वापकालेऽभावः सिद्धः । तत्प्रतीतिस्तु अनुमानसिद्धाजागरणकाले एव स्मरणाभावनियमानुमितेन स्वापकालिकज्ञानाननुभवहेतुकेन योग्यानुपलब्धिलक्षणेन । इदमेवानुमानज्ञानत्वसामान्येन स्वापकाले स्वस्यायभावमपि विषयीकरोत्येवेति सिद्ध्यत्येव स्वकीयः प्रागभावग्रहः स्वेनैव भवतीति प्रागभावाग्रहात् संविदो नित्यत्वः कथनमुधैवेति ।

प्रमाणफलरूपस्य ज्ञानस्यात्मधर्मत्वात् प्रमाणजन्यत्वाच्च, ज्ञानस्यानित्यत्वप्रसङ्गः

किञ्च प्रत्यक्षज्ञानं स्वसत्ताकालेस्ववीषयस्य यत्सत्ताज्ञापयति तत्कालवीशेषावज्झि-
न्नामेव वीषयसत्ताज्ञापयति नतु वीषयस्य सार्वकालीकी सत्तासाधयति अहमीदानीमे-
स्मिनान्यदेति प्रतीत्यादिप्रतीतेः कालविशेषावज्झिन्नैव कदाचित्की । अन्यथा सर्वदाप्रका-

तस्य ज्ञानस्य प्रकारान्तरणापितथात्वमनित्यत्वे सावयितुमुपक्रमते किञ्च प्रत्यक्षज्ञानम् इत्यादि ।
अयमाशयः सवद्वार्थप्रकाशकत्वमेव ज्ञानस्य अर्थमन्तरेण तत्स्वरूपस्यैवासम्भवात् । यदा ज्ञान-
तदाऽवश्यमेव तस्य विषयोऽभविता चेति तदुभय विषयीक्रियमाणैव सवित् चकास्ति इति नियमः ।
परन्तु तथापि ज्ञानस्य कदाचित्की एव सत्ता विषयस्य च नतु सार्वकालिकी ज्ञानादे सत्ताऽपितु
कालविशेषनियतैवान्यथाज्ञानवत् तदीयविषयस्यापि सर्वदाप्रकाशनात्, ज्ञानवत्तदीयविषयोपि
प्रकाशमानो नित्य एव स्यात् । नतु विषयस्य कदाचिदपितथात्व सम्भवति, कारणजन्यस्य
तथात्वसाधनासम्भवात् । एवञ्च प्रत्यक्ष ज्ञानस्य कदाचित्कतयाऽनित्यत्वमेव नतु एकान्तनित्य-
मिति प्रतिपादयति—प्रत्यक्षज्ञानं स्वसत्ताकाले इत्यादि कालविशेषावज्झिन्नकदाचित्कतया
प्रत्यक्षप्रकाशस्य नियम एवेति । प्रमाणफलीभूतज्ञानस्यैव ज्ञानस्यान्यमते आत्मत्व स्वप्रकाशत्वयो-
स्वीकारेण तन्मते एव रूपेण प्रमिते प्रकाश स्यात् ।

अन्यथेति प्रत्यक्षप्रमिते स्वसत्तासमानकालिकघटादिविषयप्रकाशकत्वनियमेन ज्ञान-
स्य प्रमाणजनितस्यापि नित्यत्वे, तादृशज्ञानविषयीभूतघटादेरपि नित्यत्वमापतेदिति परन्तु
यावत्पर्यन्तघटादिप्रत्यक्षविषयो भवति तावत्कालान्यक्षविषयो भवति, किन्तु विद्यमानोपि
कदाचिदेवाव्यक्षविषयो भवति । तथा च घटादिविषयस्य कदाचित्कत्वं तन्न विषयस्य
विरहप्रयुक्तं, किन्तु स्वस्य कदाचित्कप्रयुक्तमेव । एवञ्चेदृशोऽत्रानुमानाकार प्रत्यक्षज्ञान-
स्वविषयकालाव्यापकम् समानकालिकार्थभासकत्वे सति यावदर्थसत्तत्तदप्रकाशकत्वादिति ।

यथा प्रत्यक्षज्ञानस्य युक्त्याऽनित्यत्वं साधितं तथैवानुमानादिज्ञानादीनामप्यनित्यत्वं
दर्शयति एवमनुमानादिज्ञानानामपीत्यादि यथा प्रत्यक्षज्ञानस्य कदाचित्कत्वादनित्यत्वं
तथैवानुमानादिज्ञानानामपीत्यर्थः । यथा प्रत्यक्षज्ञानकदाचित्कतयैव प्रकाशते नतु यावद्विषयसत्त्वं
तथैवात्रापि—इति । कथमित्यमिति चेत् तच्छृणु १ लिङ्गपरामर्शसापेक्षस्यानुमिते पदज्ञानसापेक्षस्य
शाब्दस्य, अहमीदानीमनुमिनोमि शाब्दयामिचेत्यादिप्रतीतयश्च कदाचित्कतामेव ज्ञापयन्ति—तस्मात्
कारणकालपेक्षाणामनुमानादीनामनित्यत्वमेवेति । समानकालिकार्थग्राहकत्वनियमविरहितानामप्युप-
मानादिज्ञानानां प्रतीतिं यत् कदाचित्कत्वं तन्नविषयसत्त्वविरहनिमित्तकं किन्तु स्वरूपनिमित्तक-
मेवेत्यभिप्रायः । एव प्रकारेण प्रत्यक्षादिज्ञानानामग्राहिकतयाऽनित्यं प्रदर्शितमिति । ननु भवतु
सविषयकप्रत्यक्षादिज्ञानानामनित्यत्वमवतु निर्विषयकज्ञानं तु नित्यमिति स्वीकारे का क्षतिरित्याशङ्का-

ज्ञानवद् घटादिविषयस्यापि नित्यत्वमापनेत् एवमनुमानादिज्ञानानामपिकाटाचिन्त-
यैव प्रकाशनात् अनित्यत्वमेव । नच प्रत्यक्षानुमानादिभेदविधुराकाचिद्वी निर्विषया-
निराश्रया च संभवति स्वरूपविरोधात् ज्ञानस्यसाश्रयत्वविषयकत्वस्वाभाव्यादिति ।

निराकृत्यतस्याप्यनित्यत्व प्रदर्शयितुमुपक्रमते, नच प्रत्यक्षानुमानादिभेदविधुरा इत्यादि —
अत्रच प्रत्यक्षपदमनुमानपद च भावप्रधानकम्, ज्ञान सवित वीपदाना च स्वरसतमविषयकज्ञाने
एवलोके प्रयोगोभवति नतु निर्विषयकज्ञाने प्रयोग इतिचिदपि दृष्ट उपपन्नो वा । एतद्वि-
षयस्य च साश्रयत्वनियम एव उपलभ शास्त्रबलादेवबलाच्च स्वरूपज्ञानस्यापि कथमपि निर्विशेषत्व
न भवत्यपितु सविशेषत्वमेव ।

ननु ज्ञान द्विविध स्वरूपज्ञानवृत्तिज्ञानभेदात् । तत्रप्रथमज्ञानम् “संप्रज्ञानमनन्तम्”
“प्रज्ञानब्रह्म” न सन्देहे तिष्ठतिरूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्” इत्यादिश्रुतिभिर्ज्ञान-
मात्रा नित्यनिर्विशेषरूप स्वरूपप्रकाशरूपच त्रिकालावा यमत । द्वितीयतु वृत्तिज्ञानम्, तस्य
नित्यज्ञानस्येन्द्रियलिङ्गादिजनितवृत्त्यवच्छेदकादाचिन्तत्वात् विशिष्टस्यतस्यानित्यत्व प्रतीयते, तत्र
विशेष्यस्य सर्वथा नित्यत्वेपि विशेषणस्यानित्यत्वेन तद्विशिष्टतया तत्रानित्यत्व प्रतिभाति
तदेव शुद्धचैतन्यमन्त करणविशिष्टतया ज्ञातु इत्यपि कथ्यते । अयमभिप्रायस्तेषाम्, चैतन्य-
मेकमेवनित्यम् तच्चोपाधिबलात् त्रिविध भवति प्रमातृचैतन्य प्रमाणचैतन्य विषयचैतन्य च ।
तत्रान्त करणावच्छिन्न प्रमातृचैतन्यमन्त करणवृत्त्यवच्छिन्न प्रमाणचैतन्य विषयावच्छिन्नचैतन्य
प्रमेयचैतन्यम् तत्र यदा चक्षुरादिमयोगे विषयेजाते मति-वृत्तवत्तत्त्वमन्त करणचक्षुरादिद्वारेण
नि सृज्यघटादिविषयादिप्रदेश प्राप्य विषयाकारेण परिणमते स एव परिणामोवृत्ति चैतन्य-
मप्यन्त करणद्वारेण विषयसंबन्धोभवति, तत्रोपायोरेकदेशस्यैककालिकतया विभाजकत्वाभावेनान्त
करणतद्वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्ययोरेकत्वात्तत्र विषयक ज्ञान भवति । तत्र प्रमाणविषयचैतन्यो-
रेकत्वात्, ज्ञानप्रत्यक्षम् प्रमातृचैतन्ययोरेकत्वे विषयप्रत्यक्ष भवतीति । वस्तुतश्चैतन्यस्यैकत्वेप्यु-
पाधिभेदात्तत्रभेदव्यवहार इत्यादिक वेदान्तपरिभाषाया विस्तरेण द्रष्टव्यम् तथा चैतन्यमन्ते
चेतनस्यैकत्वेपि व्यवहारोपपादनायोपयुक्तप्रक्रियाविरचिता स्वबुद्धिप्रभवा । साच प्रक्रिया न
पारमार्थिकी किन्तु अनाद्यनिर्वचनीयमायाकल्पितैव ब्रह्मणि ससारवदव कल्पितमेवेति ।

तदपि नमनोरमम्, शास्त्रविरोधात् युक्तिविरोधाच्च । तथाहि निरवयवस्याणुलक्षणस्य
मनसोवृत्तिरङ्गीकृता, साकि चक्षुषाघटज्ञानेजनयितव्ये मनस मयोगो व्यापाररूपेणापेक्षते तथैव प्रकृते
मनसो वृत्तिर्व्यापाररूपा, अथवा मृत्तिकायाघटोत्पादयितव्येमृत्तिकाया परिणामवदत्रमनस परिणाम-
रूपा वा वृत्तिः ? तत्र न प्रथम अन्त करणस्यवृत्त्युत्पादेपि ज्ञानव्यापारविना विषयप्रकाशलक्षण
कार्याभावात् तदुक्तम् “इन्द्रियाणा हिचरतायन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञावायुनावमिवां-

नच संविदोऽन्याविषयत्वादन्यत एव ज्ञानभावासिद्धिः “अज्ञासिषम्” इति पूर्व

मसि ॥” “तेनास्यक्षरति प्रज्ञा” इत्यादिस्थलेषु मन इन्द्रियद्वारेण ज्ञानप्रसरणादेवार्थप्रकाशस्य व्यवस्थापनात् । क्वचित् प्रज्ञामनसोरभेदव्यवहारस्तु ज्ञानव्यापारानुकूलव्यापारवत्वान्मनसोभाक्त एवेति । नवा मन परिणामरूप इति द्वितीय मनसोऽणुरूपस्य विषयाकारपरिणामासम्भवात् ।

सावयव हि वस्तु परिणमते यथादुग्धसावयवमेव दयाकारेणपरिणमते, नचाणुरूपस्य निरवयवस्य परिणाम सम्भवति । नच मन सावयवसादिद्रव्यत्वात्, घटादिवदित्यनुमानेन मनसोऽणुत्वे निराकृते मनस परिणाम सम्भवति, तथा “मन प्रत्यक्षज्ञानासमवाधिकारणसंयोगा वारत्वादात्मवदित्वनुमानेन च तस्य नाणुत्वमिति वाच्यम्, मनसि रूपस्पर्शाद्यभावेनोपर्युक्तानुमानयो प्रत्यक्षवाधितविषयत्वादग्नौशैत्यानुमानवत् । सर्वैरेववादिभिर्मनसोऽतीन्द्रियत्वस्वीकारेणतत्परिणामासम्भवात् । नच रूपस्पर्शाभावेपि गन्वादिवत् प्रत्यक्षतास्यादितिवाच्यम् । तत्र पृथिवी सन्वेन तत्प्रत्यक्षसम्भवेपिमनसस्तदभावात् । यद्यपि रूपादिराहित्येपिजीवप्रत्यक्षदर्शने मनसो ग्राहकेन्द्रियान्तरस्यादर्शनात् । नवावाह्येन्द्रियेण मनसो ग्रहणम्, रूपस्पर्शाभावेनाकाशवदग्रहणात् । रूपस्याभावता द्रव्याणावाह्येन्द्रियाग्राह्यत्वस्यान्यत्रव्यवस्थापनात् । नवारसनादिनातत्ग्रहणतेषां गुणग्रहणे एव सामर्थ्यदर्शनात् तेन द्रव्याग्रहणाच्च । नवाऽन्तरेन्द्रियेण मनो व्यतिरिक्तान्तरेन्द्रियस्याभावात् । न च मनोजनितमनोऽन्तरेण स्पर्शादिरहितद्रव्येण द्रव्यान्तरस्यानारम्भात् । मनोजात मनइन्द्रियम् इन्द्रियमिन्द्रियतया, शरीरतया विषयतयावा भोगजनक स्यात् ? तत्र नेन्द्रियरूपेण मनोजनितमनोन्तरस्य भोगजनकत्वम् प्रथममनसैवतत्कार्यसम्भवेन द्वितीयमनसो निरर्थकत्वात् । नवा मनोजनितद्वितीयमनसो भोगजनकत्वम्, इन्द्रियाधिकरणतयापृथिवीप्रभृतिजनितशरीरस्यैवभोगजनिततयाद्वितीयमनसोऽतथात्वेन तेन भोगजनकत्वासम्भवात्, यतो द्वितीयमनसो भूताजन्यत्वात् इन्द्रियाधिष्ठानत्वाभावाच्च । तथा च मनोजनितमनोऽन्तरस्य निरर्थकत्वमेव । तेन मनसो ग्राहक न किमिति ग्राहकम् । तस्मान्मनसो विषयाकारपरिणामे नास्ति किमपि प्रमाणमिति न तस्य परिणामरूपावृत्ति सम्भवति । नवा निर्विशेषत्वे चेतनस्य किमपि प्रमाण सम्भवति, येन निर्विशेषचैतन्यस्यापाधिकभेदकल्पितप्रमातृप्रमाणादिभेद समीचीन स्यात् । प्रत्युत निरुपाधिकज्ञातज्ञेयभेदप्रतिपादकसर्वथाऽवाधितप्रत्यक्षशास्त्रादिप्रमाणवाधितभेदे केवलाद्वैतमतम् ।

एतत्पूर्वप्रकरणे स्वज्ञानप्रागभावस्वस्वकीयप्रतियोगीनैव सिद्धिर्जायते इति प्रदर्श्य तदनुस्वेतरज्ञानेनापि सिद्धिर्भवतीति प्रदर्शयितुमुपक्रमते नच संविदोऽन्याविषयत्वादित्यादि नच ज्ञानस्यान्याविषयत्वात्तदन्यतस्तदीयप्रागभावस्य सिद्धिर्भवतीति वाच्यम् । उत्तरयति, अज्ञासिषमिति अतीतकालिकज्ञानस्य वर्तमानकाले स्मरण भवति अहमज्ञासिषमित्याकारकम्, तेन

कालिकज्ञानस्याद्यतनीयज्ञानेन विषयीकरणात् । प्रतिकूलानुकूलविषयनियतहानो-
पादानोपेक्षालिङ्गादिगम्यत्वाच्च परकीयज्ञानस्य । तदस्वीकारे शङ्कार्थग्रहणासंभ-
वेन सार्वलौकिकवैदिकव्यवहारो विलुप्त एव भवेत् । एवं गुरूपसर्पणादयोपि सर्वथा-
ऽनुपपन्ना भवेयुः । गुरुगतज्ञानवत्तस्य प्रतीतेरभावादिकवहुतरदोषोऽवगन्तव्यः ।

स्मरणेन पूर्वभूतस्य ज्ञानस्मरण भवतीति स्मरणेनानुभवात्मकज्ञानस्य सिद्धिर्भवतीति स्वेनैवस्वस्य
ग्रहणमित्यर्थः ।

तदनेन क्रमेणातीतकालिकस्वकीयस्य ज्ञानस्य ग्राह्यत्वमितिप्रदर्श्य तदनुपरचेतोगतज्ञाना-
न्तरग्राह्यत्वमवतीति दर्शयितुमाह प्रतिकूलानुकूलेत्यादि । सर्वोपिलोक शब्दश्रुत्वा ततोऽनु-
कूलपदार्थविषयकज्ञानेजाते तद्ग्रहणेच्छया तत्रप्रवर्ततेशब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले ज्ञाने ततो निवर्तते ।
एवमन्येषामपि प्रवृत्ति च दृष्टाऽनुमिनोति, यदयमस्यापिशब्दादिविज्ञानमनुकूल प्रतिकूल वा जात
तेनायमपि प्रवर्ततेनिवर्तते वा । किं बहुना पशवो मुग्धा एव प्रतियन्ति । तेषामपि अनुकूल-
शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले सत्येव तथा कुर्वन्ति । यथादण्डोद्यतकर क्रूरदृष्टीनाक्रोशत पुरुषानु-
पलभ्य पशवोपि ततो निवर्तन्ते । हरिततृणपूर्णपाण सरलशब्दब्रुवाण पुरुषमुपलभ्यतत्समीपङ्ग-
च्छन्ति । तथा पुरुषा अपिकुर्वन्ति, इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम् । एवञ्च हानोपानादिलिङ्गेभ्य
परकीयज्ञाप्य भवत्येव । एव यदि ज्ञानान्तरवेद्य न स्यात्, तदाकस्यचित्समीपे आगच्छति, स
तदाऽयंकिंचिद्वक्ष्यति, अयसन्दिग्धो विपर्यस्तो विपरीतज्ञानवान्वेति “आकारैरिङ्गितैर्गत्याचेष्टयाभा-
षणेन च नेत्रक्रूरविकारैश्च” इत्यादि लिङ्गेन तदाशयज्ञात्वा तदनुकूल पृच्छादिक करोति ।
अन्यथा तदाशयमनवबुद्ध्यैवप्रवर्तते तदोन्मत्तवदुपेक्षितो भवेत् । तस्मादवश्यपरान्त करण-
गतसशयादिकमवश्यमेवज्ञातव्यमित्यनुमानादिना परकीयज्ञानमपि ज्ञानान्तरज्ञेय भवत्येवेतिस्वेन
स्वस्य सिद्धिवत् परज्ञानान्तरेणापि परकीयज्ञानस्य सिद्धिर्भवत्येवेति । यदि ज्ञानस्यज्ञानान्तरग्राह्य न
स्वीकुर्यात्तत्रदण्डमाह शङ्कार्थग्रहणासंभवेनेति ।

इयमत्र शाब्दबोधप्रक्रिया-प्रत्यक्षस्थले चक्षुरादिक विषयेणसहसयोगसयुक्तसमवाय
सयुक्तसमवेतसमवायविशेषणविशेष्यभावादन्यतमसनिर्कर्षसहकारेण पदार्थानां यथायथ प्रात्य-
क्षिक ज्ञान जनयतीति स्थिति । एवमनुमितिम्, व्याप्तिज्ञानवत्त्वेन हेतुर्जनयति, तत्र, बन्धि-व्या-
प्यधूमवान् पर्वत इति परामर्शोव्याप्यतो हेतुज्ञानमर्थात् लिङ्गज्ञान कारण ततोऽनुमितिं जनयति ।
नतु ज्ञायमान लिङ्गकरणम्, इमं यज्ञशाला बन्धिमती भविष्यति भावि धूमात्, इयं यज्ञशाला बन्धि-
मती समभवत्, अतीतधूमादित्यादौ तत्काले धूमस्य विरहेपि, अनुमितेरानुभविक्ततयाज्ञायमानधूमो
नानुमितिजनकोऽपि धूमादिहेतुज्ञानमेव, स्वरूपतः स्थलविशेषे धूमस्याविद्यमानत्वेपि तज्ज्ञानस्य

तदापिपूर्वकालिकतयाऽव्यवहितपूर्ववृत्तित्वरूपजनकत्वस्याक्षतत्वात् । इति लिङ्गज्ञानमेवानुमितोक्तिरुक्तं ।
ननुज्ञायमान तत्करणमिति ।

उपमित्यात्मकज्ञाने सादृश्यज्ञानं करणमतिदेशवाक्यार्थस्मरण व्यापारोभवत्युपमैव फलमिति ।
एव शाब्दबोधे पदज्ञानकरणम्, ननुज्ञायमान पद तथा मौनिश्लोकादौ ज्ञायमानस्य पदस्या-
भावात् । पदार्थस्मरणमर्थात्पदार्थोपस्थितिर्व्यापार शक्तिलक्षणाभ्यन्तरवृत्तिज्ञान सहकारकम् ।
तत्र पदार्थस्मरण पदजनितमेव । अर्थात् पदजनितपदार्थस्मरणमेव व्यापार अन्यथाघटादि-
पदात्, शब्दाविकरणतयाऽकाशस्मरणेजाते तत्राकाशस्यापि शाब्दबोधविषयत्वमापद्येत ।

शक्तिश्च पदस्य पदार्थेन सहसम्बन्धोऽर्थात्पदप्रतियोगिक पदाथानुयोगिक, अस्मात्प-
दादयमर्थोबोध्य इतीश्वरेच्छारूपएव । आधुनिकसकेते तु न शक्तिरिति प्राचीना नवीनास्तु
“द्वादशेऽहनि पितानामकुयादिति” नियमेनावुनिकसकेतेऽपि शक्तिरस्त्येवात इच्छामात्रे
शक्तिर्नतु परमेश्वरेच्छा मात्र शक्तिरेतादृशशक्ति सहकृत्य पदज्ञान पदार्थोपस्थितिद्वाराशाब्दबोधज-
नयतीति । तत्रशक्तिग्रहो व्याकरणादितो भवति । तदुक्तम्—“शक्तिग्रह व्याकरणोपमान-
कोशात्तवाक्यादव्यवहारतश्च । वाक्यस्यगेषाद्विवृतेर्वदन्ति सानिव्यत सिद्धपदस्य वृद्धा” तत्र
धातुप्रकृतिप्रत्यायादीना शक्तिग्रहो व्याकरणाद् भवति । परन्तु क्वचिद्वाधके सति त्यज्यते ।
यथा व्याकरणकारैस्तिवादिप्रत्ययस्य कर्तरि शक्तिरुपेयते, किन्तु गोरवात्तत्त्यज्यते । तत्रकर्तरि
शक्तौशक्यतावच्छेदक कृतिरेवेति सा नानेति गोरवमतोलाधवात्तिवादिप्रत्ययस्य कृतावेव शक्ति-
स्तत्रशक्यतावच्छेदक कृतित्वजाति सा च नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वरूपेत्येकेति लाधवमत
कर्तरि न शक्तिव्याकरणसहमतापि, किन्तु कृतौ शक्तिर्लाववात्, लाधवच शक्यतावच्छेदककृतित्व
स्यजातिरूपस्येति नैयायिका । नच तिवादिप्रत्ययेनकर्तुरकथने “अनभिहितेकर्तरि करणे च तृतीया
भल्लीत्यर्थक कर्तृकरणयोस्तृतीयेत्यनुशासनेन देवदत्त पचतीत्यत्रदेवदत्तादिकर्तृवाचकपदात्तृतीया
स्यात् मन्मतेतु आख्यातस्य कर्तृत्वकतयातिवादिवोच्यकर्तुर्देवदत्तेन सहतादात्म्येन देवदत्ताऽभिन्नो
देवदत्त पाकानुकूल्यपारवानित्यकारक शाब्दबोधो भवति” देवदत्त पचतीतिवाक्यात् ।
भवन्मते आख्यातेन कर्तुरनभिधानात् कर्तृबोधकतिवादिनातदकथनात् देवदत्तपदोत्तरतृतीया
विभक्तिरेवस्यात् । ततश्च देवदत्तेन पचतीति प्रयोगेपि साधुरेवस्यादितिवाच्यम् भावानवबोधात्
तथाहि “कर्तृकरणयोस्तृतीयेति पाणिनीय सूत्रस्य अनभिहिते कर्तरि करणे च तत्तद्वाचकपदात्
तृतीया विभक्तिर्भवतीतिनार्थ किन्तु यदि यत्राख्यातेन कर्तृकरणगतसंख्यानोक्ता भवेत्तदा तत्र
तत्तत्पदात् तृतीया भवतीत्ययमेवार्थ । प्रकृते च देवदत्त पचतीत्यत्रतिपदेन देवदत्तादिसंख्याया
प्रतिपादनात् अनभिहितत्वाभावेन प्रथमैव भवति न तु तृतीयेति । संख्याभिधानयोज्यश्च कर्म-
त्वाद्यनवरुद्ध प्रथमान्तपदोपस्थाप्य, कर्मत्वाद्यनवरुद्ध इत्यस्येतरविशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्व-

मर्थ । तेन चेत्त इव मेत्तोगच्छतीत्यत्र इवार्थसदृशत्वेन तात्पर्यविपर्ययाभूतस्य चेत्तस्य निवर्त्यमख्य याऽन्वयो न भवति । यथा व्याकरणेन पदस्य शक्तिग्रहो निश्चायते तथैवोपमानादपिशक्ति ग्रहो भवति यथा चतुस्तथातर्कसङ्ग्रहीयोपमानप्रकरणादेवावगन्तव्यम् । एव क्रोशादपि पदानां शक्तिग्रहो जायते, यथा नीलादिपदानां गुणे तद्वति च शक्ति प्रतिपादिता कोशे परन्तु गोर-वात् गुणवतिशक्तिमनादृत्य केवल नीलादिगुणे एव शक्तिराद्रियते लाघवात् । गुणाश्रये नीलादि नीलादिपदानां लक्षणैव, नीलोघट इत्यादां नीला मन्त्रगुणान्मघटादिद्रव्येण तादात्म्यस्य वाधितत्वेन नीलपदस्य नीलाश्रये द्रव्ये लक्षणाभाश्रित्यतयो द्रव्ययोरेव तादात्म्येन शब्दबोधस्याकरे प्रतिपादनात् एवमातवाक्यादपि पदानापदार्थेशक्तिग्रहोजायते । यथा कोकिल पिक इत्यात वाक्यात् पिकपदस्यकोकिलेशक्ति ग्रहोभवति । एव व्यवहारेणापि पदानांशक्ति ग्रहोभवति, यथा-प्रयोजकवृद्धेन प्रयोज्यवृद्धप्रति कथित 'भो घटमानय' इति श्रुत्वा प्रयोज्य वृद्धस्तथाकृतवान् यदेतन्नय-घट तदेतच्छ्रुत्वा प्रयोज्येन ततो घटोऽपसारित । इति दृष्ट्वापार्श्वस्थोबालोऽगृहीतशक्तिकोपावा-पोद्वापाभ्यां शक्ति गृह्णाति । तत्र यद्यपि यदायदा घटस्य प्रयोग कृत तदा आनयनादि-विशिष्टस्यैवेतिमीमांसकैकदेशी आनयनादिक्रियान्विते एव घटादां शक्तिरितिनिश्चनोति । तथापि प्रथमतः क्रियान्विते शक्तिग्रहेपि पश्चात्त परित्यज्य लाघवेन घटमात्रे एव घटादिपदस्य शक्तिग्रहो-वाच्य । तत्र प्रयोजकवृद्धस्यशब्दश्रवणसमनन्तर प्रयोज्यस्य प्रवृत्त्यादिव्यवहारेणनयनादिकमा-कल्यथ पार्श्वस्थो बालक प्रयोज्य प्रवृत्तिनिवृत्तिकारण ज्ञानमनुमिनोतीति, अनुमितज्ञानेनैव तदीयानयनादिव्यवहार विजानाति । तत्र यदि ज्ञान नभवेत्तदा सर्वोपि व्यवहारोविकल्पेत । तस्मात् व्यवहारोपि पदपदार्थयो निश्चाययतीति । एव वाक्यविशेषविवरणसिद्धपदमानि-यादिहेतुभि शक्तिर्गृहीता भवतीति यथा प्रकरणमेव ज्ञातव्यम् । ततश्च शक्तिप्रतियोगिपद तदनुयोगिचपदार्थ । तत्पद चतुर्विधरूपागिक योगरूपा योगिकरूपा च । तत्र घटादिपदम् रूपा, अवयवशक्तिनिर-पेक्षतया समुदायशक्त्यैव घटत्वावच्छिन्नादेवोधकत्वात्, द्वितीयतु पाचकादिपदम्, अत्र समुदायशक्तिमनपेक्षैवयोगात्, पचति य स पाचक इति धातु प्रत्ययो मिलित्वा पाककर्तार बोधयत् योगिक पाचकपद भवतीति । यत्रावयवशक्तिविषये समुदायशक्तिर्भवतीति परस्परसहका-रितयाऽर्थ कमपि विलक्षण भवति तत् तृतीयम्, यथा पकजपदम् अत्रावयवशक्त्यापकजनिकर्तृत्वम् समुदायशक्त्याचपन्नत्वस्यबोधो जायते, सतिप्रमगेकेवलवयवशक्त्या कुमुदिनीनावोध । यथा—

“निरर्थक जन्मगत नलिन्या यया न दृष्ट तुहिनाशुविम्बम् ।

उत्पत्तिरिन्दोरपिनिष्फलैव न येन दृष्टा नलिनीविनिद्रेति ॥”

योगिकरूपापदमुद्भिदादिपदमुद्भिन्तीतिव्युत्पत्ता, भूमिमुत्पाद्यजाताना तरुगुल्मादीना बोधो-भवति, तथा “उद्भिदा यजेत” इतिविधिवोधितयागविशेषोपि ज्ञायते । एतादृशपदस्यज्ञान शब्दबोधकरण

तथापदार्थस्य स्मरण व्यापार शक्तिलक्षणान्यतरवृत्तिज्ञान सहकारिशब्दबोध एव फलमिति ।

तदेतत्सर्वं यदि परज्ञानमनुमानादिना ज्ञायते इति न स्वीक्रियते तदा सर्वोपि व्यवहारो विलुप्त एव भवेदिति । अक्षरार्थस्त्वेवम्, परकीयस्य विषयविशेषैकचन्दनादावनुकूलत्वज्ञानस्य प्रतिकूलसर्पादित्वज्ञानवा परकीयहानोपादानमाध्यस्थप्रवृत्तिनिवृत्त्युपेक्षात्मकहेतुजनितानुमेयत्वादित्यर्थः । यदि ज्ञान ज्ञानान्तरग्राह्यं न भवेत्तदा परज्ञानानुपगमे व्यवहाराच्छक्तिग्रहस्य परज्ञानानुमानसापेक्षतया शक्तिग्रहस्यासम्भवात्, शक्तिग्रहमूलकव्यवहारस्य सर्वथाविलोपएव भवेदिति । अथवा शब्दार्थसन्धस्यवाच्यवाचकभावस्य बोधबोधकभावरूपस्य बोध [ज्ञान]स्य यदिज्ञानान्तरग्राह्यत्वं नो स्वीक्रियेत तदा व्याकरणकोशाप्तवाक्यव्यवहारादिना तत्प्रतिपादनासम्भवात्सर्वग्राह्यबोधव्यवहारो भज्येतेत्यर्थः । शब्दार्थग्रहणासम्भवेनेति । तथा गुरुरूप सर्पणादिकमपिनिर्धकतामुपगच्छेत् । अर्थात्, दुखाबुधोनिमज्जमानोजीव पूर्वकृतसुपुण्योदयात् सजातवैराग्य सुखलेशमात्रमपि ससारमपश्यन् रोदनक्रन्दनादिकं यतस्ततः स्वकीयमपमानादिकं प्रियत्वेनाभिमतपुत्रकलत्रबन्धुवान्धवादिभ्योपि समुपेक्षितोभगवतोऽयोव्यानाथस्य शरणमेवचतुर्गफलप्रापकमिति यतस्ततोभाषाप्रबन्धादितोवाऽवगत्य तथा भगवतः स्वरूपाच्छादिका माया भगवदनन्यभक्त्यैव विनाश्य तस्य सायुज्यादिकं प्राप्स्यामित्यवगत्य च भगवत्स्वरूपं यथावज्ज्ञातुं रामभक्तब्रह्मसेवापरायणज्ञानिनं गुरुमुपसीदति । तथोक्तम् “परीक्ष्यलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणोनिर्वेदमायात्नास्त्यकृतं कृतेन । स तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्” “दुखार्णवे निमज्जन्तं दृष्ट्वा जीवमहेतुकं । करुणासिन्धुरामस्य जायतेकोऽप्यनुग्रहः ॥३॥ पुण्यंभवति चाज्ञातं रामस्यानुग्रहेण हि । अभावो जायते तस्माद् विद्वेषप्रतियोगिकः ॥४॥ श्रीरामरामभक्तानामभिमुख्यस्य कारणम् । तज्जन्यादभिमुख्याद्धि जिज्ञासासमुदेति च ॥५॥ इत्यतः “सत्यसन्धः प्रतिश्रुत्यप्रपन्नायाभयं स्वयम् । निवर्तयेद्भयनेन श्रीरामं श्रितवत्सलः ॥४९॥ इत्यन्तर्दिव्यप्रबन्धश्रीरामप्राप्तिपद्धतौजगद्गुरुश्रीरामेश्वरानन्दाचार्यदेशिकेन्द्रेणसाधुसम्पादितमन्त्रव्यप्रकरणग्रहस्यमिति ततोऽनुसन्धेयोविशेषार्थिभिः । अत्रनिर्वेदप्रतिपादकशास्त्रेब्राह्मणात् ब्राह्मणस्यैव प्रवज्यामधिकारोनेतरेषामिति सुनिश्चिनं भवति । तथा च कथतदन्ये तत्रसमिलिताः । इति विचारणीयमेव । अन्येतु “ब्राह्मणग्रहणचात्रद्विजानामुपलक्षणमितीति । एतन्मतेपि त्रैवर्णिकानामेवाधिकारोऽन्येषाम् । श्रोत्रियेति कथनेनाधीनशास्त्राणामेवोपदेशकत्वम् । ब्रह्मनिष्ठेति कथनेन श्रीरामभक्तानामेव भक्तिप्रापकत्वमिति संक्षेपः ।

ज्ञानव्यतिरिक्तं सर्वोपि पदार्थं स्वभावतोऽजडं, अर्थात् प्रतियोगव्यधिकरणज्ञानाभाववान् । यद्यपि जीवोपि सुषुप्तोज्ञानाभाववान्, तदातत्रज्ञानस्याभावादिति सोपिजड एव भवेत् । अतएवतरे दार्शनिका — जीवोपिजडभूतस्य तस्यबन्धननिवृत्तिरूपं, सुखात्मको मोक्षोऽनस्यादिति

यदुक्तं पूर्वं ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वेऽनुभूतित्वमेवापद्येत ज्ञानविषयघटादि जडवदिति तन्नयुक्तम् नहि ज्ञानविषयत्वमनुभूतित्वे प्रयोजकम् । अपितु स्वाश्रयस्य स्वसत्तया प्रकाशमानत्वं वा स्वविषय [साधन] जापकत्वमेवानुभूतित्वमिति ।

एतद्द्वयं यत्र विद्यते साऽनुभूतिरेतद्द्वयं यत्र न भवति सानानुभूतिरित्येव नियामकम् । एवं च ज्ञानस्य ज्ञानविषयत्व न ज्ञानत्वप्रकाशकत्वस्य वा विधातकम् । मोक्षप्रतिपादकशास्त्राणां नैरर्थक्यमेवापतति । अतएव केनचित् कथितम्-वरवृन्दावनेऽरण्ये शृगालमभिवाञ्छितम् । नतु वैशेषिकी मुक्तिमात्मज्ञो गन्तुमिच्छतीति ।

तथापि, सुषुप्तिकाले जीवे ज्ञानाभावेऽपि जागरणसप्रत्यक्षादिज्ञानस्य यथायथ विद्यमानत्वेन न ज्ञानाभावे ज्ञानात्मकप्रतियोगिव्यविकरणो रूपाभावात्, अपितु कालविशेषसुषुप्ता मोक्षे वा विद्यमानोपि ज्ञानसमानाविकरण एव, एकस्मिन् वृक्षेशाखामूलादिदशविशेषावच्छेदेन विद्यमानकपिसयोगतदभाववत् । अथवा वर्तमानभूतानागतकालावच्छेदेन वृक्षेकपिसयोगतदभाववत् । एवञ्च प्रतियोगिव्यविकरणो ज्ञानभावो यत्र भवति स जड जीवेतु यदा कदाचिज्ज्ञानस्य सत्त्वेन कालान्तरे देशान्तरे वा तदभावो न प्रतियोगिविकरणोऽत एव जीवो न जड किन्तु घटादिरेव पदार्थो जड तत्र कदाचिदपि ज्ञानस्यासत्त्वात् अतएव सर्वोपि दार्शनिको न्यायमतं प्रायउपजीव्यैव स्वकीयवाग् वैभवमादाय जीवेश्वरस्वरूपं यथामतिविचारयति । तथा च विषया स्वभावजड इति तेन तेषां प्रकाशासम्भवं । यदि कदाचिज्ज्ञानमपि स्वप्रकाशात्मकनस्यात्तदा जगत् आन्वयमेव स्यात् । तथा च लौकिकानामाभाणक “अन्वस्येवान्धलग्नस्य विनिपात पदपदे” इति । नच ज्ञान जडात्मकमपि ज्ञानान्तरेणानुव्यवसायादिना प्रकाशितं सत् विषयप्रकाशकं स्यात् । एव सति दुरवस्थादुरवस्था स्यात् ज्ञानस्याज्ञानान्तरविषयत्वे स्वीक्रियमाणत्वे क्वचिद्गत्वाज्ञानधाराया विश्रामे उपान्त्य ज्ञानस्य जडत्वापातेन मूलपर्यन्तमप्रकाशापत्तिरतो ज्ञानं न ज्ञानान्तरप्राद्यजडत्वप्रसङ्गात् । तस्मात् ज्ञानं स्वप्रकाशात्मकमेव नतु ज्ञानान्तरेणानुभाव्यम्, अनुभाव्यत्वे जडत्वप्रसङ्गात्, यतोऽनुभाव्यत्वस्यैव जडत्वप्रयोजकत्वादित्यादि स्वप्रकाशज्ञानवादिना पूर्वपक्षप्रक्रमे पूर्वप्रतिपादितम् । तन्मतं निरासायोपक्रमते यदुक्तं पूर्वं ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वे इत्यादि, यद्वस्तु अनुभूत्यावेद्यतन्तानुभूतिरपितु तद्विन्नं जडात्मकमेव, यथाघटप्रभृतिकं पदार्थं । एवचानुभूतिरपि, अनुभाव्यस्यात् तदा तस्या अनुभूतिभिन्नत्वमेव भवेदिति शकायाभिप्रायः । उत्तरयति तन्न युक्तमिति । तदेवोपपादयति नहि ज्ञानविषयत्वमनुभूतित्वे प्रयोज्यम् इत्यादि । स्वाश्रयस्य स्वसत्तया प्रकाशमानत्वमनुभूतित्वमयवा स्वविषयज्ञापकत्वाऽनुभूतिवत् नतु ज्ञानान्तरविषयत्वम् । अथात् स्वाश्रयाय स्वयमेव प्रकाशमानत्वमनुभूतित्वम् । स्वाश्रयाय स्वविषयप्रकाशकत्वं, तच्च स्वकीयवर्तमानता समये ज्ञानस्यापि विद्यते एव । उभयप्रकारकं चेदमनु-

घटादेस्तु एतादृशस्वभावाभावादेवानुभूतिभिन्नत्वं नतु ज्ञानविषयत्वेन जडत्वमिति ।

अपि चाननुभाव्यत्वस्य ज्ञानत्वप्रयोजकत्वे गगनकुसुमादेरप्यनुभाव्यत्वाभावेन तस्यापि ज्ञानत्वप्रसङ्गात् । नवाऽत्माज्ञानरूपोऽनुभवितृत्वात् । नवाऽयमननुभाव्यः स्वपरसंवेद्यत्वात् । अन्यथाऽत्मनोवेद्यत्वेऽनात्मत्वमवेद्यत्वेऽप्युपपायमाणत्वं चापतेत् ।

नच गगनकुसुमादिकमसत्त्वादेवानात्माऽननुभूतिश्चेति वाच्यम्—एवं चेत् तदा

भूतित्वस्वीय वर्तमानताकाले यदि स्वाश्रयायाप्रकाशमानत्वम्, अथवा स्वविषयस्याप्रकाश कत्वकथमपि न सम्भवति । अपितु अनुभूति स्वसत्ताकाले स्वाश्रयायप्रकाशमानत्वमेव विद्यते स्व-विषयज्ञापकत्वमेव विद्यते इत्येवानुभूतित्वम् । अतीतत्वादिकाले स्वाश्रयाय वर्तमानदशाया वा पुरुषान्तराय ज्ञानान्तरेण प्रकाशमानत्वेऽपि, अनुभूतेर्न निर्वर्चितानुभूतित्वलक्षणस्य भङ्गोभवति ।

अथात-यथोक्त लक्षणमत्र विद्यते तत्रानुभूतित्वं तत् ज्ञानान्तरवेद्यं भवतु नवाभवतु तथापि तज्ज्ञानमेव । परन्तु अननुभाव्यत्वं न ज्ञानत्वे प्रयोजकं येन भवदीयप्रश्नं समुपयुक्तं स्यादिति । ततश्च स्वप्रकाशत्वे एव ज्ञानत्वं ज्ञानान्तरवेद्यत्वेनानुभूतित्वमिति न नियमः । ग्रन्थो-क्तरीत्या सर्वदोषस्य परिहृतत्वादिति । अनुभाव्यत्वं जडत्वेन प्रयोजकम्, घटादीनां तु निरुक्तो-भयविद्यज्ञानत्वाभावादव जडत्वं न त्वनुभाव्यत्वात् । यदि कदाचिदननुभाव्यत्वस्यानुभूतित्व-स्यानुभूतित्वप्रयोजकत्वं तदागगनकुसुमादेरपि, प्रत्यक्षज्ञानाननुभाव्यत्वेन तेषामप्यनुभूतित्वं प्रस-ज्येत । वस्तुतस्तु गगनकुसुमादेरपि स्वाप्नज्ञानशाब्दज्ञानज्ञाप्यत्वमस्त्येवेति ज्ञानविषयत्वस्यान-नुभूतित्वप्रयोजकत्वस्वीकारेऽपि न क्षतिः ।

यदपि परैरात्मनो ज्ञानरूपं न स्वीकृतं तदप्ययमनुभवितृत्वमेव, आत्मनोऽनुभवित्वेन ज्ञान भिन्नत्वात् । नवाऽत्माऽननुभाव्य ज्ञानवदेवस्त्वं सिद्ध्यतोऽस्यात्मनः स्वपरसंवेद्यत्वाभ्युपगमात् नच यथा वेद्यत्वाद् घटादीनांत्मा, तथैवात्मनोऽपि, यदि ज्ञानान्तरवेद्यतास्यात्तस्यात्मनोऽप्यनात्मत्व प्रसङ्ग इति वाच्यम्, तुल्यत्वात् । अयमाशयः यदि ज्ञानविषयतयाऽत्मन्यनात्मत्वप्रसङ्गस्तदा, यदि ज्ञानान्तरविषयत्वाभावरूपमवेद्यत्वमन्येत, तदा यथाप्रमाणाविषयत्वात् वन्ध्यापुत्रादिरसद् भवति तथाऽत्मनोऽपि प्रमाणाविषयताऽत्मत्वमेव स्यात्, प्रमाणाविषयत्वस्यैवास्तत्वापादकत्वात् । नचावेद्यत्वे स यपरोक्षव्यवहारविषयत्वरूपमेव स्वप्रकाशत्वम्, एतादृशस्वप्रकाशत्वं ज्ञानवदेवात्मनोऽपि मन्यते इति वाच्यम्, अवेद्यत्वाऽपरोक्षव्यवहारविषयत्वयोः परस्परघातात् । ज्ञानाविषयत्वनवेद्यत्वं प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं प्रत्यक्षव्यवहारप्रयोजकम् । एवञ्च यदि ज्ञानाविषय-त्वरूपमवेद्यत्वं तदाऽपरोक्षव्यवहारविषयत्वेन सम्भवति । तथा यदि अपरोक्षव्यवहारविषयत्वम्, अथात् प्रत्यक्षविषयत्वं तदासामान्यतोऽवेद्यत्वं न स्यादित्येव तयोः परस्परव्याघातः आपतति स च परिहार्यो भवति भवन्मते । ननु, फलव्याप्यत्वरूपवेद्यत्ववेद्यत्वाभावेनावेद्यत्वभावात्मानो व्यवहार

घटादिस्वभावजडस्यापि ज्ञानानाश्रयत्वमेवात्ममिन्नत्वेप्रयोजनकम्, तथाऽज्ञानाविरोधित्वमेवानुभूतिमिन्नत्वे प्रयोजकमित्यनाम् । ननु ज्ञानानाश्रयत्वमज्ञानविरोधित्वमेतद्द्वयमप्यनुभाव्यमेवेति चेत् तदातद्द्वयमपि कर्मगोमादिवदेवाविषयत्वेन मदेवस्यादिति न किञ्चिदेतत् ।

विषयत्व तु वृत्तिव्याप्यतयेति तदुभय घटते । अत्र व्यवहारविषयवमात्रकथने घटादावतिव्याप्ति । अवेद्यत्वमात्र कथने यमावर्मादावतिव्याप्ति । तस्मादुभयोरुपादानम् । नच योगिप्रत्यक्षविषयतया, अवेद्यत्ववर्मादानास्तीति वाच्यत तेषा योग्यदृष्टत्वस्यैव विवक्षितत्वात् । तदुक्त “यत्रायतिशयो दृष्ट स स्वार्थानतिलघनात् । दूरम्-मादिनाटोस्यान्नरूपे श्रोतवृत्तितेति वाच्यम्, एतस्य परिभाषामात्रत्वात् । आत्मन परकीयज्ञानविषयत्वप्रतिपादनेनावेद्यत्वघटितस्वप्रकाशत्वस्यात्मनि सर्वशैवासमत्वात् यदिपि तैस्त्रय-फलस्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रविद्विनिवारितम् । ब्रह्मण्यज्ञानाशय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । स्वयप्रवाप्तरूपत्वान्नाभाम उपयुज्यते’ इति । तदपिन—समवेदेव यदि विवर्तवादो मायावादो वा शास्त्रसमतो भवेत् । तन्मते “एकमेवाद्वितीयमित्यादि” कतिपयश्रुत्यनुसारेण, ब्रह्मणि सजातीयविजातीयस्वगतभेदराहित्येन निर्विशेषत्वमेव एवञ्चनिर्विशेषब्रह्मैव शास्त्रप्रतिवादोमुख्योऽर्थ उपासनाया विषय । तादृशे तत्र ब्रह्मणि “अनादि-भावात्मकानिर्वचनीयाविद्याऽत्मात्मानमाच्छाद्या यारोपापवादाभ्या तन्निरूपणकुर्वन्ती, आत्मनिरूपण करोति । तमेवात्मानमाश्रय विषय च कृत्वाऽकाशादिसकल्पदार्थलोकभुवनादिकाविकारोति । तत सैववैराग्य ससारात् कारयित्वागुरुपसदनादिक कृत्वा, श्रवणमनादिद्वारेण तत्त्वज्ञानमुत्पादयति । ततश्चात्मतत्त्वज्ञानेन सर्वस्य प्रपञ्चस्य विलयो भवति तदन्तर्गततत्त्वज्ञानमपिकतकरजो न्यायेन विनश्यति । ततोऽनाकुलमेक ब्रह्मैव नित्यनिरतिशयज्ञानसुखात्मकमवनिष्ठते इति स एव मोक्ष ।

परन्तु नाय पक्ष, आत्मन सविशेषत्वस्य लोकयुक्तिगालैर्निश्चितत्वात् । यदि सर्वथा पारमार्थिकमेक एवात्मा तदाविविवभेदाभावात्, गुरुशिष्या मभेदस्यान्यलौकिकवैद्विकस्वर्ग-मोक्षादिव्यवहारो भज्येत । “किञ्चात्मानाभेदाभावे गुरुशिष्यव्यवस्थामङ्गोऽपि स्यात् । तदेव शिष्यतयाकञ्चनशिक्षणीयमुपलभ्यानुपलभ्यवोपदिश्याचार्य १ आद्ये स्वमातृमिन्नमभिन्नवा २ प्रथमे सत्यमसत्य वा ३ नाद्योऽपमिद्वान्तात् । अन्ते तु तस्यमिथ्यात्वेनोपलम्भे तस्मा उपदेशाम्भव । सत्यत्वेनोपलम्भे तु भ्रान्तत्वेनाचार्यत्वहानिराचार्यस्य । अभिन्नत्वपक्षे कथमुपदेश । अनुपलभ्येति-पक्षे तु कस्मा उपदिशति १ (गीतनन्दभाष्यम् २।१२) इत्याद्याचार्योक्ते । ततश्च स्वर्गादिप्रतिपादक “स्वर्गकामोवाजपेयेन यजेत” “मोक्षकाम आत्मानमुपासीत” इत्यादिविविप्रतिपादकवेदाना नैरर्थक्यमेव प्रसज्येत । नच व्यावहारिकभेद स्वीकृत्यवेदस्य सार्थत्वे स्वकीयप्रतिज्ञा विरोधो-

यत्तु पूर्वमुक्तं ज्ञानं सर्वविधभेदरहितम् अनुत्पन्नत्वात् आकाशवदिति । तन्न, अजातस्यैवात्मनो देहेन्द्रियादिभेदेन मनुष्यदेवादिविभागस्य समर्थितत्वात् । अनादितया स्वीकृता ज्ञानस्याभिन्नत्वस्यावश्यमन्तव्यत्वात् । नचात्माऽज्ञानयोर्विभागो न पारमार्थिक इति चेत्, उत्पत्तिव्याप्यपारमार्थिकभेदस्य भवन्नयेऽभावात् । दृग्दृश्यभेदोऽबाधितत्वात्पारमार्थिक एवेति सिद्धान्तात् ।

भवति । तदुक्तमुपहास कुर्वन् परै “भेदापह्नवमूलेन भेद विधि निषेधयो । स्वय समर्थयन् मूर्ख स्ववाग् वज्रेण ताडित । इति ।

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते एतस्यमतस्यनिराकरणं कृतं बहुशस्तत्तत्स्थले अग्रेपिसति प्रसङ्गे करिष्यतेऽतोऽत्रनप्रपञ्च्यते । तस्माद्वेद्यत्वनानात्मत्वप्रयोजकमिति सक्षेपः ।

अथ यदुत्पद्यतेऽर्थात्प्रागभावप्रतियोगि भवति तद्विभाज्यमर्थात् भिन्नं भिन्नं भवति, तेषु स्वजातीयविजातीयस्वगतभेदप्रतियोगिभवत्येव । यथा घटादिर्भाव उपत्तेरनन्तरमेव सजातीयादिभेदेन घटादौ भिन्नत्वदर्शनात् । अथ यन्नोत्पद्यते तस्मिन्विभागोऽर्थात्सजातीयस्वगतभेदो न भवति । यथाऽकाशे आकाशोऽनुत्पन्नत्वात् सजातीयभेदवान् न दृश्यते तद्वत् सविद् ज्ञानमपि प्रागभावादिसमुत्पादककारणकलापरहितत्वान्नोत्पद्यते । उत्पत्तिरहितत्वेन अर्थादजायमानत्वात् तस्मिन्ने ज्ञाने विभागाऽपरपर्यायो भेदोऽपि न भवति । ततश्च तस्मिन्नुत्पत्तिरहितत्वेनाज्ञाने स्वगतसजातीयविजातीयभेदोऽपि न भवति भेदत्रयनिषेधेन ज्ञानमेकमज नित्यं चेति, यदुक्तपरेण तदिहानुद्यतप्रतिक्षेपायोपक्रमते यत्तु पूर्वमुक्तं ज्ञानं सर्वविधभेदरहितमनुत्पन्नत्वादिति । ज्ञानं सजातीयादिभेदरहितम् अनुत्पन्नत्वात् आकाशादिवत् यदुत्पद्यते तदेवमिद्यते यथा घटादिकम् इत्यन्वयि यन्नोत्पद्यते तत्र भेदो न भवति यथा गगने इति व्यतिरेकि । एवचानुमानादि प्रमाणद्वारा ज्ञाते सर्वविधभेदस्यनिषेधेन ज्ञाने एकत्वं नित्यत्वादिकं साधितम् । स्वरूपभेदोऽन्योन्याभावविभागपृथक्त्वादिभेदेन सोऽनेकः । पुनश्च स्वगतभेदः सजातीयभेदो विजातीयभेदश्च । यथा वृक्षस्य फलपत्रादिप्रतियोगिको भेदः स्वगतभेदः वृक्षान्तराद्यो भेदः स सजातीयस्तथा शिलादितो जायमानो भेदः स विजातीयः तदिह ज्ञानेवस्तु स्वाभाव्यात्संप्राप्तभेदत्रयम् “एकमेवाद्वितीयमित्यादि” श्रुत्यानिवारितं भवति । यतो भेदस्य समुत्पन्नवस्तुन्येव समावेशदर्शनात्, ज्ञानचोत्पत्तिमत्त्वविरोधिकारणविरहादजत्वाक्रान्तमिति सर्वथाभेदगन्धरहितमेव ज्ञानमिति पूर्वपक्षशायः ।

समाधाता विज्ञानं सर्वविधरहितम् अजत्वादित्यनुमानम् व्यभिचारदोषेण दुष्टं न स्वसाध्यसाधनाय समर्थमिति प्रतिपादयितुमुपक्रमते तन्नेति व्यभिचारस्थलं व्यभिचारलक्षणसमन्वयं च दर्शयितुमाह अजातस्यैवात्मनः इत्यादि “अजोनित्यं शाश्वतोऽयं पुराणः” इत्यादि श्रुत्या सर्ववादिनिश्चयेनात्मनोऽनुत्पन्नत्वेन तत्रात्मनि हेतोरनुत्पन्नस्य विद्यमानत्वात् तत्र च सिषाधयि-

पितसाध्यस्यावर्तमानत्वात् सात्याभाववति हेतोर्वृत्तित्वमेवव्यभिचार इति व्यभिचारलक्षणमन्वेन तादृशहेतोरसाधकत्वात् । तथा भवदभिमतमज्ञानमनादित्वेनैवाभिमतमिति तत्रानुप नत्वहतुस्तिष्ठति तत्र साध्य न तिष्ठतीत्यज्ञानेपि व्यभिचारो भवत्येव । अज्ञानात्मनोभेद रथवादिसमत एव । नचाज्ञानात्मनोर्यो भेद सतु न पारमार्थिकोऽपित्वपारमार्थिक साध्यस्तु पारमार्थिकोभेदो विवक्षित इति वाच्यम् पारमार्थिकभेदस्योपचरोभावात् । यत्पमार्थभेदवत्तदुपपद्यते इत्याकारकस्यानेरभावात् परमार्थभेदस्य भवता मतेऽप्रसिद्धे ।

अपि च भेद पारमार्थिकोऽपारमार्थिको वा ? तत्र नाद्य भव मने तदस्मिद्धेर्भेदे पारमार्थिकत्वविशेषण हेता विशेषणासिद्धिमावहेत न द्वितीय तथा सति पारमार्थिकत्वविशेषणस्य निरर्थकत्वात् प्रतिवादे भेदस्य नित्यत्वेनापारमार्थिकत्वाभावात् तथोभयत पाशरज्जुरिति । नचापारमार्थिकभेद इत्यस्य पारमार्थिकत्वेन भेदो नास्तीत्याकारको व्यविकरणवर्मावच्छिन्नाभाव एवाभिमत समवायितया वाच्यत्वाभाववदिति वाच्यम् तथा सति व्यविकरणवर्मावच्छिन्नाभावस्य केवलान्वयितया यत्परमार्थभेदवत्तदुत्पन्नमित्याकारकव्यतिरेकव्याप्तेर्निर्वचनामभावाद् व्याप्यत्वा सिद्धिदोषप्रसङ्गात् । नच “प्रज्ञान ब्रह्म” “सत्य ज्ञानमन त ब्रह्म” इत्यादि शास्त्रेण ज्ञानस्य नित्यत्व तथा सर्वभेदराहित्य च प्रतीयते इति तस्य निर्भेदत्व नित्यत्व च स्यादिति वाच्यम् शास्त्रेण तस्य न निर्भेदत्व सिद्ध्यति प्रत्युत तस्य भेदवत्त्वस्यैव श्रवणात् । “ज्ञाज्ञावजावीशाऽनीशा” इत्यादि शास्त्रेषु नित्यानामेव चिदचिदीश्वरादीना पारमार्थिकभेदस्यैव श्रावितत्वात् । तत्र चित्पदवाच्य शरीराधिष्ठितो जीवोनित्योभिन्नश्च न स्यात् तदाकृतिहतिरकृताभ्यागमदोषाभवेताम् ज्ञानित्वाज्ञानित्वमनुष्यदेवादिव्यवस्थाऽकस्मिकीभवेत् तथाऽन्यानुभूतेन तदन्यस्य स्मरणमप्यापनेत् । तस्माज्जीवस्य चित्पदवाच्यनित्यत्व परस्पर पारमार्थिकभेदोऽवश्यमेव सिद्ध्यतीति । तथाऽचित्पदवाच्यप्रकृते नित्यत्व भेदवत्त्व न स्यात् तदातदधीनससारस्यानादित्व न स्यात् किन्तु कादाचित्कत्वमेव भवेत्तस्मात्प्रकृतेरपि प्रवाहनित्यत्व भेदवत्त्वमपि मन्तव्यमेवशास्त्रप्रामाणिकै । परमेश्वरस्य नित्यत्व परस्परभेदवत्त्व न स्यात्तदा तदुपासनया मोक्षवार्तादत्ताज्जलि स्यात् । तदुक्तम् “स्वर्गापवर्गयोर्मार्गमामनन्ति मनीषिण । यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते । ईश्वरश्रवणमनननिदिध्यासनादीनो मोक्षोपयोगित्वात् । तथा ज्ञाने यत् सजातीयभेदो निराकृत, सोपि निवायप्रात्यक्षिक प्रतीत्यैव निराकृतो भवति । तत्र ज्ञानजडयो परस्पर भेद प्रत्यक्ष स चावाधित एव । एव जीवस्य परस्पर भेद सजातीयो विजातीयो वा एतेषां च सर्वज्ञसर्वसर्गकपरमात्मनाभेद आल्लोकादि प्रसिद्ध एवेति । तस्मात् अजत्वहेतुना ज्ञानेयसजातीयविजातीयभेदस्य निराकरण कृतम् तदजस्यैव जीवस्यशरीरेन्द्रियादिभ्यो भेदपर्यायविभागस्य समर्थनेन व्यभिचारित प्रत्यक्षादिवावापहनविषयम् वन्हावनुष्णत्वानुवदेवेतिदिक् ।

यदपि पूर्वं कथितं यद्ज्ञाने नास्तिकश्चिद्धर्मोमानसिद्धः । ज्ञानत्वंतु ज्ञानधर्मो ज्ञानगतः । तदपि नमनोरमम् शास्त्रानुमानादिप्रमाणेन स्वयं प्रकाशत्वानित्यत्वादीनां सिद्धत्वेन तेनैव व्यभिचारात् । न च स्वप्रकाशत्वं नित्यत्वं च ज्ञानरूपमेवेति वाच्यं, तत्रापि विवादात् । ज्ञानस्वरूपं स्वीकृत्यतदनुमेयं क्षणिकंवेत्यादि विवाददर्शनात्वादिनाम् । एवं स्वरूपभेदाच्च । तत्र ज्ञानं नाम स्वसत्तयैवकस्यचित्प्रकाशनम् स्वयं प्रकाश-

सविदि सजातीयविजातीयभेदनपेधकानुमाने, अजायमाने आत्मनि व्यभिचारादिदोष प्रदर्शनेन तदनुमाननिराकरणेन पारमाथिकभेदस्यात्मनि ज्ञाने च ससाध्य, ज्ञानेस्वगतभेदो नास्ति, ज्ञानगतज्ञानातिरिक्तधर्मस्यभावेन, स्वगतभेदोनास्तीत्यनुमानेपि दोषमुक्त्वा तदनुमानस्यापि निराकरणायोपक्रमते “यदपि पूर्वंकथितमित्यादि । अस्या सविद प्रमाणसिद्धोज्ञानगतो नास्तिकश्चित् धर्मः, ज्ञानत्वमु धर्मोनास्ति कश्चित् धर्मिभिन्नधर्मस्यानभ्युपगमादित्यर्थं प्रश्नवाक्यस्येति । उत्तरयति तदपि न मनोरमम् । उत्तरवाक्य विवृणोति—शास्त्रानुमानेनेत्यादि, शास्त्रेणानुमानेन च स्वयं प्रकाशत्वादिकं ज्ञानधर्म इति साधनादित्यर्थः । एवञ्च ज्ञानधर्माणां स्वयं प्रकाशत्व नित्यत्वादीनां प्रमाणसिद्धत्वप्रतिपादनेन ज्ञाने धर्मनिषेधकानुमाने हेतोर्वाधितत्वात्, क्वहौ शैल्यसाधकद्रव्यत्वहेतौ वाधवत् । अर्थात् सविदज्ञानधर्माणां शास्त्रादिप्रमाणसिद्धत्वप्रतिपादनात् सविदिज्ञानधर्मसाधकहेतोर्वाधितत्वमर्थत एव सिद्ध्यतीति । अतएव ज्ञानपक्षकव्यतिरेक्यनुमाने, तथा ज्ञानत्वादिधर्मपक्षकेचान्वयिनि सविद्धर्मनिषेधकानुमाने पक्षमादायैव व्यभिचारदोषस्योद्भावनं भवतीति ज्ञेयम् । ननु ज्ञानधर्मानित्यत्वादयो ज्ञानरूपा एवेति वाच्यम्, धर्मस्य धर्मिरूपत्वसिद्धावपि तत्र धर्मो वादिना धर्मिस्वरूपस्वीकर्तृणा विवादस्य परस्पर दर्शनात् । ज्ञानस्वरूपता मत्वैव च न तस्यानुमेयत्व स्वीकुर्वन्ति केचनानुमितिगम्यत्व स्वीकुर्वन्ति ।

यत् सत् तत् क्षणिकम् । तत्रापि केचनप्रत्यक्षगम्य केचनानुमानगम्यमित्येव परस्पर कलहायन्ते । इत्येव विवादविषयीभूतज्ञानधर्माणां नित्यत्वादीनामुभयमसहमतज्ञानात्मकधर्मि स्वरूपत्वनकथमपि सिद्ध्यतीति भावः । ननु यथा घटपटादीनामाकारप्रकारभेदाद्भेदाभवन्ति तथैव ज्ञानतद्धर्मयोरपि, आकारप्रकारप्रकारयोर्भेदात्तयोर्धर्मधर्मिणो ज्ञानज्ञानत्वयोर्भेद एव भवति ननु तयोरेकत्वमित्याशयेनाह स्वरूपभेदाच्चेति ।

अथ धर्मधर्मिणोरभेदवादिमते तयोर्भेद एव सिद्धोऽर्थात् हेत्वभाववान् पक्षः, यथाशब्दो गुणश्चाक्षुषत्वादित्यनुमाने शब्दपक्षकगुणत्वसाव्यकचाक्षुषत्वहेतौ, शब्दस्य श्रावणतया, तत्रचाक्षुषत्व नास्ति, इति चाक्षुषत्वाभाववान् शब्द इति ज्ञाने जाते गुणत्वव्याप्यचाक्षुषत्वान् शब्द इत्याकारकपरामर्शाभावेन शब्दे गुणत्वसाव्यकचाक्षुषत्व स्वरूपासिद्धम् । तथैव प्रकृते ज्ञानज्ञानत्वयोर्भेदोऽसिद्ध इत्याशङ्का वारयितुं तयो स्वरूपभेदमेवोपपादनायाह तत्रज्ञानं नाम इत्यादि,

तातुसत्तयैवात्मने प्रकाशमानता । प्रकाशस्तु चिदचिदादिमकलपदार्थमाधारणो धर्मः ।
प्रकाशात्मकधर्मस्यास्वीकारे व्यवहारानुगुणस्यैव प्रकाशवाच्यत्वोपगमः ।

कस्यचिदित्यस्य, कस्यचिदर्थस्येत्यर्थः । ज्ञानमित्यत्र, भावप्रवानो निर्देशस्तेन ज्ञानत्वमित्यर्थः ।
अथवा प्रकाशनमेव प्रकाशकम् । आत्मने स्वस्मैस्वाश्रयायवा । स्वाश्रयाय स्वविषयप्रकाशकत्व-
मेव सवेदननिष्ठ सवेदनत्वम्, स्वयं भासमानत्व च सवेदनस्य स्वयं प्रकाशकत्वमित्येव प्रकारे-
ण ज्ञानतद्गतधर्मयोः स्वरूपभेदः प्रतिपादित इति बोध्यम् ।

तत्र सवेदनत्वस्वप्रकाशत्वशरीरघटक प्रकाशशब्दार्थं दर्शयितुमाह प्रकाशस्त्विति अयं च
प्रकाशो मीमासकामिमितज्ञातताऽपर्यायोज्ञानगतो धर्मविशेषरूप एव । नायं प्रकाशो जडपदार्थ-
मात्रस्यैव धर्मः किन्तु चितोऽपि धर्मविशेषः । अर्थात् प्रकृतिजीवपरमेश्वराणां प्रमाणसिद्धसर्वपदा-
र्थानामयं धर्मः इति सवित्तिद्वौ प्रतिपादनात् । ननु यदि प्रकाशस्य यमान्तरत्वं स्वीक्रियते तदा को
दोषस्तत्राह धर्मस्यास्वीकारे इति । व्यवहारप्रयोजकत्वमेव ज्ञानार्थीनां प्रकाशपदवाच्यम् । अर्थात्
यावन्तो व्यवहारा भवन्ति ते सर्वे ज्ञानाधीना इति ज्ञानधर्मप्रकाशात्मककारणाभावे आदानप्रदा-
नादिकाः सर्वेऽपि व्यवहारा विलुप्ता भवेयुरिति प्रकाशस्वीकारोऽन्यावश्यक एवेति । न च तदाऽव्य-
वहियमाणस्थले का गतिरिति वाच्यम्, तत्कालेऽव्यवहियमाणत्वेऽपि ज्ञानाधीनयोग्यताया विद्यमानत्वात् ।
अत्रायमर्थः कारणत्वनामनियताव्यवहितकार्यपूर्वकालिकत्वम् । तद्विधम्, फलोपवायक योग्यता
रूपं च तत्र घटः प्रतितात्कालिकदण्डादिकं तेषां दण्डादीनां तदुत्तरक्षणे एव घटोत्पादकत्वात्, तेन
दण्डादिकं फलोपहितकारणं भवति । योग्यत्वं च कारणतावच्छेदकीभूतधर्मवत्वमेव, यथापर्वतीयो
दण्डः स च वने विद्यमानो न तदा घटमुत्पादयति किन्तु कालान्तरे घटं जनयति, तत्र कारणतावच्छे-
दकदण्डत्वस्य वन्यदण्डेऽपि विद्यमानत्वात् । अर्थात् तात्कालिकं कारणं यद्वति तत् फलोपहितम्,
अन्यदायद्भवति जनकः तत्र योग्यतारूपैव कारणता । तथैवैहापि, अव्यवहियमाणस्थले ज्ञानस्य
कारणता योग्यता रूपैवेति ।

एवमेकत्वसद्व्यावच्छिन्नत्वमेव ज्ञान एकत्वधर्मो भवति । एव कालानवच्छिन्नत्वं ज्ञाने नित्य-
त्वधर्मो देशानवच्छिन्नत्वज्ञाने विभुत्वमित्येव ज्ञानेऽस्वप्रकाशत्वनित्यत्वविभुत्वैकत्वादयोऽनेके धर्मा
भवन्ति, ते च सर्वे धर्मा धर्मिभ्यः परस्परं च विभिन्ना एवेति निर्भेदत्वज्ञाने स भवतीति किन्तु पारमार्थिक
एव भेदो ज्ञाने भवतीति निर्भेदानुमानं सर्वथैव निराख्यत्वमित्याशयः प्रकरणस्य सक्षिप्तः ।

ननु जडत्वाभावः स्वप्रकाशत्वम्, देशानवच्छिन्नत्वं व्यापकत्वमित्यर्थः । कालानवच्छिन्नत्व-
नित्यत्वम्, अर्थात् यः पदार्थो जन्यते स उत्पत्तेः पूर्वमनागतकालोपस्थितिसमये वर्तमानकालेनावसाने
भूतकालेनेत्येव वर्तमानादिकालेनावच्छिन्नमेव भवन् अन्तित्य इति व्यवहियते । यस्तु न केनापि

कालेनावच्छिद्यते स नित्य इति कालावच्छेद्यत्वाभाव एव नित्यत्वम् । एवम् सर्वगत पदार्थेन केनापि देशेन सम्बद्ध एव भवति, स च प्राचीप्रतीच्युदीच्यवाची, ऊर्ध्वात्मकोधोभागात्मक इत्येतेषु अन्यतमस्तत्र भवत्यवेति तेनान्यतमे न सवद् । एकदेशसवद्भस्त्विदोधिदेशेन सवद्भो न भवति विरोधादिति पूर्वस्यासवद्भो न प्रतीच्यादिभि मवद्भ्यत इत्यादिप्रतीते । यस्तु न केनापि देशेन सवद्भ स सर्वव्यापक सर्वमूर्तसयोगीभवन् व्यापको विभुर्वा कथ्यते । ततश्चानवच्छिन्नत्वम् देशावच्छेदाभाव एव व्यापकत्वम् एव स्वव्यवहारायपरापेक्षो जडोऽथवा ज्ञानानुभावत्व जडत्वजडत्वाभावश्च स्वप्रकाशत्वम् । बहुत्वाभाव एवैकत्वम् । तथा च स्वप्रकाशत्वनित्यत्वविभुत्वैकत्वाना सर्वेषामभावरूपत्वमेव नतु स्वप्रकाशत्वादयोभावात्मका पदार्था भवन्ति । अभावश्चाधिकरणात्मक । यथा जलादाविद्यमानोगन्धाभावो जलात्मक एव लाघवात्, जलाधिकरणस्य क्लृप्ततया जलादित एव निर्वाहो भवति, तत्रातिरिक्ताभावस्य तदतिरिक्ततदधिकरणस्य च पार्थक्ये गारव भवति । अभावस्याधिकरणरूपे च क्लृप्तपदार्थेनाधिकरणेनैव निर्वाहात् लावव भवति । सोयमभावोऽधिकरणात्म इति मीमांसकमतम् । एवञ्च जडत्वाभावात्मकस्वप्रकाशत्वादिकानि अभावरूपाणि नतु भावात्मकानि । अभावस्याधिकरणरूपतयैव निर्वाहेन सविदोज्ञानस्य धर्मकत्वमावहतीति चेन्न, भावानवबोधात् । अयमाव भवेदेवमभावस्याधिकरणरूपत्वे सति, परन्तु तदेव न सम्भवति, अभावस्याधिकरणरूपत्वेन लाघवमपितु गौरवमेव भवति, तथाहि यदि अभावोऽतिरिक्तस्तदाऽतिरिक्तेन तेनाभावेनैव निर्वाहो जायते अधिकरणात्मकत्वेतु, तदधिकरणानामनेकत्वाद् गन्धाद्यभावस्यानेकत्वेन महद्गौरवमेवापद्येन मीमांसकस्य पण्डितमन्यस्येति । अपिच यद्यभावोऽधिकरणात्मको भवेत्तदागन्धाभावादिललाद्यधिकरणयोराधाराधेयभावाभावेन गन्धाभाववज्जलादिकमिति प्रतीति सर्वांनुभवसिद्धाव्याहता भवेत् । आधाराधेययोर्भेदमूलकत्वात् नहि भवति य एवाधार स एवाधेय तदुक्तमुदयनाचार्येण “नहिसुशिक्षितोपि नष्टवटु स्वस्कन्धमधिरोहितु शक्नोतीति । किञ्चतयोरेक्ये पुनरुक्तिरपि स्यात् गन्धभावे कथिते तदभिन्नजलादिकमपिप्रतीयेत, जलादिप्रयोगेतदभिन्नजलादिकमपिज्ञायेत । परन्तु नैवकुत्रापि भवतीति । तस्मादभावोनाधिकरणरूपोऽपित्वतिरिक्त एव । किञ्च “योगुणो यदिन्द्रियग्राह्यस्तदभावोपि तदिन्द्रियेणैव गृहीतोभवतीति युक्तिसिद्धो नियम । यथागन्धात्मकोगुणो घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते यदा गन्धाभावोपितेनैव घ्राणेन गन्धग्राहकेण गृह्यते । अभावस्याधिकरणरूपत्वेतु गन्धाभावस्य जलात्मकादे घ्राणेण ग्रहण न स्यात्, जलादीनाचक्षुरादिग्राह्यत्वात् । घ्राणरसन श्रोत्राणद्वयग्राहकत्वात् । चक्षुस्त्वक् मनसामेवद्रव्यग्राहकत्वनिगमात् । तत्रश्च गन्धप्रतियोगि ग्राहकघ्राणेनजलादीनामग्रहणेन “यो गुणोयदिन्द्रियेण गृह्यते” इत्यादिनियमोवाधित एवस्यात् । तस्मादभावोनाधिकरणरूप किन्त्वतिरिक्त एव । एवचाधिकरणस्यानेकत्वेऽधेयभूताभावस्यैकत्वाद् लाघवमाधाराधेयभावश्चापि समुपपादितो भवतीति ।

एवं कालानवच्छिन्नत्वं नित्यत्वम् । एवमेकत्वं संख्यावच्छेदेनैकत्वमिति । न च जडत्वा-

एव यथाऽधिकरणरूपो नाभावस्तथैवज्ञानरूप कालरूपोपि न भवति, अप्रत्यक्षत्वापत्तेः । अर्थात् गन्धाभावादेर्यदिकालरूपत्वतदा सर्वदैवतस्य प्रत्यक्षतानस्यात्, कालस्येन्द्रियाग्राह्यत्वात् । ज्ञानरूपत्वे तु गन्धाभावादे प्राणादिग्राह्यता न भवेत्, ज्ञानस्य मनोग्राह्यत्वेन तदतिरिक्तग्राह्यत्वाभावात् । ततश्चाभावो न ज्ञानरूप कालरूपो वा सम्भवति । एवमाधाराधेयभावानुपपत्तेर्नाधिकरणरूपोऽपि त्वतिरिक्त एव । किञ्चालङ्कारशास्त्रनिष्णाता अपि नाभावस्याधिकरणरूपता मन्यन्ते । यद्यभावस्य अधिकरणरूपतानुमोदितो भवेत्तदा “निर्दूषणा गुणवती रसभावपूर्णा सालकृति कमलकोमलवर्णराजि । सा मामकीनकवितेव मनोऽभिरामारामाकदापि ह्वयान्ममनापयाति ॥” अत्र निर्दूषणेति पदेन सामान्यभाव समुपस्थापितो भवति, स च दोषसामान्याभावोऽभावत्वादधिकरणरूपोऽर्थात्, गुणरूप एवेति दोषाभाववत्तयैव गुणवत्प्राप्तिरभवत्वेन दोषाभावात् पार्थक्येन, गुणवतीति विशेषण निरर्थकमेव पण्डितराजस्यानो मन्ये यद्यमभावो नाधिकरणरूपोऽपि तु परिगणितपडभावव्यतिरिक्त स्वतन्त्र एव । एवञ्च निर्दूषणेति विशेषणेन दोषसामान्याभावो विधेये आधेयतावच्छेदकधर्मोऽभावत्व विधेयतावच्छेदकसवन्धश्च स्वरूप एव । गुणवत्यत्र गुणवत्वस्य गुणस्य वा विधेयत्वमामिन्याश्चोद्देश्यत्वम्, ततश्च भामिनीमुद्दिश्य गुणवत्वस्य गुणस्य वा विधानम् । तत्र विधेयतावच्छेदकधर्मो गुणत्व तत्सवन्धश्च समवाय इति, एकत्र विधेयत्वमभावस्य, तदीयो विधेयतावच्छेदकोऽभावत्व सवन्धश्च स्वरूप । अपरत्र विधेयो गुणो विधेयतावच्छेदकधर्मो गुणत्वविधेयतावच्छेदकसवन्ध स च सर्वोपि भावात्मक इति विधेयप्रभृतिसर्वस्य भावतया, तदुभयपदयो र्थक्यं भवतीति । अन्यथा तु तादृशवैलक्षण्यमानं न स्यादतोऽभावो नाधिकरणरूप इति संक्षेपः ।

एवचाभावानां जडत्वादिप्रतियोगिकानां कालानवच्छेदशानवच्छेद्यत्वादीनां तत्तत्प्रतियोगिकानामतिरिक्तमधिकरणवृत्तिवर्मान्तररूपत्ववाऽधाराधेयभावप्रतीतिवलात् । ततश्च भावात्मकधर्मेण सविद सधर्मकत्व वा न वा भवतु किन्तु जडत्वाभावादिरूपाभावात्मकधर्मैरेव सधर्मकत्व सविदोऽपरिहार्यमेव भवतीति । यस्मिन् प्रतीते निषेधबुद्धिर्न भवति तस्यैव तथाभावरूपत्वम् । अर्थात् यथा घटवद्भूतलमित्यत्र, घटाभाववद्भूतलमिति निश्चयतद्भावप्राहकतयाऽभावबुद्धिः प्रतिबन्धकः । तथैव घटाभाववद्भूतलमिति ज्ञानं प्रति घटवद्भूतलमिति निश्चयोपि प्रतिबन्धको भवत्येव । तत्रोक्तलक्षणसमन्वयो भवत्येव, यस्मिन् घटाभावे प्रतीते सति, निषेधबुद्धिर्न भवति । अर्थात् यत्राधिकरणे घटाभावो ज्ञायते तत्राधिकरणे निषेधरूपघटाभावस्य निषेधोऽयं इति तादृशबुद्धिस्तत्राधिकरणे कथमपि न भवतीति तत्र तस्यैव घटाभावस्यैवाभावरूपत्वम् । तथा घटाभाववद्भूतलमित्यत्र, यस्मिन् घटाभावाभावात्मकवदे प्रतीते ज्ञाते सति, तत्र निषेधबुद्धिर्घटाभावबुद्धिर्न भवति, घटाभावाभावात्मक-

भाव एव स्वयं प्रकाशत्वं कालानवच्छिन्नं नित्यमिति न कोपि दोष इति वाच्यम् इत्थं भूतैरपि द्विचतिधर्मभूतैर्व्यभिचारात् । ज्ञाने च निषेध्यत्वेनाभिमतजडत्वादिविरुद्धानेक घटस्यैव, तत्रतदभावरूपत्वम् । अर्थात् घटाभावात्मकघटस्यैव तत्राभावरूपत्वं भवतीति । प्रकृतेच प्रतीयमानायामपि सविदिज्ञानमनित्य नवेति सशयादिदर्शनात्, नतदभावरूपत्वमर्थात्, अनित्यत्वाभावनित्यत्व तस्या सविदो भवति । किन्तु सर्वकालसम्बधित्वसर्वदेशसवन्धित्वादिविरोधि धर्मान्तरलक्षणमेव नित्यत्वादितस्या भवतीति । [यथाघटवद् भूतलमिति ज्ञाने घटाभाववद् भूतलमिति बोधो न भवति, किन्तु घटाभावाभाववद् भूतलमिति प्रतीतिव्यवहारोजायते इति घटाभावाभावो घटरूपो भवति । परन्तु घटभेदाभावो न घटस्वरूपो भवति, किन्तु घटत्वरूप एव अत्यन्ताभावाभाव प्रतियोगिरूप भेदाभावस्तु प्रतियोगितावच्छेदकरूप एव । अतएव धर्माभावधर्मिभेदयो समानतेति यथाघटत्वरूपधर्माभावो घटेतरपदार्थेषु, तथा घटभेदश्च स्वप्रतियोगिन विहायैव तिष्ठतीति धर्मात्यन्ताभावधर्मिभेदौ समानावितिन्यायविदा पन्था] सविदिज्ञाने तु विरोधिधर्मवत्त्वबोधन विना जडत्वादिनिषेधकत्वं न प्रतिज्ञावाक्यस्य । प्रतिज्ञाया विरोधिधर्मत्वबोधने तु ज्ञानस्य सविद सधर्मकत्वमेव सिद्ध्यति न तु निधर्मकत्वम् । नच जडत्वविरोधिस्वरूपत्वमेव प्रतिज्ञाया बोध्यते सविदो ज्ञानस्य, न तु विरोधिधर्मवत्त्वमिति वाच्यम्, प्रपञ्चमात्रस्यार्थात् सर्वाधिष्ठानरूपाया सविदो ज्ञानस्य सर्वविरोधित्वस्यासिद्धे । अर्थात् यो ह्यस्य आधार तस्य तद्विरोधित्वाभावात् । यथायोदेशो घटस्याधार सदेशो घटादेराधेयस्य विरोधि न भवतीति । यदाधार एव न भवेत्तदा तस्मिन् तस्यावस्थानमेव न स्यात् । नाह भवति बन्धि विरोधिजले बन्धेरवस्थानमपि तु तस्य बन्हेस्तत्र जले विलय एव भवति । एवं च प्रकृते सर्वपदार्थस्याधिष्ठानभूतसविदो ज्ञानस्य स्वकीयाधेयेन सह विरोधित्वमशक्यमेव, अत सर्वाधिष्ठानसविदो ज्ञानस्य सर्वविरोधित्व सर्वथैवासिद्धमिति । नच शुद्धया सवित् सैव सर्वाधिष्ठानम् । तदुक्तम् “आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचित्तिरेव केवला । पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर ” इति । [अयमर्थ — यत् चैतन्य सर्वविभागरहितम्, तदेव तादृशमज्ञानस्याश्रयरूप विषयरूप च भवति, सर्वाधिष्ठान मायायास्तज्जनितकार्यस्य चाधिष्ठानम् । किन्तु, पश्चिमो विद्यान्तरकालेऽज्ञानेन जायमानो जीवादि तत्पूर्वसिद्धमायाया आश्रयो विषयो वा न भवति, कार्यस्य कारणाश्रयत्वतद्विषयत्वाभावात् “मायाख्या कामधेनोर्हि वत्सौ जीवेश्वराबुधौ । यथेच्छ पिवता द्वैत तत्त्वत्वद्वैतमेव हि” माया च विद्या च स्वयमेव भवति । अर्थात् सर्वस्य वस्तुजातस्य कारणमज्ञानम् तस्या ज्ञानस्याश्रयो विषयश्च शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचैतन्यमेव । अज्ञानजनितश्च जीवौ न तस्या मायाया कारणम् । ततश्च शुद्धमेव चैतन्यमधिष्ठानम् तस्यैव जडत्वादिधर्मविरोधित्वमिति वाच्यम्, एतादृशसविदो ज्ञानस्य सर्वविशेषधर्मविरोधित्वे स्वीकृते यथा जडत्वादिप्रत्यनीकताऽर्थात् विरोधित्वात्, शुद्धरूपाया सविदो जडत्वादिप्रत्यनीकतापि स्यात्, तथा च जडाजडविलक्षण-

प्रकारकधर्माभावे निषेधकथनं कथनमात्रमेव भवेत् । चेत्यमप्यज्ञानमात्मनि विद्यते-
तदिष्टं भवताम् । अपिचास्य षष्ठीविभक्त्या ज्ञानस्य सम्बन्धं कथयित्वा यदि तस्या
अनुभूतेर्निर्धर्मकत्वं प्रतिज्ञायते तदा माता बन्ध्येति वद् विरुद्धतैव भवतीति ।

नमेव भवेत्, अर्थात् जडविरोधित्वे जडविलणत्वम्, अजडत्वप्रकाशविरोधित्वेऽजडवैलक्षण्यत्वमाप-
तेत् । नचैतदयुक्तम् यथा घटादिविरोधित्वेऽघटवत्वम्, अघटविरोधिवघटत्व भवति । नतूभयविलक्षण-
त्वम् परस्परविरोधेहि न प्रकारान्तरस्थितिरिति नियमात् । तथाप्युभयविलक्षणत्वेऽनिर्वचनीय
नैवापतेत् । तस्यच प्रमाणागम्यत्वेन बन्ध्यापुत्रवदसत्त्वमेवेति ।

ननु सविदि, अजडत्वाद्यभावस्य विद्यमानत्वे न सा सविद्जडाऽपितु अजडत्वनिव्यवसर्वगत-
त्वादिरूपैवसेचिचेत्, न तथा सति अजडत्वाद्यभावेपि यदि साऽजडैवतथा गतिसर्ववर्मत्वाभावेपि
सर्वधर्मस्वरूपैव सा सविदित्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वात् । ततश्च न सविदिसर्ववर्मप्रतिषेधो वक्तुं
शक्यति । किञ्च “अहसुखीज्ञानी” इत्यादि प्रत्यक्षेण, ज्ञान स धर्मक पदार्थत्वात् घटादिवदित्य-
नुमानेन, “य सर्वज्ञ ससर्पवित्, ज्ञाज्ञौद्वावजावीशो” इत्यादिश्रुत्या “अजोपिसन्नव्ययान्मा भूतानां-
मीश्वरोपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठायसभवाभ्यात्म मायया” इत्यादिस्मृतिप्रमाणादिप्रमाणेनेति-
हासपुराद्युपबृंहितेन सविद सधर्मकत्वमेव सिद्ध्यतीति । यद्यप्येके आचार्या स्वस्वबुद्धिविभवेन-
वचनाभासतर्काभासानवलम्ब्य येनकेनापि प्रकारेण स्वस्वसम्प्रदायावष्टमेन निर्विशेषवादसंस्थापयन्तो
दृश्यन्ते तथापि तेषा साहस मात्र नतु युक्तितर्कोपबृंहित किन्तु स्वबुद्धिप्रभवमितिदिक् । ननु
भेदादिधर्मपक्षकचित्सवन्धित्वाभावानुमाने, भेदादिकोवर्मश्चित्सवन्धित्वाभाववानित्यनुमाने व्यभि-
चार दर्शयितुमाह चेत्यमप्यज्ञानमात्मनिविद्यते इत्यादि तत्रचेत्यम्=अनुभवयोग्यमनुभाव्य-
मित्यर्थ । आत्मनि=चिन्मात्रे आत्मनि—अर्थात्—अनुभाव्यमनुभवविषयभूतम् । न जानामीतिप्रतीति
साक्षिकमज्ञान भवन्मते आत्मन्येव तिष्ठतीति भवता मतम् । आत्मन एवाज्ञानमिति । ततश्च हेतो
तत्र सत्त्वेन तत्रसाध्यस्यत्वयन्त्रासत्वादुभवत्येव व्यभिचारदोष इति । किञ्च चित्तो धर्मत्वाभावसाधक-
मनुमान न युक्तम्, प्रतियोग्यप्रसिद्धे । अर्थात्, अस्या अनुभूते निधर्मत्व साध्यते, तत्रानुभूते-
रिति षष्ठीविभक्त्या, अनुभूते सवन्ध कथयित्वा, तदनन्तर तस्य सवन्धस्य निषेधे क्रियमाणे
“मे माता बन्ध्येतिवद् भवति, यथा मे मातेति कथने पुत्रस्यमात्रासह सवन्ध सिद्ध इति पुनर्ब-
न्ध्येति कथन व्याहृतार्थक वचन भवति । तथैव प्रकृते “अस्या अनुभूतेरित्यनेनानुभूतितदीय
वर्मयो सवन्ध सिद्ध । पुनश्चानुभूतेधर्मोनास्तीति कथन विरुद्धार्थकमेव भवतीति ।

तस्मात् सविदोज्ञानस्य सिद्धि प्रकाशोऽभ्युपगम्यते नवा ? तत्रयदि सखिद सिद्धिप्रकाशो
विद्यत इति प्रथम पक्ष स्वीक्रियते, तदासविद प्रकाशरूपवर्मेण सवर्मत्वमापद्येत सचित्
स्वप्रकाशात्मकधर्मवती, पदार्थत्वात् घटादिवत्, यत्रयत्रपदार्थत्व तत्रतत्रधर्मकत्व भवत्येव, घटादौ

अथ संवित् सिद्धिरूपैवेति । तदाकस्येयमिति चेत् न कस्यापीयं संविदिति चेत् तदा संवित्वमेव न स्यात् । सप्रतियोगिकत्वात्, पितृवत्त्रादिशब्दवत् । न चात्मन इयं संविदिति वाच्यम् षष्ठ्यर्थानिरूपणात् । एवं च गगनबुद्धस्तद्वैतादृशानुभूतौ वेदान्ततात्पर्यकथनं तद्विनाशार्थमेवेति ।

पदार्थत्वे सति तत्र घटत्वादिधर्मत्व भवत्येवेत्यन्यनुमानम् । यत्र चधर्मत्व नारित तत्र पदार्थत्वमपि न भवति यथाकूर्मरोमादिकम् । नच “एषवन्त्यासुतो याति खपुष्पवृत्तेश्वर । कूर्मक्षीरचयेरनात शशशङ्खधनुर्वर ” इत्यादिप्रतीत्या, तेषामपि ज्ञानविषयत्वमस्त्येवेति वाच्यम्, अत्र ज्ञानविषयत्वमित्यनेन ग्रन्थज्ञानविषयत्वस्यविवक्षणात् । अयोग्यविषयादौ परोक्षज्ञानविषयत्वेऽपिप्रत्यक्षज्ञानविषयताया असत्वादिति । “यदि सविद सिद्धिर्नाभ्युपेयते” इति द्वितीय पक्ष आद्रियेत तदा सविद प्रकाशानभ्युपगमेशविषाणादितुल्यत्वमेवस्यात् । यथाखपुष्पादीना प्रकाशाभावेतुच्छत्व तथैव सविदोपि प्रकाशानाश्रयत्वेन तुच्छत्वस्यापरिहार्यत्वमेवस्यात् । तस्मात्सविद सिद्धि प्रकाशेस्वीकृते तादृशवर्मेणसधर्मत्वमेव, अनभ्युपगमे शशविषाणादितुल्यत्व स्यादत सविद सिद्धिर्वक्तव्यैव, तदभावेऽपदार्थत्वमेव संविदो भवेदिति सविज्ञान सधर्मकमेव न निर्धर्मकमिति सक्षेप ।

सर्वधर्मरहित ज्ञानमिति पक्षमतीतप्रकरणेन निराकृत्यसधर्मकत्वमेव सविदो ननु निर्धर्मकत्व तस्या इति गतप्रकरणे सिद्धान्तिना स्थापितम् । तत्र पुन पूर्वपक्षवादी, मृताखोगोमयाप्राणेनपुन जीवितुमिति प्रत्यवतिष्ठते अथसंवित् सिद्धिरूपैवेतीति । अर्थात् येय सवित्ज्ञानसासिद्धिरूपैव भवति, ननु प्रकाशस्याश्रयरूपा, किन्तु प्रकाशस्वरूप एतावता न सिद्धेस्तुच्छवन्त्यापुत्रादितुल्यत्व नवा सधर्मकत्वमित्यक्षरार्थ । तदेतन्मतमाक्षेप्तुमाह, तदा कस्येयमिति चेदिति । यदीय सविद न प्रकाशधर्मिका किन्तु प्रकाशरूपैव तदेय कस्य । यथा गृहमिति कथने गृहादे सापेक्षत्वात्, देवदत्तादे प्रतियोगिन अपेक्षा भवति, तथैव प्रकृते सवित् शब्दस्य सापेक्षत्वे प्रतियोगिनोऽपेक्षानियमतोभवत्येव कस्यसवन्धिज्ञानमित्याकाक्षा ।

इत्युपश्रुत्योत्तरयति पूर्वपक्षवादी न कस्यापीति अर्थात् सवित्पदवाच्य न कस्यापि सवन्धि भवति स्वतन्त्रत्वादित्यर्थ । सिद्धान्ती उत्तरयति=तदासंवित्वमेव न स्यादिति । अर्थात् यदि सवित् न कस्यापि सवित् स्यात्, तदा तस्या सत्वमेव न स्यात् प्रतियोगिसापेक्षत्वात् । यथा “पुत्र” इति कथने नियमेन पितुरपेक्षा भवति, यतस्तदुभयोर्नित्यसापेक्षत्वात् । तथैव ज्ञानमिति कथने किं विषयक कस्य सविदिति नियमत आकाक्षा जायते एव । कर्मण कर्तुश्चाभावे तदुभयनियतस्यज्ञानत्वमेव न स्यात् । तस्मात् न कस्यचित्संविदिति कथन सर्वदैवाशोभनमिति पुन पूर्वपक्षवादी कथयति आत्मन इत्यादि अर्थात् ज्ञानमिदमात्मन सवन्धि आत्मन सवन्धितदिति । उत्तरयति षष्ठ्यर्थानिरूपणादिति अयमर्थ आत्मानुयोगिकात्मप्रतियोगिकसविद सिद्धि-

अचि च ज्ञानस्यनित्यत्वेऽपि अनित्यतापक्षवदेव प्रत्यभिज्ञानाऽनुपपत्तिरपरिग्राह्येव । साचानुभूतिरनुभवकर्तारमात्मानं पूर्वापरकालावस्थायिनमाक्षिपति “अहमिदमन्वभुवमिति । भवन्मतेऽनुभूतिस्त्वनुभूतिरेव । न च मानुभूतिरनुभूति प्रति कर्त्रीकर्म वा संभवति ।

रित्यर्थः । आत्मन इत्यत्रात्मशब्दः स्वरूपवाचक एव । एव स्वीक्रियमाणे सविदः सर्वमवमेवायातमिति स एव घटकुटीप्रभातवृत्तान्तः आपनति । अर्थात्, यथा कलत्रप्रतिपत्त्युपपत्तिवन्मित्र, आत्मप्रतियोगिक प्रकाशो वर्म एव सविदात्मनः सिद्ध्यत्येवेत्यर्थः । किंच यत्र पृष्ठी विभक्तिर्भवति तत्र प्रतियोग्यनुयोगिनोभेदो नियतो भवत्येव सन्बोहि भेदे सत्येवजायते नन्वभेदे यथा ‘देवदत्तस्य कवलः’ इत्यत्र देवदत्तकवलयोभेदेनैव प्रतिभासनात् । नन्वभेदः भवति पृष्ठी=देवदत्तस्य=देवदत्त इत्यादि प्रयोगादर्शनात् । प्रथमयैवामेदप्रतिपादनात् “नीलोघटोदवदत्तो दण्डीत्यादिप्रयोगात् । तस्मात् पृष्ठी प्रथमयोर्विकल्पस्यासावुत्वेनैकाल्पिकप्रयोगाभावात् । भेदे पृष्ठी प्रथमावभेद एवेति । तस्मादात्मनः इत्यत्र पृष्ठीदर्शनेन स्वरूपवाचकात्मनः प्रकाशोऽर्थ एवेति सर्वमिकमविदिति सिद्धयतीति । नच “राहो शिरः” इत्यत्र प्रतिवाचकराहोरनुयोगिभूतशिरसोभेदाभावेऽप्यभेदे एव पृष्ठी तथैवेहापीतिवाच्यम्, सतिनिवाहेऽभेदे पृष्ठीविभक्तेरसावुत्वात् । व्यविकरणे एव पृष्ठी, सामानाधिकरण्ये पृष्ठे प्रयोगाभावात् । राहो शिरः इत्यादावयवावयविनो कथंचिद्भेदमादायतथा प्रयोगस्य सम्भवात् । अत एवानन्यगतिकोयः प्रयोग इति वैयाकरणा वदन्ति । एवञ्च यथापितरः प्रतिपुत्रस्य पुत्रत्व तथैवात्मप्रतियोगिक प्रकाशाख्यो वर्म सविस्वरूपात्मनः सिद्ध्यत्येवेति । ततश्च यथावर्णितप्रकारेण सविदोज्ञानस्य निविशेषत्वं निराकृत्य, निविशेषमविदि यं वेदान्तशास्त्रस्य तात्पर्यं वर्णयन्ति ते वस्तुतवेदान्तशास्त्रस्य प्रमाण्येकुठाराघातमेव कुवाणास्तेभ्योस्तिलाज्जलिमेववित्तीर्यन्ति । अर्थात् वेदान्तस्य प्रमाण्यमेवमुपध्वन्तीति वेदप्रमाण्यवादिनो गोष्ठीतोद्वरमुत्सारणीया । विशेषत्रिचारस्तु स्थलान्तरे द्रष्टव्यविस्तरभयादत्रविरम्यते ।

अथ विज्ञानात्मवादिनोद्बोद्धशकरानुपायिना । तत्र प्रथमं क्षणिकविज्ञानात्मवादी । द्वितीयस्तु “सत्यज्ञानमनन्तम्” “विज्ञानं ब्रह्म” इत्यादिश्रुतिपुरस्कृत्य नित्यविज्ञानस्यैवात्मतामिच्छतिस्वीकरोति च । तत्राचार्यः स्थिरस्य कस्यचिदात्मनोऽसत्त्वे प्रत्यभिज्ञादीनामुपपादनं सर्वथैवाशक्यमिति कृत्वा क्षणिकविज्ञानात्मवादं प्रत्याख्यातवान्पूर्वानुभूतस्मरणं स्थिरात्मवादे एव सम्भवतीतिवदन् तदेव क्षणिकविज्ञानात्मवादे प्रत्यभिज्ञानाद्यनुपपत्त्या निराकृते नित्यविज्ञानात्मवादमितः पराभवितुं शङ्करमतमुपस्थापयति अपिच ज्ञानस्य नित्यत्वेपीत्यादि—नहि ज्ञानस्य नित्यत्वस्वीकारमात्रेण ‘अहमिदमन्वभुवम्’ इत्याकारकं प्रत्यभिज्ञानमुपपन्नं स्यात्, किन्तु ज्ञातुरात्मनो नित्यत्वे सत्येव प्रत्य-

भिज्ञानमुपपादित भवेत् । प्रतिसन्धानतुज्ञातार पूर्वापरकालावस्थायिनमेवोपस्थापयति । भव न्मतेतु ज्ञानज्ञानमेव नतु ज्ञान प्रतिज्ञान कर्तृकर्म वा, एकक्रिया प्रतितस्यैककर्तृत्व कर्मत्ववा न सम्भवति, तथाऽदर्शनाद्विरोधाच्च । क्रियां प्रति स्वातन्त्र्यकर्तृत्वम् परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्व च कर्मत्वमिति स्मरणात् । ततश्च कर्तृकर्मणोर्लक्षणभेदेनैकस्यैव कर्तृत्वकर्मत्वयो विरोधात् । देवदत्तो देवदत्त गच्छतीत्यादिप्रयोगादर्शनाच्च ।

अर्थात् ज्ञातुर्नित्यत्वे एव “अहमिदमन्वभवमित्यादेरुपपत्तिर्नतुज्ञाननित्यतामात्रेणेति । यद्यपि सिद्धान्तपक्षेपिज्ञानस्याननुभववितृत्व तथापि ज्ञानस्यानुभाव्यत्व ज्ञानान्तरविषयत्वमिष्यते । अनुभवितुरहमर्थस्यात्मन एव नित्यत्वम्, तावतैव प्रतिसन्धानस्योपपादनात् । मतान्तरेतु स्वयं प्रकाशत्वेन सविदोऽननुभाव्यत्वादनुभवितृत्वाच्च सविदात्मनो यथोक्तप्रतिसन्धान कथमपि समुपपादित नैवस्यादित्यर्थ । तथा च यथोक्तप्रतिसन्धानबलेन ज्ञातुरेवात्मत्व नतुज्ञानमात्रस्यात्मत्वमिति स्थितम् । अपि चात्मनो नित्यज्ञानरूपत्वमिष्येत, तदाज्ञानसविषयकत्वनियमेन सुष्ठुप्तिकालेपि नित्यज्ञानस्यानुवर्तमानत्वेन सुष्ठुप्तावपि विषयावभास स्यात् । नचैतत्सम्भवति तत्कालेज्ञानसामग्र्या अभावात् । तत्र प्रत्यक्षज्ञानकारणविषयेन्द्रियसयोगाद्यभावान्न चाक्षुषादिज्ञानम्, मनसोपि तदोपरमात् न मानस ज्ञानमन्यथा सुष्ठुप्तिरेव न भवेत् । नवाऽनुमितिज्ञानम्, तत्कारणव्याप्तिज्ञानादेरभावात् । नोपमिति सादृश्यज्ञानाभावात्, नवाशाद्विज्ञान तत्कारणपदज्ञानादेरभावात् । तदेव न ज्ञाता ज्ञानरूपोऽपितु ज्ञानाधिकरणमेव । सत्यज्ञानमनन्तमित्यादिश्रुतिस्तु जीवस्यज्ञानरूपतां न दर्शयति किन्तु परमात्मन एव तदात्मकता दर्शयति । नच “ तत्त्वमसीत्यादि ” श्रुत्याजीवात्मनोरेकत्व सिद्धौ परमात्मवत् तस्य जीवस्यापिज्ञानरूपत्व स्यादेवेति वाच्यम्, ईश्वरत्वजीवत्वरूप विरुद्धधर्माभ्यासात् तयोरेकत्वासम्भवात् । कश्चित्सुखी कश्चिददुःखी कश्चिज्ज्ञानी कश्चिदज्ञानीतिप्रतीत्या यदा जीवात्मना परस्परभेदस्तदा जीवात्मपरमात्मनोरेकत्वस्य दूरापेतत्वात् । नच ससारकालेऽज्ञानवशात् कदाचित्परस्परभेदेपि मोक्षकालेऽज्ञाननाशाजीवेश्वरयोरेकत्वस्यादिति वक्तव्यम्, भेदस्य नित्यत्वेन तन्नाशस्यासम्भवात् । कदाचित्तयोर्भेदस्य विनाशेपिव्यक्तिद्वयस्य तदवस्थत्वात् । नवामोक्षदशायाजीव सर्वदासुखीभवतीति परमात्मवत्, मोक्षकालेजीवस्यदुःखाभावेन सुखित्व प्रत्ययात् “ भाराद्यपगमे सुखीसंवृत्त ” इतिवत् । नच ज्ञानादिरूपो जीवोऽपितुज्ञानाधिकरणरूपएव । नवा मोक्षकाले आनन्दरूप तत्रानन्द इत्यास्यानन्दवानेन, अर्शादित्वान्मत्वर्थीयाचूत्रत्ययात् आनन्दमित्यत्रानन्द इतिपुलिङ्गतापत्ते तदेव जीवोवा परमात्मावा न ज्ञानरूपोऽपितु, आनन्दवानेव । ततश्चनित्यविज्ञानरूपत्वमात्मनो न युक्तम् । अपितुज्ञानव्यतिरिक्तो ज्ञातैवजीव इति सिद्धमेतावता नित्यविज्ञानात्मवादोपि निराकृत । एतस्यैव प्रपञ्चोऽप्रेकरिष्यति ।

। इति मायावाद्यभिमतनित्यविज्ञानात्मवादे तत्त्वदीप ।

ननु परमार्थतः संविन्मात्र एव पदार्थः स एवात्मा । पारमार्थिके संविन्मात्रेऽ-
धिष्ठानेऽहमर्थस्य ज्ञातुभ्रान्तिवलेनावभामो भवति । यथा पुरोवस्थितशुक्तिकायां
रजतावभासो भवतीदंरजतमिति । नहि सत्याधिष्ठानमन्तरेण मिथ्यावस्तुनोऽवभासो
भवतीति चेत्सत्यम् तथा सति अनुभवितुरहमर्थस्यानुभवसमानाधिकरणतयाऽवभासः स्यात्

अस्मिन्नद्वैतमते ज्ञानमात्रमात्मा, तत्रज्ञानस्वरूपे आत्मनि सत्याधिष्ठानेहमर्थस्य ज्ञातुरयासो
भवति, तदनन्तरमहजानामीति ज्ञातृविषयक भ्रमात्मक प्रयोगो भवति । यथा पुरोवस्थितमास्वर
शुक्तिकादिद्रव्ये सादृश्यादिवलेन रजतस्यारोपो भवति “इदंरजतमिति” तत्रतादात्म्येन रजतधर्मिण
एव शुक्तिकायामारोप रजतत्वधर्मस्यैव वा समवायेन शुक्तिकाधर्मिणिभान भवति । भ्रमे आरोप्य-
माणगतधर्मेणैवाधिष्ठानस्यभान भवति, इदंरजतमिति प्रत्ययेन रजतत्ववत्तयैव शुक्तिकाया स्फुरणात्
ननु अधिष्ठानगता साधारणधर्मेणाव्यस्तस्यभानम्, सामान्यधर्मेणैव तदादिनातुभवत्येव तदुक्तम्
“समारोप्यस्वरूपेण विषयो (ऽविज्ञानम्) रूपवान् भवेत् । विषयस्यतु रूपेण समारोप्य न रूप-
वदिति” [अत्रमर्थ रज्जोर्धर्मभ्रमेऽयं सर्प इत्येव रूपगमासमानरज्जुद्रव्यस्य, समारोप्यसर्पगत
सर्वत्वस्यतदसाधारणधर्मस्याधिष्ठाने भानेन तद्वत्तयाऽधिष्ठानरज्जुद्रव्यस्य भानभवति । परन्तु
विषयस्याधिष्ठानस्ययोऽसाधारणोवर्मेरज्जुत्वस्य समारोप्ये सपेभान न भवति, यतोऽज्जुत्वज्ञानकाले
सर्वस्यैवाभावात्, अधिष्ठानस्य सामान्यज्ञान भ्रमे कारणम्, तदीय विशेषज्ञानतुभ्रमस्य वायकमिति
रज्जुत्वज्ञानकालेयद्यारोप्यमाणसर्वस्यसत्ताभवेत्तदा सपे आरोप्येऽधिष्ठानविशेषधर्मस्यभानभवे-
न्नवेतिप्रश्नउदीयात् तस्मात् आरोप्यधर्मेणाधिष्ठानभान भवति, नन्वाधिष्ठानगतविशेषधर्मस्य
रोपेभान भवतीति] एवमत्र ज्ञानमात्र नियमपारणार्थिक तस्मिन् पारमार्थिकानुभूतो,
अपारमार्थिकज्ञातृत्वस्य भ्रमोजायते ततश्चाह जानामीत्याकारकज्ञातृविषयको भ्रम इति
भ्रमेणैवाहमर्थस्यभानमिति तदीयमतनिराकर्तुं प्रक्रमते ननु परमार्थतः संविन्मात्र एव पदार्थ
इत्यादि । अत्रज्ञातृत्वप्रतीतिभ्रमात्मिकैवेति पराभिमत प्रथमतोऽनुवदति नन्वित्यादि सवितृज्ञान-
मात्र एव परमार्थ स एवात्मा, एतादृशस याधिष्ठाने ज्ञानेज्ञातुरहमर्थस्य भ्रमोजायते, परमार्थभूत
शुक्तिकाया पुर स्थिताया रजतवदिति । पारमार्थिके वस्तुनि मिथ्याभूतस्यारोप इति नियमेन
भ्रमोपपादनार्थमेव सविद्वोज्ञानस्य पारमार्थिकवमवश्यमनुपेयम् । नहि निराठवने-
वन्ध्यापुत्रादोक्तस्यचिद्भ्रम इति । तदेतन्मतनिराकरोति इति चेत्सत्यमित्यादि अत्रमाशय
यत्रैकस्मिन् धर्मिणि धर्मन्तरस्यारोपो भवति, तादृशस्थले आरोप्याधिष्ठानयोरभेदेनाथात्
सामानाधिकरण्येभान भवति, यथा इदंरजतमिति, अत्रारोप्यस्य रजतशुक्तिरूपेणाऽभेदभान जायते ।

यत्र स्थलविशेषधर्मिणि धर्ममात्रस्यारोपो भवति, तत्राधिष्ठाना यस्तयो विरुद्धविभक्त्यैव
निर्देशोभवति ननु तत्र सामानाधिकरण्यानीति । यथाशखेपीनवन्, मुवर्द्धगस्थम्, स्फटिके

अहमनुभव इति यथेदं पुरः स्थितसितभास्वरद्रव्यशंखमुखचन्द्रादेराकारतथैव, रज-
तपीतदर्पणस्थत्वद्वित्वादिकम् । अत्रतु पृथक् तयाऽवभायमाने एवायमनुभवोऽहमर्थं
ज्ञातारमनुभवात् पार्थक्येनैवोपस्थापयति दण्डी देवदत्त इतिवत् । ततश्चानुभूतिविशि-
ष्टमस्मदर्थमवभासयन्नहं प्रत्ययः कथं विशेषणीभूतानुमात्रविषयः स्यात् दण्डात्मक
विशेषणमात्रेदण्डी देवदत्त इतिवत् ।

आरुण्य द्वौचन्द्रावित्यादि । प्रकृतेऽहमनुभूतिरितिभान न भवति किन्त्वहं ज्ञानवान् जानामि वा,
इत्येव प्रयोगोजायते, तस्मात् परमार्थभूताया सविदि, ज्ञातुरहमर्थस्यारोपो न भवतीत्येवयुक्तमिति ।
नच कदाचिदहमर्थे एव सविदारोपोजायतामिति कथनं तु न सम्भवति, तन्मते सत्यालवनकारोप-
स्यैव स्वीकारेण ज्ञातुरहमर्थस्यारोपितत्वेन सत्यत्वेन तस्मिन्नसत्येऽहमर्थे सत्याया सविद आरोपा
सम्भवात् ।

अथ यथा “इदरजतमित्यत्रेदमितिरजतस्य तादात्म्येनाव्यासो भवति, तथैव रजतेऽपि, इदमर्थं
शुक्तिकाया आरोपोभवत्येव । आरोपानन्तरम् “इदरजतं जानामि, रजतमिदं जानामीत्येव क्रमेणा-
नुव्यवसायस्य सदर्शनात् । तत्र प्रथमे इदं विषयतात्वेनावज्जिह्वन् रजतविषयत्वम् तथा द्वितीयेरजत
विषयतयाऽवज्जिह्वन् रजतविषयत्वं भवति । प्रथमे रजतस्यतदीयतादात्म्यस्यरजतत्वस्य च भान
भवति, द्वितीयेपि, इदमिदत्वस्यतत्सन्धस्य च भान भवति । बाधेजाते रजतत्वतत्तादात्म्याना
बाधोभवति, द्वितीयेतुरजततादात्म्योपहितेदम इदत्वत्सर्गस्य च बाधोजायते, अवशिष्यते च केवल
स्वरूपतोऽधिष्ठानम् । एतादृशोभयमुखतादात्म्यारोपो भवतीति “अन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्यो-
न्यधर्माश्चाव्यस्याहमिदममेदमितिनैसर्गिको लोकव्यवहारः ” इत्यादि, उपोद्धातभाष्यम्, ततश्चपरस्पर-
ाव्यासस्य प्रमाणिकतया सविदिज्ञातुरध्यासवत् ज्ञातरि अहमर्थेपि सविदो भविष्यति तत्र न कापि-
क्षतिस्तन्मतेनेति सत्यम्, यद्युभयत्रोभयाध्यासः सर्वसमतोभवेत् । तथा सतिबाधोत्तरकालमधि-
ष्ठानस्यापि बाधितत्वेनबौद्धमतवत् निरधिष्ठानकभ्रमस्य स्वीकारापातोभवेत्, तदाप्रच्छन्नबौद्धत्व-
मपहाय मायामिदमनत्रवेगेन स्मृतो बाधत्वमापनेदिति वेदवाद्येन सहाधिकालोपि वेदवाद्य
एवेति ।

एवचासत्येऽधिष्ठाने आरोपस्यासमतत्वात्, नाहमर्थेऽसत्ये सविदारोपो युक्तः तथासति,
अनुभवसमानाधिकरणतया, ज्ञाताऽहमयोऽहमनुभूतिरूप इति प्रतीयात्, परन्तु नैव भवति किन्तु
पृथगेवावभासते, दण्डी देवदत्तवत्, अहमनुभवामीति । तत्र पृथगवभासमानत्वं प्रकारतया प्रकारि-
णौ त्रैलोक्येन भासमानत्वमेव । अहं दण्डवानितिप्रतीतिरुल्लेखमहजानामीति प्रत्ययस्येत्यहमर्थेज्ञा-
नधर्मवत्वावाहनमेव । किञ्चदण्डवानित्यत्र, यथा विशेषणभूतदण्डमात्रस्य सत्यत्वं तस्मिन्
सत्येदण्डमात्रे विशेषणे पुरुषादेरारोपितत्वं न भवति किन्तुभयो सत्यत्वे एव दण्डीपुरुष इति प्रत्ययो

ननुज्ञातृत्वमनुभूतावध्यस्तमिति कस्माज्ज्ञायते ? नचदेहात्मभ्रमवतां स्थूलोहं कृशोऽहमिति प्रतिभासनादितिचेत्, तदाऽत्मतयाभिमतानुभूतिरपि भ्रमवत् एव प्रतिभासते इत्यनुभूतिरपितथास्यात् । नच तत्त्वज्ञानादनन्तरमपि संविदोऽनुवर्तनान्नानुभूतिरध्य-
स्तेतिवाच्यम्, तदाकिम् ? अयमात्मा मोक्षकाले बोद्धा न भवति । ततश्चैतादृशा तत्त्व-
वेदित्वापेक्षया भ्रमादिज्ञातृत्वस्यैवेष्टत्वात् ।

युक्तिसिद्धस्तथैव “अहं जानामि” इत्यत्रापि न संविदो ज्ञानमात्रस्य विशेषणतयाऽवभासमानस्य सत्यत्व ज्ञातुरहमर्थस्यारोपितत्वेन शुक्तारजत वा मिथ्यात्ववक्तुयुक्तम्, अपितु सर्वानुभव साक्षिका-
हमर्थस्य ज्ञातु सत्यत्वस्वीकार एव युक्त यतो ज्ञातुरहमर्थस्य त्रिकालेपि बाधानुपलब्धे । बाधित एवार्थो मिथ्या भवति । यथाशुक्ता रजमभ्रमानन्तरनेद रजतमिति बाधजान एव तादृशरजतमिथ्यात्व-
मवसीयते नतुशुक्तिका रूपाधिष्ठानस्य बाधोभवति बाधोत्तरकालेपि तस्य यथापूर्वमवभास-
नात् । तथैव कदापि ज्ञातुरहमर्थस्य बाधोनोपलभ्यते, तथा भति अहमस्मिन्वेति सशय नाह-
मस्मीति वा विपर्ययो भवति । तस्माज्ज्ञातुरहमर्थस्य त्रिकालेवाधादर्शनान्न मिथ्यात्वमपितु सत्यत्व-
मेव । नचाज्ञानमूलकसंसारस्य तत्त्वज्ञानोत्तरकालेवावात् कारणाभावेनाज्ञानकार्यभूतसंसारान्त-
र्गतज्ञातुरपि भाविकालिकबाधेन बाधितवान्मिथ्यात्वमिति वाच्यम्, जडचेतनात्मकसंसारस्य परमे-
श्वरशरीरतया, सूक्ष्मजडचेतनस्य प्रवाहनिमित्यत्वेन बाधस्य वक्तुमशक्यत्वात्, तस्मान्न ज्ञातुर-
हमर्थस्य कदाचिदपि बाधोभवतीति स्थितम् । अपि च श्रुतिस्मृत्यादिप्रमाणेन ज्ञातुर्नित्यत्वमेव
नतु बाधितत्वमिथ्यात्वमिति “ज्ञाज्ञाद्वो” इत्यादि नाप्रपञ्चितमिति संक्षेप ।

यथाशुक्तो रजतमव्यस्तमव्यस्तत्वाच्च रजतमिथ्येव नतुसत्यम्, तथैवसंविदिज्ञाताऽहमर्थोऽ-
व्यस्त एव, ततश्चाव्यस्तत्वान् मिथ्यैव नतुसत्य इत्यादिगतपूर्वप्रकरणे कथितम्, तस्य च यथामति
निरासोपिकृत । सप्रतिज्ञातुरहमर्थस्य मिथ्यात्व न समवतीति विस्तरेण प्रतिपादयितुमुपक्रमते
ननुज्ञातृत्वमनुभूतावध्यस्तमित्यादि शुक्तिरजतवत् संविदिज्ञातुरहमर्थस्याध्यासे किं प्रमाणम्,
प्रमाणभावाज्ज्ञातुर यासो न कथमपिसिद्ध्यतीति प्रष्टुरभिप्राय ।

पूर्वपक्षीस्वाभिप्राय प्रस्तौति देहात्मभ्रमवतामित्यादि अथात् यथा स्थूलोहकृशोहमिति
प्रतीति प्रसज्जितदहधर्म स्थूलत्वादिक्रमात्मवर्णो न भवति किन्तु देहस्यैव स इत्यात्मनि देहात्मभ्र-
मवतामेव भवति, तथैवेहापि ज्ञातृत्वमपि भ्रान्तमेवसंविदीति । यतो भ्रान्तैर्गृह्यमाणत्वात्, ज्ञातृत्व-
मप्यध्यस्तमेवेति भाव । स्थूलोहमित्यादिकतु न साधरुमयस्तत्वे बाधितत्वात्, इति प्रतिवन्दीमाह
तदात्मतयेत्यादि देहात्मभ्रमवता गृहीतस्यसंविज्ज्ञानस्यावा-यत्त्वान्नामिथ्यात्वतत्राह नच तत्त्व
ज्ञानानन्तरमित्यादि तुल्यमिदं पक्षान्तरेपिनत्राह—किमयमात्मा इत्यादि, तत्त्वज्ञानजनित

ननु ज्ञातृत्वं ज्ञानक्रियाप्रतिकर्तृत्वं तच्च विकारात्मकं जडमहङ्कारग्रन्थिस्थम् । तादृश ज्ञानकर्त्रा संपाद्यमानयागादिकर्मणः सुखदुःखात्मकशुभाशुभफलस्य वस्तुतोऽकर्ता सर्वविक्रियारहितः साक्षी शुद्धः प्रकाशमात्र आत्मैव । यदि कर्तृत्वमात्मनो भवेत्तदाऽहं प्रत्यय विषयत्वेऽपि, शरीरेन्द्रियप्राणादिबदेवानात्मत्वजडत्वपराकृत्यमनिवार्यमेवापतेत् । लोकेऽपि दृश्यते लौलिकपारलौकिकयागादिक्रियासुकर्तृत्वेन प्रसिद्धशरीरादितस्तादृश इत्यादि, तत्त्वज्ञानजनित मोक्षात्मकफलसमयेऽपि ज्ञातृत्वमवाधितत्वाद्विद्यते एव सविद्वदेवेति । दुःखनिवृत्तिमात्रेणैव यदि मोक्षस्य पुरुषार्थत्वमिष्येत, तदाऽनन्दानुभवा निवृत्त्या तथाऽनुभवितुरहमर्थस्य च निवृत्त्या च मोक्षस्य पुरुषार्थता न स्यात् । एव चाहमर्थस्याध्यस्तत्वस्वीकारे महदनिष्टमापतेदद्वैतवादिन इति । ननु मोक्षसमये यदि ज्ञातृत्वमात्मनो निवर्तेत तदामोक्षस्य पुरुषार्थता न स्यादित्युपश्रुत्या द्वैतवादी प्रश्नयति, ज्ञातृत्वं नात्मधर्मोऽपित्वनात्मधर्म इति ज्ञातृत्वनिवृत्तौ मोक्षे पुमर्थत्वाभावात्मकदोषो न भवति, न ह्यनिष्टगुणस्य दोषस्य वा निवृत्तौ तदन्यस्मिन् कश्चिदोषो वा गुणो भवति । न हि घटनिष्ठघटत्वस्य निवृत्तौ पटोऽपटो भवति, तस्मादात्मातिरिक्तनिष्ठज्ञातृत्वनिवृत्तौ मोक्षस्यापुरुषार्थतेत्याशङ्कामुपपादयितुमाह ननु ज्ञातृत्वमित्यादि अर्थादद्वैती पुन शङ्कते ननु ज्ञातृत्वमिति तदेषोऽपवादयति ज्ञानक्रियाप्रतिकर्तृत्वमित्यादि ज्ञातृत्वज्ञानक्रियाप्रतिकर्तृत्वविकारि, उत्पत्तिस्थित्यादिषड्भावविकारवत्वात् । जडात्मकोऽहंकारात्मकग्रन्थि मध्ये स्थितश्च । सच ज्ञाताऽहमर्थ क्रियायागादिकया संपाद्यमानशुभाशुभस्य फलस्य भोक्ता न भवति, किन्तु तादृशफलस्य भोक्ता समवति यश्च न विक्रियात्मक सर्वस्य कार्यजातस्य साक्षी साक्षाद्द्रष्टा ज्ञानात्मकप्रकाशरूप समुख्यआत्मा । कर्तृत्वादिक दृश्यत्वात्, नात्मधर्म यथाघटादयोभावाद्दृश्यत्वान्नात्मधर्मास्तथा ज्ञातृत्वादिकमपि दृश्यत्वान्नात्मधर्मा ।

तत्राहङ्कारोऽन्त करणम्, तदेवमेतुमशक्यत्वाद् ग्रन्थिपदवाच्यम् । तस्मिन्नेव वर्तमान ज्ञातृत्व ज्ञानात्मना परिणामात्मक विक्रियात्मक जडपदार्थस्य विकारत्वाज्जडात्मक च, यथा मृद्विकारो घटो मार्दव कथ्यते नो सोवर्ण । आत्मन स्वरूप दर्शितम्, “तत्फलभुगित्यादि” कर्तृत्वस्य फलभोक्ता विकाररहितत्वादकर्ता प्रकाशमात्रस्वरूपतया साक्षी च भवत्ययमात्मेति । कर्तृत्वत्वात्मानोऽहं प्रत्ययविशरीरेन्द्रियादिवन्नात्मत्व किन्तु परार्थत्वादिप्रसङ्ग इति । आत्मा न कर्ता भवति नाप्यहमर्थोऽपि भवति आत्मत्वात्, अनन्यार्थत्वात्, अजडत्वात्स्वरूपप्रकाशत्वाद्वा तथाऽविक्रियत्वात्, यन्नैव यथाशरीरेन्द्रियप्राणा इति व्यतिरेक्यनुमानान्येव प्रमाणानि । ननु य कार्यं करोति स एव तत्फलस्य भोक्ता भवतीति कर्तृत्वभोक्तृत्वयो सर्वत्र सामानाधिकरण्यदर्शनात् । न हि भवति करोति, अन्य फलभोक्ता च तदन्य इत्याशङ्क्यामाह दृश्यते च लोके इत्यादि, लौकिकपारलौकिकयागादिक्रियाया ज्ञातृत्वस्य प्रकाशमात्रस्वरूपस्य कस्यचिदात्मनोऽनुपलभात् । तदेवमुपलम्भवाव प्रदर्श्य, प्रत्यक्ष-

कर्मफलभोक्तृप्रमातुरहंप्रत्ययविषयिनः पार्थक्यमेव । तथैव प्रकृतेज्ञातुरहमर्थाद्विलक्षण एव साक्षीसचैव प्रत्यगात्मेति चेत्सत्यम् ।

अहं जानामीत्यवाधितसर्वलोकसाक्षिकप्रतीत्यासिद्धप्रत्यगात्मभिन्नस्य प्रकाशमात्र-स्वरूपस्य साक्षिण आत्मनः प्रमाणेनानुपलंभात् । शरीरेन्द्रियप्राणादिभ्यो ज्ञानाधिकरण-तया विविच्यमानेऽहमर्थे प्रतीपमञ्चतीवनिर्भासमानोऽहंभाव एव हि प्रमातुः प्रत्यक्त्वं-नामेति । एतादृशप्रमातुरेवसाक्षित्वमपि साक्षाज्ज्ञातृत्वादेव भवति । जानान एव सा-क्षीभवति, नत्वजानन् साक्षीलोकेपि तथा दर्शनात् । सर्वं प्रकाशमानमेवप्रमात्रे प्रकाशते । त्ववलेनैवाहमर्थस्यैवात्मत्व स्वीकर्तव्यमिति । शरीरेन्द्रियप्राणेत्यादि आत्मवर्मज्ञानस्यशरीरादावमंभ-वात् देहादिवैलक्षण्य पार्थक्यं प्रायः पूर्वमेवप्रसाधितमात्मनः । तज्ज्ञातृत्वमात्मनः एव नान्यस्य, यदि शरीरादिश्चेदहकारविषयोभवेत् । तत्राहकारस्तु शरीरादावाभिमानिक एव । तदहं भावस्य शरीरादिगतेदभावतः प्रतीपत्व विरुद्धत्वम् । प्रतीपमञ्चतीति प्रत्यक्सचाहङ्कारविषयः । तत्प्रत्य-क्त्वादहत्वमात्मनः एवापततीति । देहादेदृश्यादिदकारगोचरात् द्रष्टार्यात्मनि प्रतप विरुद्धमार्गं गच्छ-तीत्युपेक्षा । साक्षित्वमपीति । साक्षाद्रष्टारि सज्ञायामित्यनुशासनादेवेतिभावः । यदिदज्ञेयज्ञान विषयभूत वस्तुतत्सर्वमपिज्ञात्र्यात्मनः एव भासते, नतु ज्ञानमात्रात्मने प्रकाशते । ततश्च ज्ञातुरेवाह-मर्थस्यैवात्मत्व न ज्ञानमात्रस्येत्यत्राह सर्वमित्यादि । एतस्य चतुर्थ्यन्तप्रकाशते इत्यनेन सवन्च । ततश्च केवलस्यज्ञानस्य साक्षित्वं न सम्भवति किन्तुज्ञातुरेव साक्षित्वमिति तस्यैव ज्ञातुरहमर्थस्या-त्मत्व नतु ज्ञानमात्रस्येत्यभिप्रायः । यत्तुपूर्वमुक्तं ज्ञातुरात्मत्ववत्वेज्ञातृत्वस्य विक्रयात्मकत्वेनानित्यत्व प्रसङ्गेन यागादिप्रतिपादक विधिवाक्यस्य, तथा “अजोनित्यं शाश्वतं ” इत्यादि, श्रुतिस्मृति विरोधः स्यादतोनात्माज्ञातृरूपं किन्तु सर्वथाऽविकारीति । तन्नयुक्तम् नहिपञ्चविंशतितत्त्वप्रति-पादकसाख्यमतवत् ज्ञानपरिणामित्वं स्वीक्रियतेवेदरहस्यज्ञातृभिः । किन्तु अर्थप्रकाशानुकूल व्यापारवद् धर्मज्ञानाश्रयत्वमेवज्ञातृत्वम् । सविषयकधात्वर्थयोगेकर्तृत्वस्याश्रयत्वरूपताया एव स्वीकारात् । यथा सविषयकधातुयोगे कर्मत्वस्य विषयत्वरूपवदिति ।

यदपि कथितम्, यागादिक्रिया कर्तुर्देहादय एव कश्चित्परलोकगामीभोक्ता भवतीति कर्तृ-भिन्नस्यैव भोक्तृत्वमिति । तदपि न मनोरमम्, हानोपादानादिशारीरकक्रियाकारणज्ञानेच्छापूर्व-काभ्यन्तरप्रयत्नाश्रयत्वरूपमुख्यकर्तृत्वस्यात्मन्येव समुपपत्तिसम्भवात् । शास्त्रप्रयोक्तारि “कर्ताशास्त्रार्थ-वत्वात्” इतिवेदादिशास्त्राभिप्रायाभिज्ञा श्रीसप्रदायाचार्या श्रीव्यासमहर्षयः कथयन्ति । तथैवानन्द-भाष्यकाराऽपि तद्व्याख्याने—“तस्माज्जीवः कर्तैव तथाचश्रुतिः ‘एषहिद्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मापुरुषः’ (प्र ४।९) इति स्पष्टमेवकर्तृत्वमभिधत्ते” इति । यदपिपूर्वं कथितं कर्तृत्वादिर्नात्म-धर्मोद्देश्यत्वात्, यद्देश्यं दृशिक्रियया कर्मरूपमर्थात् ज्ञानविषयीभूतयत्तन्नात्मधर्मो भवति, यथा प्रपञ्चः ।

तस्मात् प्रमातृभिन्नोनाम न कश्चित्साक्षी, अपितु स एव साक्षीति ।

अर्थात् यथाघटादिकपदार्थोक्षानविषयतया आत्मधर्मो न भवति, तथैव कर्तृत्वमपि ज्ञानविषयत्वादात्मधर्मो न भवति, किन्तु विकारास्पदस्य कस्यचिदहमर्थादेरेव धर्मो भवतीति तदपि मन्दमेव, विकल्पासहत्वात् । फलव्याप्यत्व दृश्यत्ववृत्तिव्याप्यत्वरूपवा १ तत्रनाथ पक्षधर्मा-धर्मादीनामतीन्द्रियाणां फलव्याप्यत्वाभावेन तेषु लक्षणस्यासत्वेनाव्याप्तिप्रसङ्गात्, उद्देश्यतावच्छेदका व्यापकत्वेन सर्वपक्षे साध्यासाधकत्वात् । न च योगिप्रत्यक्षगम्यत्वाद्धर्मादिष्वपि दृश्यत्वमस्त्येवेति वाच्यम्, तयो शास्त्रैकप्रमाणगम्यत्वात्, न चैतावता सर्वदर्शित्वाभावो योगिनाम्, सर्वदृष्टत्वपदेन सर्वयोग्यदृष्टत्वस्यैव विवक्षितत्वात्, न त्वयोग्यसर्वदृष्टत्व विवक्षितम्, यथाऽस्मदादिप्रत्यक्षे दूरत्वविप्र-कृष्टत्वयो प्रतिबन्धकत्वं न तथा योगिप्रत्यक्षे वाचकत्वम् । नैतावता चाक्षुषवस्तुन श्रोत्रादि ग्राह्यत्व भवति योगिनाम् । यथोक्तम् “यत्राप्यतिशयो दृष्ट सत्त्वार्थानतिलघनात् । दूरसूक्ष्मादि दृष्टौ स्यान्न रूपेश्रोत्रवृत्तिता” इति । यथाऽस्मादि प्रत्यक्षे विप्रकृष्टत्व सूक्ष्मत्ववाच्यं न तथा जनकत्वयोगिप्रत्य-क्षे वाचकम्, न तु चाक्षुषवस्तु श्रोत्रादिना गृहीतं भवति तेपामिति । न वा वृत्तिव्याप्यत्व दृश्यत्वमिति द्वितीय पक्षोपि समीचीनं ब्रह्मण फलव्याप्यत्वाभावेपि वृत्तिव्याप्यत्वस्य स्वीकारेण तत्रापि दृश्यत्वहेतोर्विध-मानतया ब्रह्मणोपि मिथ्यात्वप्रसङ्गात्, ब्रह्मगताज्ञानविनाशाय वृत्तिव्याप्यत्वस्वीकारात् । तदुक्तम् फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारिमम् । ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता ।” इति भवदा-चार्येण । तस्माद्दृश्यत्वहेतुना कर्तृत्वस्यानात्मधर्मत्वं न सम्भवति ।

अथवा यदि दृश्यत्व बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वरूपम्, तदाऽन्तरप्रयत्नाधारत्वलक्षणकर्तृत्वपक्षे हेत्व-सिद्धिः । अर्थात् प्रयत्नाधारत्वलक्षणकर्तृत्व पक्षे नास्तीति न स्यानात्मधर्मत्वसाधने उपयोगः । यदि ज्ञान विषयत्वमात्रं दृश्यत्वतदा, एतादृशहेतोर्दृश्यत्वस्याप्रयोजकत्वं व्यभिचारशङ्कानिवारकानुकूलतर्काहित्य मेवेति । तस्मान्न दृश्यत्व साध्यसाधकमिति । यदपि कर्तृत्वादौ अनात्मत्वाद्यापादनं कृतम् तदपि-भ्रममूलकमेव, मुख्यकर्तृत्वस्यैव अनात्मत्व व्याप्यत्वात्, यत्र मुख्य कर्तृत्वतदेवानात्मत्वस्य साधकम् तेन मुख्यकर्तृत्वाहप्रत्ययास्पदे अनात्मनि अनात्मत्वप्रसक्तिर्न भवतीति सक्षेपः ।

साख्यमतसिद्धज्ञातु स्वरूपमुपपाद्यतत्स्वण्डयितु भूमिकामारभते-तथाहि “मूलप्रकृतिरविकृ-र्तिर्महदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः” इति तद्वचनतदनु-सारेण सर्वकार्यस्य परिणामिकारणं प्रकृतिः सा स्वयं न विकारात्मिका कारणमात्रमेव न कस्यापि कार्यम्, एतन्मते कार्यकारणयोस्तादात्म्यस्वीकारेण कार्यनाशे कारणस्यापि विनाशः स्यादतः पुरुषो न कस्यापि कारणः किन्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपश्चेतनो बुद्धौ चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतेरन्यथोपपादनासम्भवेन पुरुषस्य चेतनत्वं स्वीक्रियते । तदुक्तम् “तस्मात्तत्सयोगादचेतन-चेतनावदिव लिङ्गम् । गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः” इति । पुरुषस्य सवन्वेनाचेतन-

ननुसत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकायाः प्रकृतेर्यः परिमाणलक्षणोऽहङ्कारो महत्तत्त्वं बुद्धि नामकं तस्यैवाहङ्कारस्य मुख्यमात्मत्वं बुद्धेरेव वा ज्ञातृत्वमात्मत्वं च ननु तदतिरिक्तस्य वाऽत्मत्वं ज्ञातृत्वं च । तथा मति तदतिरिक्तात्मस्वीकारेणैव प्रमत्तज्ञान इति चेन्न प्राकृतिकाऽहङ्कारस्य बुद्धेर्वाऽचेतनत्वेन ज्ञातृत्वासंभवात्, देहादिवत् ।

मपि बुद्धित्वं चेतनवद्भवति, बुद्धिश्च प्रकृतेर्जडाया परिणाम इति न साचेतना, किन्तु जडैव । किन्तु चेतनोऽहङ्कारो मीति प्रतीतेर्दर्शनात् तत्र पुरुषसन्ध्येन चेतनावद्व्यवहारो भवति । तथा पुरुष सर्वथा क्रियारहितो कर्त्री प्रकृतिसर्वनात्कर्तृत्वमवन् स्वस्मिन् कर्तृत्वमभिमन्यते । यथा दाहकाग्निः स योगादयः पिण्डोप्यन्यदीयधर्मसर्वनादाहको भवति तथैव प्रकृतेऽपि भवति । यथा वा, आदर्श स्वस्मिन् मूर्त्यप्रतिविम्बमादाय प्रकाशको भवति, तथैव बुद्ध्या प्रतिबिम्बितं पुरुषस्तद्गतवर्माननुभवति, तथा बुद्धिरपि पुरुषसर्वनाच्चेतनेव भवति । तदुक्तम् “तस्मिन् चिद्वर्णस्फारे समस्ता वस्तुदृश्यः । इमास्ता प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटदृशम्” इति । एतन्मतेऽप्यमोक्षा प्रकृतिगता पुरुषेण पुरुषाचारमात्रमेव । तदुक्तम् “रूपैः सप्तभिरेव मात्मानवन्नात्यात्मना प्रकृतिः । सेव च पुरुषार्थं प्रतिविमोचयत्येकं रूपेण” । रङ्गस्य दर्शयित्वा यथात्मानं नर्तकी विनिवर्तते तद्वत् । तथा पुरुषस्य दर्शयित्वाऽत्मानं विनिवर्तते प्रकृतिरिति । तथा बुद्धिरहङ्कारो वाऽहमर्थो ज्ञाता भवतीति मतमुपपाद्य तन्निराकरणाद्योपक्रमे “ननु सत्त्वरजस्तमः” इति । अर्थादुपर्युक्तप्रकरणेनात्मत्वमन एव मुख्यं ज्ञातृत्वमजत्वं चेति गतप्रकरणेन प्रदर्श्य तदनु प्रकृते प्राथमिकपरिणामस्वरूपे महत्तत्त्वेऽथवा महत्तत्त्वकार्येऽहङ्कारेण मुख्यं ज्ञातृत्वं कथमपि युक्तिसिद्धं न भवतीति दर्शयितुमुपक्रमे ननु सत्त्वरजस्तमः इत्यादि, अविकारात्मकप्रकृते परिणामस्य साक्षात्कार्यरूपस्य बुद्धिनामकस्याथवा बुद्धिकार्यरूपस्याहङ्कारस्य न ज्ञातृत्वम्, अथाद्बुद्धित्वस्याहङ्कारस्य वा न संभवति कुत ? अचेतनत्वात् तत्राचेतनत्वमनात्मत्वरूपमेव न ज्ञातृत्वम्, अनुमाने साव्यहेत्वोरेकत्वप्रसङ्गात् । नच साव्यहेत्वोरेकत्वे को दोष इति वाच्यम्, पक्षे हेतुसिद्धौ तदभिन्नसाध्यस्यापि सिद्धतयाऽनुमानप्रयोगस्यानावश्यकत्वात् । सा यमिद्व्यर्थमेव हेतुप्रयोगः साव्यमिद्व्यर्थसाव्यव्याप्यहेतुमानः पक्ष इति परामर्शादेव सिद्धेरनुमितेर्वैयथ्यात् ।

पक्षे हेत्वसिद्धौ साधकाभावादेव न साव्यसिद्धिरित्ययमेव दोषः साव्यहेत्वोरेकत्वे भवतीति । तथा चात्रानुमानप्रयोगः “महत्तत्त्वमहङ्कारो वा प्राकृतिको मुख्यो ज्ञाता न भवति, आत्मभिन्नत्वादानात्मत्वादित्यर्थः । तथा परिणामित्वात्कार्यत्वात्, जडत्वादस्वप्रकाशत्वात्, परार्थत्वाद् देहादिवत् । यथा शयनासनादयः सधात्मका पदार्था स्वेतरशरीरादीनां प्रयोजनायैव भवन्ति, तथा शरीरेन्द्रियादिका अपि सधातरूपा । इति स्वेतरा सहतात्मप्रयोजनका एव ननु स्वप्रयोजनका । तत्रोयोऽसह त एवा-

यथाप्रकृतिजातोदेहेन्द्रियप्राणादिकोनात्माऽचेतनत्वात् परिणामित्वात् जडत्वात् परार्थत्वाच्च तथैव प्राकृतिकत्वादिहेतुभिर्जडप्रकृतिजनिताहङ्कारस्यापिनात्मत्वं ज्ञातृत्वं वेति । नच महत्त्वस्यातिस्वच्छतया तस्मिन् आत्मनः प्रतिबिम्बोदयात्तत्रैव ज्ञातृत्वमितिवाच्यम्, अचाक्षुषद्रव्यस्य प्रतिबिम्बाभावात्, नभसः प्रतिबिम्बवत् नच भवन्मतेवास्तविकं ज्ञातृत्वं चितावपि विद्यते । येन बन्धिसंवन्धेनायः पिण्डे उष्णता प्रतीतिवत्, चितः संवन्धेन बुद्ध्यावपि चैतन्यमनुभूयेत । अर्थात् ज्ञातुः संवन्धात् जडेमहत्त्वेषु ज्ञातृत्वं संभवेत्, अनुभूतं वा भवेदित्यतोऽहंकारस्यज्ञातृत्वप्रतीत्यनुपपत्तिः ।

त्मा ज्ञाता च भवति नत्वङ्कारोबुद्धितत्त्वाऽत्माज्ञातावेति । एतावता देहादिवत्, प्राकृतिकोऽङ्कारो वा स्वतो न ज्ञाता, अचेतनादिकारणैरिति ।

ननु साक्षात् ज्ञातृत्वाभावेऽपि चेतनछायापत्याऽर्थादात्मनस्तत्रबिम्बितत्वात् तदपिचेतनावद् भवतीत्यतस्तस्य ज्ञातृत्वमिति तत्राह महत्त्वस्यातिस्वच्छतयेत्यादि, अर्थादहङ्कारबुद्ध्योस्वच्छतयातयोबिम्बादयस्यादित्यर्थः । छायाया असंभवदर्शयति अचाक्षुषेत्यादिरूपस्पर्शादिरहितस्यचेतनस्यरूपादिरहितमहत्त्वे बुद्ध्यपरपर्यायेछायाया प्रतिबिम्बस्यासम्भवात् । यद्रूपादिमद्द्रव्यतद्रूपादिमतिविप्रकृष्टेऽतिस्वच्छे प्रतिबिम्बे इति नियमः । तथा रूपादिमातस्वच्छेजले आदर्शे वा रूपादिमतोऽतिस्वच्छस्य विप्रकृष्टस्य सूर्यादेर्जले प्रतिबिम्बो दृश्यते, नतु स्वभावतोऽस्वच्छस्यान्यत्रप्रतिबिम्बो भवति । नहि भवति दूगालस्य क्वचिदपि प्रतिबिम्बः । प्रकृते चेतनस्य प्रकाशरूपस्यापि रूपादिरहिततया स्वभावतो जडे प्राकृतिके बुद्धितत्त्वे प्रतिबिम्बस्य सर्वथैवासम्भवात् । नहि भवति समलेकर्दमे सूर्यस्य तदन्यस्य वा प्रतिबिम्बः । तत्कस्य हेतोः समलत्वात्कर्दमस्येति भवति जलेप्रकाशसूर्यस्येति । यथावा सरूपे आदर्शे रूपादिमतो विबभूतमुखादे । तदिहसर्वथा रूपादिरहितत्वाच्चेतनस्य पुरुषस्य प्रकृतिपरिणामभूतेऽत एव सर्वथाजडेबुद्धितत्त्वेप्रतिबिम्बोदय इति । तस्मात्पूर्वकूटमचाक्षुषस्य छायादर्शनादिति । नवा सांख्यमते वास्तविकज्ञातृत्वमस्ति, अकारणत्वस्वीकाराच्चेतनस्य । ततश्चचित्संवन्धात् बुद्धौज्ञातृत्वज्ञातृत्वप्रतिभानवासंभवेत् । यथा बन्धिसपर्कादयः पिण्डे औष्ण्यादिप्रतिभासवदिति । किञ्च “चेतमोहकारोमीति प्रतीत्या चैतन्यकर्तृत्वयो सामानाधिकरण्यदर्शने यस्मिन्नधिकरणे चैतन्य तत्रैव कर्तृत्वमपि भवन्मते तन्नसंभवतितयोर्व्यधिकरणत्वाद् बुद्धौप्राकृतिके कर्तृत्वस्याकर्तरिचात्मनिज्ञानस्य स्वीकारेणासामञ्जस्यात् । तस्मान्न सांख्यमतं समीचीनमिति सक्षेपः श्रीवैष्णवमताब्जभास्करस्यप्रभा-किरणटीयाया-बहुप्रपञ्चितत्वात् ।

अथ सुरेश्वराचार्यमतेऽहमर्थः प्राकृतिकत्वाज्जडोपि सर्वसाधकं स्वप्रकाशात्मकमात्मानमभिव्यञ्जयति, यथागुल्य सूर्यप्रकाश्या अपि तमेव सूर्यमभिव्यञ्जयन्ति । तादृशाहमर्थोऽजडोपि सर्वसाधकमभि-

यदि कश्चिदेवंब्रूयात्, ज्ञप्तिमात्रस्वरूप एवात्मा, तादृशमात्मानमभिव्यञ्जयन् जडस्वरूपोऽप्यहंकारोऽहमर्थः स्वाश्रयतया ज्ञप्तिमात्रस्वरूपमात्मानमभिव्यञ्जयति । स्वभावश्चायमभिव्यञ्जकानाम्, यत्स्वात्मस्थतयाऽभिव्यञ्ज्यमभिस्फोरयन्नभिव्यञ्जयन्ति यथाऽदर्शजलादयोमुखसूर्यविम्बादीन् । तत्कृतश्चाहं जानामीत्याकारको भ्रमः । अतएव सुषुप्तोमुक्तोवाऽहमुल्लेखाभावेपि स्वाभाविकातिशयानुभवमात्ररूपेणात्मनः प्रकाशोजायते । तस्मादेव कारणादहमर्थस्यानात्मत्वमिति तत्रेदं सुरेश्वराचार्यवचनम्—

व्यञ्जयन्ज्ञातृत्वप्रतीतिं निर्वाहयति । सच स्वयनात्मा सुषुप्तो तदभावात् । तमिम पक्षमपहस्त-
यितुमुपक्रमते यदि कश्चिदेवंब्रूयादित्यादि अर्थाज् ज्ञातृत्वप्रतीतेर्निर्वाहाय सुरेश्वराभिमतम्,
अहमर्थस्यैव सविज्ञानात्मकाभिव्यञ्जकत्वमिति पक्षमनुवदित्वानिरसनाय प्रस्तौति ज्ञप्तिमात्र
स्वरूप एवात्मेति अभिव्यञ्जयन् प्रकाशयन्, तत्राभिव्यनक्ति स्वत्रलेन प्रकायविषयतामापा-
दयतीत्यभिव्यञ्जक, यथा तैलस्थ बन्धिमदर्शनविषयभूतमपि बन्धिकृशानुतापस्त प्रकाशयन्,
तत्राभिव्यञ्जको भवति, तथा विद्यमानमात्मानं प्रकाशयन् अहमर्थस्तस्याभिव्यञ्जक इति कथ्यते ।
स्वाश्रयतया स्वाश्रितोर्यथा । आदर्शोऽमुकुरिव । यथा खण्डमुण्डादिव्यक्तयो गोत्वजातेरभिव्यञ्जका
यथावा आदर्श स्वस्मिन् मुखादेरभिव्यक्तिर्यथा वा जलादासूर्यविवस्याभिव्यक्ति प्रतिबिम्बरूपेण-
न्यादि । तत्कृतश्चेति, अहकारेण प्रत्युपस्थापितश्च, “अहं जानामीत्याकारको भ्रम । अतएव
मुक्तौ सुषुप्तौ च अहकारानात्रेपि स्वाभाविकातिशदानुभवमात्रेणात्मनः प्रकाशोजायते इत्यर्थत
एवाहङ्कारस्यानात्मत्वजडत्व च सिद्ध्यतीति । तत्कृतश्चार्थात्, सविदभिव्यञ्जनकत्वकारणक एवा-
हकारस्य सविदाश्रयत्वप्रतिभासो भवति । यथा मुखाद्यभिव्यञ्जकत्वकारणको मुखमूर्यादिमत्व
प्रतिभासोभवति तद्वदेवेहापीति । तत्राह जानामीयत्राह प्रकृतिपरिणामविशेषस्यैव न तु परनार्थतो
ज्ञप्तिमात्रस्यात्मनः । कुत यतो ज्ञातृत्वप्रत्ययोभ्रमात्मक शुक्ता रजतवत्, रजोसर्पप्रभयवत् ।
अतएव यतोऽहत्वप्रत्ययो मिथ्याऽतएव सुषुप्तिमोक्षकाले च नाहमर्थस्यमान व्यवचिचारिन्वात्, नाहं
भावस्य मानम्, किन्तु ज्ञप्तिरूपात्मन एव मानमिति । अतएव, यस्मात्, अहमुल्लेखाभावेपि
सुषुप्तिमोक्षयो स्वाभाविकविशदज्ञानमात्ररूपेणात्मन एव प्रकाशोजायते, तस्मादेव कारणात्,
अहत्वेनोल्लिख्यमानाहमर्थस्यानात्मत्व किन्तु ज्ञप्तिमात्रस्यैवात्मत्वम्, अहमशस्तु शुक्तौ रजतवत्,
सर्वाधिष्ठानतया भासमानात्मनि प्रतिभासनान्मिथ्येति, तत्रेवाहमशोनात्मेनि । यद्यपि रज्जुसर्पवत्
तदुत्तरकालेऽधो न दृश्यते, तथापि “अतोऽन्यदार्तम्” इत्यादिश्रुतिमिथ्युक्त्याप्रपञ्चो मिथ्या दृश्य-
त्वादित्याद्यनुमानेनाहमर्थस्य मिथ्यात्वसाधनेनाहमर्थस्यानात्मत्वमिति । अत सुरेश्वराचार्येण कथितम्—

आत्मनश्चेदहं धर्मोऽयान्मोक्षसुषुप्तयो ।

यतोऽनान्वेति तेनायमन्यदीयोभवेदहमिति ॥

“आत्मनश्चेदहंधर्मोयायान्मुक्तिमुपुप्तयोः । यतो नान्वेतितेनायमन्यदीयो भवेदहम्” इति । तं प्रतिब्रूयात्, यथाशान्तोऽगारः स्वतः प्रकाशस्वरूपमादित्यमण्डलं नाभिव्यञ्जयति, तथा स्वप्रकाशस्वभावमात्मानंतत्सिद्धोऽकारो जडोऽप्यहमर्थो व्यञ्जय-

अथमर्थ अहत्वं यदि आत्मधर्म स्यात्, तदामोक्षकाले सुषुप्तिकाले चाहत्वंस्यानुव्रजनं भवेत् । मोक्षादौचाहत्वंस्यानन्वयादनुव्रजनाभावाज्ज्ञायते यदिदमहत्वंनात्मधर्मोऽपि तु, तदन्यस्यैवकस्य-चिद्धर्मं तथाचान्तेतरसासारिकधर्मत्वमिति । एतदुक्तं भवति, योहियस्यधर्मो भवति स त विहाय-नात्मस्वरूपं लभते, यथा घटीयो रूपरसादिर्घटविहाय न भवति, धर्मिव्यतिरेकेण धर्मस्यस्वातन्त्र्ये-णावस्थानासम्भवात् । योहियं विहायाप्यन्यत्रभवति स न तदीयोधर्मं यथाकालविशेषे उपलभ्यमानमौष्ण्य-वायो परिदृश्यमानमपि न वायवीयं स्वाभाविकं । तथैवेह मोक्षादिकाले आत्मानं विहायापि वर्तते इति स नात्मनो धर्मोऽहमर्थोऽपि तु आत्मन्तरस्येवेति वायौ, उष्णस्पर्शादिवदिवेति सुरेश्वरवचनार्थं । तस्मादहत्वंनात्मधर्म इति स्थितम्, अपित्वात्मेतरस्यैव । बन्धिसवन्धादपसितापकत्ववदिति प्रश्नप्रकरणस्य मुकुलितोऽभिप्रायः ।

तदिदमतमुपक्षिपति तंप्रतिब्रूयादित्यादि अयमर्थः यथाकथंचित् स्वप्रकल्पोपिप्रदीप-सर्वार्थावभासकमादित्यं न प्रकाशयति तथैवात्मसवन्धेन स्वच्छताप्राप्तआत्मसवन्धेन प्राप्तस्वरूप-प्रकृतिजन्यत्वाज्जडरूपोऽहङ्कारः कथमिवात्मनः प्रकाशकः स्यात्, अर्थात् कथमपि न सम्भवति । यद्यपि सूर्यबिम्बात्प्राप्तस्वरूप आदर्शगतसूर्यप्रतिबिम्बोऽन्धकारावृतगृहकोणेऽवस्थितमपि घटाद्यर्थमभि-व्यञ्जयति, तथापि तेन प्रतिबिम्बितसूर्येणाकाशगतसर्वार्थावद्योतकसूर्यस्यप्रतिभासनं न कथमपि भवति, बिम्बेन, प्रतिबिम्बस्य निरोधानात् । तथैवोदयास्तमयवजितनित्यप्रकाशमानम्यात्मनः प्राकृतिक-जडस्वभावकयाचितमण्डनन्यायनं तत् एव प्राप्तवैभवंऽहङ्कारः कथमिव प्रकाशयेत् । अथवा यथाज्व-लद्गारो यदानावभासति सूर्यं न प्रकाशयति सूर्यं तदाजलनिर्वापितोऽतएव शान्तोऽङ्गार-सूर्यं न प्रकाशयति तथैवायमहङ्कारः सूर्यप्रतिकल्पनित्यप्रकाशस्वरूपमात्मानं नैवावभासितुक्ष्म-इति । ततश्च “जीवन्नाखुर्नमार्जारहन्ति हन्यात्सृजति कथमिति न्यायविषया नातिक्रामतीति । अर्थात् सर्वार्थप्रकाशकः कदाचित्प्रकाशतेऽथ न पुनः कदाचित्प्रकाशते, इत्युत्पत्ति-विनाशरहितनित्यप्रकाशस्वरूपमनुभावान्मानं नियमततदायत्तप्रकाशः प्रकृतिजन्यो जडस्वभाव-कोऽहङ्कारोऽभिव्यनक्तीति महदाश्चर्यमायिकवदिति । न खलु सर्वसाधकस्यसाधकान्तरनिरपेक्षस्वतः-सिद्धस्य सर्वदाऽनुभवरूपस्यात्मनः प्रकाशकान्तरस्यापेक्षा भवति । तथा सति स्वप्रकाशकत्वव्याको-पात् । स्वभावजडस्याहमर्थस्य नियमत आत्मप्रकाशस्यात्मनः प्रकाशने सामर्थ्यमस्ति यै नानुभव-रूपस्यात्मनोऽभिव्यञ्जयत्वकथनमुपपन्नं भवेदिति भावः । अथवा भवतु नित्यप्रकाशरूपस्याप्या-त्मनः केनचिदभिव्यञ्जयत्वम् भवतु वाजडस्यापि अहङ्कारस्य सात्विकतयातिस्वच्छस्यस्फटिकवद-

तीति विचित्रवचोनप्रमाणिकपरिपदि गोभते इति । किञ्चानुकूल्ये एव व्यङ्ग्यत्व-
व्यञ्जकत्वं भवति, नतु विरोधे । यद्यात्माव्यङ्ग्यः स्यान्तदाऽनुभाव्यतयाघटादि
वज्जडो भवेदिति ।

भिव्यञ्जकत्वम्, परन्तु प्रकाशाभिव्यङ्ग्येकस्वभावस्याहमर्थस्यप्रकाशात्मकात्मनोऽभिव्यञ्जकत्व
तत्राह किञ्चानुकूल्येएवेत्यादि सर्वदासर्वथा चित्स्वभावस्य ज्ञातुरात्मनस्तथाजडस्वभावस्या-
हङ्कारस्य च परस्पर व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावोऽथात स्वभावन प्रकाशलक्षणातुभवस्यात्मनो व्यङ्ग्यत्व
तथा जडात्मकाहङ्कारस्याभिव्यञ्जकत्वमित्येव रूपेण तदुभययोव्यङ्ग्यव्यञ्जकभावोनोपपद्यते । कुत ?
विरोधाप्रतिकूलत्वात्, स्वभावविरोधलक्षणादुक्ताप्रतिकूलभावादित्यर्थ । अर्थात् प्रकाशो हि सर्वदा
व्यञ्जक एव भवति, इति तस्य नियम । जडश्च पदार्थ सर्वदाऽभिव्यङ्ग्य एव भवतीति तस्य
नियम । तदिह प्रकाशस्यव्यङ्ग्यत्व जडस्यचाभिव्यञ्जकत्व तदुभययो स्वभावलक्षणप्रतिकूलतैव-
जायते । यथाप्रदीप सर्वथा प्रकाशक एव दृष्टो घटादिजडपदार्थोव्यङ्ग्यो भवति नतु घटप्रकाशास्वस्व-
भाव विहायस्त्रान्यस्वभाव विजहाति, कदाचिदपिबहि शीतोष्णचजल भवति, तथैव कदाचिदप्य
नुरूपस्यात्मनोव्यङ्ग्यत्व व्यञ्जकत्व च जडात्मकाहङ्कारस्य सभवतीति । अथात् नियमतस्त-
द्व्यङ्ग्यस्वरूपस्यतद्व्यञ्जकत्व सर्वथैव विरूपमितिकथित भवति । अहकारोयदाज्ञानेनाभिव्यक्तो
भवेत् तदैवानुभवस्याभिव्यञ्जकत्व तस्मिन् सभवेत्, अविष्टानातिरिक्तारोपितसत्तायाभवन्मतेऽस्वी-
कारात् । अर्थात् मिथ्यापदार्थस्य प्रतिभासावीनसत्ताकवनियमेन प्रतिभासाभावेऽयस्तपदार्थसत्ताया
एवासभावात् । [अतएववाचस्पतिर्दृष्टिसृष्टिवादमेवमन्यते, यावज्ज्ञान तावदेवपदार्थसद्भाव इति] ज्ञानतु
वस्यप्रकाशत्वात्स्वय भासमानमेवाहकार जडात्मकमभिव्यञ्जयेत् । ज्ञानस्याभिव्यञ्जकत्वाभावे घटादि-
वज्जडत्वमेवापतेत् । एवञ्च स्वप्रकाशसविदधीनप्रकाशाहकारावीनप्रकाशत्व ज्ञानस्यकथितभवेत्, ततश्च-
दूरुत्तरोऽन्योन्याश्रय प्रसज्येत, सविप्रकाशावीनोहकारप्रकाशावीनश्चज्ञानस्य सविद प्रकाश इति ।
ततश्च प्रकृतेऽन्योन्याश्रयदोषान्नानुभवाहकारयोरभिव्यञ्जकभावं उपपद्यतेऽपितु स्वभावविरोधादभावं
एव तयोरपततीति । अथ यदि कदाचित्कुसृष्ट्यातयोरभिव्यङ्ग्याभिव्यञ्जकभाव स्वीक्रियेततदा
तन्मते अनुभवस्वभावस्यात्मनोऽहकारव्यङ्ग्यत्वे तादृशान्मानुभूतित्वरूपत्वमेव नस्येद्व्यघटादिवज्जडत्वमेव
भवेत् तन्मते ज्ञानविषयत्वस्यैव जडत्वप्रयोजकत्वनियमात् । किञ्चज्ञानस्यापि यदिज्ञानान्तर
विषयता भवेत्तदा घटादीना सिद्धये ज्ञानानुसरणम्, ज्ञानस्वरूपस्यापिसाधनाय स्वभिन्नज्ञानान्तर
मावश्यकमिति ज्ञानवारानुसरणेऽनवस्थाभवेत्, क्वचिद्गत्वाज्ञानधाराया विश्रामेऽन्तिमज्ञानस्य प्रकाश-
त्वम् अथवा तत्प्रमाणाभावात् तस्याप्रमाणिकत्वेनखपुष्पायमाणत्वमेव भवेत् । ज्ञानधाराया अभि-
मतेतु दुरवस्थाऽनवस्था । ततश्चैकघटादिविज्ञानमेव स्यात्, नतु विषयान्तरसञ्चार स्यात्, सुषुप्त्य-

नच सूर्यकिरणाभिव्यक्तं करतलं सूर्यकिरणाभिव्यञ्जकं तथैवात्रापि, आत्मनाऽभिव्यक्तोऽप्यहंकारोऽनुभवात्मकमात्मानमभिव्यञ्जयेदिति वाच्यम्, करतलस्य सूर्यकि-
भावमोक्षाभावश्चापि स्यात् । परन्तु एतादृशज्ञानानुभवो न भवति, प्रत्युतप्रमाणाभावोपि भवतीति
मूलक्षयकरीयमनवस्थेति ।

ननु भवत्वनवस्थातत्रकोदोष इति चेदत्रोच्यते-अनवस्थायास्त्रिदोषप्रस्तत्वात् । तदुक्तम्—
“प्राग्लोपाऽविनिगम्यत्व प्रमाणापगमैर्भवेत् । अनवस्थितिमास्थातुरचिकित्स्यात्रिदोषता ॥” इति ।

अयमर्थ अनवस्थितिमास्थातु पुरुषस्य प्राग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमाऽभिन्ना त्रिदो-
षतादोषत्रयात्मिका, अचिकित्स्या, चिकित्सितुमयोग्यैव भवति यथा लोकेपि वातपित्तकफत्रय
प्रयोज्योरोगोभिषग् वरैरपि समाधातुमशक्यो भवति, प्राग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमप्रयोज्यो
दोषोऽसमाधेय एवभवतीत्यत्रापि, तथाहि प्रथमज्ञानसिद्धये यदिज्ञानन्तरमाद्रियते, तदा प्रथमज्ञानेन
यत्कार्यक्रियतेतत्कार्यं कल्प्यमानद्वितीयज्ञानेनैवसिद्ध्येत, ततश्चप्रथमज्ञानस्य त्रिलोपोभवेत् ।
प्रथमस्य द्वितीयस्य वा स्वीकार इति विनिगमनायामपि न किमपिप्रमाणम् । एवमनेकज्ञानस्वीकारे
नास्ति किमपि प्रमाणम् । नवाकस्यचिदेवमनुभवो जायते । तथापिज्ञानप्रवाहस्वीकारे विषयान्तर
संचारोच्छेदोमोक्षाभाव सुषुप्त्यभावादयोपिदोषाभवेयुरिति संक्षेपः ।

योहि येन व्यज्यते स तस्यव्यञ्जकस्यापिव्यञ्जको भवति प्रकाश्यप्रकाशकयो परस्पर
तथात्वे विरोधाभावात्, लोके तथा दर्शनादित्याशङ्कामपवादितुमुपक्रमते नचसूर्यकिरणाभिव्यक्त
मित्यादि सूर्यकिरणेन करतलादिक समभिव्यक्तं भवत्सूर्यकिरणस्याभिव्यञ्जकमितिदृश्यते इति
दृष्टत्वादेव, व्यग्यव्यञ्जकयो परस्परव्यञ्ज्यव्यञ्जकभावे नास्ति विरोधः । प्रत्यक्षप्रमाणसर्वतो
ज्येष्ठ सर्वस्यप्रमाणस्योपजीव्यञ्च । प्रत्यक्षाभावेऽनुमित्यादीनाप्यसम्भवात्, यदावन्हिधूमादे
प्रात्यक्षिकसहचारादिमुखेनैक्यातिनिश्चयानन्तर पक्षतासहकारेण परामर्शो जायते तदैवल्लिङ्गज्ञानात्सा-
ध्यानुमितिर्जायते नान्यथेत्यतः प्रत्यक्षप्रमाण सर्वतोऽप्येष्टमुपजीव्यञ्चेति । एव च सर्वानुग्राहक-
प्रत्यक्ष प्रकाश्यप्रकाशकयो परस्परतथात्वेति विरोधः न दर्शयति, किन्तु सावकमेव भवति, करतल
सूर्यादिकिरणस्थले, तथैव प्रकाशात्मकानुभवप्रकाश्योऽप्यहंकारोऽपि स्वप्रकाशमात्मानं प्रकाश-
येत्, तत्रनास्तिकोपिदोष इति प्रश्नग्रन्थस्यसमुदितस्याशयः । उत्तरयति, करतलस्येत्यादि अर्थात्
करतलादिकम्, गवाक्षादिविवरप्रविष्टसूर्यरश्मीनां गतिप्रतिरोधकतयासघातमात्रे एव कारणं भवति,
ननु करतलं सूर्यकिरणस्य प्रकाशकं भवति, तेषां प्रकाशस्तु, यदा ते किरणा सहताभवन्ति तदातेषां
सहत्किरणानां स्फुटप्रकाशो जायते इति तेषां प्रकाशे न करतलकारणमपि तु सहतत्वमेव, सहतत्वे
च करतलकारणमिति करतलस्य कारणकारणत्वात्, युक्कुलालजनकवृद्धकुलालस्यान्यथा

रणबाहुल्यमात्रे कारणत्वात्, तादृशाश्च सूर्यकिरणाः स्फुटमुपलभ्यन्ते इति न कर-
तलव्यङ्ग्यत्वं सूर्यकिरणस्येति । अधिकमन्यत्र द्रष्टव्यम् ।

किञ्चकोयमभिव्यक्तिपदार्थः ? यश्चानुभवस्यात्मनोऽहङ्कारेण मिमाधयि-
षितः । नतावत् सिद्धः प्रकाशरूपः, आत्मप्रकाशस्य स्वतः सिद्धतयाऽनन्याधीनसिद्धत्व
स्वीकारात् । नवा तद्विषयकज्ञानम्, ज्ञानान्तरागम्यत्वात्, ज्ञानान्तरग्राह्यत्वे घटादिव
सिद्धत्वं तथैवात्रापि करतलस्य गवाक्षप्रविष्टसूर्यकिरणप्रतिरोधकारणत्वं, ततश्च स्फुटतरप्रकाश इति
करतलादिकमन्यथा सिद्धमेवेत्याशयेनाह करतलस्य सूर्यकिरणबाहुल्यमात्रे कारणत्वादिति ।
करतल तु न सूर्यकिरणस्य प्रकाशे कारणम्, कथञ्चित् किरणानां गतिरोधे एव कारणम् ततश्च
समुदितास्तादृशा किरणा प्रत्येक प्रकाशमाना अपि स्फुटस्फुटतरादिरूपेण प्रकाशमाना भवन्तीति
स्वानुभवेनैवानुभूता भवन्तीति न दृष्टान्त समीचीन इवाभातीति ।

नच गति प्रतिरोधद्वारेणैव करतलस्येव, प्रकृतेः सविदोपि प्रकाशोऽहङ्कारेण भविष्यतीति न
साम्प्रतम्, यतो दृष्टान्ते करतलादिक मूर्तपदार्थ मूर्यरश्मयोपिमूर्तपदार्था एवेति, मूर्तेनमूर्तस्य
किरणगतिप्रतिरोधो युक्त कथञ्चित्, परन्तु अहकारस्तु न मूर्तोपि त्वमूर्त आत्मापि तादृश एवेति
कथमहकारस्य गतिरोधकत्वं स्यात् । नहि अमूर्त पदार्थ कस्यापि गतिरोधको भवति, नहि आकाशादि
कस्यापि गति रूणद्धि, इति दृश्यते, तथासति व्योमयानादीनामाकाशे सचाराभावप्रसङ्गात् । ततश्च
गतिरोधेनापि सविस्फुटप्रकाशहेतुत्वं करतलादीनामिवाहकारस्योपयुज्यते, तस्यामूर्तत्वादिति भाव ।
विस्तरभयात्संक्षिप्त प्रकरणम्, जिज्ञासुभिरन्यत्रावधेयम् ।

गतप्रकरणेन जडाहकारव्यङ्ग्यत्वमनुभावात्मनोऽनपेक्षित तथाऽनुपपन्न चेति निवेद्यतदनु
अभिव्यक्तिप्रकाशा ये ये सभावितस्तेषामत्रोपपत्तिर्भवतीत्यतोऽह्यारस्य आत्माभिव्यञ्जकत्वं न
भवतीति दर्शयितुमुपक्रमते किञ्चकोयमभिव्यक्तिपदार्थः इत्यादि । अर्थादियमभिव्यक्ति
का ? येयमनुभवरूपस्यात्मनोऽहङ्कार द्वारा सम्पादयितुमिष्ट भवति इति ।

तत्र सभावितविकल्प दर्शयितुमाह नतावदिति तत्रसिद्धि सविदात्मप्रकाश, तत्रसिद्धि
पदज्ञाप्याप्यात्मप्रकाशस्य स्वप्रकाशतयाऽन्याधीनप्रकाशत्वाभावस्वीकारेणैतादृशात्मप्रकाशकारण-
त्वमहकारस्य न कथमपि संभवतीत्यर्थ । नवातद्विषयकज्ञानमिति तद्विषयकमात्मविषयकज्ञानमपि
अभिव्यक्तिर्नभवति । कुत ? तत्राह ज्ञानान्तरागम्यत्वात् इति । सविदोज्ञानस्य ज्ञानान्तराविषय
त्वेनात्मविषयज्ञानोत्पादकत्वमपि तदभिव्यञ्जकत्वमप्यहकारस्य न संभवति । अर्थात्
तत्रज्ञानान्तरस्यानुपलब्धे ज्ञानान्तरविषयत्वस्वीकारेण, यथाघटो ज्ञानविषयत्वान्नात्मा किन्तु जडात्म-
कस्तथैवात्मनोपि ज्ञानान्तरविषयत्वेऽनात्मत्वमेव स्यात् । यद्यपि ज्ञानस्य नित्यत्वेन न

देवाननुभूतित्वप्रसङ्गात् । नवा ज्ञानकरणानुग्रहो विकल्पासहत्वात् , सहिवेद्यगतज्ञानो-
दय प्रतिबन्धकापगमेन वा, प्रदीपवदन्धकारनिराकरणेन चक्षुरिन्द्रियस्य, वेद्यसंनि-
कर्षोपाधित्वेन वा व्यक्तिदर्पणादिवत् , जातिमुखादिज्ञापकचक्षुरादिवत् वेद्यगतमला
[कलंका] दिप्रक्षालनेन वा, शमदमादिवत् परावरात्मतत्त्वज्ञानोत्पादकशास्त्रादिवत् ।

तस्य कश्चिदज्ञानकरणाग्रहस्तथापि, अननुभाव्यत्वादेवानुभवरूपस्यात्मनस्तद्विषयका
नुभवकरणस्य सर्वथैवाप्रसिद्धत्वेन तदनुग्रहकरणस्वरूपाभिव्यक्तिप्रकारोपिनकथंचित्सम्भवतीति,
अथवा भवत्वनुभवस्यापि किंचिदज्ञानकरण भवतु वा तदनुग्रहप्रकारस्तथापि तदीयप्रकार प्रकृतेऽ-
नुभस्यनित्यत्वान्न तत्सम्भवतीति प्रतिपादयन्, अनुग्रहप्रकारमेव विकल्पयति विकल्पासहत्वादिति
तदेवोपपादयति महिवेद्यगतेत्यादि सोऽर्थादनुग्रह ग्राहकस्य सहकारिकारणमपत्त्यापादनस्वरूप ।
वेद्यगतेत्यादि वेद्यगतज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकनिराकरणद्वारेणानुग्राहको भवति, यथा चाक्षुषकार्योत्प-
त्तये वहलान्वकारनिरासकदीपस्य चक्षुरनुग्राहकत्ववदिति प्रथमोविकल्पार्थ । द्वितीयप्रकारविकल्प
दर्शयति चक्षुरिन्द्रियस्येति करणस्य चक्षुषोप्राप्त्यस्योपयोगसंयुक्तसमवायाद्यन्यतमसन्निकर्षप्रयोज-
कत्वेत्यर्थ । यथाघटादिव्यक्तय स्वद्वारेण चक्षुरादिकरणस्य वेद्यघटत्वादिजातिगुणादि
सर्वान्वात्मकसन्निकर्ष प्रयोजयन्ति । दर्पणाद्युपाधिश्चाक्षुकिरणपरावर्तनद्वारेणचक्षुरादेर्मु-
खादिगतसयोगादिसन्निकर्ष प्रयोजयति । अर्थात्, यदा चक्षुष सयोगोदर्पणेन सहभवति, ततो
दर्पणस्यातिस्वच्छतया, दर्पणहतानेत्ररश्मयोमुखात्मकविबप्राप्य तदीयप्रतिबिम्ब दर्पणेदर्शयन्ति ।
तत्रदर्पणादिरूपोपाधिश्चाक्षुषगतिपरावर्तनद्वारेणचक्षुषो मुखादिविम्बेन सहसन्निकर्षजनयन्नुपकरो-
तीति द्वितीय विकल्पार्थ । तृतीय विकल्प दर्शयन्नाह वेद्यगतमलादिप्रक्षालनेनेत्यादि । तत्र
मल-कलकोऽर्थात् ज्ञानोत्पत्तौपापादिरनेकप्रकारक । “नाविरतोदुश्चरितात् नाशान्तोना समाहित”
इत्यादिशास्त्रेण शमदमोपरतिप्रभृतीना तत्त्वज्ञानजनकस्य सहकारित्व ज्ञापित भवति । निष्काम-
कर्मणाशमदमादिना निराकृतपापरागादिदोषस्य विशुद्धान्त करणवत्, एव पुरुषस्यतत्त्वज्ञान-
मुत्पद्यते तदुक्तम् “ज्ञानमुत्पद्यते पुसा क्षयात्पापस्यकर्मण” इति । तथा “नित्यनैमित्तिकैरेव
कुर्वाणोदुस्तिक्षयम् । ज्ञान च विमलीकुर्वन्म्यासेनतुपाचयेत् । अभ्यासात्पक्वविज्ञान कैवल्यलभ-
ते नर ” इत्यादिवचनेन चित्तशुद्धिद्वारा निष्कामकर्म भवतीति कथितम् । शमादीनातु साक्षादेव
मोक्षोपयोगित्वमिति महता परिकरेणशास्त्रोपप्रतिपादितमिति ।

तत्रानुग्रहविकल्पेषु प्रथमानुग्रहकल्पस्यानुपपत्ति दर्शयितुमाह तत्राहंकारेणानुभवगतं न
किमपीत्यादि, अहकारेणनिवर्तनयोग्यज्ञानोत्पत्तौ प्रतिबन्धक न किमपिब्रह्मस्तीत्यर्थ ।
ननु ज्ञानोत्पत्तौ प्रतिबन्धकमात्मन्यज्ञानमेव विद्यते तदेमाहकारायनेयस्यात्तत्राह अज्ञानंतु इत्यादि
ज्ञानेनसहसमानौ आश्रयविषयौ यस्य, एतादृशमर्थादज्ञानसमानाश्रयविषयकमज्ञानम्, ज्ञाना-

तत्राहंकारेणानुभवगतं न किमप्यपनेयं विद्यते यज्ज्ञानोत्पत्तौविरोधि भवेत् । अज्ञानंतु ज्ञानस्य समानाश्रयविषयतया, आश्रयविषयतारहिते केवले चिदात्मनि पदमाधातुं शक्नोति । नहि ज्ञानरहितो जडोघटादिरज्ञानीतिभाष्यते । न कदाचिदपि ज्ञानमात्रस्यात्मनो ज्ञातृत्वंसंभवेत् , अज्ञानं वा पदमाधातुंशक्नोति । संभवेपि वा नाहंकारेणाज्ञानायनयनं तत्त्वज्ञानेनैवाज्ञाननिवृत्तिरितितव सिद्धान्तात् , ज्ञानैकनिवर्त्यत्वादिति । ज्ञानं च स्वविषये एवाज्ञानंनिवर्तयति । नच तस्यात्मनो विषयत्वंतवमने इत्याश्रयत्वज्ञानविषयत्वरहिते कथमपिसंस्थातुमर्हत्यात्मनोनिवर्त्यत्वेनाश्रयत्वविषयधर्मस्य तत्रात्मन्यभावात् नाहंज्ञानसबन्धरहिते वस्तुनि, अज्ञानस्यासंभव तथासत्यज्ञानीघटइत्यपिप्रतीतिप्रसङ्गात् । नत्वेव प्रतीतिर्दृष्टपूर्वा । एवमेवज्ञातृत्वकेवलज्ञानस्य संभवतीत्यज्ञान संभवेत् । आश्रयत्वविषयत्वभागिनीनिर्विभागचित्तिरेवकेवला । पूर्वसिद्धतमसोहि पश्चिमोनाश्रयो भवति नापिगोचर ” इत्यादि भवदीय प्राचीनाचार्यवचनस्नेहेन यदिज्ञानमात्मन्यज्ञानस्य सत्त्वमभ्युपगम्येत , अर्थादात्मन्यज्ञानाश्रयत्वमन्येत, तदाप्यज्ञानस्याहंकारेण निरासाभावात् । वेद्यगतदोषापनायकत्वरूपाभिव्यञ्जकत्वनाहंकारस्य संभवतीति, भवन्मते “तरतिशोकमात्मवित् ” “तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति” इत्यादि श्रुत्यनुसारेणज्ञानेनैवाज्ञानस्यनिरासस्वीकात् , नत्वहंकारेणाज्ञानवृत्ति ज्ञानैकनिवर्त्यत्वादज्ञानस्येति । किञ्च ज्ञानस्वकीयविषयेऽर्थात् स्वाधिकरणे एवाज्ञान निवर्तयति । आत्मवेतमात्मविषयकमज्ञानमात्मनोऽननुभाव्यत्वाद् ज्ञानाप्रतिवध्यनित्यं च भवेत् समानाश्रयविषयत्वेनैवाज्ञानाज्ञानयोर्वाध्यवाधकभावात् , आत्मविषयकज्ञानस्वीकारेऽपसिद्धान्तं प्रसङ्ग । अयमाशय भूतलरूपेऽधिकरणेजायमानो घटवद्भूतलमिति निश्चयो भूतलाधिकरणकघटाभाववद्भूतलमितिज्ञान प्रतिवध्नाति । नतु भूतले जायमानो घटवत्तानिश्चयो घटाभाववज्जलमितिज्ञान वध्नाति नवाभूतलस्थित घटाभावज्ञानजल घटाघटवदितिज्ञानप्रतिरुणद्धि । तत्कस्यहेतो । प्रतियोगितदभावयोर्विरुद्धाधिकरणे व्यवस्थितत्वात् । तथैव प्रकृते यदिज्ञानाज्ञानयो समानाधिकरणे सत्त्वतदैवविरोधोविरोधाच्चवाध्यवाधकभावो भवेत् । नहि घटीयरूपरसयोर्विरोध समानाश्रयेविद्यमानत्वात् । नवा घटवद्भूतल पटाभाववज्जलमित्यनयोर्वाध्यवाधकभावोविरोधस्यैवाभावात् ।

ननु शुद्धस्य ज्ञानरूपात्मन फलव्याप्यलक्षणज्ञानाविषयत्वेपिवृत्तिव्याप्यत्व तु भवत्येव, अर्थादन्तःकरणवृत्तिव्याप्यत्वन्विष्टमेवात्मनो नतु अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यव्याप्यत्वम् तदुक्तं “फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम् । ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिरपेक्षिता । स्वयंप्रकाशमानत्वान्नाभासउपयुज्यते” इति । यदिब्रह्मण फलव्याप्यत्वमभवेत्तदैव घटादिवज्जलमापतितंभवेत् । इहत्वात्माकारान्तःकरणवृत्त्यैवात्मगताज्ञानस्य निवृत्तिरितिचेत्सत्यम् , मायाजनितान्तःकरणवृत्तेर्जडत्वात्

त्मगतमज्ञानं केनाप्युच्छेत्तुं शक्यम् । नवा ज्ञानप्रागभावरूपमज्ञानं नानोत्पादेप्रतिवन्धकं जनकस्य प्रतिवन्धकत्वाभावात् । नवा भावत्वविशेषितमनिर्वचनीयं जगदुपादानमित्यादिकथनं तु केवलं वचनमेव । आत्मनः करणविषयत्वेन तत् संबन्धजनकत्वं न भवति । वोद्घृत्वादहमर्थस्य स्वेन स्वस्यशोधनासंभवादिति ।

आत्माश्रिताज्ञाननिवर्तकत्वाभावात्, ज्ञानाज्ञानयोर्विरोधोभवतीति ज्ञानमेवाज्ञावस्य निवर्तकं नतु जडस्य ज्ञाननिवर्तकत्वात् । यद्यन्त करणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यनिवर्त्यत्वे तु आत्मनोज्ञेयत्वेनात्मत्वप्रसङ्गादिति सक्षेपः ।

किञ्च अज्ञानं किं ज्ञानस्यप्रागभावरूपम्, अथवा भावरूपमनाद्यनिर्वचनीयजगदुपादानरूपं वा । तत्र न प्रथमं पक्षः, ज्ञानप्रागभावरूपस्यतस्यज्ञानोत्पत्तौ प्रतिवन्धकत्वासंभवात् । तथा सति क्वचिदपिकार्यनोत्पन्नस्यात्, भवदपि क्षणिकमेवभवेत्, कार्यमिति । नवाद्वितीयं पक्षं तथा सत्यनादिभावरूपाज्ञानस्य विनाश एव न स्यात्, अनादिभावस्यात्मादेर्विनाशादर्शनात् । एवञ्चाज्ञाननिवर्तकज्ञानोत्पादनाय “श्रोतव्यो मन्तव्यः” इत्यादिश्रुत्याश्रयणमनननिदिध्यासनादिविज्ञानस्यनिरर्थकत्वेन तद्विधायकश्रुतिस्मृत्यादिप्रमाणस्याप्रामाणिकत्वमेवापत्तेः । न च यथाऽनादिभावस्यापि पार्थिवपरमाणुगतस्यामत्वस्य पिलुपाकवादिसते, आमपाकनिक्षिप्तस्यपाकेन विनाशदर्शनात्, तथैव, अनादिभावरूपस्याप्यज्ञानविनाश्यत्वस्यादितिवाच्यम् ‘अपाकजत्वेसति’ इति निवेशेन तदोषस्य परिहारात् । अपिचयद्यनादिभावस्यापि विनाशोमन्येत तदाऽत्माकाशकालादीनामपि विनाशप्रसङ्गात् । अपिच भवदुक्ताज्ञानस्य अनिर्वचनीयत्वानिरूपणेनाप्यप्रमाणिकत्वमेव ततश्च तस्य नित्यत्वानित्यत्वविचारोपिदूरापेत एव भवति । अपि च “यतो वा इमानिभूतानि जायन्ते” इत्यादिश्रुत्यापरमात्मन एव जगदुपादानादिश्रवणेन अज्ञानस्य जगदुपादानत्वकथनं विद्वत्सदसिकेवलमुपहासायैव भवतीति न किञ्चिदेतदिति । द्वितीयानुग्रहकल्पे दूषणदर्शयितुमाह **आत्मनः करणविषयत्वेनेति** । ज्ञानं प्रत्यक्षादिभेदेनानेनकप्रकारकम् । तत्र प्रत्यक्षज्ञानं चक्षुरादिबाह्यकरणजन्यमनोजन्यं च भवति । तत्रात्मनो रूपस्पर्शादिरहितस्य चक्षुरादिज्ञानं न भवति, चक्षुरादीन्द्रियाप्राह्यत्वादात्मन इति नात्मेन्द्रियसंयोगादिसन्निकर्षोपाधित्वेनाहकारस्यात्मनोऽभिव्यञ्जकत्वं संभवतीति । तृतीयोऽनुग्रहपक्षे दोषं दर्शयितुमाह **वोद्घृत्वादहमर्थस्येति** स्वनिष्ठपापादिरूपकलमषस्यकेवलेनैवस्त्वेन निराकरणासंभवात् । नहि दर्पणगतमलकेवलेन दर्पणेन निराकृतं भवति, किन्तु स्वातिरिक्तेष्टकादिचूर्णनिर्घर्षणयाकृतं भवति । तथैवात्मगतदोषस्य न केवलमात्मनैवातीतं भवतीति सक्षेपः ।

समतीतप्रकरणेनाहमर्थस्य व्यञ्जकत्वं निराकृत्यपरोक्तव्यञ्जकस्वभावनिरसितुमुपक्रमते

नवा स्वाश्रयतया व्यङ्ग्यपदार्थस्य प्रकाशनम्, अभिव्यञ्जकस्य स्वभावः अभिव्यञ्जकेमण्यादौ प्रदीपादौ वा तथाऽर्शनात् किन्तु यथाऽवस्थितप्रकाशनानु-
नवास्वाश्रयतयेत्यादि प्रदीपादिर्हितैजसत्वात् घटाद्यतैजसस्य प्रकाशको भवति, तत्र प्रदीपादि
स्वाश्रयतयाऽर्थात् प्रदीपवृत्तितया प्रकाश्य न प्रकाशयति, नहि भवति प्रतीति घट प्रदीपे तिष्ठति
प्रदीपोघटादिमान्वेत्याकारक प्रत्यय सर्वोपि प्रदीप प्रकाशयति प्रकाश्यघटादिकमित्येव जानाति,
नतु प्रदीप स्वाश्रिततया विजानाति । अथाद् घटादेरावेयत्व प्रदीपस्याविकरणत्व वा विजानाति ।
किन्तु यथावस्थितरूपेणैव प्रकाश्य घटादिक प्रकाशक च विजानाति, भूतले घटोघटवद् वा
भूतलमिति । ततश्चाभिव्यञ्जक स्वाश्रयताऽभिव्यङ्ग्यमभिव्यञ्जनीतितस्याभिव्यञ्जकस्य स्वभाव
इति भवदुक्तनियमे स्पष्टो व्यभिचारोमण्यादिप्रकाशके इति । बाह्यप्रकाशके नियमस्य व्यभिचार-
प्रदर्श्य, आभ्यन्तरप्रकाशकज्ञानमपि यथावस्थितपदार्थप्रकाशकत्वमेवेति तत्रयुक्ति दर्शयति=स्वतः
प्रामाण्यादिति । ज्ञानादेर्यथावस्थितपदार्थप्रकाशकत्व स्वतः प्रामाण्यात् । प्रसङ्गादत्र प्रामाण्यस्वत
परतोवेति यथामतिविज्ञायविचार्यते । अत्रायमाशय अथकिमिदं प्रामाण्यस्वतस्त्वम्, तत्र किं स्वत
एव प्रामाण्यजन्मस्वतः प्रामाण्यम्, अथवा, स्वाश्रयज्ञानजन्यत्वम्, अथवा स्वाश्रयज्ञानसामग्री-
जन्यत्वम्, अथवा ज्ञानसामग्रीजन्यप्रमाश्रितत्वम्, अथवा ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यप्रमाश्रितत्वमिति ।
तत्र प्रामाण्यस्वतः एव जन्मेति न प्रथम पक्ष स्वस्य स्वहेतुकत्वे विरोधात्, अर्थात् यदि स्वस्य-
स्वेनैवजन्मतदात्माश्रयदोषो भवेत्, नहिघटादेव घटस्यजन्मकारकव्यापारादनन्तरं जायमानस्य
पूर्वमविविधमानत्वात् । पूर्वापरकालघटितत्वात्कार्यकारणभावस्य नहि स्वमेवकारणत्वात्पूर्ववृत्तितदेवच-
कार्यत्वात्परकालवृत्तीति । नवा प्रमात एव प्रमाणस्यजन्म भवतीति द्वितीय पक्षोपि समीचीन ।
प्रमाया ज्ञानस्यरूपतयास्वप्रामाण्यप्रतिसमवायिकारणत्वासम्भवात्, अर्थात् स्वाश्रयप्रामाण्यजनकत्वे
कारणत्रयमध्ये समवायिकारणत्वे स्वीकारे ज्ञानस्य द्रव्यत्वप्रसङ्गात् “समवायिकारणत्वद्रव्यस्यैवेति-
नियमात् तदन्यकारणत्व तु सम्भवत्येव नहि, अयोग्यत्वात् । नवा प्रामाण्यस्य ज्ञानसामग्रीतो-
जन्मभवतीति तृतीयपक्षोपि सम्भवति कुतः प्रामाण्यमुपाधिरूपं जातिरूपं वा । उभयथापित-
दन्यत्वसम्भवात् । तथाहि यदि प्रामाण्यमुपाधिरिति तस्यप्रामाण्यस्य स्वीक्रियते, तदास्मृतित्वावधि-
कारणस्यज्ञानस्यवाधाभाव एव प्रामाण्यम् । नच तादृशाभावस्योत्पत्तिः सम्भवति, अन्यन्तान्योन्या-
भावयोर्नित्यत्वस्वीकारात् न्यायविद्धिरिति । नवा प्रामाण्यं जातिरूपम्, जातेर्नित्यत्वेनतज्जन्मासम्भ-
वात् “नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वस्यैवजातिलक्षणत्वादिति । नवा स्वाश्रयज्ञानसामग्रीजन्यत्व प्रमानिष्ठ
प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमिति तृतीयपक्षः, कुतः तथा सति, अप्रमाया अपिज्ञानसामान्यसामग्रीजन्य-
तया प्रमात्वापानात्, यतोऽप्रमापि ज्ञानविशेषरूपैव विशेषसामग्याश्च विशेषसामान्य सामग्रीभक्त्ये-
वानुप्रविष्टा यथानीलघटसामग्या सामान्यतो घटसामग्री अनुप्रविशत्येव । यथावा शिशपासा-

मय्या वृक्षसामग्री प्रविशत्येव । अन्यथा शिशपार्यावृक्षत्वस्याकस्मिकत्वप्रसङ्गात्, तस्मात् परतत्त्वे-
नाभिमतता प्रामाण्येपि ज्ञानसामग्रीजन्याश्रितेऽतिव्याप्तिप्रसङ्गात्, ततश्चेदलक्षणं न युक्तमिति ।
नच ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वमेव प्रमाया स्वतत्त्वम्, अप्रमातु न ज्ञानसामग्री प्रयोज्या,
अपितु पीत्तादिदोषसहकृतज्ञानसामग्रीजन्येति नाप्रमाया स्वतत्त्वापत्तिरिति वाच्यम्, विकल्पा
सहत्वात् । तथाहि दोषाभावसहकृतज्ञानसामान्यसामग्रीजन्यत्वमात्रशद्व्यस्यार्थः, किंवा दोषा
सहकृतज्ञानसामग्रीजन्यत्वमर्थः । तत्र न प्रथमं पक्षो निर्दुष्टः, एव सति परतः प्रामाण्यवादिमतेतव
प्रवेशप्रसङ्गात्, यतः परतः प्रामाण्यवादिनो नैयायिकादयोपि दोषाभावसहकृतज्ञानसामग्रीजन्यत्वमेव
परतः प्रामाण्यमिच्छन्ति भवतामपि तदेवानुमतमित्युभययोः समानतैव ननु वैलक्षण्यं किमपीति ।
नवादोषासहकृतज्ञानसामान्यत्वमिति द्वितीयं पक्षोपिसमीचीनः, यतोविशेषदर्शनस्य शुक्तित्वादि
ज्ञानस्य रजतमित्याकारकरजनभ्रमनिवृत्तिकारणत्वे, विशेषदर्शनस्य शुक्तित्वज्ञानाभावस्यभ्रमे
कारणत्वं यथार्थत एव सिद्ध्यति, यथातथैव प्रकृते “दोषसहकृतज्ञानसामान्यसामग्रीजन्यज्ञानम
प्रमेति स्वीकारेप्रमाप्रतिदोषभावस्य कारणताऽर्थत एवापतेत्, अर्थात् यथाप्रमाणज्ञानकारणस्य
शुक्तित्वादिविशेषदर्शनस्याभावोऽप्रमाणज्ञानस्य कारणस्य दोषस्यचाकचिक्यादेरनेकप्रकारकस्याभावोपि
यथार्थज्ञानं प्रत्यर्थतः कारणं भवेदेवेति । नच यथा परमेश्वरज्ञाने दोषाभावेऽवर्जनीयतया नियमतो
भवत्येव नतु तत्रेश्वरज्ञाने हेतुस्तथैवमदीयप्रमास्त्रपिदोषाभावस्यावर्जनीयतयैवोपस्थितिर्भवेत्तत्रको
दोषः । नहि परमेश्वरज्ञानेपिदोषाभावस्यप्रयोजकत्वमिति वक्तुं युक्तमिति, यतस्तत्प्रयुक्तत्वं
तदन्तर्गतसामग्रीप्रयोज्यत्वस्य तदन्तर्भूतसामग्रीजन्यत्वरूपत्वात्, परमेश्वरज्ञानस्य नित्यत्वेन
विशिष्टसामग्रीप्रयोज्यत्वस्य [जन्यत्वस्य] सर्वथैवासम्भवादितिवाच्यम्—तत्सामग्रीजन्यत्वं विनापिनित्य-
द्रव्येषुपरमाणुकालाशादिषुगुणत्वत्वं प्रयुक्तद्रव्यत्वात्, अत्रापि दोषाभावप्रयुक्तत्वस्योपपत्तिसम्भवादिति ।
नच दोषाभावस्य विद्यमानत्वेपि, अभावत्वादेव न कारणत्वम् कारणत्वस्य भावत्वव्याप्तत्वादिति ।
यथाशुक्तित्वादिविशेषदर्शनाभावस्याभावत्वेपि भ्रमेकारणत्वं भवति, यथावा प्रमाणाभावस्यप्रमेयाभाव
प्रतिकारणता भवति, यथावा विहितनित्यनैमित्तिककर्मणामभावस्य पापकारणत्वं तथैव प्रकृते
दोषाभावस्य कारणत्वं प्रमाप्रति भवत्येव । नहि भाव एव कारणं नाभावः कुत्रापि कारणमिति-
राजाज्ञा, पूर्ववृत्तित्वमात्रस्यैव कारणत्वप्रयोजकत्वमित्येव नियमात् । कार्यपूर्ववृत्तित्वं यथाभावस्य-
तथाऽभावस्यापि-इतितत्त्वाभावसाधारणमेव । “भावो यथातथाभावः करणकार्यवन्मतः” इत्युद-
यनाचार्योक्तेः । यथाघटादि कार्यं भवति तथा करणमपिभवत्येव, तथैव यथाप्रचसोऽभावोपि
कार्यं भवति तथैवात्यन्ताभावादयोऽपिकारणानिभवन्त्येव, भावस्यैवकार्यत्वं कारणत्वं नत्वभावस्य-
तत्त्वमिति विनिगमनाया प्रमाणाभावादिति ।

यथाप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वे लक्षणं न किमपि तथैव तत्र प्रमाणमपि नास्त्येव न च “प्रामाण्यज्ञान हेतुमात्रजन्याश्रयम्, अप्रामाण्येतरत्वे सति ज्ञानैकधर्मत्वात् । तथा प्रामाण्यज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रयम्, अप्रामाण्यभिन्नत्वे सति ज्ञानत्वन्यूनवृत्तित्वात् प्रत्यक्षत्वादित्येव स्वतस्त्वे प्रमाणमिति वाच्यम्, विकल्पा सहत्वात् । तथाहि किं तथाविद्यव्यक्तिवृत्तितामात्रं विवक्षितम्, अथवाऽन्यावृत्तिर्वेति तथाविद्य-व्यक्तिवृत्तित्वम् । तत्र नाद्य पक्षः, अशत सिद्धसाधनत्वात्, अनुव्यवसायानुमित्यादीनां स्वतः प्रमाणस्य सर्वे स्वीकारात् । नवा द्वितीयः प्रथमप्रयोगे दृष्टान्तस्य साध्यविकल्पात्, ज्ञानत्वस्य दोष-जनिता प्रमाणज्ञानवृत्तित्वात् । द्वितीयानुमाने सशयत्वादिना व्यभिचारः सशयादिकमपि अप्रामा-ण्येतरत्वे सति ज्ञानत्वन्यूनवृत्तिर्भवति, परन्तु न भवति ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रयतिमिरादिदोषजन्यत्वात्, दृष्टान्ते साध्यविकल्पात् च । प्रत्यक्षत्वस्यापि परतः प्रामाण्यवादिना ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रयत्वस्यास्वीका-रात् । यस्य मते प्रमात्वमपि ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रयं न भवति गुणविशिष्टज्ञानसामग्रीजन्यवृत्तित्वात्, तन्मते तद्वान्तरजातिप्रत्यक्षत्वकथतद्वेतुमात्रजन्याश्रयकस्यादिति । तस्माज्ज्ञानस्य स्वतस्त्वेनास्ति किमपि प्रमाणमिति । अस्ति च प्रामाण्यस्य परतस्त्वेऽपि अनुमानप्रयोगः अनीश्वरप्रमाविज्ञानहेतुतिरि-क्तहेतुजन्या, कार्यत्वात्, घटादिवदिति । न च ज्ञानसामग्र्या एव निरूपणाभावात् तदतिरिक्त-कारणाधीनत्वदुर्ज्ञानमिति वाच्यम्, ज्ञानसामग्र्या निरूपणाभावे, अप्रमावोधम्यापि परतस्त्वं न स्यात्, यतोऽप्रमाज्ञानमपि ज्ञानसामग्रीनिरूपणाधीननिरूपणकमेव, यतोऽप्रमाज्ञानस्य दोषसहकृत-विज्ञानसामग्रीजन्यत्वस्यैव स्वीकारात् । तस्मादुत्पत्तौ प्रमात्वस्य स्वतस्त्वं कथमपि न भवतीति । तथा ज्ञानस्य विज्ञप्तावपि स्वतस्त्वं संभवति । तथाहि नीलादिविज्ञानस्य यत्प्रामाण्यं तन्नीलज्ञानेनैव गृह्यते इति तस्य स्वतस्त्वमथवा नीलादिग्राहकमात्रग्राह्यत्वेन । तत्र न प्रथमः पक्षो नीलादिज्ञानस्य स्वगत-प्रामाण्यग्राहकत्वाभावात्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमनीश्वरप्रत्यक्षतदिदं बहिरिन्द्रियस्यान्तरस्य वा प्रामाण्येन सन्निकर्षादेवोत्पद्यते इति वक्तव्यप्रत्यक्षत्वादिना, तत्र बहिरिन्द्रियग्राह्यत्वं प्रामाण्यस्यान्तर्धर्म-त्वान्न संभवतीति तस्य तत्राऽप्रमाणत्वात् । तथाहि यदेतन्नीलप्रकाशनप्रत्यक्षं तत् यद्यपि नीलात्मक-विषयः प्रतिप्रत्यक्षः भवति, यस्तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षाज्जायमानत्वात्, परन्तु स्वकीयप्रामाण्यग्रहेतु-कथं प्रत्यक्षस्यात्, अर्थात्कथं प्रमाणं स्यात् तस्य बहिरिन्द्रियैः सह सन्निकर्षाभावात् । किञ्च तत्प्रत्यक्षं विज्ञानस्यैव प्रामाण्यं गृहीयात्, अथवा तर्हीयकत्वापि ? तत्र नाद्यः, ज्ञानफलात्मकहेतु-नाऽनुमेयतया तस्यातीन्द्रियत्वेनाप्रत्यक्षतया तत्प्रामाण्यमपि प्रत्यक्षत्वमभावात् । फलस्य तु स्व-प्रकाशतया बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वाभावात्, तथा ज्ञाननिष्ठयथार्थतत्त्वस्वरूपप्रामाण्यस्यापि बाह्ये-न्द्रियप्रत्यक्षत्वासंभवात् ।

नवा द्वितीयपक्षोऽपि प्रामाण्यं यदि ज्ञानग्राहकमात्रग्राह्यमवेत्तदा घटादिज्ञानानन्तरम्, इदं प्रमा-णमप्रमाणवेति सशयानवकाशात्, भवति च सशयः इदं ज्ञानप्रमानेति, ज्ञानग्राहकग्राह्यत्वे, ज्ञाने जाते

तदीयप्रामाण्यस्यापि गृहीततया तादृशसशयाभावप्रसङ्गात् । नच प्रामाण्यज्ञानग्राहकग्राह्यत्वेऽप्यर्थं विशेषितत्वस्य सशयिकत्ववत् तदीयप्रामाण्यस्यापि साशयित्वसंभवति, यथाऽऽयघट इतिजाते कुम्भज्ञानस्यजल विषयोऽभवन्नेत्येवजनानां सशयो दृश्यते, यतः सजलनिर्जस्यापि कुम्भानादर्शनात् । एव प्रामाण्येऽपि सशय स्यादेवेति वाच्यम्, जलस्य कुम्भग्राहकसामग्रीमात्रजन्यत्वस्यास्वीकारात्, यद्यगीक्रियेत तदाऽविशेषतया सकलघटानां जलवत्त्वप्रसङ्गात्, तस्मान्नारिकेलफलस्थितजलादिवद्भिन्नसामग्रीग्राह्यत्वादेव तत्रसशयोभवतीति प्रामाण्ये तु नतथेत्येव स्वीकर्तुं युक्तमिति । अपि च यदि ज्ञानगतप्रामाण्यस्य विज्ञानग्राहकसामग्रीमध्यग्राह्यत्वस्वतस्त्ववादिना स्वीक्रियेत, तदाशुक्तौरजतभ्रमानन्तरतादृशभ्रमात्मकबुद्ध्यावपि प्रामाण्यगृहीतमेवस्यादितिसापिबुद्धिः प्रमैवस्यात् । न चेद रजतमितिज्ञानानन्तर तज्ज्ञानेऽपि ज्ञानत्वात्प्रमात्व गृहीत यद्यपि भवति तथापि नेदरजतमितिबाधकात्तदपनयनात् प्रामाण्यतस्यज्ञानस्य न भवतीति । तदुक्तं “तस्माद्बोधात्मकत्वेन प्राप्ताबुद्धेः प्रमाणता । अथान्यथात्वहेतुत्वदोषज्ञानैरपोह्यते ” तस्माद्भ्रमज्ञाने प्राप्तामपि प्रामाण्यनिराक्रियते इत्यतः इष्टमेव स्वतस्त्ववादिनामिति वाच्यम्, तथासतिपरतः प्रामाण्यज्ञानस्यापतेदिति, तथाहि प्रथमतः प्राप्तामपि प्रामाण्यशुक्तिरजतादिबुद्धिषुबाधकान्नेद रजतमित्याकारकादपोह्यते इत्युच्यते तदा, बाधकाभावमूलक एव प्रामाण्यनिश्चयइति तस्य प्रामाण्यस्य परतस्त्ववज्जलेपायते इति ।

नवाज्ञप्तिस्वतस्त्वे प्रमाणं विद्यते । नच प्रमास्वतो ज्ञायते, परनिरपेक्षोत्पत्तिकत्वात्, एव प्रामाण्य स्वतोज्ञायते, अप्रामाण्येतरत्वे सति ज्ञानैकधर्मत्वादित्यनुमानमेव प्रमाणमितिवाच्यम्, प्रथमानुमाने परतः प्रामाण्यवादिनः प्रतिहेत्वसिद्धत्वात्, प्रमाऽप्रमेतरज्ञानस्यैवाभावात् । द्वितीयानुमाने तु प्रमाकरमतेज्ञानैकधर्मे स्वयं प्रमत्वे, भट्टमते ज्ञातताया व्यभिचारात् । प्रामाण्य परतोज्ञायते, अनभ्यासदशायाः साशयिकत्वादप्रमावदितिसत्प्रतिपक्षदोषोऽपि । तस्मात् प्रामाण्य परत एव गृह्यते नतु विज्ञानग्राहकमात्रसामग्रीग्राह्यत्वेनस्वत एव भवतीति पूर्वपक्षः ।

अत्राह विज्ञानग्राहकसामग्रीजन्यत्वेऽसति तदतिरिक्तकारणाजन्यत्वमेव प्रमाया स्वतस्त्वमिति । नचाजन्ये ईश्वरज्ञाने एतल्लक्षणव्याप्तिरितिवाच्यम्, ईश्वरज्ञानस्याजन्यत्वेऽपिज्ञानसामग्रीजन्यत्वविशिष्टकारणजन्यत्वलक्षणविशिष्टधर्मत्वाभावेनाव्याप्तेरभावात् । अर्थात् विज्ञानसामग्रीजन्यत्वविशिष्टतदतिरिक्तसामग्रीजन्यत्वमप्रमाज्ञाने प्रसिद्धतदत्यन्ताभाववत्त्वलक्षणस्य नित्येऽप्येश्वरज्ञानेनाव्याप्तमिति । एतच्चलक्षणप्रमामात्रे विद्यते इति सर्वप्रमासुलक्षणसमन्वयो भवति । नवात्र लक्षणेऽतिव्याप्तिः, अप्रमायाविज्ञानसामग्रीजन्यत्वविशिष्टतदतिरिक्तदोषादिजन्यत्वस्यैव विद्यमानत्वेन तदभावस्याभावादिति ।

एव प्रमाया स्वतस्त्वेऽनुमानमपिप्रमाणं भवति, प्रमाविज्ञानसामग्रीजन्यत्वेऽसितदतिरिक्तकारणजन्यानभवति, अप्रमाभिन्नत्वात् घटादिवत् । नच स्वतस्त्वसाधकानुमाने, ज्ञानत्वानधिकरणत्व-

मुपाधिर्भवति, तस्य साध्यव्यापकत्वेन साधनाव्यापकत्वात् । तथाहि, घटादिदृष्टान्ते साध्य विद्यते तत्र ज्ञानत्वानधिकरणत्वमुपाधिरप्यस्तीति साध्यव्यापकत्व तथाहेतु पक्षे प्रमाया विद्यते, तत्र ज्ञानत्वानधिकरणत्वनास्तीत्युपाधे साधनाव्यापकत्वमपीति वाच्यम्, पारमेश्वरज्ञाने साध्यमस्ति तत्र च ज्ञानत्वानधिकरणत्वमुपाधिर्नास्ति, तस्य ज्ञानत्वेन ज्ञानत्वानधिकरणत्वादित्येव साध्यस्य यत्र यत्र सद्भावस्तत्र सर्वत्र, ज्ञानत्वानधिकरणत्वरूपोपाधेरभावात् । प्रकृते प्रमात्वानधिकरणत्वोपाधि । ततश्च प्रकृतानुमानेन प्रमाया स्वतस्त्वनिर्वाधमेव भवतीति । किञ्च विज्ञानसामग्रीमात्रेणैव प्रमाया उत्पत्तिः सम्भवे, तदतिरिक्तगुणादेर्दोषाभावस्य कारणत्वकल्पनाया गौरवप्रसङ्गो भवतीति । एवञ्च “प्रमाविज्ञानकारणातिरिक्तकारणाधीनाकार्यत्वादि परतस्त्वेदनुमानं तदपिनिरस्तं भवतीति । प्रमादोषातिरिक्तज्ञानकारणजन्या न भवति ज्ञानत्वादप्रमावदिति सत्प्रतिपक्षादिदोषो भवति परतस्त्वे । न चैव प्रमा प्रतिषेद्धोषाभावस्य कारणताऽन्वयव्यतिरेकत्वेन प्राप्यते तस्य नैरर्थक्यमिति वाच्यम्, भावानवबोधात्, यद्यनन्यथा सिद्धान्वयव्यतिरेको यत्र कारणत्वावेदकौ भवतां तदैव तत्र वलेन कारणत्वसिद्ध्यति, इहतु तावन्वयव्यतिरेकौ विरोधि, अप्रमाप्रतिबन्धकतयैव चरितार्थो भवतो न कारणतामावेदयत । तदुक्तम्—

“तस्माद्गुणैर्मन्यो दोषाणामभावस्तदभावतः । अप्रामाण्याद्वयासत्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः—॥” इति ।

अर्थात्—“प्रत्यक्षेतु विशेष्येण विशेषणवता समम् । सन्निकर्षौ गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितौ गुणः” इति नियमप्रदर्शितगुणादिकारणतो दोषाणापीत्तदूरत्वादीनामनेकविधानामभावो बोधितो भवति । अर्थात् गुणस्त्वेतद्विरोधिदोषाणामभावो ज्ञायते इति गुणप्रयोज्यत्वदोषाभावानां भवति । दोषाभावे ज्ञाते दोषाभावप्रयोज्यत्वेऽवगते, तेनाप्रामाण्यद्वयस्य सशयविपर्ययो रभाव साधितो भवतीति सशयाद्यभावो दोषाभावेनानुमीयते, दोषाभावश्च गुणप्रयोज्य इति गुणानां दोषाभावद्वारेण सशयाद्यभाव इति, तत्रैव गुणस्य कारणत्वं भवति । प्रामाण्ये तस्य कारणत्वम्, प्रामाण्येतु सामान्यनियमप्राप्तज्ञानसामग्रीमात्रसाध्यमेव नतु तदतिरिक्तस्कारित्वं तत्र कारणतेति । नच यदि ज्ञानसामग्रीमात्रादेव प्रामाण्यमिष्यते तदा शुक्तिरजतादिमिथ्याज्ञानेष्वपि प्रामाण्यमापतेत, मिथ्याबुद्ध्या विज्ञानसामान्यसामग्रीजन्यत्वस्य कारणगतदोषावगमबाधबोधाभ्यामेवापनयनादिति । नच ताभ्यामपनये दोषबाधबुद्ध्योरभावज्ञानस्य प्रामाण्यकारणकारणत्वस्य सिद्धत्वेन परतः प्रामाण्यमापद्यते, इति स एव घटकुही प्रभातन्यायशिरसि समापन्न इति वाच्यम् । दोषबाधबुद्ध्योरनुद्यमात्रेणैव प्रामाण्यग्रहस्य स्वीकारात्, तथोक्तमष्टाचार्येण “यदास्वतः प्रमाणत्वं तदान्यन्तैव मृग्यते । निवर्तते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयन्तः” इति । अन्यथा तदभावावगमस्यापि प्रामाण्यग्रहणकारणत्वेन, तदभावावगमस्यापि प्रामाण्यावगायतत्तदभावावगमान्तराणामवस्थाश्रयणीयतयाऽनवस्थायादुरवस्थत्वात् । ततश्च “प्रामाण्यं परतो ज्ञायतेऽनभ्यासदशाया साशयिकत्वात्, अप्रामाण्यवदित्योदयनिकपरतस्त्वानुमाने, अनभ्यास-

कूलस्वभावत्वाच्च, ज्ञानतत्साधनतदनुग्राहकाणाम् । एतच्चैतेषां स्वतःप्रामाण्यास्वीकारे सर्वत्राविश्वासप्रसंगात् । गवादिव्यक्तीनां तु न गोत्वादिजात्यभिव्यञ्जकत्वंजाते निराकारतया स्वाश्रयतयाबोधकत्वमेव नतु व्यञ्जकत्वं व्यक्तेः यथोक्तव्यभिचारात् अभिव्यञ्जकतयाऽभिमत आदर्शादिस्तु नेत्रकिरणप्रतिफलरूपदोषहेतुर्भवति, नतु मुखादशार्या साशयिकत्वादितिहेतौ व्यभिचारात् । यत स्वतः प्रमाणत्वेनाभिमतानुमानोपमानोपमानानुव्यवसायवर्त्यव्यवसायेषुव्यभिचारात् । अनुमानादिज्ञानस्थस्वतः प्रामाण्यमाचार्यवाचस्पतिनापि व्याख्यातम् “विवादास्पदीभूतज्ञानमर्थाव्यभिचारि समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात्, यदिपुनरेवनाभविष्यत्तदासमर्था सफलप्रवृत्तिनाकरिष्यत् यथा प्रमाणाभास इति व्यतिरेकी । अनुमानस्य स्वतः प्रमाणतयाऽन्वयानुमानस्यापि सभवात् । तथाचानुमानस्यपरितोनिरस्तसमस्तविभुमाशकस्य स्वतः एव प्रामाण्यम्, अनुमेयव्यभिचारिलिङ्गसमुत्थत्वादिति । तथा सत्प्रतिपक्षदोषोपि भवति “विवादस्थले प्रमात्वम्, विज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यम्, अप्रमामात्रवृत्तित्वानविकरणत्वे सति ज्ञानैकवृत्तिजातित्वात्, ज्ञानत्ववदिति । एवचोपयुक्तप्रकारेणप्रमाणस्यस्वतो ग्राह्यत्व प्रतिपादितम् । एतदेवात्रापि कथितम्

एतच्चैतेषां स्वतः प्रामाण्यास्वीकारे सर्वत्राविश्वासप्रसङ्गादिति स्वतः प्रामाण्यन्यायात्, प्रमाणस्वतस्त्वात्मकयुक्तिवलादित्यर्थः । ज्ञानोत्पादकसामान्यसामग्री प्रयोज्यत्वम् ज्ञानभासकसामग्रीभास्यत्वप्रामाण्यस्योत्पत्तोद्भूतौ च स्वतस्त्वमित्येवमुपरिप्रदक्षितमेव । ननु यदि स्वतः प्रामाण्यमिष्यते तदा क्वचिद् ज्ञानेजाते, इदं ज्ञानं प्रमा नवा । इदं ज्ञानमप्रमेत्याकारकविपरीतावगाहनं कथं भवति, भवन्मते ज्ञाने गृहीते प्रामाण्यस्यगृहीतत्वादेव सशयादेरभावादितिचेन्न, ज्ञानसामग्र्या तदतिरिक्तदोषवलादेवेति गृहाण । एवमेव स्वतः प्रामाण्यग्रहेष्यनभ्यासदशापन्नज्ञाने यं प्रामाण्यस्यसशयादिर्भवति तदपि दोषमूलकसशयादेवेति । प्रामाण्यस्यस्वतस्त्व यदिनाद्रियेत तदा तत्रवाधादिकदर्शितम् **अस्वीकार** इति । प्रत्यक्षादिसर्वज्ञानेषु अप्रामाण्यशक्याज्ञानमात्रस्य प्रामाण्यमपगतस्यात् तस्मात्प्रामाण्यस्यस्वतस्त्वस्वीकार आवश्यक एव । अन्यथाप्रामाण्यनिश्चये जातेपिप्रामाण्यशङ्काक्वचिदपि प्रतिहताभवेत्, ततश्च येयं निष्कपप्रवृत्ति सा नकुत्रापि भवेदिति ।

व्यक्तेरिति यथाव्यक्तिर्जातिमभिजयतिस्वाश्रिततया तथाप्रकृतेरपिस्यादिति, तन्निषेधेति, व्यक्तेरिति, व्यक्त्यास्वाश्रिततयाजाते प्रकाशनं यद्वति तन्नव्यक्तेरभिव्यञ्जकत्वप्रयुक्तम्, किन्तुव्यक्त्यपृथक् सिद्धप्रकारत्वलक्षणवस्तुस्वभावादेव तत्र तथा भवति, व्यक्तिः तिरस्कृत्यजातेरनवस्थानासभवात् जातिव्यक्त्योरपृथक्सिद्धत्वमिति अपृथक् सिद्धत्वादेव व्यक्त्याजाते प्रकाशनं तु तत्र जाते स्वाश्रिततयाऽभिव्यञ्जकस्तु सर्वत्र प्रकाशशीला लोकादिरेवभवतीतिव्यक्तेर्व्यञ्जकत्व न कुत्रापि समतमिति । ननु व्यञ्जकत्व नास्ति तदाकथं व्यक्त्यादिरूपस्यादर्शादेः सविनृप्रकाशव्यञ्जकत्व तत्राह **आदर्शादित्यादि** तत्रापि दर्पणादेर्नाभिव्यञ्जकत्वम्, तत्रतु दर्पणादिप्रतिहतगतेश्चक्षु-

देव्यञ्जकोव्यञ्जकस्त्वालोकादिरेव । कथंचिदव्यञ्जकत्वेपि विपरीतगमनदोषप्रयोज्यस्त्वत्र विपरीतावभासः । नचात्रतथाऽहमर्थज्ञातुस्तादृशदोषोपनायकत्वस्वभावः । एवमसि सर्वप्रत्यक्षस्याप्रामाणिकत्वेन न किमपियथार्थं स्यादिति । ततश्च ज्ञातृरूपेणैवाहमर्थस्य सिद्धिस्ततोऽहमर्थ एव प्रत्यगात्मा न केवलंज्ञानमात्रमेति ।

❁ स्वापेऽहमर्थस्यभानसमर्थनम् ❁

यदप्युक्तंस्वापेमोक्षे च ज्ञानमात्रतयात्मनः स्फुरणं भवति, अहमर्थस्यभानं तु न भवति, तदपि न सुषुप्तौप्रतिसंधानबलादेवाहमर्थसद्भावस्य पूर्वमेवप्रतिपादनात् । अहमित्येकरूपेणप्रबोधपर्यन्तंज्ञातुः स्फुरणात् । नच यदि परागर्थस्याननुभवात्तमसाऽभिपतेजस प्रतिनिवृत्तमुखादिविम्बाभिमुखतया प्रसरणमेवमुखादिविविधस्यान्यथा प्रतीतोदोषरूप प्रयोजक भवति । प्रतिकूलरूपदोषप्रयोजकस्यादर्शादव्यञ्जकव भवतु, न भवतु वा । नतु व्यञ्जकप्रयोज्यमन्यथाज्ञानमिति समुदितार्थः ।

प्रकृतेतु, अहमर्थस्य न दोषोपादकत्वस्वभावः, एव मतिःसर्वस्यापि अप्रामाण्यात् किमपि सत्यं न स्यात् । अर्थात् अहमर्थस्यदोषोपादकत्वम् ज्ञानकर्णानां चक्षुरादीनाम् विपरीतज्ञानोपयोगिग्यापृतिदोषोपादकत्वमेव । तथात्वे प्रमाणवीनज्ञानेहमर्थस्यापि कारणत्वात्, तदेव यदि प्रमाणदोषसम्पादकभवेत्तदाकुत्रापि यथार्थज्ञाननोदीयात् सर्वत्रदोषसम्पादकाहमर्थस्यविद्यमानसर्वत्रभ्रमात्मकमेवज्ञान भवेत् न प्रमाणजनित यथार्थज्ञान भवेदिति सर्वत्र प्रमाणज्ञानदत्तजलाञ्जलिमेव भवेदिति । प्रकरणार्थमुपसहरन्नाह ततश्चेत्यादि अत्रनायमानमहमर्थविषयकज्ञानप्रमारूप पूर्वयुक्त्यातदर्थेभ्रमासमवात्, ततश्चज्ञातृरूपेणैव तस्याहमर्थस्य सिद्धिर्भवतीति स एव ज्ञानाऽत्मा नतु केवलज्ञानस्वरूपक आत्मेति ।

। इत्यहङ्कारस्य सविदभिर्व्यञ्जकत्वनिराकरणे दत्त्वदीप ।

अहमर्थ एव ज्ञाता स एव चात्मा, यदाखलु, आत्मविषयकज्ञानतदाऽहमर्थं पुरस्कृत्यैव नान्यथाऽत्मज्ञानमिति सिद्धान्तोदेदविदाम् । अन्येकेचन, सुषुप्तिकाले मोक्षकाले चाहमर्थस्याभावेन तस्य व्यभिचारित्वान्नाहमर्थ आत्मेति पक्ष निराकरिण्युस्तदीय मतमुपपादयन्नाह यदप्युक्तं स्वापेमोक्षे-चेत्यादि अर्थात् मोक्षसमये स्वापकालेचाहमर्थस्याभावेनाहमर्थस्यात्मत्वस्वीकारो नो युक्तियुक्तं किन्तु ज्ञप्तिमात्रमेवात्मेतिपूर्वप्रक्षयाय । उत्तरयति—सुषुप्तौ भवयेवाहमर्थस्यावस्थानमित्यस्यासकृत्पूर्व निवेदनात् अर्थात् “अहमित्येकरूपेण सर्वदाऽत्मनानुभव सुप्तोत्थितस्याहमर्थघटितस्मरणदर्शनात्स एवाहमर्थमात्मेति । पुनः पूर्वपक्षयति न च यदि परागर्थस्याननुभवादित्यादि तत्तत्परागर्थस्य

भवाद्विवेकेनाहमर्थस्यभानं न भवतीतिवाच्यम्, स्वापादौविविच्यप्रकाशनाभावस्यानु-
भूतेरपिदर्शनात् । तत्र नाहमः नाप्यर्थान्तरस्यभानं यद्यपि, तथापि, अज्ञानसाक्षि
तयाऽनुभूतिमात्रं वर्तते, इत्यपिकथनं नोपयुज्यते, एतादृशस्वापकालिकानुभवस्य कस्यापि
परामर्शस्यादर्शनात् । नच सुप्तोत्थितस्य “एतावन्तं न किञ्चिदवेदिषम्” इत्यादि
परामर्शादेव तथा ज्ञायेते इति वाच्यम्, तथादर्शनात्कथमेतत् । नकिञ्चिन्निर्देशा-
दितिचेत् । एवं सतितदास्वापेज्ञानमात्रमपिप्रत्याख्यातंस्यात् । अपि च स्वापप्रसिद्धमा-
त्मानमहमितिपरामृशन्, न किञ्चिदवेदिषमिति तज्ज्ञानेनिराकुर्वन् तात्कालिकीज्ञानस्य-
सिद्धिमहमर्थस्यचासिद्धिकथयन् अनुभवविरोधमपिनावधारयसि निर्विषयंनिराश्रयं च
ज्ञानं न कुत्रापि संभवति, उपपद्यतेवेति ।

बाह्यार्थस्य स्वापेऽननुभवेन बाह्यार्थानुभवितृत्वमात्मनस्तथातमोगुणाभिभूततया स्फुटरूपेणेतरविवेके
नभानं न भवति, तस्मान्नाहमर्थआत्मेत्याशयः पूर्वपक्षस्य । उत्तरयति स्वापादौविविच्यप्रकाशना-
भावस्येत्यादि यथा स्वापेऽहमर्थस्य विविच्यस्फुटरूपेणभानं न भवतीतिनाहमर्थस्यात्मत्व स्वीक्रि-
यतेतथैवकेवलज्ञानस्यापिस्वापेविविच्यस्फुटरूपेणभानाभावोज्ञप्तेरपिसमान इति ज्ञप्तेरप्यात्मत्व न
स्यात् । नचैतावन्तं न किञ्चिदवेदिषमित्याकारकस्मरणं सुप्तोत्थितस्य भवतीति, एतावन्तमनुसंधानं
ज्ञानसाक्षितयाऽहमर्थस्यस्वापकालेसत्त्वनिवेदयतीति कथमित्य स्यादिति सिद्धान्तिन आक्षेपः । कथमेव
स्यात् अर्थात् न कथमपि संभवतीत्युत्तरपक्षाशयः । पुनः पूर्वपक्षी कथयति न किञ्चिदिति
निर्देशात् स्वापकाले न किञ्चिदिति कथनेन किञ्चपदबोध्यजडाहकारस्य निषेधो भवतीतिपूर्वपक्षा-
शयः ततः सिद्धान्ती प्राह यथा किञ्चनपदबोध्यस्याहकारस्य निराकरणतथैवकिञ्चनपदेनात्मनोपि
परामर्शात् संविन्मात्रस्यापिभानं यत्पूर्वपक्षिणामभिमतं तदपि न सिद्ध्येत्, अथदिहकारनिराकरणे
सविदोपि निराकरणं स्वापकाले आपतेत्, सविन्निराकरणं तु भवताकथमपि न शोभनामिति । अथ
किञ्चिदिति पदेन जडमात्रस्यैव परामर्शो भवति नतु ज्ञानस्येति चेत्तर्हि, तदाऽहमर्थस्यापिनिराकरणं
न स्यात्, तस्याहमर्थस्यापि प्रत्यक्त्वेन जडत्वाभावात् । अथवा ज्ञेयमात्रस्य किञ्चिदिति पदेन
ग्रहणं भवति नतु ज्ञानस्यापीतिचेतुल्यन्यायेन ज्ञातुरपि परामर्शो न स्यात्, यतो भवन्मते ज्ञातुरपि
जडात्मकाहमर्थघटितत्वादिति ।

अपि च पूर्वपक्षकर्तुं प्रतिसन्धानविरोधोपि शिरसिन्यस्तो भवतीति दर्शयति अपि च
स्वापप्रसिद्धमात्मानमित्यादि सुषुप्तिकाले सिद्धमात्मानमहं पदेन प्रतिसन्धायापि न किञ्चि-
दवेदिषमित्यादिना तदीयज्ञानं निराकुर्वन् तथा, स्वापकालिकवित्तिसिद्धिमहमर्थस्य न सिद्धि-
मिति वदन्, अनुभवविरोधमपिज्ञानदुर्वलो न विजानातीतिभावः । नहि भूतलेघटोनास्तीति प्रतीत्या-
घटस्यसद्भावो भूतलस्य च निराकरणकस्यचिदपि विजानाति, किन्तु भूतलस्यसद्भावः तदावेयं

स्यादेतत् , प्रबोधकाले “सुप्तोऽहं मामपि न ज्ञातवान्” इति प्रत्ययोजायते इति । सत्यं जायते, सतुप्रत्ययोवर्णाश्रमादिवैशिष्ट्येन प्रबोधकाले संवेद्यमानंशरीरिणंमामित्यस्मद् इदवाच्यमादायस्वाप्यभाववस्थाप्रसिद्धाविशदस्वानुभवकतानाहमर्थस्य तेन रूपेणाज्ञा- तत्वं विज्ञापयति, नतु ज्ञस्वभावस्याहमर्थस्यापि । एवमिवायमनुभवः—“इहसुप्तोहमी- षट्स्यैवाभाव प्रत्येति । अर्थादावारस्य सत्वमावेयमात्रस्य चाभाव विजानाति एव प्रकृते एतावन्तं न किञ्चिदवेदिषमिति सुप्तोन्वितपुरुषस्य परामर्शनं केवलं ज्ञानस्यैवाभावो विषयो ज्ञातुश्चसद्भाव एव प्रसिद्ध्यति । तदेतादृशमभिप्रायमविद्वान् सर्वथाज्ञानदुर्बल एव पण्डिता मन्यन्ते इति प्रकरणस्याभिप्रायः ।

ननु एतावन्तं कालं न किञ्चिदवेदिषमिति स्मरणात्मकप्रतीत्यासविषयकमवद एव निराकरणं भवति, नतु निविशेषसविदोऽभावो भवति । अथात तादृशं स सविषयकज्ञानमेव निषिद्धं नतु निर्विशेषज्ञानस्यनिराकरणमिति निर्विशेषज्ञानमन्त्रं तु स्वापेयक्षतमेवेतिचेत्तत्राह निर्विषयं निरा- श्रयं चेत्यादि अर्थात् यज्ज्ञानतत्सर्वं सविषयकं साश्रयमेव भवति, अहं घटादिज्ञानवान् , इत्यादौ तथादर्शनात्, ततश्च स्वापादिकाले यद्यपिज्ञाननिविषयकमिवाभाति तदापि साश्रय- मेव न निराश्रयमसम्भवात् । तच्च ज्ञानं वर्मभूतं न स्वापे प्रकाशते इति सिद्धान्तं पन्था जागरणा- दिव्यवहारकाले स्फुटतरव्यवहारापपादनाय, तत्रजागरणे आश्रयविषयसहितमेवज्ञानं धर्मभूतं प्रकाशते, स्वापे तु व्यवहाराभावेनतदानीर्विषयकमपि वर्मभूतज्ञानं साश्रयमेवविभातीत्यर्थः ।

स्वापादिकालेपि “न किञ्चिदवेदिषमित्याकारकप्रतिसन्धानवलेन तदाहमर्थस्यैवात्म- नोऽनुसन्धानं भवतीति यद्यपिसिद्धान्तिनाप्रसाधितं, तथापि “मामप्यहं न ज्ञातवान् प्रसुप्तः” इत्या- कारकप्रतिसन्धानान्तरवलेनाहमर्थस्यात्मनः स्वापेनानुभवो भवतीतिनात्माऽहमर्थः इति यदुच्यते शङ्का- पक्षीयेन तन्निराकरणायप्रथमतः सक्षेपेण तन्मतमेवानुवदति स्यादेतत् प्रबोधकाले इत्यादि, ।

प्रबोधकाले जागरणे “मामप्यहं न ज्ञातवान् स्वापकाले” इत्याकारकपरामर्शो जायते, तन्नाहमर्थआत्मेति प्रश्नार्थः इति । तमिमपक्षं परिहरति, अर्धस्वीकारेण सत्यं जायते इति । अर्थादेतादृशं परामर्शो जायते, तावताहमर्थस्य तदा निराकरणं सर्वथा न भवतीत्यर्थः । सतु प्रत्ययः इत्यादि जागरणकालेज्ञायमानम् “अहंब्राह्मणोऽहंब्रह्मचारी” इत्यादिवर्णाश्रमादिविशिष्टमा- त्मानशरीरादिविशिष्टं “मामितिपदेनसमादाय, स्वापावस्था, प्रसिद्धाविशदस्वाभाविकानुभवैकं रूपा- हमर्थस्य, तेन रूपेणाज्ञातत्वेमेव प्रतिपादयति, अथात विशिष्टरूपेणाहमर्थस्यात्मनाऽत्रवीति नतुसर्वथाहमर्थस्य वियोगः स्वापे साधयति । स्वापकालिकाविशदस्वप्रकाशेकाश्रयस्य, तेन रूपेण वर्णाश्रमादिविशिष्टाकारेण, ज्ञस्वभावस्य ज्ञातृस्वरूपस्य स्वापेन, ज्ञानस्यप्रकाशो भवतीति । परन्तु ज्ञातृस्वरूपमात्रस्यैव तदास्वापे प्रकाशो जायते इति । उक्तप्रतीतिरर्थं प्रदर्शयति, एवमिवायमनु-

दृशश्चेत्येवं प्रकारेण मामपि न ज्ञातवानहमिति । किञ्चविशुद्धात्माऽज्ञानसाक्षितया सुषुप्तिकाले वर्तते इति भवदभिमतः । तत्र साक्षित्वं नाम साक्षाज्ज्ञातृत्वस्वरूपमेवेति पूर्वमेवकथितम् । स चायमात्माजानामीत्येवं प्रकारेणभासमानोऽहमर्थ एवेति कथमुच्यते यत्सुषुप्तावहमर्थो न प्रकाशते । स्वस्मैप्रकाशमानोहमित्येवं प्रकारेणैव प्रथते इति । तस्मात् सुषुप्तिकालादावप्यात्माहमित्येवं प्रकारेणैव प्रकाशते इति तदापि, अहमर्थस्यैवात्मत्वमायाति नतु तद्विरहितस्यकेवलज्ञप्तिमात्रस्यात्मत्वंसिद्ध्यति ।

यत्तु मोक्षकालेनाहमर्थानुगमनमिति, तन्न, बौद्धमतवत्, आत्मनाशस्यैवमोक्षत्वभ्युपगतं स्यात्, न चाहमितिधर्ममात्रं, येन धर्मरूपाहंत्वापगमेप्यज्ञानाविद्यानिवृत्तौ, भव इति । “इह सुप्तोऽहमीदृशश्चेत्येव प्रकारेणमामपि न ज्ञातवान्” इति । ननु स्वापकालेऽज्ञानसाक्षितयैवात्माप्रकाशते इति मतम्, तदनुसारेणापि, अहमर्थस्यमान ननिराकृत भवति कित्तु तन्मतेनापि स्वापेऽहमर्थज्ञातुर्भानमवर्जनीयमेवेति दर्शयितुमाह किञ्च विशुद्धात्मा इत्यादि, अर्थात् शाङ्करमतेपि स्वापकाले विशुद्ध एवात्माऽज्ञानसाक्षितयाभासते इत्यभ्युपगम तत्रसाक्षित्वसाक्षादेव ज्ञातृत्वमिति कथमिवाहमर्थस्य निराकरण संभवेदिति । अर्थात् साक्षाद्रष्टरिसज्ञायामित्यनुशासनवलात्, साक्षात्कर्तरि, एव साक्षिशब्दस्य प्रयोगो भवति परपरिते । एव च स साक्षी ज्ञातृत्वेन ज्ञायमानोऽहमर्थ एवेति “अहमज्ञ” एव प्रकारेणाज्ञानसाक्षितया स्वापकालेपि, आत्मनोऽहत्वं सिद्ध्यत्येवयदातदाकथमहमर्थस्य स्वापे निराकरणवचन शोभेत, अपितु स्वापेऽहमर्थप्रकाशन सर्वथाऽवाधितमेवेति । अपि च प्रत्यक्त्वस्याह बुद्धिव्यवस्थायत्वादपि स्वापकालेपिआत्मनोऽहत्वसिद्ध्यत्येव तत्राह स्वस्मै इत्यादिस्वापकालेपिस्वस्मै प्रकाशमानोह प्रकाशते इत्यहमर्थस्य स्वापप्रसिद्धस्यात्मत्वसिद्ध्यत्येवेति । प्रकरणार्थमुपसंहरति तस्मादिति सुषुप्तिकालादावित्यत्रादिपदेनमोहमूर्छादीनासग्रह । इति सुषुप्तावहमर्थस्यभानसर्मथनप्रकरणेतत्त्वदीप ।

मुक्तिकाले आगन्तुकसर्वधर्मस्यनिवृत्तावहमर्थस्यापिधमान्तरत्वविशेषेणतस्यापिनिवृत्तिर्जायते इतिसर्वधर्मनिवृत्तौकेवलज्ञानमात्रमात्मापरिशिष्यते । तस्मादहमर्थस्यमोक्षेऽनुवर्तन न भवति “प्रज्ञानघन” “सत्यज्ञानमनन्तम्” “एकमेवाद्वितीयम्” इत्याश्रुतिप्रामाण्यादिति यन्मतशङ्करानुयायिनातदनुद्यतस्य निराकरणायानुक्रमते यत्तुमोक्ष इत्यादि । न कस्यापिमोक्षसमये प्रतीतिर्जायतेऽहमुक्तो जात इति । मोक्षकालस्यश्रुतिमात्रसमधिगतत्वात् । यदिमोक्षेपि अहमर्थउपावर्तेत तदोपर्युक्तप्रतीतिरपिभवेन्नतु तथा कस्यापिप्रतीतिरस्ति, अदर्शनादिति । तदेतद्वैदिकमिति निसार बौद्धमतप्रवेशश्चेति दूषयति-तन्नेति । अर्थादेतन्मत न समीचीनम् । तदेवोपपादयति, बौद्धमतवदित्यादि बौद्धोहि ज्ञानाधाररूपमालयविज्ञानस्यावसानमेव, अर्थादात्मविनाशमेवमोक्ष मनुते स एव प्रकारस्तवशिरसिसमापतिन । वैनाशिकदर्शन माध्यमिकचरमबौद्धदर्शनम्, इति तदेव-

आत्मास्वरूपेणावतिष्ठेत, अहमित्येवात्मरूपम् । ज्ञानमपितद्वर्मत्वेन तस्यैव प्रकाशने ज्ञानमे जातमिति । तदा का कथाऽर्थान्तरस्यात्मत्वे । ।

किञ्च यः पुरुषविशेषोजननमरणादिदुःखरात्मनमहदुःखवानस्मि एवं तत्त्वतो भ्रमेण वा विजानाति, स सर्वमिदं दुःखजालं निग्राह्य कथमहं निरतिशयं सुखमिच्छन् तादृशमोक्षसाधने शमदमादौ प्रवर्तेयम् । अनेनोपायेन मार्मार्गिकसुखदुःखादिक विनाशयैकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिपूर्वकसुखविशेषलक्षणमोक्षमवाप्य स्वस्थः सुखी स्यामिति ।

एतादृशः पुरुषो यद्यहंतत्त्वज्ञानादिमाधनानुष्ठानेनाहमेव न भविष्यामीत्यवगच्छेत्तदामोक्षकयैव निरर्थिका स्यात् ? अधिकारिणोऽभावात् वेदान्तविद्यामोक्षशास्त्राणि चाप्रामाण्यमुपगच्छेयुः । नचाहमुपलक्षितः कश्चित् प्रकाशमोक्षेऽस्यास्यतीति वक्तव्यम् प्रकारान्तरेणाहमर्थाननुवृत्तिकथनद्वारेण भवद्विगमि प्रतिपादनादिति । यदि कदाचिदहं च धर्ममात्रम्, तदाऽहत्त्वस्य धर्मस्य निवृत्त्यनन्तरमपि धर्मरूप आत्मामोक्षेऽनुवर्तेत । अथाहमयान्तु गमनमोक्षे भवेदिति भवत्कथनं समीचीनं भवेदिति । नतु धर्ममात्रमात्रमात्रं किन्तु स एवाहमर्थ आत्मेति । यच्चेद ज्ञानं तदपि, आत्मधर्मत्वेन तस्यैवाहमर्थस्यैव प्रकाशने ज्ञानमजातमिति प्रतीते । अर्थात्, धर्मरूपेण प्रतीयमानस्य सर्वान्तरस्य स्यन्तस्वरूपेण आत्मत्वमपि तु परावीनतयैवावबोधो भवतीति न तस्यात्मत्वम् ।

यदा तु सवापेक्षया, आत्मनोऽन्तरङ्गस्य ज्ञानस्यात्मत्वं तदा वहिरङ्गस्य प्राणमनश्चन्द्रियशरीरादे स्वातन्त्र्येणात्मत्वकथनं तु दूरापेतमेव भवति तत्राह का कथेत्यादि । यदितु ज्ञातृतया ज्ञानकर्तृत्वं रूपेण प्रतीयमानाहमर्थोऽभिन्नस्य ज्ञानस्य नानात्मत्वं तदा ज्ञानव्यतिरिक्तप्राणादिन आरभ्य शरीरपर्यन्त पदार्थस्य स्वातन्त्र्येणात्मत्वकथनं न कथमपि संभवति । शरीरादित आरभ्य प्राणान्तस्योपादविनाशशालिनोऽनित्यस्यानात्मत्वमोक्षेऽभावात्, परन्तु ज्ञातृतया प्रसिद्धस्याहमर्थस्य तथा च मोक्षेऽपि तदनुगमनात्, मोक्षेऽपि ज्ञानमात्रधर्मत्वेन प्रकाशने ज्ञानमे जातमिति । तस्मादहमर्थ एव आत्मामोक्षेऽनुगमनादिति संक्षेपः ।

स्वापकालमोक्षकाले चाहमर्थस्य निवृत्तिर्भवतीति प्रतिपाद्य, माक्षकालेऽहमावनिवृत्तौ दोषान्तरमपि दर्शयति किञ्च यः पुरुष विशेष इत्यादि, पुत्रकलत्रभर्तृ चन्दनादि, इहलौकिक सुखदुःखादिभोक्तृत्वं तथा स्वर्गादिपारलौकिकसासारिकफलभोक्तृत्वमहमर्थस्यैव भवति तथा, ऐहलौकिकविषयाणामनित्यत्वं दुःखरूपता च विचार्यतस्तज्ज्ञानवैराग्यस्य दुःखत्रयायवातात् मुमुक्षुत्वं च ज्ञातुरहमर्थस्यात्मन एव भवतीति सर्वजनप्रसिद्धम् । स च ज्ञाताऽहमर्थो यदि मोक्ष समये स्वस्य विनाशमवगच्छेत्तदा स कथमपि मोक्षविषयकस्पृहा न करिष्यति, मृतस्य भोगाभावात् । अत एव “जीवन्नरो वर्पशतानि भुक्ते” इति न्यायात् सर्वोपि सर्वदा स्वसत्त्वं मेवेच्छति, नतु स्वविनाश

ममविनाशोत्तरं कश्चित्प्रकाशो भविष्यतीतिकृत्वा तदर्थकश्चिदपि स्वस्थः पुरुषस्तत्र प्रवृत्तिं कुर्यादिति, देहगेहादि उपलक्षितः कश्चिद् भविष्यतीति कृत्वा स्वमरणाय न कश्चिदपि तत्र प्रयत्नशीलो भवतीति ।

एतेनाहं जानामीति प्रतीतो योऽनिदमंशश्चैतन्यमात्रस्वरूपः प्रकाशः स एवात्मा । तस्मिन्नात्मरूपाधिष्ठाने ज्ञायमान आत्माधीनप्रकाशो युष्मदर्थोऽहमर्थः स नात्मा कथमपीच्छति । अत एव “आमवातकृतजडशरीरोत्थातुमसमर्थोऽनेकदुःखमुज्जन्नपि स्वविनाशनेच्छति । “मानभूव न भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते” । मोक्षकाले स्वविनाशावगमे कथमोक्षमिच्छेन्न कथमपीति । तथासति मुक्तेरपुरुषार्थत्वप्रसङ्गात् । नवा मोक्षकाले स्वविनाशजानन् मोक्षसाधनतत्साधनानुष्ठानयोः कश्चिदपि प्रवर्तेत, एवजापकतयाऽनुष्ठापकतया च प्रमाणभूताना मोक्षप्रतिपादकशास्त्राणां श्रुतिस्मृत्यादीनां प्रमाण्यं त्रिलुप्यत । न चैतदिष्टम्, स्वतः प्रमाणतायां स्वीकारादिति । **मम विनाशेति** यथा शरीरतदविष्टानोपलक्षित कश्चिद्भूभागः शरीरादि विनापि स्थास्यत्येवेति देहगेहादिविनाशोत्तरमपि, इति जानन् विद्वान् स्वकीयशरीरस्य गृहादेश्च विनाशाय प्रवर्तमानो दृश्यते । तथैव ममविनाशानन्तरमपि मोक्षकालेऽहमर्थोपलक्षित कश्चिदर्थः स्थास्यत्येव मोक्षकाले इति बुद्ध्वापि स्वस्वरूपविनाशात्मकमोक्षाय ज्ञाताहमर्थोन कमपि प्रवर्तेत इति । एव चैतन्मतस्य निराशात्मकत्वमेवापततीत्यतः प्रच्छन्नबोद्धोयमिति कृत्वा श्रुतिसारविद्विरूपेक्षित इत्यतो ज्ञाताहमर्थेऽप्येति संक्षेपः । विस्तरस्त्वन्यत्रावधातव्यः ।

एतेनेत्यस्य परास्तमित्यनेन सम्बन्धः । एतेन वक्ष्यमाणप्रत्यक्षादिविरोधकथनेन यदिदमुच्यते तदपि खण्डितमवतीत्यर्थः । आत्मनो ज्ञानरूपत्वात् चित्त्वात् स्वयंप्रकाशत्वम्, तदनन्तरप्रत्यक्त्वसिद्ध्यति, तदनन्तरमात्मत्वज्ञानस्यैव न त्वहमर्थस्याहं जानामीति प्रतीतिविषयस्येति । एतन्मतनिराकर्तुमाह **एतेन** इत्यादि । अयं भावः—अहं जानामीति प्रत्यक्षप्रत्यये चैतन्यमात्रस्वरूपः पराग्विषयव्यतिरिक्तः प्रत्यक् यः खलु, जानामीति ज्ञायते, स प्रकाशरूप एवात्मा । एतादृशप्रकाशात्मकरूपेऽधिष्ठाने, शुक्त्यधिष्ठाने रजतादिवत्, तस्मिन्नात्मरूपेऽधिष्ठाने भासमानोऽधिष्ठानाधीनप्रकाशोऽहमर्थो वस्तुतो युष्मदर्थ एव स च नात्मा, तस्य बाह्यविषयाऽगन्तुकत्वात् । तस्मिन् अधिष्ठाने इति कथनात्, अहमर्थे चिदभिन्नत्वं ज्ञापितम्, आधाराधेयभावस्थले गृहे देवदत्त इत्यादौ भेदस्य दर्शनात्, इहापितस्मिन्नित्यनेनाधाराधेयभावस्य कथनात् तस्य च भेदघटितत्वादिति । तद्वल्लिभासितत्वेति कथनेनाध्यस्तस्यास्वप्रकाशतत्त्वनिवेदितं कथितम् । लक्षणतो युष्मदर्थस्यानात्मत्वे हेतुः कृतः । एवञ्च ज्ञानस्वप्रकाशः ज्ञानत्वात्, यन्नैव यथा घटादि । ज्ञानप्रत्यक् रूपस्वयंप्रकाशत्वात्, ज्ञानमात्मा प्रत्यक्त्वादिति । तथा अहमर्थोऽस्वप्रकाशः, चिद्विन्नत्वात्, घटादिवत् । अहमर्थः पराक् अन्यधीनप्रकाशत्वात् घटादिवदेवेति । अनुमानत्रिकं प्रदर्शितमिति पूर्वपक्षः ।

पराग्रूप एवेति तदपि परास्तम् । कुतः ? प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात् । अहं जानामीति प्रत्यक्षसिद्धचेतनः स युष्मदर्थ इति कथनं माता मे वन्ध्येतिवद्ब्रूयाह्वार्थ-
क्रमेव भवतीति, न चासावहमर्थोऽन्याधीनप्रकाशः स्वयंज्योतिरूपत्वात् । प्रकाशस्व-
रूपश्च, प्रकाशरूपत्वादेवायं कस्यचित् मन्वन्धीमुर्यादिप्रकाशवदिति नायमात्मा
मभवति तस्माज्जातृतयासिद्ध्यन्नहमर्थ एवात्मा नजानमात्रमात्मा ।

उत्तरयति प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात् । अथादत्र चितोज्ञानमात्रस्यात्मत्वस्वीकारे
वर्मिग्राहकप्रमाणवाच्य कथितोऽग्नि शीत इति, तत्रवर्मिणोवन्हेग्राहक प्रमाणस्पर्शानप्रत्यक्षम्,
तेनाग्नेरुष्णशर्षवत्तथैवग्रहात् गीतस्यवाच्यो भवति । इहापि आत्मग्राहकप्रमाणेनाहं जानामीत्यनेन
ज्ञानस्यधर्मरूपतथैवग्रहात्, वर्मिनयाज्ञानस्य विषयीकरणे वाच्य एव भवतीति । माता मे व-
न्ध्यावदिति या प्रसवकर्तृसैवमात्रा भवति या च प्रसव न करोति सा न या, तथा च माता वन्ध्येति
विरुद्धार्थकम् तथैवाहमर्थो युग्मदर्थ एवेति कथनमपिपरस्पर विरुद्धमेव । अहं प्रत्ययआत्मानं प्रति-
पादयति, युग्मदर्थस्तुतद्व्यतिरिक्तत्वाद्यमर्थप्रतिपादयति । युग्मदस्मदोस्तु अन्वकारप्रकाशवदिति
विरोध इति विस्द्वार्थयो सामनाविकरण्यस्य सर्वयैवासमत्वात् । नहि भवति तम प्रकाशयोस्ता-
दात्म्य परस्परसम्बन्धोवासमत्वात् । नन्वहमर्थपराकृत्वमात्ममिन्नत्व चिदधीनप्रकाशत्वेन भविष्यति,
अर्थात् यदाहमर्थ प्रकाशते तदाचिदधीन एव नतु स्वतन्त्रस्तस्यप्रकाश इति चिदधीनप्रकाशत्वा-
दसावहमर्थोनात्मेत्याशयेनशङ्कते नचासावहमर्थोऽन्याधीनप्रकाशः इति । अर्थात् यथाघटादय
स्वभावजडा यदायदाप्रकाशन्ते ज्ञानविषयाभवन्ति तदातदास्वान्यस्यप्रकाशमपेक्षते एव तथा दर्शनात्
तथैवाहमर्थोपि स्वान्यप्रकाशसापेक्ष इति घटादिवदेतस्यनात्मत्वमिति प्रवृत्ताशयः । तत्रोत्तरस्वरूपन्तु
चैतन्यस्वभावतयाहमर्थोऽन्याधीनप्रकाश स्वयंज्योतिरूपत्वात् । स्वयंज्योतिरूपत्वं चास्य
स्वभावस्थामविकृत्य स्वयश्रुतिरेववक्ति “अत्रायपुरुष स्वयंज्योति भवतीति । तत्रस्वयंज्योतिब्राह्मणे
बृहदारण्यकीये “यदाखलुयाज्ञवल्क्यः ? यदाऽस्तमिते आदिये चन्द्रादावस्तमिते किं ज्योतिरय
पुरुष इति प्रश्नस्य प्रवाहे “यदाखलुसर्वावभासकमूर्त्येऽस्तमितेचन्द्रादिप्रकाश पुरस्कृत्यसर्वोपि
खल्वव्यवहार करोति बन्धिनश्चान्तप्रकाशास्तमये, तत्काले पुरुष एव स्वयंज्योति स्वभावो भवति,
पुरुषपदेन चात्राहमर्थ एवोपलभ्यते, तस्यजीवनादारभ्यमरणपर्यन्तमहपदेन ग्रहणादितिजीवनादार
भ्यान्तिमश्वासपर्यन्तमनुवर्तमानतया स एवाहमर्थ आत्मा, तस्यैव श्रुतिस्वरूपरूपत्वं समर्थ-
यतीति । प्रकाशश्च साक्षेपो यथा प्रदीप प्रकाशवत् स्वातिरिक्तवर्मिणमात्रिपति । नतु प्रकाशो
निरपेक्षः । केवलप्रकाशस्य स्वातन्त्र्येणनात्मत्व वर्मत्वात् ततश्चजानामीतिप्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञातृ-
तथैवाहमर्थस्यसिद्धिर्भवतीति स एव मुख्यआत्मेत्यावालोपोलप्रसिद्धिः । तस्मात् न केवल ज्ञानमात्मा-
नवा केवलोऽहमर्थ किन्तुवर्मभूतज्ञानप्रकार स्वरूपतः प्रकाशज्ञानेवाहमर्थ प्रमात्मासिद्ध्यतीतिकथ
तस्याधीनप्रकाशत्वमिति सक्षेपः ।

सचाहमर्थआत्मा, मोक्षकालेऽप्यात्मनेऽहंरूपेणैव प्रकाशते, स्वस्मैप्रकाशमानत्वात् । यस्तु स्वस्मैप्रकाशते, स सर्वोऽप्यहमित्येव प्रकाशते, यथोभयसंमतः सुखदुःखादि भजनशीलः सासारिक आत्मेत्यन्वयदृष्टान्तः यः खलुअहमिति रूपेणनावभासतेनासौ स्वस्मैप्रकाशते इति व्यतिरेकी दृष्टान्तः । स्वस्मै प्रकाशते च मुक्तिकाले आत्मेत्युपनयः । तस्मान् सोहमित्येव प्रकाशते मुक्त इति निगमनमिति ।

मोक्षकालेऽपि, अहमर्थस्यैवात्मन्वात् तत्प्रकाशस्तदनुवर्तनं भवतीति तर्कवलेन प्रसावितम् । अथमोक्षकालेमुक्तजीवस्याहंत्वेनमानं भवतीति, अनुमानेनप्रतिज्ञादिनिगमान्तेनपञ्चावयवयुक्तेन प्रदर्शयितुमुपक्रमते सचाहमर्थआत्मानोक्षकालेऽप्यादिप्रकरणेन । मुक्तिकालेऽप्यात्मनोऽहमित्येव प्रकाशते, स्वस्मैप्रकाशमानत्वात्, यः स्वस्मैप्रकाशते स सर्वः अहमित्येवप्रकाशमानोभवति । यथा ससारीआत्मेति, इत्यन्वयदृष्टान्तः । यः खलुअहमित्येव न प्रकाशते स नस्वस्मैप्रकाशते यथा घटादिर्वाङ्मयपदार्थ इति व्यतिरेकि दृष्टान्तः । स्वस्मै प्रकाशते च मुक्त इत्युपनयः । तस्मात् मुक्तोऽपि अहमित्येव प्रकाशते इति । यथा पर्वतोवन्दिमान् इति प्रतिज्ञा, धूमादिति हेतुः । यो यो धूमवान् स स वन्दिमान् यथामहानममि यन्वयिदृष्टान्तः । यो न वन्दिमान् स नधूमवान् यथा महाहूद इति व्यतिरेकिदृष्टान्तः । वन्दिव्याप्यधूमवान्पर्वत इत्युपनयः । तस्माद्वन्दिव्याप्यधूमवत्त्वात्पर्वतो वन्दिमानिति निगमनम् । प्रतिज्ञातमा यस्यधूमादिषु व्याप्तिग्रहणकथनद्वारापक्षे उपसचरणं निगमनमिति । तथैवेहापिमोक्षकालिकात्मनि पूर्वप्रतिज्ञाताहमर्थस्यपुनरुपसहरणेनाभीष्टसिद्धिं प्रदर्शितेति । ननु दृष्टान्तदृष्टवर्मस्यहेतुद्वारापक्षे व्यवस्थापनं, भवतीति, ततश्चात्रदृष्टान्तेससारिकात्मनि, अज्ञानित्वं ससारित्वं च विद्यते इति मुक्तिकालिकेऽप्यात्मनितयोऽप्रसक्तिः स्यादित्याशङ्क्य तादृशीशङ्कामपनेतुमुपक्रमते न चैवं यथोक्तरूपेण इत्यादि । मुक्तस्यापि ससारिवदेवाहत्वेन भासमानत्वे, यथा ससारी, अज्ञानवान् भवति तथैवमुक्तोऽप्यज्ञानवान्, स्यात्, ततश्चमोक्षार्थं न कोऽपि प्रयासकुर्यादितिमोक्षकालैवास्तमियादित्यर्थः प्रश्नवाक्यस्य । उत्तरयति तथात्वे मुक्तत्वविरोधादिति । यदि ससारिवाज्ञानित्वं तदामुक्तत्वविरोधात्, अर्थादज्ञानराहित्यमेवमोक्षः, तदा पितृत्वे कोनामस्वस्थात्मानोक्षायप्रयतेत । अर्थात् मुक्तस्य—अहत्वेन भासमानत्वे तस्यमुक्तस्य ससारिकात्मवत्, अज्ञानित्वादप्रसङ्गोनापादनीयस्तथा सति मुक्तत्वविरोधात्, शास्त्रप्रतिपादितं मोक्षकालिकाज्ञानादिनिवृत्त्यादिविरोधात् । मोक्षकालेऽज्ञानादीनानिवृत्तिर्जायते इति

भिद्यते हृदयग्रन्थीश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥
इत्यादिनापापादिसर्वदोषकारणाज्ञानादीनामभावः परमेश्वरसाक्षात्काराद् भवतीति श्रूयते । पापादिरूपकार्यस्याभावः अज्ञानादिकारणस्याभावादेव, अज्ञानाभावाच्च परमेश्वरसाक्षात्कारजन्य इति परमेश्वरज्ञानेन विरोधिअज्ञानादेरभावस्तेन च पापाद्यभावो भवतीति । तत्कथमुच्यते मुक्तस्यज्ञानिनो-

नचैवं यथोक्तरूपेण मुक्तस्य भासमानत्वे तस्य सांसारिकात्मवदेव ज्ञानित्वसंमार्गित्वप्रसङ्गस्यादिति वाच्यम्, तथात्वे मुक्तत्वविरोधात्, अज्ञानोपाधित्वाभावादहं प्रत्ययस्येति । न चाहं प्रत्ययस्याज्ञानोपाधित्वम्, ब्रह्मज्ञानविनाशिताज्ञानानां वामदेवादिप्राचीनमहर्षीणामपि, अहमिति ज्ञानदर्शनात् । तथा च श्रुतिः “तद्वै तत्पश्यन् ऋषिर्वाग्मदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सूर्यश्च” अहमेव च वर्तामि भविष्यामि च” इति तथा कथमप्यज्ञानादिसंभव इति । एवञ्च “मुक्तात्मा, अज्ञानवान्, ससरणधर्मवान् वा अहत्वेन भासमानत्वात् ससारान्तर्गतजीववत्” एतदनुमानम् मोक्षविधायकशास्त्रवाचित्वाद्दुपेक्ष्यम् यथा “नरशिरकपालशुचिप्राण्यगत्वात् शखवदित्यनुमानम्, अस्थिशुचित्वापादकम् ‘नरास्थिस्पृष्ट्वासवासाजलमाविशेदित्यादिशास्त्रवाधितमस्थि शुचित्वे प्रमाणं न भवति । यथा वा वन्हिशीतोद्भव्यत्वादित्यनुमानमग्ने शैत्यापादकम्, स्पर्शनप्रत्यक्षवाधिततया, तथा “अग्निर्हिमस्य भेषजमित्यर्थवादशास्त्रवाधिततया न प्रमाणमिति कृत्वोपेक्षितं भवति तथैव प्रकृते मुक्तस्याज्ञानित्वापादकमनुमानं मोक्षशास्त्रवाधितविषयतया बाधितमेवेति । अथ मुक्तपुरुषस्य युक्त्याऽज्ञानवत्त्व साध्यते, किन्तु यदि मुक्तात्माहत्वेन भासेत तदाऽज्ञानादिसांसारिकधर्मवान् स्यात्, यथा यद्ययवन्ह्यभाववान् तर्हि धूमाभाववान् स्यादेवेति विदहापिनियतप्रसजनमेव क्रियते इति चेत् तत्राह अज्ञानोपाधित्वाभावादहं प्रत्ययस्येति अहमिति प्रत्ययस्याज्ञानकारणकत्वाभावादित्यर्थः । आपाद्यव्याध्यापादकवत्ज्ञानम्, आपादने कारणं भवति । तत्रापाद्यव्यापकमापादकं च व्याप्यम्, तथा चापाद्यापादकयोर्व्याप्यकभावे सत्येवापादानं भवति, न चात्रापाद्यापादकभावो विद्यते, तन्नियामकारणकारणभावस्याभावात् । न चात्राज्ञानकारणमहमिति प्रतीतिश्चकार्यम् । यतो वामदेवादि ऋषीणां ब्रह्मात्मा परोक्षज्ञानेनाशे ततो विनाशिताज्ञानानामपि, अहमस्मीत्याकारकप्रत्यययोजयते इति शास्त्रेश्रवणात् । यदि कदाचिदज्ञानमहजानामीत्याकारकप्रत्ययस्य कारणस्यात्तदा, अज्ञानिनामेवाहप्रत्ययः स्यात् यथाऽस्माकं मसारिणा जायते, अज्ञानाभावेचाहमिति न स्यात्, परन्तु नैव भवति निर्गताविद्यानामपि वामदेवादीनामहमिति प्रत्ययदर्शनात् । यथा घटदण्डयोः प्रमाणवलात्कार्यकारणभावे निश्चिते दण्डभावे घटो न जायतेऽपि तु दण्डस्तत्वेऽप्यजायते इति लौकिकी स्थितिस्तथैव प्रकृते यद्यज्ञानमहमिति प्रतियोगी कार्यकारणभावाभावेऽज्ञानत्वस्याविवक्षितं तस्यैवाहमिति प्रतीतिरस्यादपि सारस्येत्येवमन्वयसमवेति, व्यतिरेकस्तु नात्र सम्भवति, यतो वामदेवादीनामज्ञानरूपकारणस्याभावेऽपि, अहमित्याकारककार्यलक्षणप्रतीतेरभावदर्शनात् । अर्थात् वामदेवादावज्ञानात्मककारणस्य विद्यमानत्वेऽपि अज्ञानकार्याहमिति प्रतीतेरभावादिति व्यतिरेकव्यभिचारात्, अज्ञानाहप्रतीत्योर्नास्तिकार्यकारणभाव इति स्थितम् । ततश्चापाद्यापादकयोः कार्यकारणभावस्याभावान्नापाद्यापादकभावस्तदभावे च न भवति, अहमिति-

विद्यादिक्लेशपञ्चकैरस्पृष्टस्य परमपुरुषस्य जगन्निदानस्यापि, अहमितिरूपेणस्वस्व रूपस्याभिलापः श्रुतिस्मृतिषु समधिगतः । तथा च श्रुतिः “हन्ताहमिमास्त्रिदेवताःस्वेनरूपेणानुप्रविश्यनामरूपे व्याकरवाणि” “स ईक्षतलोकाननुसृजा” इति । तथा स्मृतयोपि भवन्ति, “यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । यो मामेवमसंमूढोः जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वं विद्भजति मां सर्वभावेन भारत । तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि न प्रतीतेरज्ञानजन्यत्वम्, तदभावे ससास्त्रिवापादानमुक्तपुरुषस्येति । अज्ञानमुपाधि प्रयोजकस्य सोऽज्ञानोपाविरिति बहुव्रीहिसमास इति ।

अहमिति प्रत्ययस्याज्ञानकरणकत्वं नास्तीत्यत्र वामदेव एव तथेति कथितम्, तत्र कुत्रेदंश्रुतिमिति जिज्ञासाया प्रमाणभूतआचार्य श्रुतिमुदाहरति “तद्वैतत्पश्चात् ऋषिर्वाग्देव प्रतिपेदे अहमनुरभव सूर्यश्च, अहमेववर्तामि भविष्यामिचेत्यादि, गर्भेशयान एव वामदेव स्वस्य सूर्यादिस्वरूपत्वमुदा जहार, नह्येतदधिवात सभति, अविद्यायाज्ञानस्यतिरस्कारात्, एतादृशकथनकथमप्युपयुक्तं न स्यादिति । अहमेव च वर्तामि इत्यादि, एतद्वचनरुद्रवाक्यतत्त्वार्थशिरसि वेदेदृष्टम् । रुद्रश्च त्रिकालदर्शककर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुंशक्न । नैतादृश पुरुषकथमपिअविद्यादिमान् सभवति, सोपिस्वात्मानं महंजानामीति प्रतिपद्यते, ततश्चाज्ञानाहप्रत्यययो कार्यकारणभाव प्रतिरुणद्धीति । न च परमपुरुषव्यतिरिक्तानां वामदेवादीनामहं प्रत्ययोभवति सतुअज्ञानस्यविनाशेपि लेशतोऽविद्याया अनुवर्तना भवतीति तत्राह तथा कथमपि अविद्यादिक्लेशै रित्यादि, योगशास्त्रे “अविद्यास्मिता रागद्वेषा मिनिवेशपञ्चक्लेशानानिरुपणकृत्वा, तदनन्तरम् “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर” इत्येव परमपुरुषीयस्वरूपं प्रतिपादितम् । तत्र सर्वदासर्वथाऽविद्यादि पञ्चक्लेशरहितस्यपरमेश्वरस्याहमित्याकारकप्रतीतिर्जायते साऽविद्यादिमूलक इतिवक्तुं न शक्यते “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषईश्वर” इतिपरमेश्वरलक्षणम् । तत्राविद्यादिभिः सर्वदाऽसम्भद्रस्यपरमेश्वरस्यस्वात्मनियोऽहमित्यात्मनि ज्ञान तन्नाविद्यादिमूलकमिति सभवेत् । सृष्टिपूर्वकालेऽहंकाराद्युपाधेरसभवात्, तत्कालिकोऽहमिति प्रत्ययोभगवत् परमपुरुषस्य न परोपाधिप्रयुक्तोऽपितुस्वरूपप्रयुक्त एवेतिप्रदर्शयितुं सृष्टिप्राक्तन कालिकसंकल्पवाक्यस्योपादानं कृतवान् “हन्ताहमिमास्त्रिदेवता” “बहुस्याप्रजायेय” “स ईक्षत” इत्यादि । अत्र चिदचिदन्तर्यामिस्वरूपबोधक “हन्ताहमिमा” इत्यत्र “अहमितिशब्द । तथा मुक्तप्राप्यपरमेश्वरवाचक “यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपिचोत्तम । अतोऽस्मिलोके वेदे च प्रथित “पुरुषोत्तम” इति गीतावाक्येभगवतोऽवबोधकोऽहमितिशब्द । न चात्रसोपाधिकईश्वरोऽन्तर्यामी वा मुक्तप्राप्यो वा भवतीतिभाव । तथा मृत्युसंसारमहासागरोत्तारकपरमशुद्धमेवस्वरूपगभवतोऽहमिति निर्दिष्टं तेषामहसमुद्धर्तामृत्युसंसारसागरादित्यत्र । नहि सोपाधिक इतरानुद्धर्तुं समर्थः सभवेत् “नहि

चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् । ” “अहंवीजप्रदःपिता” “वेदाहंसमतीतानिर्वर्तमाना-
निचार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन” इत्यादिवचनैः स्वस्वरूप
महंममादिपदेन भगवानपि व्याजहार ।

ततश्च साक्षादहमर्थात्मापेक्षयातिविलक्षणेपि देहादौ परंपरया प्रकृतिपरिणाम
विशेषेणाहमित्याकारकप्रत्ययोजायते सतुभ्रमात्मक एव । तदभिप्रायकोऽहंकारस्यक्षेत्रा-
न्तभावोपदेशो भगवतः श्रीकृष्णस्य “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रि-
स्वयमशक्त परान्तरायतीति न्यायात् । अर्थात् सर्वथाऽविद्याक्लेगादिमिरसस्पृष्टस्य परमपुरपस्य
यदहमात्मनिपरमेश्वरोहमित्यादिज्ञानजायते नतदविद्यामूलकम्, सर्वदाप्रकाशात्मके तस्मिन् नमोऽरूपा-
याअविद्यायाः सभवायोगादिति । सर्गपूर्वकालेऽविद्याद्युपावेरभावेन तत्काले जायमानोऽहमिदमात्मनि य
प्रयोग परमेश्वरस्यजायतेस तु नस्वरूपप्रयुक्त परोपाविप्रयुक्तो वा । स्वस्मिन् तदुपावेरभावात्, परो-
पाधिनापरस्यसम्बन्धाभावाच्च, किन्तु स्वकीय यत्पारमेश्वररूपतत्प्रयुक्तमेवपरमेश्वरेऽहंप्रययो जायते ।
एतदेवदर्शयितुम् “हन्तामिमास्तिस्त्रोदेवताजीवेनात्मनानुप्रविश्यनामरूपेण्येवाकरवाणि” इत्यादि
मार्गविषयकसकल्पवाक्यस्यकथनमकरोत्, हन्ताहमित्यत्रचिदन्तर्यामिस्वरूपस्य प्रज्ञापक । तथा
“यस्मात्क्षरमतीतोहमक्षरादपिचोत्तम” इत्यत्रययमहंशब्दः स मुक्तैः प्राप्यपरमेश्वरस्वरूपस्यवाचक ।
नहि सोपाधिकईस्वरोऽन्तर्गामी वा मुक्तप्राप्यो वा भवतीतिभावः तथा “तेषामहं समुद्रतामृत्युससार
सागरात्” इदमीयाहमिति पदमृत्युससारतारक शुद्धमेव भागवत स्वरूप दर्शयति—नाहं सोपा-
धिरितरेषामुपाधिमोचनाय शक्तो भवति, नहिस्वभावदरिद्रोऽन्यस्य दारिद्र्य परिहर्तुं शक्तो भवति ।
“अहंवीजप्रदः पिता” एतद्वाक्यघटकोऽहमिति शब्दः पितृवरक्षकत्वाद्यभिप्रायक । अहंपदं
वाच्यजगत्कारणस्वरूपयत्तत्स्वरूप भगवतोनाज्ञानोपहितम्, नवातज्ज्ञानमात्रमेव किन्तु सर्वज्ञाना-
तीतिव्युत्पत्तिसिद्धसर्वज्ञमेवेति ज्ञापनायैव “वेदाहंसमतीतानिर्वर्तमानानीचार्जुन” अत्राहमितिपदमुपा-
त्तम् । ततश्चाहमर्थएवात्मा, न ततो व्यतिरिक्तोज्ञानमात्र स्वरूप इति सिद्धम् ।

अथैवमहंभावस्यात्मस्वरूपत्वं यदि मन्येत तदाहङ्कारस्यक्षेत्रे परिणमनहेत्यवप्रतिपादनं च
गीताया यत्कृष्णेनकृतं तत्सर्वैवासाङ्गतस्यादित्याशङ्क्य तन्निराकरणायोपक्रमते आचार्य —
ततश्च साक्षादहमर्थात्मापेक्षयेत्यादि । परंपरया प्रकृतिपरिणामविशेषेणेति ।
आव्यक्तिपरिणामविशेषोऽहंकारः सर्वस्यप्रपञ्चस्यमूलकारणंप्रकृति तदनन्तरम् गुणाना-
वैषम्यात्, प्रकृते सकाशात्, धर्माधर्माद्यष्टगुणकमहत्तत्त्वं परिणमतेप्रकृत्याऽविर्भूतं भवति, ततश्च
गर्वादिपरिणयोऽभिमानलक्षणोऽहंकारो जायते । “तस्मात्तत्सयोगादचेतनं तेनावदिवलिङ्गम् । गुण-
कर्तृत्वेपि तथाकर्तृवभवत्युदासीनः ” इति प्रकृत्य “प्रकृतेर्मेहान् ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।
तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यःपञ्चभूतानि” इत्यादिनाप्रवाहानित्यप्रकृत्याप्रधानेन प्रथमं प्रकृतिपरिणाम-

याणिदशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः” बहुमन्तव्यजनावधीरणकारणमसौगर्वापरपर्यायो-
ऽनेकत्रशास्त्रेषु प्रायशोनिराकरणायोपादिश्यते । तस्मादहमित्याकारकः प्रत्ययोबाधक
विरहित आत्मविषयक एव । अनात्मनि शरीरादौयाऽहमितिप्रतीतिः साऽविद्या-
रूपा भ्रम इति । तदुक्तम्—श्रूयतां चाप्यविद्यायाः स्वरूपं कुलनन्दन ! अना-
भूतमहत्तत्त्वम्, तस्य च कार्यपरिणामभूतोहकारोमहत्वापेक्षयाद्वितीय प्रधानापेक्षया
तृतीयोभिमानलक्षणोऽहकार प्रादुर्भवत्येव रूपेणाहकारआव्यक्तिपरिणामविशेष इति कथ्यते पर
पर्याप्रधानस्य कार्यरूप इति । नथा च यदनहमहपदप्रतिपाद्यापेक्षया वस्तुतोभिन्नम्, तदह
रूप क्रियते येन सोऽहकार इत्यहकारपदव्युत्पत्ति । करणचात्रमानसमेव न बाह्यम् । अर्थात्
यस्याह पदप्रतिपाद्यत्व नास्तितस्याहपदप्रतिपाद्यत्व क्रियते येन स एवाहंकार । तथा चा वस्तु
तोऽनहमिशरीरादौ- अहमित्यभिमानहेतुरनात्मनि देहादौ आत्मभ्रमकारणमहकार । एतादृशाहका
रस्यैवक्षेत्रान्ततयोपदेश कृतोभगवतागीतायामिति नपूर्वापरविरोधो भवतीति फलितम् । ननु
“अहकारबलदर्पकामक्रोध च मश्रिता । मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका ” इत्यादौहेयतया
कथितस्याहकारस्य, अभिजनादिहेतुकदुरभिमानभूगर्वस्वरूपत्वमेव, ननु तादृशाहकारस्यात्ममूलत्वं
मितिद्योतयितुमाह बहुमन्तव्यजनावधीरणेत्यादि, न अहमित्यनहम्, अनहमह भिन्नमद क्रियते
येनसोऽहकारइत्यत्रव्युत्पत्तिरभूततद्भावेऽर्थे । विशिष्टकुलजातशरीरादौजायमानोआत्माभिमानोऽह
कार । स चायमभिमान पूज्यावमानहेतुगर्वहेतुकत्वाद्गर्व इति कथ्यते, अभूततद्भावेच्युरितिच-
र्थमन्तर्भाव्यात्मन्यनात्मनिचोभयत्रापि अहकारस्यप्रयोगो भवति । च्विप्रत्ययार्थमनन्तर्भाव्युत्प-
त्त्यन्तोऽहकारआत्मनिअहबुद्धिवाचीति भेद । अर्थात् च्व्यर्थमन्तर्भाव्यजायमानोऽहङ्कार, आत्मन्य-
नात्मनीति, उभयत्र तदनन्तर्भाव्यसजायमानस्तुआत्मन्यहबुद्धिवाचीतु भेद । तस्मादित्यादि
यस्मादहकारपदस्यात्मनिशरीरादावुभयत्रापि प्रयोगस्तस्मादहमित्याकारिकावाधकरहितासाक्षादात्मान-
मेव गोचरयति, शरीरादौजायमानातु बाधितत्वाद्भ्रमरूपैव । अर्थात् प्रमाणान्तराऽबाधिता
हमितिमितिमुख्या, साऽत्मानमेव बोधयति, देहादौजायमानातुप्रमाणबाधिततया भ्रमरूपैवेति अहकार
शब्दस्यसमानत्वप्यर्थानुसन्धानबलान्मुख्यत्वे गौणत्वमबाधितत्वं बाधितत्ववेतिव्यवहारोजायते ।
आत्मनि प्रयुज्यमानोऽहकार आत्मवाचीमुख्यश्च, तदन्यत्रप्रयुज्यमानस्तु गौणोभ्रमादिरूपश्चेति ।
अत्रप्रमाणतया पुराणवचनमुदाहरति तदुक्तमिति ‘श्रूयतां चाप्यविद्याया स्वरूपं कुलनन्दन !
अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या” इत्यादि । तदप्रेचेत्यमभिहितम् “आत्मन्येष नदोषायशब्दोऽहमितियोद्विज १ अना-
त्मन्यात्मविज्ञानशब्दोवाभ्रान्तिलक्षण ” इति । आत्मविज्ञानम्=आत्मविषयिणी, अहमित्याकारिका
मतिः । शब्दोहमित्याकारक । अनात्मनिदेहादौजायमानाऽहबुद्धिरेवाविद्या, अतद्वतितत्प्रकारिका-

त्मन्यात्मबुद्धिर्यामैवाऽविद्या प्रकीर्तिर्नानि महर्षिणावाशिष्ठनन्दनेनेति नच ज्ञानप्रतिभाम-
कस्य चिदपिशरीरादावस्तीति । येनज्ञानमात्रात्मवादिनाप्यनात्मन्यात्मबुद्धिरूपपद्येत ।

तदेवं प्रत्यक्षसिद्धत्वात् न्यायानुगमात्तर्कात्, अविद्या सम्बन्धाच्चात्माज्ञातैवाहम-
र्थः सिद्धो भवतीति ।

अवष्टेयवदितिबुद्धिवदिति । केनत्थमुदाहृतं कुत्र / तत्राह, महर्षिणाशिष्ठनन्दनेनेति वशिष्ठ-
स्यायमितिवाशिष्ठोवशिष्ठपुत्रशक्तिनामक तस्य नन्दन पुत्रतेनमहर्षिणा श्रीमन्पठायस्यपट्टाचार्येण श्री
पराशरेण श्रीव्यासपित्रेत्यकथितमितिभान । तद्वत्, अहमाकारकृत्तद्वत्वात्मविधायिणी, ननश्चाह
मर्थ एवात्मा ननुज्ञानमात्रमा मा, तथात्मिज्ञानमात्रस्या गत्व, स्थूलाभविदित्यत्रदहा मन्त्रमस्याकारो-
भवेत् । नतुस्थूलोहमित्यहमथघटितस्तदाकार स्यात्, भवति च स्थूलान्मि पात्कारक एव प्रययस्त
स्मादपिकारणात्, अहमर्थएवात्मानज्ञानमात्रमिति । यस्यस्त्वेदहदावहमितिअप्यन पदभावे च
देहेऽहबुद्धिर्नोदितिसोयमा ना सुखदुःखादीनामोक्ता ऐहिकपारलौकिकत्रात्रानिवाह-गोऽहमर्थ एवेति
युक्तमाश्रयितुमितितत्रेदमुक्तम् नचज्ञानप्रतिभामकस्यचिदपिशरीरावस्थितीति येनज्ञानमात्रा-
त्मवादिनामनात्मनि आत्मबुद्धिरूपपद्येत इति । सम्प्रतिप्रकरणार्थमुपसहस्रनाह तदेवमित्यादि
प्रत्यक्षज्ञानाश्रयतया आवालगोपालप्रत्यक्षसिद्धतयावमितयाप्रसिद्धोऽहमर्थ एव ज्ञानाऽत्मा, नतुवर्मनया
प्रकारभूतज्ञानमात्रमात्मा । एतादृशाहमर्थस्य स्वापेमुक्त्यादावपि अहन्त्वेनमान भवतीत्यपि अनुमादि
प्रमाणेन सावितम् । तस्मादहमर्थ एवात्मेतिस्थितम् । तथा ग्रन्थकृत्वा-न्यथाऽनुपपत्तिलक्षणसर्वकोपि
अहमर्थस्यात्मत्वसावकस्त्रनत्रप्रदर्शित एव सर्वतावलम्बमन्यथाऽनुपपत्तिलक्षणप्रमाणस्य तदुक्तम्
“अन्यथानुपत्तिश्चेदस्तिवस्तुप्रसाधिका । पिनष्टिदृष्टवेमत्यसेवसर्ववलायेकेति । यथा, ज्ञाता-
ऽन्योज्ञेयश्चान्योज्ञान च तदन्यदिर्नि सर्वत्रान्यन्नघटजानानि द्रवदतईयादादृश्यते, परन्तु अय
नियम आत्मानविजानामीत्यत्र न स्वीक्रियते, यताज्ञाताज्ञेयोभेदाभावात् । तथा ‘वाच्यान्य-
थोपत्तिवात्याज्योवाद्युताऽग्रह । नद्येकत्रसमावशश्छायातपवदेतयोर्नि । तस्मात् प्रत्यक्त्वान्यथा
नुपपत्तिलक्षणतकोपि आत्मनोऽहमर्थवग्यवस्थापको भवति । अथाहमर्थ एव भवति नतु आत्मा-
केवलज्ञतिरूपइति । तथा स्थूलोहकृगोहमित्यादिदहामन्त्रमात्मकाविद्यासम्बन्धादपिज्ञानाऽहमर्थ एवात्मा
भवति न ज्ञानमात्रमात्मा । सचात्मासर्वकालमहमित्येव रूपेणप्रभासते नतु ज्ञानरूपणभासते ।
यदिज्ञानमात्रमात्माभवेत्तदासर्वोपिज्ञानमित्येव प्रतीयात्, तत्तुनप्रत्येति किन्तुज्ञाताऽहमित्यवप्रत्येति-
तस्मादहमर्थएवात्माज्ञातेति, स्थूलोऽहकृगोऽहमित्यादास्थूलत्वकृशत्वादिकादिक च शरीरस्यरूपस्पर्शा-
दिमत एवधर्मोऽनुरूपस्पर्शादिरहितस्यलोकेतयादर्शनात् । नहि भवात् स्थूल आकाश इतिकदापिप्र-
तीतिराकाशस्यरूप-स्पर्शत्वाभावात् । तथैवप्रकृत पृथिव्यादिधर्मस्यनारूपेआत्मनिरूपादिरहितेन कथम्

॥ ज्ञानात्मत्वसाधकाजडत्वहेतुदूषणम् ॥

यदपि पूर्व कथितम् “ज्ञानमेवात्माऽजडत्वादिति तदपि न युक्तम् अजडत्वा-
निरुक्तेः । अथ सद्यपि यन्न प्रकाशते तज्जडम् तद्विन्नमव्यभिचारितप्रकाशसत्ता-
कमजडमिति ? तथा सत्येशादृशोऽजडत्वस्य सुखादावपि विद्यमानेन तेषु व्यभिचारात् ।
पिसत्ववास्तविकमिति अस्थूलादिमत्यात्मनिस्थूलत्वादितिरविद्यैव, एतादृशाविद्यासम्बन्ध आत्मनिजाय-
मान आत्मनोज्ञानरूपतानिरौति । यत्रज्ञानसम्बन्धस्तस्मिन्नेवकालविशेषेऽज्ञानसम्बन्धोजायते, नतुज्ञाने-
ज्ञानसम्बन्धोऽज्ञानसम्बन्धो वा, नत्रा ज्ञानविरहितज्ञानाज्ञानयो संबन्ध नहि घटादिरचेतनोज्ञानीअज्ञानी
वेति व्यवहारोदृश्यतेउपपद्यतेवेति सक्षेप ।

आत्माज्ञातैव नतुज्ञानरूपद्वयत्र तादृशात्मनि “अहजानामि, घटादिविषयकज्ञानवानहमपि-
ज्ञानमित्यादिप्रत्यक्षमेव” अहकारस्याश्रयोऽयमनोमात्रस्यगोचर” इतिदर्शनात् । आत्मनि प्रत्यक्षप्रमा-
मित्यत्रमानसमेव प्रत्यक्षमभिमतम्, बाह्यविषयकज्ञानस्येन्द्रियव्यवहितत्वेन साक्षात्त्वाभावादिति
तस्मादहजानामिज्ञानवानहमित्यनुव्यवसायाद साक्षादेवसाधकत्वात् ज्ञानस्याशरीरादिधर्मत्वनिराकरणात्
“शरीरस्य न चैतन्य मृतेषु व्यभिचारात् । तथात्वे चेदिन्द्रियाणामुपघाते कथस्मृति” रित्यादौ
प्रतिपादनात् । एवञ्च ज्ञान न देहवर्मआन्तरधर्मत्वात्सुखादिवदित्यादिपरिशेषानुमानेनज्ञानाश्रय-
तयाऽहमर्थस्यैवज्ञातृत्वसिद्ध भवति । “ज्ञाज्ञौ” इत्यादिशास्त्रमपिप्रमाणम् । किञ्चज्ञानसमानाश्रय-
त्वमेवाज्ञानस्येतिनियम । यत्रज्ञानभवति तस्मिन्नेवाश्रयेअज्ञानमपि भवति, नतुज्ञानानाश्रयेकदाप्य-
ज्ञान भवति, नहिघटोऽज्ञानवान् भवतीतिप्रत्ययोजायते । तत्कुत / ज्ञानाश्रयत्वाभावात् । ततश्च
यदि आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वतस्यातदाऽज्ञानाश्रयत्वमपि न स्यात् । श्रुक्तो रजतम्, रज्जौसर्व इ या-
दिभ्रान्तिरूपाऽविद्यासर्वस्यापिप्रायोभवत्येवेति, अविद्या सम्बन्धस्यान्यथानुपपत्त्यापि ज्ञातृत्वमहमर्थ-
स्यैव सिद्ध्यतीतिभाव ।

इतिज्ञातुरात्मनोमोक्षादोसर्वदायहभावमानसमर्थनप्रकरणे तत्त्वदीप ।

ज्ञानमात्मा, चित्वात्, ज्ञानमात्मा, स्वयंप्रकाशत्वात्, ज्ञानमात्मा अजडत्वात्, यन्नैव
तन्नैव यथाघटादिजड “सत्यज्ञानमनन्तब्रह्म” “प्रज्ञानब्रह्म” इत्यादिश्रुत्या यदिपरमात्मनोज्ञान-
रूपत्वरोचयेत्तदा, ज्ञानमात्माऽजडत्वात्, यथापरमात्मा, इत्याद्यनुमानेनात्मनोज्ञानरूपत्वमेव नतु स
ज्ञातेतितन्मतम् । तत्रात्मनोजडत्वहेतुवत्त्वेनज्ञानरूपत्वमसाध्यत् पूर्वपक्षे । तत्रस्वप्रकाशत्वेतुना
ग्रन्थाद्विरेवनिराकृत्य सम्प्रत्यजडत्वहेतु व्यभिचारविरोधस्वरूपासिद्ध्यादिदोषैर्निराकर्तुमुपक्रमत यदपि
पूर्वकथितमित्यादि । अर्थादज्ञानमात्माऽजडत्वात्, यन्नैवतन्नैव यथाघटादिजडपदार्थ । इत्येव-
क्रमेणज्ञानस्यधर्मभूतस्यात्मत्वप्रसाधने प्रच्छन्नबौद्धेनाजडत्वलिङ्गमुपन्यस्त तदजडत्व विकल्प्यदूषयितु-
माह यदपीत्यादि ।

नहि सुखाद्योविद्यमाना अपि कदाचिदप्यनवमाना दृष्टाभवन्तउपलभ्यन्ते । स्व-
सत्ताप्रयोज्यप्रकाशत्वमपिनाजडत्वम्, प्रदीपादौव्यभिचारात् । ज्ञानातिप्रकाश-

यत् स्वयं न प्रकाशते विद्यमानमपितज्जडम् यथा घटादिकम् । एतद्विपरीतमन्यभिचरितप्रकाश-
सत्ताकतजडत्वस्यप्रकाशरूपमित्यर्थः । तत्राव्यभिचरिनोनियतः प्रकाशोयस्या एतादृशीसत्तायस्य-
तजडत्वम् स्वसत्ताव्यापकप्रकाशत्वमित्यर्थः तद्दूषयति सुखादित्रान्तरधर्मेभ्यथोदिताजडत्वस्यविद्य-
मानत्वेन, तेषुसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नादिषु, आत्मत्वरूपसा यस्याभावात्, सा यतावच्छेदकावच्छिन्ना-
प्रतियोगिताकामाववतिहेतोर्विद्यमानत्वस्यैव व्यभिचारलक्षणलक्षितत्वात्, पर्वतोद्धूमवान् वन्हेरिति-
वदिति । न च वन्हिमान् धूमादित्यत्र सन्धिगन्धनयावद्भाववति पर्वतेधूमस्य विद्यमानत्वेपिनव्यवि-
चारः पक्षेपक्षसमवेतस्यादृष्टत्वादिति वाच्यम्, प्रकृते तद्विलक्षणत्वात् । इहतु यथाऽत्मधर्मभूतसुखा-
दावनात्मनि हेतोर्विद्यमानत्वनास्तितथैवात्मधर्मेऽनात्मनिज्ञाने आत्मत्वस्याभावाद्व्यभिचारस्यदुरुद्धर-
त्वात् । यथाऽत्मधर्मभूतः सुखादिकनात्मेति प्रत्येतितथैवज्ञानेपि आत्मत्वस्यसद्भावेनाभ्युपैतिकश्च-
नेति । न खलु सुखा विद्यमानाः सन्तः कदाचिदप्यप्रकाशमाना भवन्ति, अपितुप्रकाशन्ते एवेति तेषु
व्यभिचारस्यदुरुद्धरत्वादिति । न च ज्ञानमात्मा, स्वसत्ताप्रयुक्तप्रकाशत्वादिहेत्वन्तरेणज्ञानस्यात्मत्व-
स्यात्, तत्र यस्यस्वसत्तयैवप्रकाशस्तत्स्वसत्ताप्रकाशस्तत्त्वमेवाजडत्वमितिवाच्यम्, तथापि स्वप्रकाशक-
ल्पेप्रदीपे सूर्यादौ वा व्यभिचारस्यतदवस्थत्वात् अर्थात्म्यादीनां प्रकाशेसजानीयप्रकाशान्तरस्यानपेक्ष-
णात् । प्रदीपदर्शनायसजानीयप्रदीपान्तरापेक्षायाः अदर्शनात् । ननु प्रदीपेप्रदीपान्तरापेक्षायाः अभावेपि
चक्षुरादिकरणापेक्षाविद्यते एवेतिचेत्, भवतु नाम तथा, तथापि स्वसत्ताप्रयुक्ततायाः अनपायात्,
स्वसत्तामात्रप्रयुक्तत्वविवक्षणतु न संभवति, एतादृशाजडत्वस्य ज्ञानेप्यभावेनहेतोर्ज्ञानात्मकपक्षेऽभावात्,
हेत्वभाववान् पक्षस्यैवस्वरूपासिद्धत्वरूपत्वात् । विजातीयात्मापेक्षत्वात् प्रकाशमात्रस्येति वक्ष्यते ।
दोषान्तरमपि भवति, ज्ञानातिरिक्तप्रकाशस्यास्वीकारात्, प्रकाशोनामज्ञानतोऽतिरिक्तोऽधर्मो न
भवति किन्तु ज्ञानमेवप्रकाशरूपम्, इतितत्स्वसत्ताप्रयुक्तप्रकाशत्वलक्षणोहेतुर्ज्ञानात्मकपक्षेनास्ति
स्वस्मिन् स्वस्यानवस्थानात् । यश्चज्ञानप्रकाशनित्यमेव स्वीकुर्वन्ति तेषामने ज्ञानस्य स्वसत्ता-
प्रयुक्तत्वकथनं विरुद्धमेव भवति, नहिनित्यश्चप्रयोज्यश्चेति संभवति, नित्यत्वात्, योज्यं न भवति,
प्रयोज्यते नित्यता न भवेदिति । किञ्च प्रकाशत्वधर्मो यदि सविदोज्ञानस्यस्वीक्रियेत, तदास्वसिद्धा-
न्तव्याकोपः प्रसज्येत भवन्मतेज्ञानरूप आत्मनोद्वैतापत्तिभियानिर्विशेषवस्यैवाभ्युपगमात्, नित्यत्व-
विभुत्वादिकनामधर्मः किन्तु कालानवच्छेद्यत्वाभावात्मकमेव, एवं देशानवच्छिन्नत्वमेव । अभावस्या-
धिकरणरूपतयानित्यत्वविभुत्वयोः तत्र सत्त्वेपि न द्वैतापत्तिः । भावात्मकधर्मवत्त्वे एव द्वैतस्य-
सद्भावो नतु, अभावात्मकधर्मेणद्वैतसंभव इति । किञ्च स्वस्मै स्वयंभासत्वलक्षणम् जडत्वहेतुरा-

स्यानर्गाकारणहेत्वभिर्दुर्निर्णयः चेति । यथा सतमव्याभिचरितप्रकाशमात्रं । सुखादिरन्यार्थमेव प्रकाशते इति ततश्च घटादिवत्सुखादयोऽत्र एव, तस्मात् सुखादिर्नास्तीति । तदा किं ज्ञानं स्वस्मैप्रकाशते ? अन्यस्मैवाहमर्थस्य ज्ञानः प्रकाशते, अहं जानामीति अहं सुखीति । ततश्च स्वस्मैप्रकाशमानत्वमभिप्रेत्यैव प्रयुक्तोऽजडत्वहेतुः संविदिस्वरूपमिद्व एव । अतः स्वसत्तयैव स्वात्मानं प्रति, गिद्धयन् जडभिन्नोऽहमर्थ एवास्तीति । ज्ञानस्यापि प्रकाशकत्वं तु अहमर्थसम्बन्धाधीनमेव ।

अतएव स्वाश्रयचेतनं प्रति प्रकटत्वम्, तदितरं प्रति अप्रकटत्वं च ज्ञानस्य भवति सुखदुःखादिवदेवेति । न चैवमात्मान्तरसम्बन्धमर्थान्तरं वा समपेक्षया यमात्मा स्वस्मै [आत्मेने] प्रकाशते । एतन्मर्त्यमनुपदमेव विज्ञापयिष्ये ।

अथाहमर्थस्य ज्ञानेन महमहोपलंभनियमस्तस्याहमर्थस्यापि ज्ञानेन भेदं निवारयतीति चेत्, एवं सति ज्ञानस्यापि मिथ्यात्वप्रमङ्गान् । ज्ञानमपितेन महोपलंभेवेति, अहमर्थान्मात्रमात्रमात्राय यदि रविक्रियत तदा सहेतु स्वरूपमिद्व एव तत्राह यदि सतमव्याभिचरित प्रकाशइत्यादि सर्वमूलमत्रानुसवेयम् । यथाऽव्याभिचरितप्रकाशज्ञानमपि सुखादिरन्यार्थमेव प्रकाशते घटवदिति घटादिवदव जडत्वेति नास्तीति । तदा किं स्वात्मार्यप्रकाशते ? न तदपि परार्थमेव प्रकाशतेऽहं जानामीत्यहं सुखीवदिति । ज्ञानात्मकोऽपि प्रकाश स्वाश्रयनिबन्धन एव । प्रकाशत्व ज्ञानरूपत्वमेव । प्रकाशमानता वा स्वाश्रयार्थ स्वविषय प्रकाशकत्वात्क्षणज्ञानत्वमेव प्रकाशमानताचात्मवर्मता हेतु के एव नहि स्वाश्रयादन्यस्मज्ज्ञान स्वविषय प्रकाशयति स्वयं वा प्रकाशते इति दिक् । तस्मात् स्वस्मैस्वयमासमानवगाहमर्थस्यैव दृश्यते इत्यहमर्थ एवात्मा न ज्ञानमात्रमात्मा । तत्र प्रकटता-प्रकाशतारूपैव आत्मान्तरसम्बन्धमर्थादाश्रयान्तरसम्बन्धम्, अर्थान्तरमज्ञानादिसम्बन्धमिति भावः । विशेष विवरणत्वन्यत्रेहापि वा वक्ष्यमाणप्रकरणे द्रष्टव्यमिति संक्षेपः ।

इतः पूर्वप्रकरणे प्रच्छन्नबोद्धमते ज्ञानस्यात्मत्वसाधकजडत्वादिलिङ्ग प्रदर्श्य, यथान्याय तादृश हेतूनां निराकरणप्रकारोऽपि प्रदर्शित इति प्रच्छन्नवाद्वाच्यप्रकटबोद्धोऽपि स्मृतो भवति, स्मृतस्योपेक्षानर्हत्वं प्रमङ्ग इति प्रसङ्गत्यायोगाचारमतमिद्व सर्वज्ञानज्ञेययोरेकत्वप्रतिपादकतन्त्रानिराकर्तुमुपक्रमते **अथाहमर्थस्येत्यादि** । अयमाशयः भगवतो बुद्ध्यस्य चत्वारो विनेया केचन बाह्याऽर्थान्स्त्ववादिना सोत्रान्तिकान्तिकवैभाषिकाश्च । तत्रापि प्रथमं प्रत्यक्षवेद्यमर्थं विजानाति, द्वितीयस्तु सर्वमनुमेयमास्थित । तृतीयो योगाचार सच ज्ञानमेव सत्यं मनुते ज्ञेयं तु ज्ञानप्राप्त्यभिधेयमित्यनुते, चतुर्थस्तु सर्वशून्यतारोचयते । यद्यप्युपदेशको भगवानेकविवामेव देशनामुदाजहार, तथापि स्वाश्रयप्रकाशमिन्नमेवोपदिश्यमानं जग्राह, यथावारिदविमुक्तजलमेकरसकमेव परन्तु तत्तद्भूविकारानासाधानेकविव भवति तद्वत् । तदुक्तं “देशनालोकनाथाना सत्वाश्रयवशानुगा । भिद्यते ब्रह्मलोके उपायैर्वहुभिः पुनः ।

गभीरोत्तानभेदेनक्वचिच्चोभयलक्षणा । भिन्नापिदेशनाऽभिन्नाग्रन्थताद्वयवक्षणा" इति । तत्रैतत्तृतीयमतेज्ञानमेवैक सत्त्वाद्यर्थस्तु न ज्ञानादतिरिक्तस्तथात्वेज्ञान साकारतामियात्, ततश्चविषयस्य ज्ञानाकारेणैवविरुद्धत्वात्, अतिरिक्तवाह्यार्थकल्पना निरर्थिकैव भवति तस्मान्नज्ञानातिरिक्तो वाह्यार्थः किन्तु शुक्तावध्यस्तरजत न स्वतन्त्रः किन्तु शुक्तिस्वरूपाधिष्ठानानुगतमेव, अधिष्ठानातिरिक्तारोपितसत्ताया अभावात् । तथैवज्ञानेऽयस्तोवाह्यार्थो न ततोतिरिक्तः । तच्चज्ञानसत्त्वात् क्षणिकम् । तज्ज्ञानं द्विविधं प्रवृत्तिविज्ञानभेदात्, सुखादिका आन्तरपदार्थाआल्यविज्ञानस्याकारविशेषा एव तदुक्तं “ यत्स्यादालयविज्ञानं यद्वेदहमास्पदम् । तस्यात् प्रवृत्तिविज्ञानयन्नीलादिकमुल्लिखेदिति । एव चान्तरविज्ञानातिरिक्तो न वाह्यपदार्थः । न च यदिविज्ञानव्यतिरिक्तोवाह्योनास्ति तदाघटपटकुमादिरिति प्रत्ययभेदकथप्रभवेदिति चेत् वासनाभेदादितिगहाण । यथा परित्राङ्कामुकशुनमेकस्या प्रमदातनौ । कुणप कामिनीकान्तइतितिलोविकल्पना । अथात् तनुत्वेन स्त्रीदेहस्यैकत्वेपि सर्वथाकामादिरहितसर्वोपेक्षकमहात्मनाकुणप इति ज्ञानं भवति, तत्रैव कामोपहतमनसा स्ववासनाविशेषवशादिय कामिनीतिप्रत्ययः, मासमक्षिजीवानाश्वव्याघ्रादीनांस्ववासनाविशेषवल्गान्मांसमदीयमक्षयमतएवकान्तमतिरमणीयमिति प्रत्ययः । यथावा “गतोस्तमर्कः” इतिवाक्ये उक्ते तत्तद्वाक्याभिप्रायेणसूर्यास्तेसन्ध्यासमयाभिसारकालश्चौर्यकालोजात इति प्रतीयन्ति । यथावा स्वभावतोऽतिरिक्तः सकण्ठकोवृक्षोऽन्येपापीडाकारको भवति, तदेवोष्ट्रस्यातिप्रियः, तथैवघटवासनावान् घटः कुड्यादिकथनोत्तरस्ववासनाविशेषवलात्स्वस्वामितघटादिपदार्थमेवजानन्ति । स्वप्नादिवच्चेदद्रष्टव्यम् । तथास्वप्नकालेऽविद्यमानोपि घटादिपदार्थः अविद्यावलात्प्रकाशितोभवति ज्ञानेन तथैव जागरणकालिकोप्यर्थोवस्तुतोऽविद्यमानोपि विद्यमानव देवाभाति तत्र स्वप्नकालेनिद्रादिदोषकारणका इमे पदार्था हस्तिगवादिका इदानीं तु अविद्यादिकारणका शुक्तिरजतादिवदित्यध्यस्तत्वात् ज्ञानोपस्थापितामिथ्याभूताज्ञायमानसत्ताका इति नवाह्योर्थः कश्चिद्वस्तुतोविद्यते किन्तुज्ञानवलादेव तथा तथाऽवभासमानाभवन्तीति न ते सत्या इति । अपिच ज्ञानार्थयो सहोपलभनियमादपितयोरभेद एव, नतुतयो पार्थक्येनप्रत्ययः, यदाऽर्थस्तदाज्ञानेन सहैवोपलब्धोभवति, भेदस्तुतयोभ्रान्तिमूलक एव, तदुक्तम् “सहोपलभनियमादभेदोनीलतद्वियो । भेदश्चभ्रान्तिविज्ञानैर्दृश्येतेन्दाविवाद्वये” अयमर्थः यदापदार्थोनीलादिरुपलभ्यते तदाज्ञानभवत्येव यदा च ज्ञानं तदैवार्थः प्रतिभाति, नतु तथादण्डादिकमुपलभ्यते तदैवघटः किन्तु दण्डादिकारणोत्तरकाले एवघटप्रत्ययः दण्डनिष्पादितोघटो दण्डाभावेपिसमुपलब्धो भवति । अत्रतूभयोर्ज्ञानज्ञेययो सहैवोपलभः इति घटादिविपरीतत्वात्, तयोर्ज्ञानज्ञेययोरेकत्वमेव नतु भेदः । यथाऽद्वयेचन्द्रेद्वितीयश्चन्द्रमातिमिरादिदोषजनितभ्रमवतासमुपलभ्यमानोऽसन्नेव नतु तौ परस्परं वस्तुतो भिन्नौ, अपित्वभिन्न एव विद्यते, भेदस्यभ्रममूलत्वात् ।

दात्मनोऽनर्थान्तरमिथ्यारूपमेवप्रसज्येत । किञ्चासिद्धोपिभवति विकल्पासहत्वात् । तत्र न संविद्विशेषैः सहोपलभनियमः प्रत्येकंन्यभिचरितत्वात् । नवाज्ञानविशेषज्ञान-
ननु भ्रमोपि सतिवस्तुद्वये भवति, तथाशुक्तिकाधिष्ठितसादृश्यादिदोषोपस्थापितरजतादेरारोपो भवति, यथावाजलादौतदन्यस्यचन्द्रादेर्दोषवशाज्जायमानस्तदीयप्रतिबिम्बो जले भवति, तत्कथमत्रैकस्मिन्नेव तस्यैवारोप इति चेत् तत्राह, “इन्दाविवाद्वये” नहिदृष्टेऽनुपपन्न भवतीति न्यायादेकत्रापिश्रम सद्भावो न बाधित इति । अनेनप्रकारेणविज्ञानवादीनीलादिपदार्थतदीयज्ञानयोरभेदस्वीकुर्यन्ति, तत्रा-
नेके प्रश्नप्रकारान् प्रदर्शितवान् । तत्र सहोपनियमादिविविधप्रकारस्य विद्यमानत्वेपि प्रमुखतः सहोपलभनियममेवपुरतआदृत्याचार्य खण्डनकरणायोपक्रमते अथाहमर्थस्य ज्ञानेन सहोपलभ-
नियम इत्यादि मिथ्यारूपाहमर्थेनात्मनासहोपलभनियमात्, सोऽयहमर्थआत्माज्ञानाद भिन्न एव नतु ज्ञानाद्विज्ञोहमर्थआत्मेत्यर्थ । ज्ञानस्यापिमिथ्यात्वप्रसङ्गादित्युत्तरम् । मिथ्याभूतेना-
हमर्थेन सहोपलभनियमस्य ज्ञानज्ञेययो समानसविदस्तदभेदात् । अहमर्थेनाभेदात् ज्ञानस्यापि मिथ्यात्वप्रसङ्गादितिभाव ।

अभिमतविरुद्धापादकत्वात् हेतोस्त्वदीयस्य विरुद्धत्वमितिहेतुदोष एतावता समुद्भावितो भव-
तीति । सविदोपि, अहमर्थेन सहोपलभमुपपादयति ज्ञानमपितेन इत्यादि । तेन=स्वप्रकाश व्यापकवतातेनाहमर्थेन, अहकारेणसहोपलभोयस्य तत्सहोपलभमिति । अपि च तदुपलभव्याप्यो-
पलभत्वत्वलक्षण एव हि सहोपलभनियमोज्ञानज्ञेययोरभेदसाधकतयाऽभिमतो बौद्धपण्डितैः । सच्चाय सहोपलभनियमोऽहमर्थस्य सविदोज्ञानस्याभेदसाध्ये पक्षे स्वरूपासिद्धोऽर्थात् हेत्वभावनान् पक्षो भवतीति तत्राह किञ्चासिद्धोऽपिभवति विकल्पासहत्वादिति । अत्राय विकल्पप्रकार किमत्रज्ञानविशेषेणघटादिना तेन तेन सहोपलभोऽहमर्थाहकारस्याभिमत ? अथवा ज्ञानविशेषमात्रेण नीलादिज्ञानेन सहाहमर्थस्य सहोपलभनियमो वा विवक्षित । अथवा येन केनापि ज्ञानविशेषेणा-
हमर्थस्य सहोपलभनियमोविवक्षितइत्येवविकल्पत्रिक भवति । तत्र प्रथमपक्षेस्वीक्रियमाणेअसिद्धि-
नामको दोषोभवति । तत्राह तत्र न संविद्विशेषैः सहोपलभनियम इत्यादि । चाक्षुषाग्ने क्तमविज्ञानप्रकाशविनापि, अहमर्थस्य ज्ञानान्तररासनादिज्ञानप्रकाशे प्रकाशमानत्वादित्याश-
येनकथितव्यभिचारादिति द्वितीयतृतीयविकल्पेदोषमाह नवाज्ञानविशेषे ज्ञानमात्रंवेत्यादि । निर्विशेष न सामान्यमितिन्यायात् तदैवतत् सामान्य यदितदन्तर्गतो विशेषो भवेत् विशेषाभावे किमपेक्षसामान्यस्यात्, यथानीलादिघटोऽनेको भवति तदा घटमात्र सामान्यतया व्यपदिश्यतेनीला दिविशेषणकश्चघटोविशेष इति कथ्यते । यत्र विशेषो न भवेत्तदातत्रकश्चविशेष कश्चसामान्य-
मिति । । अर्थात् विशेषाभावेसामान्यस्याप्यभावादिति विशेषाभावकुटैरेव सामान्याभावावस्थापना-
दिति । तस्मात् “ननिर्विशेष सामान्यमिति न्यायात्, चाक्षुषस्पर्शनाद्यनुमित्यादिव्यतिरिक्ते

मात्रं वा निर्विशेषम् । येनात्मनोऽहमर्थस्यसहोपलंभनियमः स्यादिति । ज्ञानसामान्यं विद्यमानमपिबौद्धमते न तद्वस्तुसदिति । सिद्धान्तनयेतु विषयसम्बन्धंविनापिस्वयं-ज्योतिःस्वरूपआत्मा विद्यते एव । स्ववाग्विरोधोपि एकं द्वावित्यादिवदेव । द्वयो-र्वस्तुनोरेकक्रियासम्बन्धे एव सहशब्दः प्रयुज्यते, पुत्रेणसहागतः पितेतिवत् । नीलंतदीय ज्ञानविशेषमात्रं ज्ञानमात्रं वा भुवि न भवति । चाक्षुषादिविशेषप्रकाशव्यभिचारोऽहमर्थस्य प्रथम-विकल्पखण्डनावसरे कथित एवेति तत्तद्विशेषाभावेपि अहमर्थप्रकाशो भवत्येवेति भावः ।

अथैवमपि तत्तत्तत्ज्ञानत्वावच्छिन्नज्ञाननिष्ठप्रकाशेनाहमर्थस्यव्यभिचारेपि ज्ञानत्वावच्छिन्न सामान्यतः प्रकाशस्यनास्त्यव्यभिचारोऽहमर्थस्य यतोऽहमर्थप्रकाशेज्ञानत्वावच्छिन्नप्रकायस्यावश्य-भावात् । अर्थात् तत्तज्ज्ञानव्यक्तिप्रकाशस्य तत्तदहमर्थप्रकाशस्य व्यक्त्यन्तरेण कदाचिद्व्यवि-चारसंभवेपि ज्ञानत्वरूपसामान्यवर्मपुरस्कारेण ज्ञानप्रकाशाहमर्थप्रकाशयोर्व्यभिचाराभावात्, इत्याशयेनाह ज्ञानसामान्यं विद्यमानमपिबौद्धमते न तद्वस्तुसदिति । अयं भावः बौद्ध-मते, अनुवृत्तिप्रत्ययकारणभावात्मकः पदार्थान्तरम्, नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वापरपर्यायनास्त्येव “नयाति न च तत्रासीत् न चोत्पन्नं न चाशवत् । जहातिपूर्वनाधारमहोव्यसनसंस्थितिः ” इति वदन् बौद्धपण्डितः स्वातन्त्र्येण तत्स्थितिं निराचकार । न चैव सति “गौर्गौरिति प्रत्ययः कथस्यादिति वाच्यम् अतद्वयावृत्त्यैव निर्वाहात् । अर्थात् गोत्वनामपरिगणितपदार्थादतिरिक्तपदार्थान्तरं नास्ति । तादृश-जातिरूपस्य सत्त्वे प्रमाणाभावात्, किन्तु गोत्वादिकगवेतरावृत्तिस्त्वसति गोव्यक्तिमात्रवृत्तिरूपमेव भावात्मकमेवेति स्वतन्त्रस्यासत्त्वेपि स्वेतराभावात्मकत्वात्, तावत्तैव गौर्गौरित्यादिप्रत्ययानां प्रामाणिकत्वं निर्वाहेणानुवृत्तिप्रत्ययासाधारणकारणे सामान्यं नास्ति तन्मते । तस्माद्ज्ञानत्वावच्छिन्नसामान्यतो ज्ञान-प्रकाशस्य सामान्यतोऽहमर्थप्रकाशेन व्यभिचारो नास्तीति कथं खपुष्पायमाणमिव भवतीति भावः । बौद्धादिमतान्तरेण दोषः प्रदर्श्य सिद्धान्तरीत्यापि विनापि ज्ञानप्रकाशेनाहमर्थप्रकाशो भवत्येवेति दर्शयति सिद्धान्तनयेतु विषयसम्बन्धं विनापीत्यादि सर्वप्रत्यक्षानुमित्युपमिति शास्त्रात्मकप्रवाहस्य स्व-प्नकालेऽभावेपि, अहमर्थप्रकाशो भवत्येव, अन्यथा, यदा तदाऽनुभूतवस्तुनो दिनान्तरे स्मरणनोपपन्ने-तानुभवितुं स्वप्नकालेऽभावे तस्य दिनान्तरे स्मरणासंभवात् । अथ भवति स्मरणं तस्मात् स्वप्नादि-काले आत्मास्तित्वमनुमानादिसिद्धमेव । स्वप्नादिकाले आत्मवान्, कालत्वात् जाग्रदादिकालवदेवेति । एवम् “अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवतीत्यादि श्रुत्या, समस्तवृत्तिप्रत्ययाभावेपि स्वप्नादोऽस्वयं ज्योति-रूपी आत्मनः सद्भावप्रतिपादनादिति ।

अपि च अहमर्थ आत्मा स्वयं प्रकाशः सत्त्विकर्मतामन्तरेण प्रत्यक्षत्वात् सवेदनवत्, घट-ज्ञानघटयोः सम्बन्धं आत्मनिष्ठत्वात्, पदविषयतावत्, इत्यानुमानाभ्यामात्मनः संविद्रूपत्वं भवति । अत्रार्थमिदं भूतज्ञानस्यैवात्मनः प्रसाध्यते न तु धर्मभूतेन सहाभेद इति । यदि आत्मा ज्ञानरूपो न स्यात्

विज्ञानमितिवस्तुद्वयमभिधायतयोरभेद इति कथने “मातावन्ध्येतिवत्” व्याघातोपि भवति । अपि चात्रानेकान्तदोषोपि भवति ज्ञानेनिषिद्ध्यमानजडत्वादिभिः । नियमेनैक-ज्ञानसिद्धत्वमपियथोक्तप्रकारेणनिराकृतमेव भवति । विपक्षव्यतिरेकश्चासिद्धः ।

तदा आत्मनिज्ञातेतद्विषयकसशयविषयावपिस्याताम्, सशयाद्यभावोज्ञानरूपत्वे एव स्यात् । न च ज्ञानरूपत्वमन्तरेणापि सुखादिवत्सशयाभाव स्यादितिवाच्यम्, सुखादीनास्वसत्तायांज्ञानाव्यभिचारात्तथासमवात् । नचात्मन्येवसुषुप्त्यभावप्रसङ्गात् । तथा ज्ञानाकर्मत्वादप्यस्वयप्रकाश एव, वेद्यत्वे स्वाश्रयज्ञानविषयतयाकर्तृकर्मभावविरोधात् । न च सुखादिध्वात्मन कर्मत्वकेवलस्यकर्तृत्वमित्याकारभेदाद्विरोधाभाव इति वाच्यम्, तथा सति गमनादिक्रियास्वपिकर्तृत्वगमनादिविशिष्टत्वेन कर्मत्वमितिसर्वत्रकर्तृकर्मभावोदत्ततिलाञ्जलि स्यादिति । अत्रायपुरुष स्वयज्योतिर्भवतीति श्रुत्याप्यात्मन स्वप्रकाशत्वं सिद्ध्यति । स्यादेतत् स्वप्नावस्थामधिकृत्यैतदुक्तं श्रुतास्वाने च मनसोऽनुपरमात्, न स्वयज्योतित्वम् । न च स्वप्नेमनसोरथाद्याकारपरिणतस्यज्ञानकर्मनयैवावभासमानताज्ञानकरणाभावात्करणान्तराभावान्न स्वयज्योतित्वमितिवाच्यम्, मनस इन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षत्वाऽनुपपत्तेः । तस्मात्मन संयोगजनितज्ञानाधारत्वेन स्वयज्योतिशब्दवाच्यआत्मास्वयज्योतिरिति कथ्यते, अथवा ज्योति साधनत्वात् । “वाचैवायज्योतिषा” अग्निनैवायज्योतिषा इत्यादिप्रकरणपठितवागन्यादितस्मादात्मान स्वयज्योतिर्द्रव्यस्यात्मनो गुणरूपत्वानुपपत्तेरितिचेदत्रोच्यते-मन प्रत्यक्ष ज्ञानासमवायिकारणसयोगाश्रयत्वात्, आत्मवदित्यनुमानेन मनस प्रत्यक्षोपपत्तेस्ततश्चधर्मभूतज्ञानाश्रयस्याहमर्थस्यात्मन स्वयप्रकाशत्वमिति ज्ञानप्रकाशाभावेऽप्यहमर्थप्रकाशस्य विद्यमानत्वमिदं यत्येवेतिभावः । स्ववाग्विरोधश्चापि भवति । एकद्वौचित्यादिवत्, अर्थात्, साहित्यस्यभेदघटितत्वात् सहोपलभ्यमानहेतुप्रयोगोहेतुव्यपदेशस्वरूप एव, तेन सहोपलभहेतुना, ज्ञानाहमर्थयोरभेदसाधने प्रतिज्ञावाक्यहेतुवाक्ययोर्विरोधोभवत्येव, एकद्वित्वादिवदिति । यद्यपि, एकस्मिन्नपि द्वित्व समवायसम्बन्धेन विद्यते एव, अन्यथा प्रत्येकमवर्तमानस्योभयत्रापि वर्तमानत्वाभावात्, अतएव एकोद्वित्ववानित्यपिप्रतीतिर्भवत्येव, तथापिपर्याप्ति सम्बन्धेनोभयत्रैवभवति, एकद्वौचित्यप्रतीतेरभावादिति । उभयन्वमुभयत्रोपपत्तिमिति नत्वेकत्रेतिपर्याप्ति सम्बन्धेनैकस्मिन् द्वित्वाभावेन, पर्याप्ति सम्बन्धेनैतादृशप्रयोगे एव विरोधो ज्ञातव्य इति । तदेव प्रतिज्ञाहेतुघटकपदयोर्विरोधमुद्भाव्य प्रतिज्ञाघटकपदयोरपि विरोधदर्शयितुमाहनीलतद्विधोरित्यादि, अयमाशयः “सहोपलंभनियमादभेदोनीलतद्विधो । भेदश्चभ्रान्तिविज्ञानैर्दृश्यतेन्दाविवाद्वये” इतीयप्रतिज्ञाविषयविषयिणोरभेदसाधने । तत्र द्वित्वविशिष्टेविषये विषयिणिचानेकत्वमर्थत एवायाति, तस्मिन् एकत्वविधानं मातावन्ध्येतिवत् परस्परव्याघातमेवापादयति, नहि मातावन्ध्येतिसम्भवतीति, तद्वदिहापियदद्वयं न तदेकं भवति कथमपीतिव्याघातोभवत्येवेति । ज्ञानज्ञात्रोरभेदसाधनदूषणप्रसङ्गेऽस्मिन्, ज्ञानज्ञेययोरभेदसाधकप्रयोगदूषणादिसाधनदूषणप्रकारयो समत्वादितिव्येयम् । शब्ददोषमुदीर्यार्थदोषमपिदर्शयति अपिचात्रानेकान्त इत्यादि, तदयमर्थः सविदोज्ञानस्यस्वप्रकाशत्वाद्-

अपि च ज्ञानज्ञेयादीनामभेदेप्रत्यक्षोवाधः त्रिपुटीज्ञानाभ्युपगमात् । नवाभेद

जडत्वादिप्रकाशसमयेज्ञानप्रकाशो नियत एव । ततश्चसविदाज्ञानेन सहोपलभनियमवताजडत्वमूर्तत्व-
विषयत्वादीनामपिसविदोऽभेदे संविदोज्ञानस्यापिजडत्वादिप्रसङ्ग स्यात्, धर्मधर्मिणोर्भेदस्यानुपगमात्,
अभेदेऽप्याधाराधेयभावस्याभ्युपगमात् । घटाभावेघटोनास्तीत्यत्रघटाभावेघटाभावस्यानुभविकत्वादिति ।

एव सर्वज्ञपुरुषस्य बद्धज्ञानानामुपलभेनियमतो बुद्धज्ञानमप्युपलभ्यते एवेतितेषांबुद्धज्ञानसहोप-
लभानांबुद्धज्ञानादभेदेबुद्धस्यापि बद्धत्वमापद्येत, तत्र तत्र चाभेदानुपगमेऽनैकान्त्यव्यभिचारोदोषो
हेतौभवतीतिभाव । एव ज्ञानज्ञेयोरभेदसाधकहेत्वन्तरमपि समत्वान्निरसनीयमेव, तथाहि नियमे-
नैकज्ञानसिद्धत्वमपि निराकृतं भवति । तत्रेकज्ञानसिद्धत्वमित्यस्यैकज्ञानेद्वयो प्रकाशमानत्वमर्थ ।
तन्न युक्तम्, एकज्ञानविषयत्वेनाहमर्थेसविदोऽभेदस्यसाधनेतुल्यन्यायनाहमर्थभेदोपि सविदिज्ञाने
प्रसज्येत । चाक्षुषादिज्ञानविशेषेणैवसिद्धत्वाहमर्थस्यासिद्धम्, ज्ञानान्तरेणरासनादिनापितत्सिद्धे ।
स्वप्रकाशेऽहमर्थस्वतः सिद्धेश्च श्रुतिप्रामाण्यादिति । विपक्षेवाधोपि भवति भवतु नियमेनैकज्ञानसिद्धत्व
ज्ञानज्ञेयप्रमातृणाम् । न च भवत्वभेदस्तावता काक्षति । तस्मादप्रयोजको हेतुरिति ।

योय नीलादिर्विषयस्वयमस्वप्रकाशः स किं स्वकीयस्य “नीलमिदंपीतमिदमित्येवस्वव्यवहार-
साधनायस्वप्रकाशज्ञानमपेक्षते, अथवा, ज्ञानाभिन्नत्वात्, स्वव्यवहारायज्ञाननापेक्षते, इत्येवसंशयात्,
ज्ञानज्ञेयोरभेदो न साधयितुंशक्यं ज्ञानानुरोधित्वं च नीलादेविषयस्यज्ञानेनसहोपलभरूपमेव ।
तत् किं सविदभेदप्रयुक्तमथवा स्वप्रकाशेजडस्यनीलादिविषयस्य स्वप्रकाशसविदपेक्षाप्रयुक्तमिति सशये
सति । अभेदप्रयुक्तत्वनिरणयो यावन्नभवति तावदस्याभेदसाधकत्वं न सम्भवति, ततश्चेतोरप्रयोजक-
त्वम् । कथञ्चिप्रयोजकत्वेपिसहोपलभनियमोबोध्ययोरेवसाधकः स्यात्, नतु बुद्धिबोध्ययोः स्यात् ।
तत्र ज्ञानानाज्ञातृणां च सहोपलभ्यमानानामभेदेबुद्धस्यापिवद्वत्वमापतेत् । नवाबुद्धिबोध्ययोरभेदः सम्भवति
बुद्धेर्जडत्वसङ्गात्, तथासत्यमिथ्यार्थयोरभेदप्रसङ्गाच्च । तस्मान्नज्ञानार्थयोरभेदः इति । अपि च योय
सहोपलभः सतूपोयोपेयभावेन, ज्ञानेसत्येवार्थोपलभात् तदभावेऽभावादिनाभेदप्रयुक्तं किन्तूपायहेतुकं
एवेति बोध्यम् । विस्तरस्त्वन्यत्र द्रष्टव्यः ।

धर्मभूतज्ञानस्य तथा तादृशज्ञानाधिकरणधर्मिभूतज्ञानरूपात्मनोरभेदः एव, तदुभययोर्ज्ञानत्वेन
सहोपलभ्यमानत्वनियमेन चाभेदस्यसाधनकृतवान्, बौद्ध परन्तु तदनुमानम्, वह्नि शीतोद्रव्य-
त्वादित्यनुमानपक्षग्राहकाण्यप्रत्यक्षेण स्पर्शनेन वाध्यते, तथैव ज्ञानज्ञात्रोरभेदसाधने, प्रत्यक्षज्ञानेन-
वाधित एव भवतीति ज्ञानज्ञात्रोरभेदानुमानः न सम्भवतीति दर्शयितुमुपक्रमते **अपि च ज्ञानज्ञेयादी-
नामभेदे प्रत्यक्षोवाधः** इति, कुत ? प्रत्यक्षवाधस्तत्राह **त्रिपुटीज्ञानाभ्युपगमादिति ।**
अर्थात् घटमहजानामीतिप्रत्यये विषयस्य घटादेज्ञानस्य, तथा ज्ञानुरात्मनश्च प्रत्यक्षत एव परस्पर
भेदस्योपलभेन, ज्ञानज्ञात्रोरभेदसाधकानुमाने भवत्येवप्रत्यक्षवाधः । ततश्च प्रत्यक्षवाधावहृतविषय

प्रत्यक्षेप्रतियोगिनः प्रत्यक्षत्वं वा दृश्यत्वं वा कारणम्, प्रतियोगिनो ज्ञानमात्रेण तदुपपत्तौ ज्ञानविशेषस्याप्रयोजकत्वेन तदनपेक्षणात् । प्रतियोगिनोऽप्रत्यक्षत्वेपिविलक्षणाभावाज्ज्ञानन्ते एवेति सर्वलोलसाक्षिकानुभवात् ।

तथा ज्ञानज्ञात्रोभेदसाधकानुमानसर्वथैवाकिञ्चित्करमिति । मीमांसकोपि ज्ञानमात्रज्ञानज्ञातृज्ञेयादिविषयकं भवत्येवेति स्वीकृत्य ज्ञानज्ञात्रोभेद प्रतिरुणद्ध्येवेति । ननु भेदप्रत्यक्ष प्रतियोगिनः प्रत्यक्षकारणम् प्रतियोगिज्ञानमन्तरेणाभावज्ञानस्यानभ्युपगमात् । अन्यथा परमाणुप्रभृति अतीन्द्रियवस्तुनोऽभावोपि चक्षुरादिना गृह्येत । प्रतियोगिविशेषिताभावज्ञानविशिष्टवैशिष्ट्यबोधमर्यादानातिक्रामतीति नियमात्, तस्माद्भावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनः प्रत्यक्षज्ञानकारणमेव प्रकृते च ज्ञानस्यानवस्थाभयेन ज्ञानान्तरा विषयतया, स्वयंप्रकाशत्वाभ्युपगमेनेति ज्ञानभेदस्य प्रत्यक्षज्ञातरि न संभवति । ततश्च ज्ञातरि ज्ञानभेदसंभवात् कथं प्रत्यक्षज्ञानज्ञात्रोभेदानुमानं प्रत्यक्षबाधितमितिकथनं ते सङ्गतमित्याशङ्क्य तन्निराकरणाद्योपक्रमते नवाभेदप्रत्यक्षे प्रतियोगिनः प्रत्यक्षत्वमित्यादि । अयमाशयः घटत्वेन घटात्मकप्रतियोगिनस्तथा भूतलत्वेनाविकरणभूतलादिप्रत्यक्षे सत्येव भूतलाधिकरणकघटत्वावच्छिन्नघटाभावप्रकारकप्रत्यक्षमुदेति । तथा तादृशाधिकरणे एव सयोगादिना जायमानघटवत्ताज्ञानं प्रतिबन्धकं भवति । अन्यथा भूतलाधिकरणकपटाभावप्रकारकभूतलाधिकरणकपटाभावोपि प्रत्यक्षतः परिगृहीतो भवेत् । अतएव समानविषयकप्रतियोगितदभावयोरेव बाध्यवाधकभावो भवतीति तान्त्रिकाणामुद्घोषः । प्रकृते भेदप्रतियोगिनः प्रत्यक्षाभावेन कथं प्रमातरि ज्ञानभेदो गृहीतः ? तदभावे कथं तयोर्भेदः स्यात्, तदभावे कथं प्रत्यक्षाभेदानुमानयोः प्रतिव्यतिरेकप्रतिबन्धकभावः संभवेदिति प्रश्नस्य मुकुलिताशयः । तस्मिन्माक्षेपं परिहरति—प्रतियोगिनो ज्ञानमात्रेण तदुपपत्तौ ज्ञानविशेषस्य इत्यादि ।

सत्यमभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानं कारणं न तु तत्र प्रतियोगिप्रत्यक्षमेव, किन्तु ज्ञानत्वेनैव ज्ञानसामान्यस्यैव, तत् प्रत्यक्षात्मकं भवतु, अनुमित्यादिकं वा, कारणतावच्छेदके प्रत्यक्षत्वनिवेशस्याप्रयोजकत्वात्, इति ज्ञानान्तराधीनतत्प्रकाशस्य भेदप्रत्यक्षेऽकारणत्वेन, प्रकाशविशेषस्य प्रत्यक्षादिज्ञानान्तराधीनस्यानपेक्षणादिति । अयं भावः अत्यन्ताभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिताया अपेक्षणात् प्रतियोगिनो ज्ञानं प्रत्यक्षादिसाधारणमेव विवक्षितम् । अतएव मेरौ परमाण्वभावः पाषाणे सौरभाभाव इत्येव क्रमेण तत्तत्प्रतियोगिनोऽभावज्ञानमुपजायते । अन्योन्याभावप्रत्यक्षे तु न प्रतियोगिनो योग्यताऽपेक्षिता, किन्तु अधिकरणयोग्यतैवापेक्षिता भवति । अर्थात् अधिकरणं योग्यं भवेत् प्रतियोगीयोग्योऽयोग्यो वा भवतु तत्र नाग्रहः । अतएव स्तम्भे पिशाचभेदश्चक्षुषा गृहीतो भवति, स्तम्भपिशाचोनेति प्रत्ययान्तः । अन्यथाऽतीन्द्रियपिशाचचक्षुरयोग्येन तद्भेदस्य स्तम्भे प्रत्यक्षासंभवात् । समतु पिशाचस्य योग्यत्वेऽपि स्तम्भस्य योग्यत्वेन स्तम्भे तदीयभेदस्य प्रत्यक्षत्वोपपादनं भवतीति । प्रकृते वेदनस्य ज्ञानस्य प्रतियोगिनः प्रकाशस्तु स्वतः एव भवतीत्यतः एव ज्ञातरि आत्मनि संवेदनभेदप्रत्यक्षे न काप्यनुपपत्तिर्भवतीति ।

अथ विद्यमानंभेदप्रत्यक्षमुपेक्ष्य, सहोपलभनियमस्याभेदेनव्याप्तिग्रहणं कथं स्यादितिभेदप्रत्यक्षेणाभेदानुमानवाधः संभवति । तथा सति ज्वालाभेदानुमानमपिज्वालैकत्वप्रत्यभिज्ञयावाध्येतेति । दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोर्वैषम्यस्यापरिज्ञानात् तत्रहि वस्तुतस्तत्साधारणाकार एव, इतरतादात्म्याज्ञानविरोधितयातस्यतस्येतरस्माद्भेदरूपो भवतीति सक्षेप । स च भेद प्रतियोग्यनुयोगिनोरनवभासनेपि भासते एवेत्याशयेनाह प्रतियोगिनः इति । अर्थात् प्रतियोगिनो ज्ञानाभावेपि, भेद शादृश्यचेतरविलक्षणतया भासमानाभवन्त्येवेत्यर्थ । इयान्स्तुविशेष —यदा प्रतियोग्यनुयोगिनोभान भवति, तत्कालेभेदस्यसादृश्यस्य च स्फुटतरव्यवहारो भवति “घट पटाद्विद्यते” इत्यादिरूप चन्द्रवन्मुखमित्यादिसादृश्यव्यवहारश्च । यदातु न तयोरुपस्थितिस्तत्कालेपि भेदत्वेनभेदस्यास्फुटव्यवहारोभवत्येवेति । एवमेव, ज्ञातुरा मनोऽहत्वेन यद्ज्ञान जायते तदेवसवित् सकाशादात्मनोभेदग्रहण नातोऽधिक किमपीति । सविद्भिन्नत्वव्यवहारे पुन प्रतियोगिज्ञानसहकृतमसाधारणाकारज्ञान कारणभवतीतिज्ञातव्यमिति । यत्तु कैश्चिदुक्तम्, भेदस्य प्रत्यक्ष न कथमपि संभवति, यतो यत्सत्तत्क्षणिक जलधरपटलवदिति वस्तुमध्यान्तर्गत प्रत्यक्षस्यापिक्षणिकत्वेनप्रतियोगिज्ञानपूर्वकभेदग्रहणकालपर्यन्तमनवस्थानतयाभेदग्रहणस्यासंभवात् । युगपदेवार्थादेकस्मिन् एव प्रतियोगिस्तदभावाधिकरणग्रहणेत्तु, समूहालवनज्ञानवदुपश्लेषविशेषासिद्धिप्रसङ्गस्यात् । तस्मात् भ्रमात्मक एव सर्वत्रभेदग्रहइतितन्नसमीचीनम्, तत्तदशसाधारण रूपस्यघटत्वपटत्वादिवर्मस्यैवेतरभेदरूपत्वात्, तादृशघटत्वादिवर्मस्य च धर्मिणिघटादौप्रथमक्षणे चक्षुरादिसम्बन्धकाले एव ग्रहणसंभवात् । क्षणिकप्रत्यक्षस्यभेदो न गृह्यते इतिरिक्तमेववचनमिति । दृष्टपूर्वाश्वतएवपूर्वोष्ठादिवस्तुग्रहणकाले अश्वादिपशुभ्योविलक्षण एव कश्चन प्राणीत्येव रूपेण, इतरेभ्योभेदप्रतीति सर्वलोकसाक्षिक सर्वेषामुदेत्येवेति सक्षेप । विशेषस्त्वन्यत्रावधातव्य ।

विषय विषयिणोर्ज्ञातुश्चाभेदसाधनायपुनरपिप्रत्युत्तिष्ठते विज्ञानवादीसौगत अथ विद्यमानभेदप्रत्यक्षमुपेक्ष्य इत्यादि । उपेक्ष्यभेदप्रत्यक्षस्यतिरस्कारकृत्वैत्यर्थ । व्याप्तिग्रहणप्रतिबन्धग्रहणमित्यर्थ । ततश्च भेदप्रत्यक्षात्, तद्वाधसंभव अभेदानुमानस्यवाध संभवति । तथा सति, प्रत्यक्षस्यानुमानवाधकत्वे सतिज्वालाभेदानुमानमपिज्वालैकत्वप्रत्यभिज्ञयावाधिता भवेत् । अयमाशय भिन्नत्वेनगृह्यमाणयोरेवपदार्थयो सहोपलभनियमस्तयोरभेदव्याप्यतयागृहीत । तेन चाभेदानुमाने, प्रत्यक्षेभेदग्रहणरूपोऽशोभ्रमस्वरूपइति निर्णयते । न च प्रत्यक्षात्मकोपजीव्यविरोधोऽनुमानस्य, प्रत्यक्षसिद्धवस्तुस्वरूपस्यैवव्याप्तिग्रहोपयोगिनोऽभ्युपगमात्, भेदग्रहस्य चव्याप्तिग्रहणेऽनुपयोगात् इतिपूर्वपक्षाशय । तदेतन्निराकरोति, दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोर्वैषम्यस्यापरिज्ञानात् तत्रहीत्यादि ।

निश्चितकारणदोषसत्त्वेपि जायमानोऽपरोक्षावभासो निर्दुष्टप्रत्यक्षपूर्वकमनुमानं बाधितुने-
त्सहते—तथा हि—ज्वालादौ झटिति [अचिर] निर्वापितारोपितैकवर्तिषु अनेकप्रदीपादिषु,
ज्वालाभेदाद्दर्शिषुरुपस्याति सादृश्यदर्शनेन “स एवायंमिति स्मरणं जायते इति प्रत्य-
क्षतो दृश्यते ततश्च तदन्यत्राप्यप्रतिबन्धपुष्कलकारणक्रमोपनिपातादवयवविश्ले-
षाच्च, सुसदृशनिर्न्तरप्रवृत्तिप्रदीपप्रवाहालंबनैव तथा [भेद] मतिरिति निर्णीयते । तथैक-
न प्रत्यक्षत्ववाचकत्वे प्रयोजक नवानुमानत्ववाच्यत्वे प्रयोजकम् । अर्थात् यत् प्रत्यक्ष
तत्त्वभावतो वाचकमेवेति, यच्चानुमानमवेत्तत् स्वभावतो वाच्यमेव भवतीति नियम किन्तु यदोपमूलक
भवेत्तत्वाच्य भवति, दोषामूल च यत्तत्वाचकम् । अन्यथानेदरजतमिति ज्ञानेन, द्दरजत
मित्यस्य बाधो न स्यात्, कदाचिद्विपर्ययस्यापि संभवात् । अपितु दोषाघातकारणेन जायमान
वाच्यम् दोषापरिवर्जितसामग्र्या जायमानप्रमाणत्वाद्वाचकमेव । ततश्च दोषमूलत्ववाच्यत्वे प्रयोज-
कमदोषमूलत्ववाचकत्वे प्रयोजकमिति विवेक । तथा च ज्वालाभेदानुमानम् दोषमूलकमवद्वाचकमेव ।
ज्वालैक्यप्रत्यक्षज्ञान प्रत्यक्षात्मकसादृश्यादिदोषमूलकमवद् वाच्यमेव भवति, यथाशुक्तोजायमान
रजतप्रत्यक्ष सादृश्यमूलकत्वादवाच्य भवति, न तु नेदरजतमिति वाच्यमपि वाचकमेव तस्योत्तरकालजाय-
मानदोषरहितकारणजन्यत्वात् । तथैव प्रकृते ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदग्रहस्य दोषमूलत्व नास्ति, ततश्च
ज्ञात्रादिभेदग्रहोऽभेदान् प्रतिरुणद्धेवेति प्रत्यक्षेणैवात्रानुमानबाधो न तु तद्विपरीत भवतीति
प्रकरणाशयः ।

ज्वालैक्यप्रत्यक्षतुदोषमूलकमेवेति तस्य बाधो भवत्येव । तत्र प्रथमतः ज्वालैक्यप्रत्यक्षेकलक्ष-
कारणे दोषानुवृत्तिमुपपादयितुमाह **तथाहीत्यादि** अत्राचारप्रशमितत्वनिरुद्धीपितत्वकथनेन, पूर्वा-
परज्वालयोर्वस्तुत एव भेदो विद्यते इति ध्वन्यते तद्दर्शनमेकवर्त्तिकृत्तित्वज्ञानचैकत्वविभ्रमेकारण-
मिति कथितं भवति । यश्च प्रदीपस्थनिर्वापणमुद्दीपनं च साक्षात्करोति, तस्य ज्वालयोर्भेदप्रत्यक्ष-
वर्तते इति तेन बाधितत्वमपि निर्वापणोद्दीपनोदयद्रष्टृनिष्ठज्वालैक्यप्रत्यक्षे विवक्षितम् । कथितभ्रम-
कारणमनिर्वापितस्थलेषुपपाद्य दर्शयति **तदन्यत्रापीत्यादि** । तैलवर्तिकातदवयववाग्निसंयोगश्च
कारणं भवति, तस्योपर्युक्तकारणस्य सर्वत्रसर्वथाभिन्नत्वेन ज्वालाया अनिर्वापणस्थलेपितद्भेदोऽङ्गी-
कर्त्तव्यः, तत्र कारणप्रवाहानुवृत्तिवत् कार्यात्मकज्वालाया अनुवर्तनं भवति, पूर्वपूर्वतरज्वालाया
यत्कारणतैलवर्तिकान्तदवयववाग्निसंयोगानि वृत्त्यात्कार्यभूतपूर्वपूर्वज्वालायानिवृत्तिः कारणाभावे कार्य-
निवृत्तेरवश्यं भावात् । ज्वालाकारणं तैलवर्तिकातदवयवविशेषाग्निसंयोग एव । बन्धेस्वाश्रय-
विनाशकत्वेन कर्त्यवयवविनाशे, आश्रयाभावाद् बन्धिरूपशान्तो भवति । तदुक्तम्
अतृणेपतितो बन्धि स्वयमेवोपशाम्यतीति । ज्वालाभेदे सत्येव एकमेव दीपप्रज्वालयतदीयापरस्परभिन्ना-
मनेकदेवेभ्यो याजका समर्पयन्ति, न तु दीपमेव ददति, तथा सत्येकस्मै प्रदत्तदीपस्यानेकवृत्तदाना-

स्मिन् नानात्वप्रत्ययः स्वतः प्राप्तेन्द्रियवृत्तिविपर्ययुक्तः समकावोपजायमानानेक निर्दुष्टप्रत्यक्षनिराकृतविषयश्च द्विचन्द्रादौ दृष्ट इति नासौ तत्र द्विचन्द्रादौ केकत्वानुमानं बाधते । नचैवमत्र ज्ञेयज्ञानज्ञातृभेदसाक्षात्कारीप्रत्ययः, इति प्रतिरोधते एवाभेदानुमानम् । न चोपलब्धिसाहित्यनियममात्रादेव ज्ञानज्ञेयादीनां भेदोऽनुमेय इति वक्तव्यम्, विपक्षेबाधकादर्शनात् । संविद्वीनसिद्धितयापि तथा नियमोपपादनसंभवात् । अतीन्द्रियकत्वेन च तद्वृत्तिविपर्ययाकिञ्चिकरत्वात्, वायकप्रत्ययस्य योग्यानुपलब्धिभावान्, अतएव दीपस्थैकत्वेपि तदीयज्वालाया परस्परभेदादनेकस्मै तस्थैकदीपगतानेकज्वालायादानं भवतीति शिष्टम् । एव चैकत्रदीपे एव पूर्वोत्तरज्वालयोर्भेदे सिद्धे सजातीयदीपवाराभाभेदाग्रहात् सादृश्यात्मकदोषमत्वाच्चैकत्वभ्रमो भवति, “मेयदीपकलिकेति, सैवेयगुर्जरीवदिति । नानाभूते एकत्वभ्रमप्रत्यक्षात्मवप्रदर्श्य एकस्मिन् पि नानात्वभ्रममपि दर्शयति तथैकस्मिन् नानात्वप्रत्ययः इत्यादि स्वभावसिद्धचाक्षुषकिरणप्रसरणस्य विषयो द्वैतीभावोद्गुल्यवटभादिप्रयुक्तत्वं एव दोषश्चैकस्यापितदीयद्वित्वे भवति, तत एव द्वचन्द्रावित्येवमिति मित्रादिदोषवान् विजानाति, अतद्वित्तत्प्रकारकत्वेन तादृशज्ञानभ्रमात्मकम् । एतज्ज्ञानद्वोचन्द्रौ, इत्याकारकम् दोषरहितपुरुषान्तरीयचन्द्रैक्यप्रत्यक्षेण बाधितं भवतीति तथैकस्मिन् नानात्वप्रत्ययः इत्यादिग्रन्थेन प्रदर्शितदृष्टान्तात् दार्ष्टान्तिके परस्य वैषम्यदर्शयति नचैवमत्र ज्ञेयज्ञानज्ञातृभेदसाक्षात्कारीप्रत्यय इत्यादि । अर्थात् ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेद निरूपितचाक्षुषादिलौकिकविषयिताशाली, घटादिबाह्यविषयमहजानामि, घटो ज्ञात इत्याकारक साक्षात्कारो भवति, अतदोषमूलको न वा, ज्ञातृज्ञानज्ञेयाभिन्नाऽव्याकारकाभेदसाक्षात्कारवाधितो भवन् दृश्यते । तस्मादभेदानुमानबाधकत्वयथोक्तज्ञानस्य सुव्यवस्थितमेव भवतीति भावः । एतद्विपरीतमेव कस्मान्न भवति ? तत्राह नचोपलब्धीत्यादि नचोपलब्धिसाहित्यनियमेन ज्ञातृज्ञेययोर्ज्ञानाभिन्नत्वमेव कुतो भवति, इति प्रश्नस्योत्तरे कथयति विपक्षेबाधकादर्शनात् । पूर्वमभेदानुमानेऽप्रयोजकत्वं व्यभिचारशङ्काऽनिवर्तकत्वं कथितम्, तमेवात्रानुस्मरितम् विपक्षेबाधकादर्शनादिति विपक्षेसाध्याभावाधिकरणे हेतोवृत्तिवशङ्कायाम्, अथात् साध्याभावाधिकरणे हेतुवर्तनेनेति सशयेत्यर्पयन्त, यदिसाध्याभावाधिकरणे हेतुवर्तते तदा सहेतुस्तादृशसाध्यस्य व्याप्यो न स्यादित्याकारकानुकूलतको नो देष्यति, तावत्पर्यन्तसाध्यहेत्वोर्व्याप्ति सिद्धिरेव न स्यादितिव्यातेरसिद्धया ज्ञातृज्ञेयादीनामभेदात्मकसाध्यानुमानमेव न सेत्स्यतीत्यतस्तादृशानुमानं न ज्ञानज्ञेयाविप्रत्यक्षेबाधकत्वेन शङ्कितुमपि योग्यमिति भावः ।

ननु ज्ञातृज्ञेयादिभेदज्ञानं चक्षुरादि, इन्द्रियवृत्तिप्रसूतिभेदरूपात्मकदोषमूलकभेद इति चेन्न, अनिन्द्रियकत्वेन चेन्द्रियवृत्तिविपर्ययस्याकिञ्चिकरत्वात् । अर्थात् ज्ञातृज्ञानादीनां चक्षुरादिबाह्येन्द्रि-

पराहतत्वाच्च । अपि च विषयसिद्धिरेवसंवित् , सा च स्वप्रकाशरूपैवेति सर्वसंमतम् ।
तेनावर्जनीयतया नियमः । न च ज्ञातृज्ञानादीना भेदोपिमिद्धि[ज्ञान]मन्तरेणसेद्धु-
मर्हतीत्यलंशुष्कविवादेन ।

नीलादिविषयप्रकाशस्तु, अनुभवसिद्धत्वान्नप्रकाशात्मकस्तदतिरिक्तप्रमाणान्त-
याऽप्राह्यतयातेषामिन्द्रियाणांभेदज्ञानरयनेन्द्रियवृत्तिभेदप्रयोज्यत्व कथमपि समवेत् । तथा प्रकृते
बाधकज्ञानमपिनास्तिचन्द्रद्वित्वादिभ्रमवत्, तत एवोक्तम् “योग्यानुपलब्धित्वान्चवायकज्ञानस्येति
समुदितार्थ । किञ्चभेदोभवतुज्ञानादीनांपरस्परभेदो वा भवतु, परन्तु सर्वं तत्, ज्ञानाधीनमेव,
ज्ञानाभावेऽस्तित्वस्यैव सन्दिग्धत्वात्, तत्रोक्तम्, अपिच विषयमिद्धिरेव संवित् साचसर्वमतेन
स्वप्रकाशरूपैव, तेनावर्जनीयतयाज्ञानेनसर्वस्यसहोपलभनियमो नतु ज्ञानज्ञेययोरभेदप्रयुक्तोऽपितू
पायोपेयमूलक एव । अर्थात् विषयग्रहणज्ञानं विना समवतीत्यतस्तयोरभेद इति लोकानांप्रत्ययो भवति
नतु अभेद मूलको विषयविषयिणोस्तम प्रकाशवत् विरुद्धस्वभावयोरभेदस्यसर्वथैवविरुद्धत्वात् । “न
मूर्यस्तमसायुक्तो नवासूर्यस्तमोमय ” इत्यभियुक्तोक्ते । नहि भवति बन्धिर्जलमितिलोकानामनुभवो
भवन् वा न तादृशोऽनुभव प्रामाणिक कथ्यते पण्डितानां सदसीति ।

ननुज्ञानं विनापि विषयादे सिद्धिर्स्वीकारेकाक्षतिस्तत्राह नच इत्यादि भेदो ग्राह्यस्य विषयादे
ग्राहकस्यविकल्परूपज्ञानस्यसिद्धिर्ज्ञानं विना समवति, स्वलक्षणनिर्विकल्पकज्ञानमन्तरासिद्धयति
कल्पनापोढमभ्रान्तप्रत्यक्षनिर्विकल्पकमिति नियमात् । विगेषविवरणमन्यत्र द्रष्टव्यमितिदिक् ।

॥ इति सुगताभिमतग्राह्यग्राहकविकल्परूपप्रत्युद्धारनिराकरणप्रकरणे तत्त्वदीप ॥

गतप्रकरणेनक्षणिकविज्ञानस्यात्मनासहाभेदव्यवस्थापक सहोपलभनियमात्मकसाधन निराकृत-
वान् । तदनन्तरनित्यविज्ञानमेवात्मेतितस्यनित्यविज्ञानस्यात्माऽभेदसाधक हेत्वन्तरदूषयितुमुपक्रमते
नीलादिविषयप्रकाशस्तु इत्यादि । अर्थात् प्रकटबोद्धमतसिद्धसिद्धज्ञानात्मनोऽभेदसाधनार्थ-
यत्सहोपलभनियमात्मकहेतोरुपन्यासकृतस्तस्य युक्त्यातर्केणापनयनमकरोदित्येवप्रकटबौद्धस्यनिराक-
रणेनप्रच्छन्नबौद्धोपि स्मृतिपथमधिरोहतीति “स्मृतस्योपेक्षानर्हत्वाप्रसङ्गसङ्गतिरिति नियमेन प्रच्छन्न
बौद्धस्यापिनिराकरणायप्रयतते नीलादिविषयप्रकाशस्तु इत्यादि । अप्रकाशात्मकस्य, ज्ञान-
भिन्नस्यात एव जडरूपस्यनीलादिविषयस्याय प्रकाश इत्यनुभव सर्वसाक्षिको भवति । सचानुभव
एव ज्ञानज्ञेयादीनामभेदानुमाने वायकम् । नीलादे प्रकाश इत्येवपट्टीविभक्त्याज्ञानज्ञेयादीनां परस्पर
भेद एव समर्थितो भवति देवदत्तस्यगोरिति वत् । नचोक्तप्रत्यक्षप्रमाणातिरिक्तप्रमाणान्तरमपेक्षित
ज्ञानज्ञेयादीनामभेदे । एतावता, ज्ञेयस्यज्ञानाभेदसाधकेऽनुमानेप्रत्यक्षबाध कथित बन्धुशैत्यसाधक-
द्रव्यत्वादिहेतौ, अग्निरूपेण इतिस्पर्शनप्रत्यक्षवत् । तथा हेतो सहोपलभनियमात्मकहेतो पक्षेऽ-
भावात्मकासिद्धिरूपासिद्धदोषोपि प्रतिपादित पुरैवेति । यद्यपिनीलादिविषयाणांजडरूपत्वात्,

रस्यानपेक्षणात् । ज्ञात्मातुप्रकाशस्वभावोनजडः, एतावताऽऽत्माज्ञानरूपः स्वतंत्रत्वात् । पराधीनमागन्तुकयाप्रदर्थेन्द्रियं सम्बन्धादिकारणसंनिधानमवतिष्ठमानधर्मावच्छेद्य-रूपमेव ज्ञानमिति ।

आत्मातुस्वतन्त्रो न पराधीनो ज्ञाताऽहमित्मेवंसदाप्रकाशते । यद्येतादृशोऽप्ययमनन्याधीनसिद्धिज्ञानपदवाच्यं कथ्यते तथापि ज्ञानवदेवेदं ज्ञानं न तु ज्ञप्तिमात्रेण तथेति संक्षेपः ।

प्रकाशात्मकत्वं न कथमपि सम्भवति तथापि स्वप्रकाशज्ञानसम्बन्धात् कदाचित्कप्रकाशो घटनेनीलादेर्विषययाणामपि । यथा स्वभावतोऽतिमलिनस्यापि काष्ठकुड्यादर्जलरोगनादितग्लवस्तु सम्बन्धेन कुड्यदावपि मुखादेः प्रतिबिम्बो दृश्यते । अगदतिस्वच्छ एव जलादशादि स्पृस्मिन् मुखादीना प्रतिबिम्बदर्शयति तत्स्वच्छं काष्ठादि, तथापि स्वच्छजलवेगेऽप्यरोगनादिनोपलितं काष्ठकुड्यादिर्जलविशेषेणोपलिध्यमानं स्पृस्मिन् प्रतिबिम्बमुदगृह्णात्येव । तथैव प्रकृत्येऽपि प्रकाशज्ञानसम्बन्धाद्विषयेऽपि कदाचित्कप्रकाशो घटत एव स्वभावजडस्यापि घटादिविषयाणामपीति भावः । ज्ञानाऽऽत्माज्ञानाभिन्नं प्रकाशस्वभावत्वात्, अत्र हतुर्गम्यते सा यतु न तत्राह एतावतेत्यादि । अथात् स्वप्रकाशस्वभाव एव तावता आत्मना न ज्ञानरूपत्वं स्वतन्त्रत्वात्, ज्ञानं तु न स्वतन्त्रमपि तु परतन्त्रम्, अपि तु विषयेन्द्रियसन्निकषादिकारणत्रयादापतितमागन्तुकमिति । तत्र ज्ञानात्प्रविश्यप्रकाशकधीत्वमेव । जानातेरित्यादाज्ञावात्पर्यस्य तु कर्तृवर्मत्वमेव ज्ञानस्य, आत्मनस्तु धर्मिरूपत्वान्नयमात्मकज्ञानरूपत्वम् । ज्ञानस्वभावतावदाह पराधीनमागन्तुकमित्यादि ज्ञानस्य निम्नलिखितधर्माः भवन्ति, प्रकारतैकस्वभावत्वज्ञानवर्माऽथात्, यदा ज्ञानतत्सर्वदाप्रकाररूपमेव तत्तत्र प्रकारत्वम् । कदाचित्कत्वमपि ज्ञानधर्मः कदाचिदथात् विषयन्द्रियादिकारणसमवयाने सत्येव जायते यटादिवत्, अतः कदाचित्कम् । तथा विषयावगाहित्वविषयप्रकाशकत्वमित्येते धर्मरूपज्ञानस्य स्वाभाविकप्रभेदाः । तथाऽनुवर्तमानत्वधारारूपतया । तदाहुराचार्ये सार्वभौमा श्रीश्रीशायनमनादरी ज्ञानेत्वं च ग्रानाग्रनग्रामाग्र परेण तु । धारावाहिकविज्ञानमेकमेव हि सम्मतम् ॥८५४॥ इति स्वरूपनिरणानुवर्तमानम्, यावाद्द्वयान्तरसचारो भवति तावत्पर्यन्तमवतिष्ठते एव प्रथमोत्पन्नज्ञानतुल्यामनवत् प्रतिक्षेपविनश्वरम् । अर्थाद् यावत्कालविषयान्तरसचारो न भवति तावत्पर्यन्तपूर्वज्ञानमवतिष्ठते इत्येव स्वभावकवर्धज्ञानं भवतीति भावः । ज्ञाता आत्मतुस्वतन्त्र पराधीनोऽहमिति मानसप्रत्यक्ष एव सर्वदाप्रकाशते । तत्रात्मन धर्मित्वज्ञातृत्वमहमर्थतया मानं चेत्प्रेते धमानवन्ति । अथैवमात्मनो ज्ञानमिन्नत्वे आत्मनो ज्ञानमित्याकारकव्यवहारः कथमिति चेत् तदा, यथोक्त आत्माऽनन्यावीनसिद्धिरुपया भवतु ज्ञानप्रदवाच्यस्तथापि ज्ञानवेद्ये ज्ञानम्, न तु ज्ञानमात्रस्वरूपं किन्तु ज्ञानाधिकारणमानन्दाद्यवैकरणं च । अथात् ज्ञानादनन्यं स्वमात्मकम् । आत्मनि ज्ञानव्यवहारो यो भवति स ज्ञानसादृशात् ज्ञानसादृश्यं च तत्र स्वा-

अत एव हि “यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा” उगि छन्दोगाः भवन्ति । एवम्
 “कतम आत्मा” इत्यादिसप्रश्नमिदमेवात्मना लक्षणं वाच्यमनेयिनः कथयन्ति । “योयं
 विज्ञानमयः प्राणेषु ह्यन्तर्ज्योति पुरुषः” इति । अत्र खलु योयं सर्वलोकाग्रसिद्धोऽनेक-
 विषयविषयकवेदन[ज्ञान]प्रचुरः प्राणेषु सर्वप्रेरकतया विद्यमानो हृदयायतनेऽन्तर्ज्योति
 स्वरूपो ह्यमिति परागभिन्नत्वेन प्रकाशितो भवति स एव पुरुषो ज्ञानात्मा इत्येवंक्रमेण मु-
 क्तमेवात्मस्वरूपं निर्वक्षितम् । “एष एव हि द्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञा-
 नात्मा पुरुषः” इत्येवं प्रकारेणार्थवर्णा आमनन्ति । इत्थमेव “विज्ञातागमरेकेन विजानीया-
 धीनप्रकाशत्वरूप स्वयं प्रकाशत्वं, स्वनिरूपितविषयतावन्तादात्म्योभयमङ्गत्वेन किञ्चिद्विशिष्ट-
 त्वस्वरूपमेवेति भावः । अयमाशयः ज्ञानपदेनोच्यमानमस्वरूपज्ञानमपि समानमनं परन्तु ज्ञान-
 मात्रतयाऽत्मरूपज्ञानं न मुख्यज्ञानरूपम् । अथवा ज्ञानाधिकरणमवात्मरूपज्ञानम्, नतु ज्ञानमात्र-
 तयामुख्यज्ञानात्मकम् । एवञ्च ज्ञानाधिकरणज्ञानात्मना ज्ञानाभेदानुमानं प्रबलं यत्र वाच्यमेव भवतीति
 भावः । विज्ञापसंख्यत्रज्ञानव्यं ।

॥ इत्यद्वैताभिमतग्राह्यकविकल्पप्रत्युद्धारानराकरणप्रकरणतत्त्वदीपः ॥

अधर्तातानन्तरप्रकरणेन सार्वलौकिक “गृहघटादिकजानात्म, घटादत्रानवान्तामत्यादि
 प्रत्यक्षेण, यदि ज्ञानविषयव्यतिरेकेण ताभ्यामन्य काश्चिदहमर्थं शरीरन्द्रियविलक्षणाजाना न भवेत्तदाहमि-
 त्याकारकप्रतीतिरस्यादेतितर्केण तदन्यतर्केणापि, जीवस्वज्ञातृ वप्रसाधितवान् । तदनन्तरमेतस्य आत्मनो
 ज्ञातृत्वं । प्रमाणेखरेण स्वतः प्रमाणेनापारुपेयणमसावयितुं क्विक्कामिमा मुपक्रमन् । अत एवेत्यादि
 यतो ज्ञातुरहमर्थस्य प्रत्यक्षतकाभ्यमात्मत्वस्थितम् । अत एव छान्दोग्योपनिषदि प्रतिपादयति “अथ-
 यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा १ क आत्मा १ इति प्रश्नं उत्तरयति यो वेद् जिघ्राणीति यो हि,
 अहं घ्राणेन्द्रियादिनागन्धरसादिकजिघ्राणि, अर्थात् घ्राणादीन्द्रियादि, उपकरणेन गन्धरसादावपया-
 ननु भवामि स एवास्मेति प्रत्युत्तरम् । एतावता घ्राणादीनामुपकरणत्वकथनेन तपामात्मनिराकृत्य तदन्य-
 स्यतद्विलक्षणस्याहमर्थज्ञातुरेवात्मत्वव्यवस्थापितम् । एकं क्रियायात्स्यैव करणत्वकर्तृत्वञ्च विरुद्धत-
 यात्समवाभावात् । तस्मात् घ्राणादिकमुपकरणशरीरमविष्टानमेतेषां प्रेरकोऽहमर्थ एवेति ।
 अथ यो वेदेत्यादि वाक्यम् ज्ञातुरहमर्थस्यात्मत्वप्रतिपादनपरकमेवेति । “एवमकतम आत्मा”
 इत्यादिना बृहदारण्यकोपनिषदि प्रश्नस्योत्तरप्रवाहः, एतादृशात्मन एव निर्वचनं प्राज्ञवत्क्येन कृतमिति-
 तत्राह योयं विज्ञानमयो ह्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः [अस्यार्थं उपनिषद्वटकयोऽयमिति पदम्,
 तत्, चक्षुरादीन्द्रियसहकारजनितविज्ञानप्रचुरस्य सवेन्द्रियाधिष्ठापकस्य ज्ञातुरात्मनो हृदयमव्यग्रविष्टव-
 स्वयंप्रकाशपरकत्वपरकम् । इन्द्रियादिप्रवृत्त्यनुकूलसङ्कल्पप्रयत्नवत्स्वरूपाधिष्ठनप्राप्तकर्तृत्वज्ञातृत्व-
 ज्ञानाधिकरणत्वं च स्वयंप्रकाशत्वात्, ज्ञानपदवाच्यस्यात्मन प्रतिपादकवाच्यम् “एष हि द्रष्टा”

दिति” “न पश्योमृत्युं पश्यति न रोगम् नोतदुःखताम्” एवमेवास्य परिद्रष्टु-
रिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तंगच्छन्ति” तस्माद्वा एतस्मान्मनोभया-
इत्यादि ।] **योयंविज्ञानमयः** इत्यादिवाक्येयोयसार्वलोकिकानुभवसिद्धेरूपरसादिविषयानेक-
ज्ञानप्रचुर प्राणमय्येसर्वस्यप्रेरकतयाव्यवस्थितो हृदयरूपाधिष्ठाने स्वयंप्रकाशरूपोऽहमितिप्रत्यक्स्वरूप-
तयाप्रकाशितो भवति, स एव पुरुष पुरुषपदवाच्योऽन्तरात्माजीवो ज्ञानेति । पुरिषुश्रवणात्
पुरुषाकारत्वाद्वापुरुषपदवाच्यो भवतीति ।

एष एव ज्ञाताजीवोद्रष्टा, दर्शनस्यचाक्षुषज्ञानस्यकर्ता भवति । श्रोता=श्रोत्रेन्द्रियोपकरणेना-
काशगुणद्विविधशब्दस्य वन्यात्मकवर्णात्मकभेदभिन्नस्य ग्राहकोभवति । घ्राता=घ्राणेन्द्रियोपनीनसुरभि-
दुरभिभेदभिन्नपार्थिवगुणगन्धस्याघ्राताघ्राणकरो भवति । रसयिता=रसनामधुराम्लकटुकपादीनामन्यत-
मानापण्णापृथिवीजलसमवेतानारसास्वादक पुरुष । मन्ता=मननकारक । बोद्धा बोधसम्पादक ।
कर्त्ता=ऐहिकपारलौकिकक्रियासम्पादक “कर्त्ताशास्त्रार्थत्वादिति मूत्रानन्दभाष्यानुमत । तदत्र
आत्मन कर्तृत्वमस्ति न वेति सशय । “अहङ्कारविमूढात्माकर्ताहमिति मन्यते” (गी ३।२७)
“नान्यंगुणेभ्य कर्तारम्” इत्यादिवचनै कर्तृत्वनास्तीतिपूर्व पक्ष । अत्राभिधीयते—‘यजेत’ ‘उपासीत’
इत्यादिशास्त्राणामर्थवत्त्वादात्माकर्तृत्वनात्मभिन्नानां गुणानां तत्सम्भवत्यचेतनत्वात् ” (२।३।३४)
इत्यादिरूपेण स्वाशयप्रकटितवन्तो वृत्तिकारामहामहोपाध्याया जगद्गुरव श्रीरामानन्दाचार्यधुराचार्य-
महाभागा । एतेन परमतसिद्धाकर्तृत्वमात्मनो निराकृतम् । अकर्तृत्वेतु “स्वर्कामोयजेत” अग्नि
नादधीत “वसन्तेवसन्तेऽयोतिपायजेत” इत्यादिशास्त्राणामानर्थक्यमापतेत्, तस्मात् कर्त्ता भवति-
जीव । विज्ञानात्मा=विज्ञानप्रचुरइत्याद्यर्थ आथर्वणश्रुतेरिति तथा “विज्ञातारकेन विजानीयात्” आत्माधी-
नस्यवाह्यविषयग्रहणचतुरस्यात्मनोग्रहण न संभवतीत्याशयेनाह “विज्ञातरमिति विज्ञातार परमेश्वरम् ।
जीवात्मशरीरककेनकरणेन विजानीयात् । अत्र किं शब्द आक्षेपार्थं भवति । अर्थात् अन्तर्यामि
प्रकरणपर्यालोचनया परमात्मासर्वस्य चिदचिद्वर्गस्यशरीरी भवति, जडचेतनाश्चतस्य शरीरम्,
तादृशसकलशरीरकपरमेश्वरस्य भक्तिज्ञानविरहितेन ग्रहण न कथमपि भवतीति दर्शनायेय श्रुति-
प्रवर्तते । मोक्षकालेपिज्ञानाधिकरणपरकमेवज्ञानपदं नतुज्ञप्तिमात्रपरकं ज्ञानपदम् । एतेन मोक्षकाले
सर्वोपाधेस्तत्त्वज्ञानेन विनाशात्, तदाजीव शुद्धस्वकीयरूपवान् भवति, ततश्चपरमात्मनाऽभेदप्राप्ते-
तीतियन्मततदपिनिराकृतम् । यतो मोक्षेपिज्ञानपदस्यज्ञानाधिकरणपरकत्वात् । नहि धर्मिणविहाय-
धर्मस्यावस्थानकुत्रापिदृष्टनोपपद्यतेइतिबहुश प्रतिपादितम् । एतत्सर्वं न पश्यइत्यादिना ग्राह-
तत्रसर्वपश्यतीति पश्य सर्वार्थदर्शामुक्तात्मेति । मोक्षकालेज्ञानाभावप्रतिपादिकाश्रुतिर्नज्ञानाभाव
प्रतिपादयति किन्तु दर्शनाभावबोधितेयादिक सर्वव्यवस्थापयते “न पश्य” इत्यादि ।

तत्र पश्यति सर्वं त्रैकालिकयच्चत्रिकालातीतसत्सर्वविज्ञानातीति पश्योमुक्तात्मा । विषयता

दन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः” इत्यादिकाः । “सत्यं ज्ञानमनन्तम्” इत्यत्रापि ब्रह्मलक्षण कथनावसरे समुपदिष्टज्ञानशब्दो न ज्ञानमात्रवाचकोऽपि तु ज्ञानाधिकरणवाचक एव ।

अन्यथा ज्ञाप्तिमात्रबोधकत्वे ज्ञानशब्दस्य “लिति” इति शाब्दिकानुशासनेनाद्युदात्तत्वापद्येत । परन्तु अन्तोदात्तोऽयं ज्ञानशब्दोऽत्रत्यः । अस्यान्तोदात्तत्वं तु मत्वर्थीयाचू-
प्रत्ययकरणेनैव घटते नान्यथेति ।

सम्बन्धेन ज्ञानप्रतितादात्म्यसम्बन्धेन विषयस्य कारणत्वमिति नियमोलौकिकप्रत्यक्षे एव न तु मुक्तयोपि प्रभृतिकज्ञानेऽपीति । “नरोगपश्यति” स्वात्मन प्रतिक्ूलरोगादिकं न पश्यति । “नो दुःखताम्” कुत्रापि वस्तुनि प्रतिक्ूलता न विजानाति, मुक्तस्य मोक्षसमये भगवत् परमात्मनो विभूतितया सर्वस्य वस्तुन स्वानुकूलत्वेनैव तदादर्शनं भवति । सर्वं ह पश्य पश्यतीत्यादित “नोपजनस्मरन्निदशरीरम्” एतत्सर्वमन्त्रानुसन्धेयम् । मोक्षसमये “गता कला षोडशकप्रतिष्ठादेवाश्च सर्वे प्रतिदेवताश्च परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्तीति श्रुतिप्रतिपादितकलाषोडशकस्य मुक्तौ निवृत्तौ मत्यामपि मुक्तस्य स्वरूपनिरूपकधर्मभूतज्ञानानि निवृत्तिर्नैव भवतीत्येतत् परकमेव” “एवमेवास्य परिदृष्टुरिमा षोडशकला पुरुषायणा पुरुषप्राप्यास्त गच्छन्ति” एवमेवोपर्युक्तप्रकारेण अस्य परिदृष्टुर्मुक्तजीवस्य तत्काले इमा वक्ष्यमाणा पृथिव्यादिका षोडशकला पुरुषायणा पुरुषोन्मुखा सत्यपुरुष परमात्मानप्राप्य तस्मिन्नेव परमात्मनि अस्त गच्छन्ति तत्रैव विलीना भवन्ति दिवसावसाने नीडे पक्षिवत् । तत्र शरीररूपेणैवावस्थिता भवन्तीत्यर्थः । एव ज्ञानाधिकरणत्वेन जीवात्मनो देहेन्द्रियमनप्राणविज्ञानादिभ्यो भेदप्रतिपादकञ्च “तस्माद्वा तस्मान्मयो मयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः” इत्याद्या श्रुतयः प्रमाणतयोदाहर्तव्याः । तस्माज्ज्ञानाधिकरणपरकमेव ज्ञानपदम्, न तु ज्ञाप्तिमात्रपरकमिति प्रकरणस्योपसंहारः । तेदेव जीवात्मप्रकरणे यत्र यत्र जीवबोधनाय ज्ञानपदस्य प्रयोगो विद्यते तत्र सर्वत्रापि ज्ञानपदज्ञानाधिकरणपरकमेव न तु ज्ञाप्तिमात्रपरकमिति प्रत्यक्षतर्कश्रुत्यादिप्रमाणैः प्रतिष्ठाप्य ब्रह्मणः कारणत्वप्रतिपादकतल्लक्षणनिर्देशे बृहदाण्यकादिसर्वत्र “सत्यज्ञानमित्यादिस्थले यत् ज्ञानपदतत्त्वप्रकाशात्मककेवलज्ञानपरकमेवेति परमेश्वर शुद्धज्ञप्तिमात्ररूप एवेत्यद्वैतमतनिराकरणायोपक्रमते सत्यं ज्ञानम् इत्यादिजगत्कारणब्रह्मलक्षणनिर्देशस्थलेपीत्यादि । अत्रायमाशयः सत्यज्ञानमित्यादिश्रुतिघटकज्ञानपदमपि न ज्ञाप्तिमात्रबोधयति किन्तु ज्ञानवन्तपरमात्मानबोधयति । यदि ज्ञानमात्रमेव बोधयेत्, तदा छितीतिस्वरप्रकरणसूत्रेण ज्ञानशब्द आद्युदात्तो भवेत्, न तु तथा किन्तु अन्तोदान्तोऽत्र ज्ञानशब्द ईदृक्त्वञ्च मत्वर्थीयाचू प्रत्यये सत्येव सभवेत् । अर्थात् यदि ज्ञानमात्रवाची भावेत्युद्प्रत्यये कृते सम्पन्नो भवेत् तदा छित्स्वरेणाद्युदात्त स्यात् । अन्यन्त्वन्तोदात्तवाची, एतच्चाचू प्रत्यये कृते सत्येव घटते नान्यथा । तस्मान्मत्वर्थीयाचू प्रत्ययान्तोदात्तज्ञातृवाचक एवेति मन्तव्यः ।

एतरेरेपि तथैवोक्तम् “प्रज्ञानब्रह्मेति निर्दिश्य—“स एतेन प्राज्ञेन” इत्यादि, एतरेयब्राह्मणो-

एतरेयोपनिषत्प्रकरणे “प्रज्ञानं ब्रह्म” इत्यावेद्य “स एतेन प्राज्ञेनात्मनाऽरूढउत्स-
र्जत याति” इत्यत्रा प्राज्ञपदेनाधिकरणवलेनात्युत्कृष्टज्ञानवन्तं भगवन्तं परमात्मानमेव
प्रदर्शितम् । इति देहादिविलक्षणप्रत्यगात्मस्वरूपनिरूपणप्रकरणम् ॥

ननु शरीरेन्द्रियातिरिक्तजीवस्वरूपस्पर्शादिविरहितस्यास्तित्वे, प्रत्यक्षं न संभवति ?
रूपादिरहिततया बाह्यप्रत्यक्षासंभवात् । नवा मानसं सुखादिव्यतिरिक्तत्वात् । नाप्यनु-
मानमव्यभिचरितलिङ्गाभावात् । नवोपमानम्, तत्सदृशतदन्यस्याभावात् । नवा
शब्दः तादृशशब्दस्यादर्शनादिति चेत् । अत्रोच्यते—अनुमानस्यैव तथात्वात् इच्छाद्वेष-
प्रयत्नसुखदुःखविज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमितितर्ककुशला अक्षपादाः ।

पनिषत्प्रकरणे, तत्रत्यप्रकरणपर्यालोचनेन—प्रज्ञानवत्परक एव । अर्थात् “प्रज्ञानप्रज्ञानवत्ब्रह्म”
इत्येवार्थः । ब्रह्मण परमात्मनोपि ज्ञानाधिकरणत्वमेव, ननु ज्ञानमात्रपरक इति तात्त्विके दोषस्य
कथनात् । स एतेन प्राज्ञेनात्मना तत्र प्राज्ञेन—प्रज्ञ एव प्राज्ञ स्वार्थेऽण्प्रत्यय तेन प्राज्ञेन सर्ववि-
षयकापरोक्षज्ञानवता परमात्मनेत्येवमेवार्थः । एवम् “आनन्दब्रह्म” इत्यत्रापि न आनन्दात्मक तत्ता-
दात्म्यापन्नपरब्रह्मेत्यर्थः । किन्तु आनन्दवान् परमात्मेत्येवार्थः । आनन्दस्य सुखापरपर्यायतया गुणत्वेन
द्रव्यात्मकपरमात्मना तादात्म्यानुपपत्ते द्रव्यस्य गुणत्वायोगात् । तथा आनन्दमित्यत्र न पुंसकत्वायोगात्,
आनन्दपदस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वात् । तस्य ब्रह्मविशेषणेश्वरेश्वरिण्यलिङ्गस्यानुशासनसिद्धत्वात् । तत्सिद्धे-
ज्ञातैवात्मेति । विस्तरोऽन्यत्रेति दिक् ॥

॥ इति देहादिविलक्षणप्रत्यगात्मस्वरूपनिरूपणप्रकरणे तत्त्वदीप ॥

ऐहिकपारलौकिकसर्वकार्येऽपि योगिनो जीवस्य शरीराद्यन्यतरूपत्वे कृतप्रणाशकृताभ्यागमदोष आ-
पतेदित्यतस्तदतिरिक्तस्यैव तस्य “अनन्यसाधन” इत्यादिना प्रतिज्ञात स्वयंप्रकाशत्वमात्मनो
जीवस्य समर्थयितुं प्रमाणपरीक्षामुपक्रमते ननु शरीरेन्द्रियातिरिक्तजीवस्येत्यादि अर्थात् “प्रमेय-
सिद्धिप्रमाणाद्धि” इति नियमेन प्रमेयरूपजीवस्यास्तित्वं प्रमाणेनैव भविष्यति, तदभावे प्रमेयव्यवस्थानु-
पपत्ते तस्मात् जीवरूपप्रमेयस्यास्तित्वप्रमापणाय प्रमाणान्वेषणमेव प्रथमतः कर्त्तव्यमित्यतः प्रमाणपरीक्षै-
वावश्यकी तदर्थं मयमारभ । तत्र प्रमाणत्रिकञ्चतुष्कवेति पक्षद्वयम् । प्रमाणत्रिकमितिसाख्या तदपर-
पक्षगौतमस्याप्रत्यक्षमनुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि । प्रत्यक्षं च द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति । तत्र
रूपस्पर्शाभावेन जीवस्य बाह्यप्रत्यक्षासंभवः । नान्तरमप्रसिद्धत्वात् । नानुमानादिकमव्यभिचरित-
लिङ्गाभावात् ! अस्ति जीव एतादृशप्रत्यक्षागमादर्शनेन शब्दप्रमाणकत्वाभावात् ततो जीवात्मनो न प्रमाण-
विषयत्वमिति पूर्वपक्षाशयः ।

उत्तरयति अनुमानस्यैव तथात्वात् अर्थात् शरीरेन्द्रियातिरिक्तजीवस्यास्तित्वेऽनुमानस्यैव
प्रमाणत्वात्, अनुमानेन हि जीवस्यास्तित्वप्रसिद्धिर्भवति । यद्यपि “अहजानामि” “ज्ञातो घट”

अथ किमिच्छादिविशेषगुणानामात्मनासहव्याप्तिर्वन्हिविशेषेणसहधूमविशेषव्याप्तिर्विशेषरूपेण भवति किम् ? तथा सति धूमविशेषेवन्हिविशेषवत्, इच्छाद्यन्यतमेनैवात्मप्रमितिसंभवेनानुमानमन्दप्रयोजनकमेवेति चेत्—आत्मनासहेच्छादिनाविशेषरूपेण इत्यादिमानसप्रत्यक्षमेवप्रमाणंविद्यतेऽतस्तदस्तिवत्प्रमाणान्तरनान्वेषणीय भवति, तथापियथोक्तप्रत्यक्षस्य शरीरादिविषयत्वासम्भवात् । अयमाशयः अथापिविलक्षणजीवात्मविषयत्वंप्रत्यक्षस्यैतत् प्रमाणमत्रैव प्रवर्तितुमर्हतीत्येवसामग्रीनिरूपणाद्यात्मकेन तर्केण व्यवस्थाप्यमितिभावः । अक्षपादो हि अनुमानमेवेच्छतिजीवारित्वविषये तथाहि तदीयसूत्रम् “इच्छाद्वेपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनोजीवस्यल्लिङ्गमिति” तत्रेच्छाद्यन्यतमं विलगात्मानं साधकमिति, अक्षपादाशयः । इच्छादयः क्वचिदाश्रिता गुणत्वात् रूपाः । ददित्याद्यनुमानेनेतरवाधसहकृतेन इच्छाद्वेषाद्यधिकरणतयाजीवस्यसिद्धिर्भवति । यथापरिशेषशब्दाधिकरणतयाऽकाशसिद्धिर्भवतीति ।

इच्छादिगुणानामात्मनश्चयोर्यमविनाभावो निर्धारितः स किं पर्वतीयधूमविशेषस्यपर्वतीयवन्हिविशेषेणसहप्रत्यक्षमूलकसहचारदर्शनेनतत्तद्व्यक्तयोर्विशेषरूपेण वा भवति सायान्यरूपेण वन्हित्वधर्मत्वेन वा भवति । इति जिज्ञासायाविशेषरूपेणतत्स्वीकारेप्रत्यक्षादेवतत्सम्भवेनानुमानानुसरणव्यर्थमेवेत्यादिकविचारयितुंशङ्कते अथ किमिच्छादिविशेषगुणानामित्यादि प्रष्टुरयमाशयः व्याप्तिग्रहः सहचारमूलकोभवति “यत्रयत्रधूमस्तत्रतत्रवन्हिरित्येव महानसादोवन्हिधूमयोव्याप्तिग्रहात् । तश्चशरीरेन्द्रियादिविलक्षणेनात्मनाजीवेनसहचारदर्शनेऽर्थात् यश्चजीवः सचेच्छादिमानित्येव रूपेण सहचारदर्शनेसति, प्रत्यक्षेणैवतस्यात्मनः सिद्धिसम्भवेन तदर्थमनुमानमन्दप्रयोजनकमेव । यदि आत्मनासहेच्छादीनां सहचारो न गृह्यते, तदासहचारादर्शनात् सहचारदर्शनमूलकव्याप्तिरेव न गृह्येत । व्याप्तिग्रहणाभावेचार्थादगृहीतव्याप्तिकेन हेतुनेच्छादिनात्मानुमानमेवतस्यादित्युभयतः पाशारज्जुरितिप्रश्नकर्तुराशयः । तमिमं पूर्वपक्षनिराकरोति आत्मना सहेच्छादीनां विशेषरूपेण विनाभावेत्यादि, अयमाशयः साधनेच्छाविषयीभूतसाध्यविशेषस्यहेतुविशेषेण सह, प्रातिस्विकरूपेण सहचारादर्शनेपि, सामान्यरूपेणसाध्यसाधनयोः सहचारोभवत्येव, यथापूर्वादृष्टवन्हिधूमयोः सहचाराज्ञानेऽपि सामान्यतोऽर्थाद्वह्निसामान्यधूमसामान्ययोः सहचारग्रहोभवत्येव । तथैवात्मव्यक्तिइच्छाव्यक्तयोः सहचारादर्शने तत्तद्व्यक्तयोः सामान्यरूपेणसहचारग्रहसम्भवेनानुमानसम्भवात् । यथारूपादिविज्ञानसकरणकम्, क्रियात्वादित्यादौ, इन्द्रियजातीयकरणमनुमितं भवति, तत्रेन्द्रियजातीयकस्यमादृशानामप्रत्ययत्वेपि, करणत्वेनाभिलषितसाध्यस्यानुमानः भवति । तथैव प्रकृतेर्व्यक्तिरूपेणेच्छादीनामग्रहात्सहचारग्रहाभावेपि, आश्रितत्वगुणत्वादिसामान्यधर्मेण सहचारदर्शनादेवात्मानुमानः भवत्येवेति । इदमेव च सामान्यतो दृष्टानुमानमितिगीयते तदुक्तसाख्याचार्येण “सामान्यतस्तुदृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानादिति ।

विनाभावाभावेपि सामान्यतोव्याप्तिग्रहणसंभवात् । तथाहि इच्छादयःक्वचिदाश्रिताः कार्यत्वादनित्यगुणत्वात् शङ्कवत् । इत्यनुमानेनैतेषामिच्छादीनांशब्दवदेवक्वचिदाश्रि-

इच्छादीनांसामान्यतोदृष्टानुमानादात्माश्रितगुणत्वम् । यथाकार्यत्वादाकाशगुण शब्दोगनाश्रितो भवति । तत्रकार्यत्वमुत्पत्तिमत्वप्रागभावप्रतियोगीति । नित्यत्वनाविनाशित्ववसप्रतियोगित्वरूपमेव । वस्तुवसेप्रागभावेचादित्वानन्तत्वदर्शनात् तयो कदाचिन्नित्यत्वमति कश्चिदुपपद्येततदोपपरिहाराय “प्रागभावप्रतियोगित्वेसतिवसप्रतियोगि वादिकमेव नित्यत्वलक्षणरोचयावभूव । एकाशेन प्रागभावस्यानित्यत्वमेकाशेनवसस्यानन्तत्वकामलोको मन्यते यदि तदापि नक्षति “मिन्नरुचिर्हिलोक ” इतिन्यायात् । इच्छायागुणत्व च गुणत्वजातिमत्वात् । द्रव्यकर्मभिन्नेसामान्यवति, या कारणता सा किञ्चिद्भर्मावच्छिन्नाकारणतात्वात्, घटादिसमवेतकार्यनिष्ठायाकार्यतातादृशकार्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकपालगतकारणतावत् । या या कारणताऽवश्यकेनापिधर्मेणावच्छिन्ना भवति, निरवच्छिन्नकारणताया असम्भवात्, अवच्छेदकानुगतकस्यचिदभावेकारणताया व्यक्त्यैकरूपत्वेकारणतायाअनुगमेगौरवापतेदिति । तत्रापि-अन्यूनानतिप्रसक्तधर्मएवेति, अन्यूनधर्मस्यतदवच्छेदकत्वेरूपत्वादन्यतमस्यैवावच्छेदकत्वे, रूपत्वाद्येकैवधर्मस्यरूपाद्यतिरिक्तरसादावमवेतरूपेतरत्रयोविंशतिगुणेषुगुणत्वव्यवहारो न स्यात्, व्यवहारनियामकस्याभावात् । अतिप्रसक्तधर्मकारणतावच्छेदकत्वस्वीकारे, स्वेतरमेदानुमापकहेतौ, धूमसाधकजलहेतौव्यभिचारआपतेत् । तस्मादन्यूनानतिप्रसक्तधर्मएवसर्वत्रावच्छेदक करणीय । प्रकृते नरूपत्वादिकन्यूनवृत्तित्वात्, नवा सत्ताजातिरेवावच्छेदिकाव्यापकत्वात् । किन्तुचतुर्विंशतिगुणसाधारणगुणत्वमेवकारणतावच्छेदकम् । तत्र गुणत्वनोपाधिरूपमननुगमादपितुजातिरूपमनुवृत्तप्रत्यासाधारणाकारणत्वात् स्वाश्रयव्यावृत्तिप्रत्ययाजनकत्वात् । ततश्चगुणत्वजातिमत्वमसमवायिकारणमत्व वा विशेषणतैकस्वभावत्व वा अर्थात् यदायावद्वागुणोवतिष्ठते तदातत् स्वस्मिन् विशेषणत्वस्वभावतनातिक्रामति, रूपवान् रसवानित्येव प्रतीतिदर्शनात् । यद्यपि यथा रूपवान् घट इत्यादौरूपस्यविशेषणतयाभानविशेष्यतयैवघटेरूपमितिप्रत्ययोआधेयतासम्बन्धेन घटस्यभानविशेष्यतयैवप्रथमान्तार्थविशेष्यतयैवशाब्दबोधोपगमात् । अर्थात् प्रथमाविभक्तिनिर्दिष्टतदेवोद्देश्यभवति, तदितरतु येन कोनापिसम्बन्धेन विशेषण भवति । शाब्दबोधमर्यादायारूपस्यविशेषणतया, आधेयतासम्बन्धेनघटादिद्रव्यस्यविशेषणतयासमुपस्थितावपिघटेरूपमित्यत्रनाधिकरणतारूप विशेष्यत्वरूपस्यनवाविशेषणतैकस्वभावरूपविशेषणत्वप्रत्यवृत्त्यनियामकसम्बन्धस्याधाराधेयभावस्याभावप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धतादृशस्त्रीकारादिति । एतानिउत्पत्तिमत्वनित्यत्वकार्यत्ववसप्रतियोगित्वगुणत्वासमवायिकारणत्वविशेषणतैकस्वभावत्वप्रकारत्वशेषत्वादीनि सर्वाण्यपिआश्रितत्वस्यव्याप्यनिगमकानि भवन्तीति । इत्येच्छादयआश्रितागुणत्वात् रूपादि-

तत्त्वंसिद्ध्यति । ततश्च यच्चैषामिच्छादीनां परिशेषादाश्रयः स एवात्माशब्दाश्रय-
तयागगनादिवत् । इच्छादीनां गुणत्वं च परिशेषादेवायति ।

वदित्याद्यनुमानमिच्छादीनामाश्रितत्वेऽनुमानप्रमाणानिभवन्तीति, इच्छादिकाअष्टौगुणा क्वचिद्द्रव्ये-
आश्रिता गुणत्वात् शब्दाश्रिताकाशवदिति । ततश्च शब्दात्मकगुणाश्रिततया यथा पृथिव्याद्यष्टद्रव्ये
रूपेणाकाशस्यसिद्धिर्भवतिसामान्यतोदृष्टानुमानेन तथैव प्रकृते गुणात्मकेच्छादिहेतुना परिशेषानुमाने
नेच्छाद्यधिकरणपृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यरूपेणात्मन सिद्धिर्भवत्येव । तस्मादिच्छादीनां
प्रत्यक्षतोऽविनाभावस्यात्मनाऽसम्भवेऽपिसामान्यतो दृष्टानुमानेन सर्वसमीहितमुपपद्यते एवेति । ननु
यदीच्छादीनां गुणत्वसिद्धेतत्तदैवगुणत्वहेतुना, गुणात्मकेच्छादिवलेनात्मसिद्धिः स्यात् ? परन्तु अद्यावधि-
गुणत्वमेवेच्छादौ न प्रमाणप्रमिति, कथं तेन गुणरूपेच्छा प्रयत्नादिनातदाधारतयाऽत्मसिद्धिः
प्रत्याशा, इत्याशङ्काया प्रथमतः इच्छादौगुणत्वसाधनप्रकारमेवदर्शयितुमाह शब्दाश्रयतयेत्यादि
इच्छादयोद्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावान्यतमा पदार्थत्वादितिपदशक्यत्वलक्षणपदार्थत्वहेतुना
द्रव्यादिवदेव द्रव्याद्यन्यतमत्वेप्राप्तेद्रव्यकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावभेदानुमानैर्द्रव्यत्वादिषु
द्रव्यार्थानानिराकरणान्तरद्रव्यादिविशिष्ट पदार्थत्वमेवपरिशेषात्गुणत्वमिच्छादौव्यवस्थापयति । यथा
महानसीयवन्हीतरपर्वतगोष्ठचत्वरवन्धभाववान्पर्वतइतीतरवन्धभावसहकृतवन्धव्याप्यधूमवान् पर्वत
इतिवन्धधूमयो सामान्यपरामर्शेजातेऽपितदनन्तर सामान्यपरामर्शादेवेतरबाधसहकारेण पर्वतेमहानसीय
वन्धमानित्यनुमितिर्जायते, तथैव प्रकृतेइतरभेदानुमानसहकृतसामान्यतोदृष्टानुमानवलादिच्छागुणत्व
सिद्धम्, तेन गुणत्वहेतुनाद्रव्याश्रितत्वमवति । ततश्चात्माश्रितत्वसिद्ध्यनन्तरमात्मसिद्धिर्भवति । तदेव
क्रमेण जीवसिद्धिर्भवतीति । इच्छादिषुपदार्थत्वहेतुनाद्रव्याद्यन्यतमत्वेप्राप्तेद्रव्यादिभेदानुमानतोद्रव्य-
त्वादिनिरासेद्रव्यकमादिभेदविशिष्टपदार्थत्वमेवपरिशिष्यमाणमिच्छादिषुगुणत्वव्यवस्थापयतीत्याशयेन—
कथितम् इच्छादीनां गुणत्वश्चपरिशेषादिति । तत्रेच्छादिक न सामान्यविशेषसमवायाभावरूपम्,
कुत ? अनित्यत्वात् अर्थात्, नित्यत्वेसत्यनेकसमवेतम् सामान्यमनुवृत्तप्रत्ययकारणम्, तत्सामान्य-
मनुगतघटपटादिरूपानेकव्यक्तिनामेकत्वप्रत्ययनियामक स्वयं नित्यम्, व्यक्तीनाविनाशेऽपिपुण्य-
न्तरजातदर्शनात् । तथा “नित्यत्वेसत्यनेकसमवेतत्वेसति सामान्यरहितत्वमेवविशेषाणालक्षणम्, तेच
नित्यद्रव्येषुव्यावर्तकतयाविद्यमानत्वेनवहोभवन्ति । समवायस्तु सन्धिविशेषरूप एव, तत्र विशिष्टबुद्धि
नियामकत्वमेवसन्धत्वम् । यथा घटभूतलयोराधाराधेयभावमभिव्यञ्जयन्सयोगोघटवद्भूतलमिदि
बुद्धिजनयतीतिघटभूतलयोराधाराधेयभावमात्मकविशिष्टबुद्धिजनकत्वात् सयोग सन्धइतिकथ्यते ।
एव“रूपादिमान्घट” इत्यादिस्थलेरूपघटयोर्विशिष्टबुद्धिनियामक कश्चनसम्बन्धोऽभ्युपगन्तव्य ।
तत्ररूपघटयोर्नसयोग समवति, यतोरूपात्मकविशेषणगुणत्वात्गुणे च गुणान्तरानङ्गीकारेणघटानुयोगिक-
रूपप्रतियोगिकसंयोगासमवात्, द्रव्ययोरेवसयोगइतिनियमाच्च नवो रूपघटयोस्तादोत्म्यमेवविशिष्ट-

तत्र न सामान्यविशेषसमवायाभावाः, अनित्यत्वात् नवा द्रव्यं कर्म वा व्यापकद्रव्य समवायादिति । इच्छादौविशेषगुणत्वं चानित्यत्वेसत्यस्मदाद्येकेन्द्रियग्राह्यत्वात्तारूपादि-
वदिति । एवमेभिरनुमानैराश्रितत्वमिच्छादीनांसिध्यति ततःकेवलव्यतिरेकिसाधनद्वारे-
बुद्धिनियामक भवतु ? स्वरूपतोविरुद्धयोद्रव्यगुणयोस्तादात्म्यासमवात् । नहि भवति घटोघटो-
घटवान् घटवान् वा । नवा सर्वथाविरुद्धयो सूर्यतमसो । अपितु सामानाधिकरणयोरेवभवति
नीलोघटइतिवत्, तस्माद्रूपघटादीनाविशिष्टबुद्धिनियामको न तादात्म्यम् । नवा द्रव्यगुणयो
सर्वाधारतानियामक कालिकसम्बन्धोपिसभवति, जयद्रव्यजन्यगुणयो कथंचित्कालिकसम्बन्धस्य-
समवेपि “रूपवान्परमाणुरित्यादौ” विशिष्टबुद्धिनियामकत्वात्, महाकालव्यतिरेकितनित्यानुयोगिक-
कालिकसम्बन्धस्यन्यायविद्विरनभ्युपगमात् । ततश्चनित्येचतुष्टयेदिगात्ममन स्सु च कालिकेनगुण-
स्यावस्थानाभावप्रसङ्गात् । यद्रस्तुजन्य तथा तदन्यदपिजन्यसमानकालिक च तदुभय च तयोरे-
कस्मिन् तदपरस्यावस्थानकालिकेन भवति । महाकालस्यसर्वावारतयातस्यैव सर्वेश्वरत्वस्वी-
कर्तृमतेमहाकालभेदविशिष्टमपि वस्तुतिष्ठतीतिमते कथञ्चिन्निर्वाहोपिसर्वसाधारणतयानित्येवस्तुनिकालि-
कसम्बन्धेनगुणस्यावस्थासमवात् । तत्र विशिष्टबुद्धिर्नोदीयात् । तस्माद्द्रव्यगुणयोविशिष्ट
बुद्धिनियामक कश्चनसमवायनामक सम्बन्धोऽवश्यस्वीकरणीय एवेति ।

अभावश्च समवायसामानाधिकरण्यान्यतरसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वात्मक एव ।
अर्थात्तदन्यतरसम्बन्धेनसत्ताभावत्वमेवाभावत्वम् । स चायद्विविध ससर्गाभावान्योन्याभावभेदाद् । तत्र
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वमेवान्योन्याभावत्वम् । तद्विन्नत्वससर्गाभावत्वम् । स
च ससर्गाभाव प्रागभावप्रध्वसाभावात्यन्ताभावभेदात् त्रिविध । तत्रात्यन्ताभावान्योन्याभावौनित्यौ,
प्रागभावप्रध्वसाभावौ नित्यकल्पौ, तत्तुल्यवित्यर्थ । एव च सामान्यविशेषसमवायाभावानानैयायि-
काभिमताननित्यतयाइच्छादीनाचोत्पादविनाशयो सर्वसिद्धत्वेनानित्यस्येच्छादिगुणस्यनित्येषुसामान्य
विशेषादिषुसमावेशाभावेनाचार्यै कथितम् अनित्यत्वान्नेति सामान्यादिषुप्रयत्नादीनामन्तर्भाव ।
इच्छादिका न सामान्यरूपा नवाविशेषसमवायाभावरूपा अनित्यत्वादिति हेतु । अत्राभावभेदानु-
मानोऽनित्वमुत्पादविनाशात्मकमेव । ततश्च प्रागभावप्रध्वसे वा व्यभिचारदोषोद्भावनमसामयिक एवेति ।

अत्रकेचनसामान्यविशेषसमवायाभावानामित्यवर्णयन्ति, तथाहि “नित्यत्वेसत्यनेकसमवेतत्व-
मेव सामान्यलक्षणम् । अत्रनित्यत्वेसतीतिविशेषणानुपादानेऽनेकस्मिन् समवायसम्बन्धेनवर्तमानत्व
मात्रकथनेनसयोगविभागयोरपिद्विष्टतयाऽनेकस्मिन्वर्तमानतयातयोरतिव्याप्तिस्यादतो नित्यत्वेसतीति कथ-
नम्, तदुपादाने तु सयोगविभागयो क्रियाजन्यत्वेनानित्यत्वेननित्यावघटितजातिलक्षणस्यातिव्याप्तिर्न-
भवतीति । सामान्यलक्षणघटक, अनेकपदानुपादाने नित्यत्वे सति समवायसम्बन्धेन वर्तमानत्वमात्र
कथने आकाशीयपरिमाणेऽतिव्याप्ति स्यात्तदीयपरममहत्परिमाणस्य नित्यत्वात् आकाशेसमवेतत्वाच्च ।

णात्ममात्राश्रितत्वं साधितं भवतीति । तथाहि—इच्छादयो न महाभूतगुणाःस्वात्मनैव-
गृह्यमाणत्वात्, बाह्येन्द्रियाग्राह्यत्वात् ये महाभूतगुणास्तेस्वात्मपरात्मप्रत्यक्षाबाह्येन्द्रिय-
प्रत्यक्षाश्च यथा प्रतियतग्राह्यारूपादयः । नैवंरूपाइच्छादय इति नते इच्छादयोमहाभूत-
तदुपादानेतुपरममहत्परिमाणस्यनित्यत्वेऽप्यनेकत्रासमवेतत्वात्—आकाशस्यैकत्वात् । न च घटादिभेदेन
पटादिवदेवाकाशोपिभिद्यते एवेतिवाच्यम्, औपाधिकभेदस्यपारमार्थिकभेदाप्रयोजकत्वात् । नहि बाल-
युववृद्धाद्यवस्थाभेदपिवस्तुतोदेवदत्तादिभिर्धमानो भवतीति कश्चिदनुभवति, तथा सति “योहबाल्ये-
पितरावन्भवूव स एवाह वृद्धत्वेप्रणप्तुननुभवामीत्यादिप्रत्यभिज्ञानादिकमनुपपद्येत । नहि बालस्य
विरादिशरीराणाकिञ्चिदपिप्रत्यभिज्ञानगन्धो नास्ति, येन तेषामभेदोभवेत् । तस्मादौपाधिकोभेदो
वस्तुन पारमार्थिकभेदसाधनेनोपयुज्यते । एवमनेकसमवेतत्वमित्यस्यनानाव्यक्तिषुसमवायसम्बन्धेनवर्त-
मानत्वमेवार्थः, येनकेनापिसम्बन्धेनवृत्तिमत्वकथनेऽत्यन्ताभावेऽतिव्याप्ते, एकएवघटाभावस्वरूप-
सम्बन्धेनभूतलजलतेजः प्रभृतिवस्तुषुस्वरूपसम्बन्धेनवर्तते नित्यश्चापि, अत्यन्ताभावत्वादेव एव
प्रकारेणसामान्यलक्षणस्यात्यन्ताभावेऽतिव्याप्तत्वात्, समवेतत्ववृत्तित्वसामान्यविहायसमवायसम्बन्धेन
वृत्तिमत्वकथितम् । तदुपादानेतुनातिव्याप्तिः सगच्छतेऽभावस्यासमवेतत्वात् । अर्थात् भावोद्विध-
समवेतासमवेतभेदात् । तत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषाख्या पञ्चापि, समवेताभावाश्चापिकथ्यते,
अन्तिमस्त्वभावोऽसमवेतश्चतुर्विधश्चेति । तत्र प्रतियोगितानुयोगित्वान्यरसम्बन्धेन अथवा तदुभय-
सम्बन्धेनसमवायसम्बन्धवत्त्व समवेतत्वम् । यथा द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषा सवे एते समवायसम्ब-
न्धेन द्रव्येषु यथायथ नवसु वर्तन्ते, द्रव्यमपिद्रव्येवर्ततेऽर्थात्कार्यद्रव्यकारणद्रव्येषुसमवायतस्तिष्ठति
कार्यकारणयोः समवाय एवेतिनियमात् एवञ्चयदाघटकपालरूपकारणेसमवायसम्बन्धेनतिष्ठति । तत्र
कपाले वर्तमानसमवास्यप्रतियोगिविशेषणघटोभवति, तथा कपालरूपकारणसमवायस्यानुयोग्यधिकरण-
मितिकार्येघटादौप्रतियोगितासम्बन्धेनसमवायस्तिष्ठति । तथा कपालकारणसमवायस्यानुयोग्यधिकरण-
भवतीति कपालादिकारणे अनुयोगितासम्बन्धेनसमवायोभवतीतिकार्यकारणे च समवायो भवति, अत-
कार्यकारण च प्रतियोगित्वानुयोगित्वसम्बन्धेनसमवायत्वात् समवेतमिति कथ्यते । द्रव्यजनकेद्रव्ये
प्रतियोगित्वानुयोगित्वमित्युभाभ्यासमवायवत्त्वासमवेतत्वम् । द्रव्येद्रव्यभवतिगुणोभवतिकर्मापि, गुणेषु-
णत्वकर्मणिकर्मत्वमिति द्रव्यगुणकर्मसुप्रतियोगित्वानुयोगित्वोभाभ्यासमवायस्यसमवयव, यदाद्रव्यगुण-
कर्माणिक्वचित्तिष्ठन्ति, तदा तेषु प्रतियोगितासम्बन्धेन समवायवत्त्वम्, यदाद्रव्यगुणकर्मसुसामान्यादि-
स्तिष्ठतिद्रव्यादिषुअनुयोगितासम्बन्धेन समवायस्तिष्ठति, अर्थात् यदा य समवायसम्बन्धेनाधेयो
भवति तदा तत्र प्रतियोगितासम्बन्धेन समवायो भवति, यस्मिन्नन्य आगच्छति समवायेन,
तदातदधिकरणेनानुयोगिता सम्बन्धेन समवायवद्भवतीतिद्रव्यगुणकर्माणिमुख्यतः समवेतानि भवन्तीति ।
यतः कदाचित्कार्यद्रव्यकारणद्रव्येतिष्ठति, इतिद्रव्यविशेषणविशेष्य चेति तत्र प्रकारद्वयेन प्रतियो-

गुणाः । न दिक्कालमनसोगुणाइच्छादयोविशेषगुणत्वादिगादिगुणानामप्रत्यक्षत्वाच्च ।
 एवमकारणगुणपूर्वकत्वायावच्छरीरभावितादयोपि हेतवः, इच्छादीनांशरीरविशेषगुणत्व-
 प्रतिषेधकाभवन्तीति तेऽपि अनुस्मरणीयाः । तस्मादिच्छादयोनशरीरगुणास्तद्गुणाभावाय-
 गितयाऽनुयोगितया च समवायो भवति । यदागुणोद्रव्यविशेषणो भवति तदा प्रतियोगितासम्बन्धे-
 नसमवायो भवति, यदा तु गुणत्वगुणे आगच्छतितत्कालेगुण समवायस्यानुयोगी भवति, ततश्च-
 गुणेऽनुयोगितासम्बन्धेनसमवायस्तिष्ठतिगुणत्वेतुप्रतियोगितासम्बन्धेन भवत्येवप्रकारेणगुणेपितदुभय-
 सम्बन्धेनसमवायवत्वमागच्छतीति गुणोपिसर्वथासमवेत एव । एव कर्म यदा द्रव्येतिष्ठतिसमवायेन
 तदाकर्मणो विशेषणतयाप्रतियोगित्वमितिप्रतियोगितासम्बन्धेनसमवायाधिकरण भवति । यदातु
 कर्मणिकर्मत्वजातिरूप तिष्ठति समवायेन, तदा समवायस्याधिकरणतया तदेव तत्रानुयोगि भवतीति
 तत्रानुयोगितासम्बन्धेनसमवायवद्भवतीत्यत कर्मापिपर्यायेणप्रतियोग्यनुयोगिभवन्मुख्यत एव समवेत-
 मिति कथ्यते । सामान्यविशेषावपिसमवेतो । इयास्तुविशेष यत्सामान्येविशेषे च केवल प्रतियोगिता
 सम्बन्धेनैवसमवायोभवति । अर्थात् समवायसम्बन्धेनसामान्यत्वादिकतिष्ठति सामान्येतु न कश्चि-
 दपिपदार्थ समवायसम्बन्धेन तिष्ठति, येन सामान्यमपिद्रव्यादिवत्समवाय स्यात्, किन्तु केवलव्यक्तौ
 तिष्ठत्येव न तदन्य कश्चित्तिष्ठतीतिकेवल प्रतियोगितयैवसमवायवद्भवदशत एव समवेत भवति ।
 एवमेवविशेषोपिस्वाधिकरणस्यान्येभ्योभेत्तु नित्यद्रव्येषुवर्तते एव, नतुविशेषकश्चिदन्यस्वाश्रयभेत्तु तत्र
 भवति, विशेषाणां स्वतोव्यावृत्तत्वात् । अन्यथाऽनवस्थाप्रसक्ते । अयमाशय-विजातीयानाघटपटा-
 दीनापरस्परभेदकस्तद्गतासावारणोघर्मोघटत्वपटत्वादिरेव भवति । समानजातीयानातुपरस्परभेदकोन
 स्वगतसमानधर्म तादृशधर्मस्य सर्वतस्तत्तद्द्रव्यवृत्तित्वेनातिप्रसक्तत्वात् । किन्तुद्रव्यकार्यतत्तद्-
 व्यक्तिकारणतत्तदवयव एव भेदकोभवति, एवञ्चघटादितआरभ्यद्वयणुकान्तावयवानामेदकस्तत्तदव-
 यवभेद एव द्वयणुकानां भेदकास्तदवयवास्तदीयाश्चरमा परमाणव एव परमाणूनाश्चयोभेदकोभवति
 स एव विशेषपदवाच्योभवति । एवञ्च यदितस्यविशेषस्यापि कश्चिदन्योभेदकोऽभ्युपगम्येत, तदा-
 तत्प्रवाहस्यानुपरमादनवस्थास्यादेव, प्रवाहस्योपरामेतुतेषामनन्तानामेदकस्याभावात् सर्वकार्यद्रव्यमेक-
 रूपमेवभवेत्, भेदव्यवहारएवदत्तजलाञ्जलि स्यात् । तस्मादयविशेषपदार्थ स्वत एव सर्वतोव्यावृत्त
 स्वैतरसर्वादेव स्वाश्रयान् भिनत्येव । इत्यादियुक्त्यानित्यद्रव्येषुविद्यमानोऽनन्तोविशेषोन्यायसिद्धान्ते-
 सिद्धान्तित । यथा कश्चिन्महाविद्वान् स्वाधिकविद्याक्रियादिसमन्वितगुरुभ्य प्राप्तविद्योविद्वानिति
 कथ्यते, एव तस्य गुरुरपिस्वस्वगुरुभ्योविद्यादीक्षाचासाद्यविद्वत्तामवाप्नोति । सर्वप्रथमस्तुभगवताऽयो-
 ध्यानाथेनशासितो भवति । भगवान् श्रीरामस्तुस्वयमेवसम्बुद्ध सर्वज्ञश्च भवति “योब्रह्माणविदधातिपूर्व-
 योवैवेदाश्चप्रहिणोति तस्मै” इतिश्रुते । एवञ्चस्वतोऽव्यावृत्तवमयवानित्यत्वेसतिनि सामान्यत्वेसति-
 नित्यद्रव्यसमवेतत्वमेवविशेषस्यलक्षण भवति । तदेवद्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषा पञ्चापिमुख्यतोऽ-

वादकप्रमाणत्वेसतिगुणत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा रूपादिकम् । इच्छादयस्तु यथोक्तसाधना इतियथोक्तसाध्या एवेति । अथवा विवादास्वदीभूतशरीरादिभ्योऽर्थान्तरगुणा इच्छादयो यथोक्तसाधनत्वात्, उदाहरणस्वयमेवोहम् । यद्वासामान्येनान्वयदृष्टान्तः, योयद्गुण-शतोवासमवेता पदार्था कथ्यन्ते । समवायाभावयो प्रतियोगित्वानुयोगित्वान्यतरसम्बन्धेनसमवायाभाव-वत्वमेव, यत समवायोऽभावश्च न कुत्रचित्समवायसम्बन्धेनतिष्ठत, नवासमवायाऽभावयो कश्चित्स-मवाय सम्बन्धेनतिष्ठति तस्मात् समवायाऽभावोऽसमवेतपदार्थावितिगण्यते ।

एवञ्चयोजयामिच्छादिर्नससामान्यविशेषसमवायाभावेषुसमाविष्टो भवति, कुत ? अनित्यत्वात्, सामान्यादिचतुष्टय तु नित्यम्, इच्छादिकत्वनित्यमुत्पादविनाशशालित्वस्येच्छादिषुसर्वानुभवसिद्धत्वा-दितिनेच्छादीनामुक्तपदार्थेऽन्तर्भावः सम्भवतीति, ननु न भवति, उक्तरीत्यापदार्थपञ्चकेषु, इच्छा-दीनामन्तर्भावः परन्तु बाधकरहितत्वात् सर्वाश्रयरूपद्रव्येषुनवसु अन्यतमेषु पञ्चविधकर्मण्यन्यतमेतस्ये-च्छादे समावेशः कुतो न भवति ? इत्याशङ्कासमाधातुमाह नवा द्रव्यं कर्म वा इति । अय-भावः यदिदमिच्छादिकद्रव्यमिति, तत्किम् पृथिव्यादिपरिगणितद्रव्यरूपं तदन्यद्वा ? तत्र न प्रथमं पृथिवीजलात्मसुचतुर्दशगुणाधिकरणेष्वन्तर्भावः । तेजसि, एकादशगुणाधिकरणे वा समावेशः । अथवा नवगुणकेवायौ वा समावेशः । अथवा षड्गुणके आकाशे वा तस्येच्छादे समावेशः । अथवा नव गुणकेमनसितस्येच्छादे समावेशः । अथवा पञ्चगुणकदिशितस्येच्छादे समावेशः अथवा पञ्चगुणकेकालेतस्येच्छादे, स स्यादिति ।

तत्र पृथिव्यानान्तर्भावः सम्भवति, तथासति पृथिव्यागन्धादिकाश्चतुर्दशगुणा सन्ति तेषां चतुर्दश गन्धादिगुणानांपृथिवीवदेवेच्छादिष्वपिसमुपलभप्रसङ्गात् नतु तत्रेच्छादिषुगन्धादिका उपलभ्यमाना भवन्तो दृश्यन्ते । नवा जलान्तर्भावइच्छा तथा सति शीतस्पर्शादिकागुणाउपलभ्यन्ते । नवा तेजसि समावेशस्तदीयोष्णस्पर्शादीनां तत्रानुपलभात् । नवा वायौसमावेशः तथासत्यपाकजस्पर्शादयोपि समुपलभ्येरन् । नवा नभसि, तथासत्यदृश्यत्वव्यापकत्वप्रसङ्गात् । नवा मनसि मनोगुणानां तत्र प्रसङ्गात् मनसोऽतीन्द्रियतयेच्छादीनामप्यतीन्द्रियत्वप्रसङ्गाच्च । नवात्मनिसमावेशस्तथासतिजीवचतु-र्दशगुणानामपितत्रसद्भावप्रसङ्गात् । नवा कालदिशोरिच्छादीनां स तदीयसर्वगुणवत्वप्रसङ्गात् नित्यत्वव्यापकत्वप्रसङ्गाच्च । तस्मात् परिगणितनवद्रव्येषुनान्तर्भावः इच्छादे सम्भवति । नवा परिगणितपृथिव्याद्यन्यतमद्रव्यातिरिक्तद्रव्यमिच्छादिकमितिद्वितीयपक्षोपि सम्भवति ? गुणरहि-तस्यद्रव्यत्वानुपपत्तौद्रव्यान्तरस्यसुतरामेवानुपपत्ते । एतत्सर्वमनसिनिधायकथित “नवा द्रव्य मिति कुतो न द्रव्यमिच्छादिकतत्रहेतुमाह व्यापकद्रव्यसमवायादिति अर्थात् व्यापकेकस्मिन्निश्चि-द्रव्येसमवायसम्बन्धेनविद्यमानत्वात् । कीदृशद्रव्यमिच्छादेरधिकरणतदप्रेतिपादयिष्यति । नवेच्छा-दिक कर्मस्वन्तर्भवति, संयोगविभागयोरनपेक्षकारणत्वाभावात् “संयोगविभागयोरनपेक्षकारणकर्म”

भवापवादकप्रमाणवत्वेसतिगुणः स तेभ्योऽर्थान्तरस्यगुणः यथा पृथिवीजलादिभ्योऽर्था-
न्तरभूताकाशस्यशब्दइत्याकाशवदात्मापिसिद्ध्यतीति ।

॥ इतिशरीरादिविलक्षणात्मनो जीवस्यानुमानिकत्वपक्षनिरूपणम् ॥

इतिकर्मलक्षणात् । अर्थात् सयोगेविभागे वा यदन्यनिरपेक्षकारणभवति तदेवकर्मइतिगौतमीया
वैशेषिकाश्चवदन्ति । इच्छादिकन्तु न तादृशमितिनेच्छादिककमणिसमाविष्टम् । अथवा इच्छादिक
न द्रव्यरूपम् असयोगित्वात्, यद्द्रव्यतदवश्यमेवसयोगवद्भवति यथा पृथिव्यादिकम् । नेच्छादि-
कश्चचिदपिसयोगवद्भवतीति दृष्ट श्रुत वा, नवा युक्तियुक्तमपि । एव प्रकारेणद्रव्यकर्मसामान्य-
विशेषसमवायाभावेपुसमावेशप्रतिषेधेनसामान्यतोऽगुणरूपत्वमनिराकरोत् । अर्थाद्गुणरूपत्वसावि-
तम् । तत इच्छादीनांविशेषगुणत्वसाधनायोच्यते “इच्छादयोविशेषगुणा अनित्यत्वेऽस्मदादिप्रतिनि-
यतैकेन्द्रियग्राह्यत्वादरूपस्पर्शादिवदित्यनुमानम् । अत्रेच्छादय साध्यधर्मापक्ष विशेषगुणत्वसाध्यम्
विधेयमित्यर्थः, अनित्यत्वेऽस्मदादिबाह्यैकेन्द्रियग्राह्यत्वेहेतुः, अनेनहेतुनाशब्देविशेषगुणत्वसिद्-
ध्यति, इच्छादीनाम् । यथारूपादेरनित्यत्वेसतिअस्मदादिचक्षुरादीन्द्रियमात्रग्राह्यत्वेनविशेषगुणत्वसिद्-
ध्यति तथैव प्रकृतेऽपि । अत्रहेतुघटककतिपयपदानां प्रयोजनमर्थात्पदकृत्यमपिप्रदर्श्यते । तथाहि यदि हेतु
घटकप्रथमविशेषणमनित्यत्वेसतीतिनदीयेत तदा नित्ये रूपत्वे रूपाभावेप्रभामित्तिसयोगेनित्यआलोकत्वेन
तदभावेच ‘अस्मदादिचक्षुरिन्द्रियग्राह्यत्वस्यहेतोर्विद्यमानत्वेपितेषुरूपत्वादिषुविशेषगुणत्वस्यसत्त्वनास्ति,
यतस्ते यथायथ कश्चनजातिरूप कश्चित्सामान्यगुणरूप कश्चनाभावरूपोवा । अतरेषुलक्ष्यभि-
न्नेषुयथोक्तलक्षणसद्भावेनव्यभिचार स्यात्, शङ्खित्वस्यगोर्लक्षणस्यमहिषीप्रभृत्यादौव्यभिचारवत् ।
तस्मादहेतौअनित्यत्वेसतीतिविशेषणस्योपादानम् । तदुपादानेनुनातिव्याप्तिरूपत्वतदभावालोकत्वतद-
भावानां सामान्यरूपत्वेनाभावरूपतया च नित्यत्वेनतेष्वनित्यत्वस्याभावात् न व्यभिचार । निश्चित
साध्याभावाधिकरणेयदिहेतोर्निश्चयस्तदाव्यभिचारः तत्र हेतोर्वृत्तित्वसंशयेतुव्यभिचारसंशयश्चेति ।
एकेन्द्रियग्राह्यत्वाकथनेऽनेकेन्द्रियग्राह्यत्वादिसंख्यादौव्यभिचारवारणायेति । योगिप्रत्यक्षग्राह्यत्वस्य-
सूक्ष्मादिवस्तुनिव्यभिचारवारणाय ‘अस्मदादीतिविशेषणम् । शब्दोपस्थापितेऽनुमेये च व्यभिचार
वारणायप्रत्यक्षग्राह्यत्वकथनम् । तदत्रसंक्षेप इच्छादयो विशेषगुणा अनित्यत्वेऽस्मदाद्येकेन्द्रियग्राह्यत्वा-
दित्यत्रेत्यपदकृत्ये, रूपत्वजातौव्यभिचारदोषवारणाय “अनित्येसतीतिरूपत्वादेरनित्यत्वजातिरूपत्वा-
न्नातोव्यभिचारः । घटपटादिसयोगेव्यभिचारवारणाय ‘अस्मदाद्येकेन्द्रियादिविशेष्यदलम्, सयो-
गादेर्हीन्द्रियग्राह्यत्वात्तद्वारणात्, एवमपिप्रभायाव्यभिचारोभवेत्प्रभायाश्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वानियमादतोऽगुणत्वे
सतीत्यपिदेयमेव, गुणत्वोपादानेनप्रभायाव्यभिचारः प्रभाया प्रविरलतेजोरूपतयाद्रव्यत्वात्तत्रगुणत्वा-
भावाच्चान्नदोषः । तथापि चक्षुर्मात्रग्राह्यप्रभामिति सयोगेव्यभिचारवारणाय एकेन्द्रियमात्रग्राह्यजा-
तिमत्वंवक्तव्यम् तथा सति, प्रभामित्तिसयोगत्वजातेश्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वाभावात्, स्थलविशेषेत्वगिन्द्रि-

येणापि सयोगत्वजाते ग्राह्यत्वात् । ननु जातिघटितलक्षणे अनित्यत्वविशेषणस्य गुणत्वविशेषणस्य च नैरर्थक्यम्, प्रभात्वजातावनित्यत्वगुणत्वयोरभावादिति चेन्न, प्रभात्वजातिस्वीकारेमानाभावात्, तैजस्वादजातीनोद्दीन्द्रियग्राह्यत्वदर्शनात् । किन्तु यदि प्रभात्वजाते प्रामाणिकत्वस्पर्शनप्रत्यक्षत्वस्वीक्रियेत तदाप्रदर्शितस्थलेऽप्यभिचारवारणाय गुणत्वविशेषणवज्रत्वेऽपायितम् । अत्र यदवशिष्टं तत्सति समयेऽप्रेप्रदर्शितमविष्यति ।

[अनुमानसर्वानुमतप्रायस्त्रिप्रकारकभवति, केवलान्वयि, अन्वयव्यतिरेकिकेवलव्यतिरेकी भेदात् । यत्रान्वयमात्रव्याप्तिद्वारा जायमानमनुमानं प्रथमम्, यथाघटोऽभिधेयोवाच्यत्वात्, अत्र यत्र वाच्यत्वतत्राभिधेयमितिकेवलमन्वय एव ननु, यत्राभिधेयत्वनास्तितत्रवाच्यत्वनास्तीतिव्यतिरेकस्य, शक्तिविषयत्वलक्षणाभिधेयत्वस्येश्वरेच्छाविषयत्वस्याभावासमादित्यभावमूलकव्याप्यतेरभावेन केवलान्वयित्वादिति । तथा, यत्रस्थलेऽन्वयव्याप्तिव्यतिरेकव्याप्तिर्भवति तदनुमानम् यथापर्वतोवह्निमान्धूमात् यत्र यत्रधूमस्तत्रतत्राग्निरित्यन्वयोपयामहानसे यत्रचवह्निर्नास्तितत्रतत्रधूमोपिनास्ति, यथा हृदे । अन्वयेसाव्यव्यापकसमनियतं वा भवति साधनव्याप्यव्यतिरेकिकव्यतिरेकानुमाने साधनाभावो व्यापकोऽधिकदेशवृत्तित्वात्, साध्याभावोऽव्याप्योऽल्पदेशेऽवर्तमानत्वात्, यथा बन्धभावोऽयोगोल्लेखेऽवर्तमानोजलादिषु वर्तते, धूमाभावसाव्यस्तुजलादावन्यत्रविद्यमानोप्ययोगोल्लेखे विद्यते एवेति सवन्धभावोऽव्याप्यो व्यापको भवति । तदुक्तम्—

“व्याप्यव्यापकभावस्तुभावयोर्थादृशोमत । तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतोनिगद्यते ॥१॥

अन्वयेसाधनव्याप्य व्यापकसाव्यमिष्यते । साध्याभावोऽन्यथाव्याप्यो व्यापक साधनात्ययः ॥ इति ॥२॥

साव्यव्याप्ये हेतुमान्पक्षोऽन्वये परामर्शः । साध्यभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगिहेतुमान् पक्ष इति व्यतिरेकव्याप्तिमूलक परामर्श इति तदेतदन्वयव्यतिरेक्यनुमानम् । तृतीयं तु केवलव्यतिरेक्यनुमानम्, यथा पृथिवीस्वेतरेभ्योऽभिद्यते पृथिवीत्वात् गन्धवत्त्वात् वा, यन्न पृथिवीतरेभ्योऽभिद्यते न तत् पृथिवी यथाजलमिति ।] एव क्रमेणोपरिप्रदर्शितान्वयव्यतिरेक्यनुमानेनेच्छादिगुणानामाश्रयमात्रमर्थात्, अनिर्दिष्टनामककस्मिंश्चिद्द्रव्यसमवेतत्वप्रसाधितम्, अर्थात् सामान्यतोद्दष्टानुमानेनेच्छादीनासामान्यतोद्द्रव्याश्रितत्वप्रसाध्यतदनु, आश्रयान्तरनिराकरणपरककेवलव्यतिरेक्यनुमानेनेच्छादीनामत्राश्रितत्वसाधनाय केवलव्यतिरेक्यनुमानानि प्रदर्श्यन्ते । तथाहि इच्छाप्रयत्नसुखदुःखप्रयत्नधर्माधर्मभावनाख्यसंस्कारादिकाविशेषगुणा न महाभूतपृथिव्यादीनां, स्वात्मन एव प्रत्यक्षत्वात्, अथवा बाह्येन्द्रियाग्राह्यत्वात्, अत्रेच्छादिकंपक्षीकृत्यतेषु महाभूतानां पृथिवीजलतेजोवाय्वाकाशात्मकमहाभूतसम्बन्धिविशेषगुणत्वाभावासाधयति, तत्रस्वात्मन एव प्रत्यक्षत्वहेतुः । अत्रत्यएवकारेण परात्मप्रत्यक्षत्वनिराकृतम्, आत्मनो ये विशेषगुणास्तेन परेणात्मना प्रत्यक्षविषया भवन्ति । पृथिव्यादीनां ये विशेषगुणास्ते तु यथा देवदत्तस्य प्रत्यक्षास्ते यज्ञदत्तादीनामपि प्रत्यक्षा भवन्ति, रूपादिकसर्वात्मसा-

वारणप्रत्यक्षयोग्यमिति सर्वानुभवसिद्धम्, एकस्यानर्तकीभ्रूलायामनेकेषा प्रतिस्न्धानस्यदर्शनात् । अथवा बाह्येन्द्रियाग्राह्यत्वाद्वाहेतु ये भूताना पृथिव्यादिपञ्चानारूपादिका शब्दान्ता विशेषगुणास्तेचक्षुरसनघ्राणत्वक्श्रोत्रलक्षणबाह्येन्द्रियैः क्रमशोगृहीता भवन्ति पुनरिच्छादिक बाह्यकरणग्राह्यम् तन्मनसैव तदात्मसमवेतेच्छादीनाग्राह्यत्वदर्शनात् । तदुक्तम्-“मनोग्राह्यसुखदुःखमिच्छाद्वेषेभित्तिरिति । अतएव परात्मसमवेतसुखादीनास्मरणपरात्मनो न भवति । तदप्युक्तम् “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्योनैकं भूतमित्युदयन । एतदेव प्रदर्शितमाचार्येण “ये भूतगुणारूपरसादयस्ते स्वात्मपरात्मप्रत्यक्षा भवन्ति बाह्यकरणचक्षुरादीनाप्रत्यक्षविषया अपि भवन्ति यथा रूपादयः” इति । अर्थात् भूतविशेषगुणारूपादयः सर्वसाधारणा भवन्तीत्यर्थः । न तथा सर्वसाधारणा इच्छादयस्ते तु प्रत्यात्मनियता एवेति नेच्छादयो महाभूतानां विशेषगुणा इच्छाप्रमुखा किन्तु जीवसमवेता एव केवलप्रत्यात्मनियततत्तन्मनोग्राह्या एवेति केवलव्यतिरेकिणाऽनुमानेन ते इच्छादयात्मनिष्ठा एवेति साधिता भवन्तीति विशेषोऽन्यत्र द्रष्टव्यः । एवमेते, सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्मा वर्मभावनाख्यसंस्कारादिकालमनसामतीन्द्रियाणां न विशेषगुणा एतेषु विशेषगुणवत्त्वस्याभावात् सख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाख्या सामान्यगुणा ये पञ्च त एव दिशिकाले च भवन्ति, न तु कश्चनापि विशेषगुणस्तयोरधितिष्ठति । मनसि च सख्यापरिमाणसंयोगविभागपरत्वापरत्ववेगाख्यसंस्कारा एते एवाष्टौ सामान्यगुणा भवन्ति । अपि च दिगादिमनोन्तत्रयाणामतीन्द्रियत्वात्तद्गता संयोगादयोगुणा अप्यतीन्द्रिया एवेति ते न प्रत्यक्षा अतस्तेनात्मगुणा आत्मगुणानां तु मनोग्राह्यत्वप्रतिपादनात् । अर्थात् सुखादयो न दिक्कालमनसागुणा पारिभाषितविशेषगुणत्वात्, रूपरसादिवत्, प्रत्यक्षविषयत्वाद्वा रूपादिवदेव, ये पुनर्दिक्कालमनसासख्यादिका पञ्च ते सख्यादयो न प्रत्यक्षा न वा विशेष गुणा वा भवन्ति । सुखादयस्तु प्रत्यक्षा विशेषगुणाश्च भवन्तीति ते न दिगादीनां गुणा अपित्वात्मन एव, विशेषगुणत्वान्मानसप्रत्यक्षविषयत्वाच्चेति ।

तथा सुखादयोऽस्पर्शता विशेषगुणा अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावेऽस्त्यकारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षत्वात्, अथावद्द्रव्यभावित्वात् । तत्र स्पर्शता पृथिव्यादीनां नैते सुखादयो विशेषगुणा । पाकजरूपादिकमादायव्यभिचारवारणाय “अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वेऽतीति विशेषणम् । इत्यादि हेतवोऽपि, उपपादनीयाः । विविधहेतुभिर्यत्फलितं तादृशसामान्यानुमानप्रयोगमेव भवति “एभिः पूर्वोक्तहेतुभिः सुखादयो न शरीरादीनां विशेषगुणा भवन्ति, तद्गुणभावाय वादकप्रमाणत्वेऽसति गुणत्वात्-ये शरीरगुणाभाववत्वरूपसाध्यवन्तो न भवन्ति ते तद्गुणभावात्वापवादकप्रमाणत्वेऽसति गुणत्वरूपसाधनवन्तोऽपि न भवन्ति, यथारूपरसादिका । इमे सुखादयः पुनर्यथोक्तसाधनवन्तो भवन्तीति ते सुखादयो यथोक्तसाध्या एवेति । विवादास्पदीभूतेभ्यः शरीरादिभ्योऽर्थान्तरगुणा एवेच्छादय इति वा प्रतिज्ञावाक्यम्, हेतुश्च पूर्वोक्त एव, अर्थात् सुखेच्छादयस्तदाश्रयत्वेन विप्रतिपन्नशरीरादिव्यति

एके इदमपि न युक्तमितिसंगिरन्ति तथाहि—अन्वयव्यतिरेकिहेतुद्वारेण केवलं शरीरादिसाधारणमिच्छादीनामाश्रयमात्रंसिद्धं न तु शृङ्गग्राहिकतया सर्वविलणस्यात्मनो नवमस्यसिद्धिरायाता, न च तावन्मात्रेणात्मनः सिद्धिरभूत् ।

केवलव्यतिरेक्यनुमानं तु साधनमेव न भवति ? कुतः सपक्षवृत्तित्वा रिक्तगुणास्तद्गुणत्वबाधकप्रमाणविषयगुणत्वादितिहेतुरुदाहरणञ्च व्यतिरेकीत्यादि । अर्थात्प्रसिद्ध-द्रव्यभिन्नस्य द्रव्यभिन्नस्यावद्रव्यस्यप्रसिद्धावपि तद्गुणत्वस्याप्रसिद्धवनान्वयि उदाहरणसंभवति तस्माद् व्यतिरेक्युदाहरणमेव प्रतिपादिम् । न चैव साव्याभावस्यापि, अनुमानात् पूर्वमप्रसिद्धैव, व्यतिरेक्युदाहरणमपि न कथमपिसंभवतीतिवाच्यम्, प्रसिद्धद्रव्यव्यतिरिक्तसामान्यादिनिष्ठसमवेतत्वस्यैवसाव्यीकरणात्, प्रसिद्धद्रव्यव्यतिरिक्तसामान्यादिनिष्ठसमवेतत्वव्यतिरेक्यरूपादिगुणेकर्मणि च प्रसिद्धिसंभवादिति । सामान्यरूपेणान्वयव्यातिर्वासंभवति, तथाहि, योयद्गुणभावापादकप्रमाणवत्वेसतिगुण स ततोऽर्थान्तरस्य गुण यथापृथिव्यादिभ्यः शब्द विलक्षणशब्दाश्रयसिद्ध्युपजीवनेनेदम्, अर्थात् यथा विलक्षणशब्दद्वारेणाकाशस्याष्टद्रव्यव्यतिरिक्तनवमद्रव्यस्यसिद्धिर्भवति तथैव विलक्षणपूर्वोक्तानेकहेतुभिः पृथिव्यादिप्रसिद्धाष्टद्रव्यव्यतिरिक्तनवमस्यात्मन इच्छादिद्वारेणसिद्धिर्भक्तीति सक्षेपोविस्तरस्तु यथासम्प्रदाययथाशास्त्रमवधेयम् ।

। इतिविलक्षणात्मनःआनुमानिकत्वपक्षनिरूपणेतत्त्वदीप ।

गतप्रकरणेन्यायमतमाश्रित्यानुमानेविलक्षणात्मसिद्धिप्रदर्शयसिद्धान्तमुखेन त मत्तनिरसितुमुपक्रमते एके इदमपि न युक्तमितिसंगिरन्ति इति । एके श्रोत्रियाविशिष्टद्वैतमतनिष्णातास्तन्मतप्रवर्तका इत्थं संगिरन्ति प्रतिपादयन्ति यत् यदिदानीमात्मसिद्धिविषयेन्यायानुयायिना कथितम् तत्कथनतेषां नसमीचीनयुक्तियुक्तं न भवति इत्यर्थः । कथं नन्यायमतसमीचीनम्, तत्राहि, अन्वय्यनुमानेनाश्रयमात्रस्यसिद्धौजातायातदनन्तरं केवलव्यतिरेक्यनुमानेनाश्रयविशेषरूपविलक्षणात्मनःसिद्धिर्भवत्येवेति नतन्मतयुक्तमितिशङ्कासमाधातुं केवलव्यतिरेकिण साधकत्वमेव न भवति हेत्वाभासत्वादसाधारणवदिति । तत्राह केवलव्यतिरेक्यनुमानं तु साधनमेव न भवतीति । कथंकेवलव्यतिरेक्यनुमानसाधनं न भवति तत्राह सपक्षवृत्तित्वाभावादसाधारणव्यभिचारवदिति । अयमर्थः केवलव्यतिरेक्यनुमानसाधनदशानुमापकत्वावस्था हेतुभावमेवप्राप्नोति, कथं ? सपक्षान्वयविरहात् । अर्थात् साध्यहेत्वो सहचारस्थलीयसम्बन्धाभावात् । असाधारणाऽनैकान्तिकवत् । अनैकान्तिको हेत्वाभासविप्रकारकोभवति साधारणासाधारणानुपसंहारिभेदात् । तत्र स पक्षविपक्षव्यावृत्तःपक्षमात्रवृत्तिहेतुसाधारणपदभाक् । तत्र पक्षमात्रेवर्तमानस्यसाधारणहेतोः साध्यसहचारग्रहविरहेणागृहीतव्यक्तिसत्त्वो यथाऽनुमापकत्वं न भवति, तथैवकेवलव्यतिरेकहेतोरपि स पक्षाभावेनव्याप्तिग्रहएव न भवति, इति कथं तस्यापिगमकत्वमनुमापकत्वं नास्त्येवेति । अर्थात् असाधारणहेतोः साध्यसहचारग्रहोपस्थापक

भावादसाधारणव्यभिचारवत् । न चैवं केवलान्वय्यनुमानमपिसाधकं न स्यात्, तस्य सपक्षस्यभावेन व्याप्तिनिश्चयाभावादव्याप्तहेतुनासाव्यानुमान न भवतीत्यतः सोऽसाधारणोहेतुर्हेत्वाभासः साध्यसाधनायसमर्थो न भवति । तथैवकेवलव्यतिरेकिहेतुस्थलेपि सपक्षस्यसहचारग्राहकस्वभावेनव्याप्तेरनिश्चितत्वात्, तादृशहेतुनापि नानुमितिरिति ।

अथ यादृशसाध्यकयादृशपक्षकयादृशहेतुकस्थले सपक्षो विद्यते सतिसपक्षेतत्रसपक्षेयदिहहेतुर्नभवत्तितदैवासाधारणस्यशकलपक्षे वर्तमानस्यशङ्कत्वानित्यत्वसाधनेऽसाधारणत्वतत्वाच्चनानुमापकत्वहेत्वाभासत्वव्यवहार । केवलव्यतिरेकिणि, पृथिव्यापृथिवीतरभेदसाधकपृथिवीत्वेतु स पक्षस्यसभावनैवनास्ति, इति कथं तस्यदोषं कथं तदभावेहेत्वाभासत्वकथं नानुमापकत्वमिति चेत्, मैववोच विकल्पासहत्वात्, तथाहि केवलव्यतिरेकिणिसाधनेऽनुमिते पूर्वम् साध्यस्यक्वचिदन्यत्रप्रसिद्धिरस्ति नास्ति वा ? तत्रास्तीतिप्रथमपक्षतदात्राधिकरणेसाध्यस्यप्रसिद्धिरर्थात् तत्रसाध्यस्यप्रसिद्धिरस्ति, तादृशप्रसिद्धे साध्याधिकरणेहेतोर्यत्तमानत्वमस्तिनवा ? प्रथमपक्षेऽथात् प्रसिद्धसाध्याधिकरणेहेतोर्यद्यमानत्वेमहानसे धूमवन्धोर्निश्चये यथाधूमस्यहेतोरन्वयित्वं नतु व्यतिरेकित्वं तथैव प्रकृतेपिसाध्यसाधनयोः पक्षातिरिक्ते सहचारदर्शनस्यसंभवेनान्वयित्वमेवापद्येत हास्यतिपरित्यक्ष्यतितुव्यतिरेकित्वमिति । यदिनिश्चितसाध्याधिकरणेहेतोरसत्त्वेऽवर्तमानत्वेसतिसपक्षव्यावृत्तत्वादसाधारणएवकेवलव्यतिरेकीहेतु स्यादित्युभयतःपाशारञ्जुरिति । यत्र साध्यस्यप्रसिद्धिरस्ति तत्र हेतुर्नास्तिचेदितिद्वितीयपक्ष तदासाध्याभावस्याप्रसिद्धे साधकाभावादिति केवलव्यतिरेकित्वमपि निश्चेतुर्दुर्घटमेवेति । विस्तृतविचारस्तुन्यायपरिशोधनप्रकरणेद्रष्टव्य इतिदिक् । यथा सपक्षाभावात्केवलव्यतिरेक्यनुमानस्यसाधकत्वमेव नास्ति, तदाएवमेवविपक्षाभावात्, केवलान्वयिनोपिगमकत्वं न स्यादित्याशयेन शङ्कते न चैवं केवलान्वय्यनुमानमपीत्यादि तत्रविपक्ष व्यतिरेकोविपक्षासत्त्वम्, तत्र निश्चितसाध्यवान् सपक्षोनिश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः, एतादृशविपक्षस्यासत्त्वात्, यथाऽसारणे सपक्षस्य व्यतिरेक इति व्यतिरेकिणो न गमकत्वं तथैव केवलान्वयिनिविपक्षस्यासत्त्वान्नगमकत्वं साधारणवत् अर्थात्पक्षसपक्षविपक्षरूपपक्षत्रयवृत्तिप्रमेयत्वादिहेतुवत् । अर्थात् यथा बन्धिसाध्यकप्रमेयत्वरूपसाधारणदोषप्रस्तहेतौ यथा विपक्षे निश्चितवाह्यभावाधिकरणेजलादौ प्रमेयत्वहेतोर्यद्यमानत्वेनव्यभिचरितत्वात्साधकत्वं न भवति, साध्यसामग्रीवत् साध्याभावसाधकसामग्र्या अपि वर्तमानत्वात्, तत्र न गमकत्वम् केवलान्वयिस्थलेपि विपक्षस्यनिश्चितसाध्याभावतो विपक्षस्यैवाभावेन तत्सत्त्वाभावस्याप्यप्रसिद्धे प्रतिधोग्यप्रसिद्धत्वादप्रमितप्रतियोगिकाभावानभ्युपगमात् तदुक्तब्रह्मसिद्धौ “लब्धरूपे क्वचित् किञ्चित्तादृगेव निषिध्यते । प्रमाणमन्तरेणासौ न निषेधस्य संभवः” इति । केवलान्वयिविपक्षाप्रसिद्धेस्तत्पूर्वबदेवगमकत्वं न स्यादित्यर्थः । अन्वयव्यतिरेकिणिवन्धमानधूमादित्यन्वयादिस्थले, अन्वयव्यतिरेकोभयप्रकारकसहचारदर्शनेनव्याप्तिज्ञानस्यदृष्टत्वेन साध्यसाधनयोः सह-

विपक्षाप्रसिद्धयातदवृत्तित्वाभावाभावात्साधारणानैकान्तिकवदेवेति वाच्यम्, देशकालादिशङ्कितोपाधिविरहेष्यन्वयदर्शनादेव साध्यान्वयस्वभावतायाः परिनिश्चितत्वात् । न च साधनाभावाधिकरणेसाध्याभावस्यदर्शनमात्रेणसाध्यान्वितस्वभावत्वंहेतोः शक्य निश्चेतुम् । अभावस्यानन्तदेशव्यापितयाऽनवयवेनग्रहस्यैवातिक्लिष्टत्वात् । दुष्करत्वात् । कलयालेशतोपिहेतोः साध्याभावाधिकरणेवृत्तौसम्बन्धेनियमासंभवात् । किञ्च साधनाभावप्रयोज्यं साध्याभावोऽथवानिमित्तान्तरप्रयुक्तःसाध्याभावः ? इत्याकारकसंशयग्रहप्रचारस्यादर्शनात्, केवलव्यतिरेकिहेतोर्ध्वसाधकत्वमभिमत तदासाध्याभावसाधनाभावयो सहचारादर्शनात्, इदं वाच्यप्रमेयत्वादित्यादिकेवलान्वयिहेतूनामपिसाधकत्वकथमपि न स्यादितिपूर्वपक्षकर्तुरभिप्रायः । तमिममाक्षेपमाक्षेपुमाह देशकालादिशङ्कितोपाधीत्यादि कस्मिंश्चिदपि देशकाले वा प्रयुज्यमानोहेतुः साध्यसम्बन्धमन्तरेणापि प्रयोजकान्तरात् स्यादितिदेशकालविशेषयोरन्तर्भावेनशङ्कितोपाधेरनुकूलतर्केणप्रतिबन्धोजायते साध्यसाधनयो सहचारदर्शनमात्रेणैवान्वयव्याप्तिर्निश्चीयते एव, ततश्चसाध्यान्वितस्वभावतयाऽर्थात् साध्यव्याप्यानिश्चयः स्यादेवेति । व्यतिरेकव्याप्तिग्रहे एव व्यतिरेकसहचारज्ञानस्यावश्यकतयाऽपेक्षितत्वेन, केवलान्वयिनिवाच्यत्वज्ञेयत्वादिहेतौ अन्वयव्याप्तिग्रहस्यव्यतिरेकसहचारस्याप्रसिद्धावपिनकाचिदप्यनुपपत्तिरित्याशयः । सिद्धान्तविदामाशयस्तुविपक्षसत्त्वस्यैवाप्रसिद्धैवरूपपञ्चकसम्पत्तिः पक्षसत्त्वविपक्षासत्त्वावाधितत्वासत्प्रतिपक्षितत्वस्वरूपाया सम्पत्तिर्भवत्येवकेवलान्वयिस्थले, विपक्षासत्त्वस्यैवाभारूपत्वादिति ।

अथैवमपिसाध्यहेत्वोर्व्यतिरेकयो सहचारदर्शनादेव व्याप्तिग्रहोजायतेऽर्थात्तदुत्पद्यते, इत्याशयेन पुनशङ्कतेपूर्वपक्षवादी न च साधनाभावाधिकरणेसाध्याभावस्येत्यादि न च साधनस्याभावेविद्यमाने सति साध्याभावस्यदर्शनमात्रेणैवसाध्यान्वितस्वभावत्वम् । अर्थात् साधनस्य हेतोः साध्यनिरूपितव्यतिरेकव्याप्तिमत्त्वसाध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वनिर्णेतुं शक्यम् । कथं न निश्चेतुंशक्यं तत्राह अभावस्यानन्तदेशव्यापितयेत्यादि तत्र व्यतिरेकिणो साध्यसाधनयोरधिकरणसापेक्षतयातदभावाधिकरणानां जलादीनामनेकत्वात्, अशत कलयाकुत्रचिदपि यस्मिन् कस्मिन्नपिसाध्याभावाधिकरणे हेतोर्वर्तमानत्वे व्यतिरेकसाहचर्यनियमलक्षणव्यतिरेकव्याप्तेर्निश्चयस्यासम्भवादित्यर्थः । व्यतिरेकीसाध्यसाधनवतोऽधिकरणस्येति परिमिततया क्वचित् सम्पूर्णरूपेण ग्रहणमपिकदाचित्सम्भवत्येवेत्याशयः । अथैवमपियावन्तिसाधनाभावसाध्याभावयोरधिकरणानिप्रत्यक्षेणप्रमाणेननिर्णीतानि तावत्स्वधिकरणेषुसाधनाभावसाध्यभावयो सहचारदर्शनादेव व्यतिरेकव्याप्तिर्निश्चिताभविष्यति, ततश्च तादृशव्यतिरेकव्याप्तिमत्साधनेनानुमानमपि स्यादेवेति कुतो व्यतिरेक्यनुमाननानुमानमिति कथ्यते ? इत्याशङ्कांसमाधातुमाह संशयग्रहप्रस्तत्वाच्चेति । किं साधनाभावप्रयोज्यं साध्याभावोऽथवा निमित्तान्तरप्रयोज्योवेति अयमाशयः व्यतिरेकव्याप्तेः

स्तत्वाच्चेति । अपि च पृथिव्यादिभ्योऽर्थान्तरगुणत्वप्रतिज्ञापिद्रव्यान्तराप्रसिद्धेर-
प्रसिद्धविशेषणैवेति । इति नैयायिकाभिमततात्मानुमाननिरासः ।

एतेन सांख्योक्तात्मसाधकसंघातपरार्थकत्वादिहेतवोपिनिरस्ता इतिवेदितव्यं
तथा च तन्मतम्—“संघातपरार्थत्वात्त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् । पुरुषोस्तिभो-
स्वरूप साध्याभावेहेत्वभावनिरूपितव्याप्तिघटितमेव । तत्रसाध्याभावोऽस्तु साधनाभावोमाभवतु
इत्याकारकव्यभिचारशङ्काया सत्याम्, यावदनुकूलस्तर्कोनावतरेत् तावत् पर्यन्त साधना-
भावव्याप्यत्वसाध्याभावेनैवगृहीतुं शक्यम् । साध्यस्य च साधनकारणकत्वसाधननियत-
स्वभावत्वाद्यन्यथानुपपत्तिलक्षणतर्कबलेन तादृशशङ्कानिवारणतु साध्यहत्वो, सहचारदर्शनमूलक-
कार्यकारणभावाद्यवधारणमन्तरेण न घटते इति केवलव्यतिरेकिणोऽनुमानस्यनानुमानत्व कथमपि
घटते इत्यभिप्रायः । अपि च साधनद्वारा साध्यस्यनिश्चयात्मकमनुमानमिति नियमः तत्र साधन
निष्ठसाध्यनिरूपित एवहेतुर्भवति, ततश्चसाध्याप्यहेतुमान्पक्ष इति परामशाऽनुमिति तत्रसाधन
निष्ठ साध्यनिरूपितव्याप्तिरेवकारणम् । तादृशस्थलेसाध्याभावगतसाधनाभावव्याप्तेर्नास्त्युपयोगो
व्यधिकरणत्वात्, साधकस्तुहेतुव्याप्तिश्चसाध्याभावनिरूप्येत्येतादृशहेतुनासाध्यसाधनायव्यतिरेकव्याप्ते-
रयोग्यत्वात्कारणतैव नास्तीति । नचैवताह, वृमेऽन्वयव्याप्तिविरहकालेवन्धुमानमितिवाच्यम्,
अर्थापत्तिप्रमाणादेवेतिनिश्चयः । अन्वयव्याप्तिविरहकालेऽनुमिनोमि पर्वते बन्धिमिति नानुव्यवसाय
किन्तु आपाद्यानापादककल्पयामिति षट्प्रमाणवादिनोमहाश्रोत्रिया अनुमन्यन्ते इति विस्तरविचारो-
ऽत्रैवस्थलान्तरेदृष्टव्यः । यदपि विशिष्टहेतुना, पृथिव्यादिभ्योऽर्थान्तरगुणत्वप्रतिज्ञाकृता, तत्रापि,
अप्रसिद्धविशेषणतादोषोद्धारो न जायते इति दर्शयितुमाह अपिचेत्यादि अर्थान्तरस्यगुणादे
प्रसिद्धावपिगुणगतं गुणत्वलक्षणंसाध्यमप्रसिद्धमेवेति । न च पृथिवीजलादिभ्योऽर्थान्तरसमवेतत्वमर्था-
त्समवायसम्बन्धेनवृत्तिमत्वमेवसाध्यते, तच्चरूपरसत्वादोप्रसिद्धमेवेतिवाच्यम् निरुक्तसमवेतत्वस्यार्थान्तर
समवेतत्वस्यक्रियाभिन्ने एव प्रसिद्धे गुणे ज्ञानेच्छादानत्साधनायोगात् । अर्थान्तरद्रव्यसमवेतत्वस्य-
चानुमानात्पूर्वमसिद्धत्वेन, अप्रसिद्धविशेषतादोषाद्विमुक्तिर्नभवतीत्यभिप्रायः ।

॥ इतिनैयायिकाभिमततात्मानुमाननिरासप्रकरणेतत्त्वदीप ॥

न्यायमतेज्ञानाधिकरणमात्मेत्यात्मलक्षणविनिर्दिष्टम्, स च स्वापादिकालेज्ञानविशेषगुणरहितोजडवत्
प्रायोभवति, तत्सिद्धान्तविरुद्धमितिमत्वामहदाडवरेण, गतप्रकरणेनन्यायमतनिखोटीतमाचार्येण । तत्र
यथाऽनुमानिकात्मसिद्धिमकरोन्त्यायानुयायी, तन्मतस्यासारताप्रादर्शि । तत परसांख्यमतमपितत्तुल्यमे-
वेतिस्मृतशास्त्रमतमितितदपिनिराकरोत्यतिदेशेन एतेनसांख्योक्तात्मसाधकसंघातपरार्थकत्वादि
हेतवोपिनिरस्ता इति । एतेन=न्यायोक्तात्मसाधकहेतुनानिराकरणेन सांख्यीयहेतवोपिनिराकृता-

कृतभावात्—कैवल्यार्थप्रवृत्तेश्च ॥ इति ॥ अयमर्थोऽस्याआर्यायाः—शरीरेन्द्रियादय पर-
 प्रयोजकाःसंघातत्वात् शयनासनगृहादिवत् । शरीरादीनासंघातत्वंसमुदायात्मकत्वंपृथि-
 व्यादिपञ्चभूतानामपि सावयवत्वंप्रत्यक्षमेव । एवं प्रकृतिमहत्तत्वाहंकारेन्द्रियाणां च
 वेदितव्या । ततश्चतानेवहेतून्प्रथमतोदर्शयति, “संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् ।
 पुरुषोस्तिभोक्तृभावात् कैवल्यार्थप्रवृत्तेश्चेति” ईश्वरकृष्णार्या । अनयाहिआत्मसिद्धि प्रदर्शिता ।
 तत्रदेन्द्रियाहकारमहत्तत्त्वप्रकृत्यादिपदार्थेभ्योव्यतिरिक्त कश्चिदात्मापुरुषोऽस्तीतिप्रतिज्ञा न च
 प्रतिज्ञामात्रेणवस्तुन सिद्धिर्भवत्यपितु प्रतिज्ञार्थस्यहेतुद्वारासिद्धिर्जाजते । तदुक्तम् “समाधितं प्रति
 ज्ञायापक्ष साध्येत हेतुना । नतस्यहेतिभिन्नानमुत्पत्तन्नेवयोहत ” इति । तस्मात् प्रतिज्ञातार्थस्य
 साधनाय “संघातपरार्थत्वादितिप्रथमहेतुप्रदर्शितवान् ईश्वरकृष्ण । अयमाशय शयनासनादयोयथा
 संघातत्वात् अवयवसमुदायरूपत्वात्, स्वेतरस्यदेवदत्तशरीरस्यप्रयोजनायैवभवन्ति तथैव, शरीरेन्द्रि-
 यादि पञ्चमहाभूतानिपृथिवीतारभ्याकाशान्तान्यपि, संघातत्वादर्थत्वात् अवयवसमुदायात्मकत्वात्,
 परार्था एव परप्रयोजनका एव भवन्ति । नहि यथा गृहादिकसंघातरूपसंघातरूपस्यैवशरीरस्य कृते
 भवति न तथा शरीरादिक किन्तु शरीरादिकसंघातव्यतिरिक्तस्य कृते एव भवति, सचासहत पर
 पुरुष एव स एवात्मा । नहि जडोजडान्तरेणानुकूलनीय प्रतिकूलनीय प्रतिकूलनीयो वा भवति,
 किन्तु यश्चैतेभ्य परश्चेतन य स एवानुकूलनीय प्रतिकूलनीयोवेति पुरुषप्रयोजनका एव शरीरादि
 महान्ता सर्वेपि प्राकृतिका पदार्था स्वसजातीयप्रयोजनका इति असहन पुरुष सिद्धो भवतीति ।
 एवमव्यक्तप्रधानमहत्तत्त्वाहंकारेन्द्रियाणामपि सुखदुःखमोहात्मकतयासत्त्वरजस्तमोमोहगुणत्रयरूप-
 संघातरूपत्वमेवेतितेषामपिसंघातरूपत्वमेवेतिसत्त्वादिष्वपिपरार्थत्वमनुमितं भवति । यथाकार्येण
 घटादिनास्वसमानजातीयकमेवकारणमनुमीयते तथैवात्रापि । सर्वोपिपदार्थं सुखदुःखमोहात्मकस्तज्ज-
 नको वा । तत्रसुखसत्त्वात्मकसुखजनक वा एव दुःखरूपदुःखजनक वा रजोगुणतमोगुणमोहात्मको
 मोहजनको वा यथैकैवमैत्रपत्नी, स्वपतिरूपलावण्ययुक्तापतिमुखयति, तत्कस्यहेतोः ? पतिस्तस्या
 सुखरूपसमुद्भवात् । सैवमैत्रपत्नी स्वसपत्नीर्दुःखाकरोति, तत्कस्यहेतोः ? ता प्रतितस्या दुःख
 रूपत्वात्, सैव लैणकामुकमलममानातमोहयति तत्कुत ? तं प्रतितस्यामोहरूपसमुद्भवात् ।
 अनयास्त्रियासर्वेपिभावाव्याख्याता । “सत्त्वबुधप्रकाशकमिष्टमुपष्टभकचल च रज । गुरुवरण-
 कमेवतमं प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ” इत्युक्तदिशासत्त्वगुण सुखलाघवप्रकाशगुणयुक्त रजोगुणश्च
 दुःखचलात्मक । तमोगुणश्चगुरुराच्छादकश्च । तत्रसत्त्वप्रकाशयुक्ततयाऽग्नेः ज्ञातमपितज्यन्यमेव
 “सत्त्वात्संजायतेज्ञानं रजसोलोभ एव च । प्रमादमोहौतमस ” इत्यादिस्मृतेश्च । तत्तत्त्व-
 सत्त्वादिगुणत्रयमपिसुखाद्यवयवादियुक्तत्वात्संघातात्मकमेवेति ते गुणा पराया एव । तथा च तादृश
 गुणत्रयसमुदायात्मकमव्यक्तं प्रधानं तत्कार्यतदात्मकमहत्तत्त्वमहत्तत्त्वकार्यरूपोऽहङ्कारस्तथाहङ्कारकार्य-

सुखदुःखमोहात्मकतयासंघातमनुमेयंशरीरादिवदेवेति । न च ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रिया-
णामाहंकारित्वेन स्वीकृतस्य, तथा साध्यत्वाभिमतपारार्थ्यधर्मस्यासंहतरूपपरार्थत्व-
स्यान्यथात्वापादानादुभयविशेषविरोधोहेतोरितिवाच्यम्, इन्द्रियाणामहंकारान्वयव्य-
तिरेकदर्शनेन, तथा “देवावैकारिकाः स्मृताः” इत्यादि शास्त्रवलेन च वैकारि-
कापिधानसात्त्विकाहंकारभेदयोनिवस्येन्द्रियाणां प्रमाणसिद्धतयातदपवादायोगात् ।
पुरुषस्यापिसंघातस्वीकारे तस्यापिसंघातान्तरप्रयोजनकतया प्रमाणेनवस्थाप्रसङ्गा-
मुभयविधमिन्द्रियमनश्चैतत्सर्वगुणत्रयविशिष्ट तयाऽवयवममुदायरूपत्वात्परार्था इतिभ्य पर
पुरुषोऽसह्यत सिद्ध्यतीति । अत्र परार्थसाधकहेतोर्विरुद्धत्वशङ्कते नचज्ञानेन्द्रियेत्यादि उभयविशेष
विरुद्धमर्थात् पक्षसाध्ययोरभिमतविशेषविरुद्धाकारापादकत्वम् । भूतभौतिकवस्तुषुअनाहकारिक-
त्वेनसंघातस्य, तथासह्यतपरार्थत्वेन च गृहशय्यासनादिषुभूयोभूय सहचारदर्शनात्, व्याप्तेर्गृ-
हीतत्वात्, पक्षमध्यपतितेन्द्रियाणाज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियाणामभिमतहकारिकत्वविरुद्धस्यानाहकारिकत्वस्य,
साध्यमव्यप्रविष्टस्य च परस्य, अभिमतासह्यतत्वविरुद्धस्यापादकत्वाद्विरुद्धत्व भवति संघातत्व-
हेतोरित्याशय । हेतोरुभयविशेषविरुद्धत्व न भवतीत्याशयेनाह अहंकारान्वयव्यतिरेकेत्यादि प्रति-
ज्ञातमविरोधमन्वयव्यतिरेकप्रदर्शनेनदर्शयति अहंकारान्वयव्यतिरेक इति । अयमाशय —यदायदा
अहंकारस्यवृत्तिर्जायते तदैवज्ञानेन्द्रियपञ्चकस्यकर्मेन्द्रियपञ्चकस्यतदुभयानुगतमनसश्च व्यापारो जायते ।
स्वापकालेचाहकारवृत्तेरभावे सति, ज्ञानकर्मेन्द्रियमनसाच वृत्तिर्नभवतीत्यनुभवसिद्धम्, ततश्च तत्
स्त्वेतत्स्वतन्त्रतदभावेचतदभावइत्याकारकान्वयव्यतिरेकाभ्यां मन पर्यन्तेन्द्रियाणामहंकारजन्यत्वंनिर्णी-
यते । अत्रार्थे आगमप्रमाणमपिप्रदर्शयति “देवावैकारिका स्मृता” इतितत्रद्योतनात् प्रकाशक-
त्वात् चक्षुरादयोदेवपदवाच्याभवन्ति । अहंकारश्चसात्त्विकराजसतामसभेदेनत्रिविधोभवति, सात्त्वि-
काहंकारस्यवैकारिक इतिसंज्ञाशास्त्रेकृता । तेनप्रकाशलाघवगुणयुक्तानि चक्षुरादीन्द्रियाणिसात्त्विक
युक्तानिकारणात्मकत्वात् कार्यस्य घटमृत्तिकावत् । तथा च वैकारिकस्यसात्त्विकाहंकारस्यकार्यभूताइमे-
चक्षुरादय इतिवैकारिका इतिकथ्यन्ते । अतो न कोपि पूर्वापरविरोध प्रकृते पदमादधातीति । पक्षे
विरुद्धत्वदोषनिराकृत्यसाध्यविशेषविरुद्धत्वमपि परिहर्तुमाह पुरुषस्यापिसंघातस्वीकारे इत्यादि ।
अर्थाध्याशयनासनादौबाह्यसमुदायरूपसंघातत्वविद्यते इतिपरार्थत्वशरीराद्यर्थत्वभवति, ततश्चशरीरादिसं-
घातात्मकमेव । अर्थात् संघातान्तरस्यैवासिद्धिर्नित्वसह्यतस्यकस्यचिदन्यस्य तथैव व्यक्तदेहादिसंघातेन
संह्यतआत्मसिद्धिरपितुसंघातरूपस्यैवात्मन सिद्धि स्यात् । एतादृशशङ्कानिरसितुमाह पुरुषस्यापिसंघा-
तत्वे इत्यादि । अयमाशय यदि शरीरादिसंघातेनसंघातरूपएव परसिद्धयेत्तदापरत्वेन सिद्धोपिसंघातरूप-
एव भवेदेव तदन्योपिसंघातरूपएवेति अप्रमाणिकानन्तप्रवाहात्मकानवस्थाऽपद्येत । संघातत्वहेतुना-
सेत्स्यमानस्यपुरुषस्यासह्यतत्वमात्रस्वीकारेण व्यवस्थोपपत्तौसत्यात्रिदूषणग्रस्तानवस्थायाअनुचितत्वात् ।

दप्रयोजकत्वाच्चसंघातस्यशेषित्वे, दृष्टान्तदृष्टसर्वधर्मस्य दाष्टान्तिकेस्वीकारंऽनुमानप्रमाणमेवास्तमियात् तदसंघातत्वस्यचाप्रचाल्यत्वात् । न च प्रमाणान्तरवलेनाहंकारिकत्वसंघातान्तरार्थत्वयोर्वाधेऽवाधितेन संघातपरार्थत्वेनापि न भवितव्यम् । एवञ्च संहतत्वव्यापकविरुद्धत्रैगुण्यादिरहितोऽसंहतपुरुषपदवाच्यआत्मासिद्धयतीति ।

एवमेवशरीरादयःसुखदुःखमोहात्मकतया परेणाधिष्ठिताःयन्त्रादिनारथादिवत् । अपिचेष्टानिष्टवेदनीयेसुखदुःखेभृत्यशत्रुवदेवानुकूलवेदनीयप्रतिकूलवेदनीयवती । दृश्य-तत्रैते त्रिदोषा भवन्ति—

प्राग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमैर्भवेत् । अनवस्थितिमास्यातुरचिकित्स्यात्रिदोषता ॥इति॥

यथा लौकिको वातपित्तकफप्रयुक्त सनिपातोभिपग्वरैरपि समावातुमशक्यप्रायोभवति, तथैव प्रकृतेऽन्यत्रापिप्राग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमत्रिकप्रयोज्योऽनवस्थादोष समावातुनितरामशक्यस्यात् । तस्मात् सघातातिरिक्तमात्रस्यासहतत्वमस्वीकारेणैवव्यवस्थोपपत्तो सत्यामनवस्थासर्वथैवानादेया । इतिसंघातस्यपरार्थतयातेनसवाततद्रूपेणाव्यक्तादिनापरोऽसंहत पुरुष सिद्ध्यतीतिभाव । अप्रयोजकत्वाच्चेति, अपिच असहतस्याप्यात्मनश्चेतनत्वादेव भोक्तृत्वस्योपपादयितुशक्यतयाभोक्तृत्वलक्षणपरत्वे प्राधान्ये सघातत्वस्य प्रयोजकत्व न भवत्यर्थादप्रयोजकत्वमेवेतिभाव । यदि सघातपरत्वेप्रयोजक स्यात् तदा सहतपरार्थत्वेनव्याप्ति स्यात् सघातत्वस्याव्याप्तिवलेनानेकसघातस्यकल्पनापियुक्ताभवेदिति । परन्तु नैवमस्ति, एवञ्च सहतपरार्थत्वेसघातत्वस्यव्याप्यत्वासिद्धत्वमितिभाव । किञ्च सघातपरत्वेनानुमानप्रमाणगम्यस्यात्मन सघातरूपत्वयोग्यानुपलब्धिवलेनबाधितमपि भवति, वन्हौढव्यत्वेनहेतुनाशैत्यानुपलब्धिवलादिति । अथ यदि सघातत्वपरार्थत्वेनव्याप्तिर्नप्रसिद्ध्येत यदिकश्चिद्बाधको भवेत् परन्तुप्रकृतेप्रमाणान्तरविरोधाभावात्तुसघातत्वस्यपरार्थत्वेन व्याप्ति स्यादेवेत्याशयेनाह न च प्रमाणान्तरवलेनाहंकारिकत्वसंघातान्तरार्थत्वयोर्वाधेऽवाधितेन संघातपरार्थत्वेनापि न भवितव्यम् अर्थात् भवितव्यमेवेति । सम्प्रतिप्रकरणार्थमुपसहरति एवञ्च संहतत्वव्यापकेत्यादि यथाधूमव्यापकस्यवन्हेरभावेऽर्थाद् वन्धभावेसतिधूमाभावोभवत्येव तथैव सहतत्वव्यापकस्य परार्थावस्थाभावेसति, असहत सत्वादिगुणत्रयरहितोऽसहतात्मा साख्याभिमत पुरुष सिद्ध्यतीति । एतावताव्याख्यानेन सघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादित्यशआर्यायाव्याख्यात । तदनु “अधिष्ठानात्” अयमशआर्यायाव्याख्यातुमुपक्रमते एवमेवशरीरादयःसुखदुःखमोहात्मकतयापरेणाधिष्ठिताः इति । अधिष्ठानादयमशो व्याख्यायते तेनप्रकरणेन, तथाहि—“यथारथयन्त्रादयस्वेतरेण चेतनपुरुषाश्चादिभिरधिष्ठिता एव गमनादिकार्यक्षमाभवन्ति, तथैवशरीरेन्द्रियादयोबाह्याआन्तराश्चैते सुखदुःखमोहात्मकतयापरेणासहतेनपुरुषेणाधिष्ठिता एव, तेन तत्र चेतन पुरुष सिद्ध्यति । अर्थात्, सत्वगुण सुखात्मकस्सुखजनको वा तथा रजोदुःखात्मकजजनकचल च, तमो मोहात्मक

त्वाच्छरीरादयो विलक्षणद्रष्टृकाघटवदेवेति । अधिष्ठातुरनुकूलप्रतिकूलवेदकस्यद्रष्टु-
स्त्रैगुण्यादिविपर्ययः पूर्ववदेवज्ञातव्यः । तथा शरीरादारभ्यप्रधानान्तसर्वस्य वस्तुजातस्य-
सुखदुःखमोहात्मकतया, ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखशमनलक्षणमोक्षानुपपत्तेस्तदर्थं च-
शास्त्राणामहामतीनां च प्रवृत्तिदर्शनाद् देहातिरिक्तोऽसंहतःत्रैगुण्यासंस्पृष्टः पुरुषः
सिद्धः । इति ।

प्रमादालश्यजनक मोहात्मकचेतिदेहादयः सुखदुःखमोहात्मतया=सुखादिलक्षणसत्वरजस्तम समुदाय-
रूपतया, परेणस्वसजातीयभिन्नेनचेतनेनकेनचिदधिष्ठीयन्तेस्वस्वकार्यकरणाग्रप्रेरिता भवन्ति, यन्त्रा-
दिभिः सारथिप्रभृतिभिः प्रेरिता सन्तस्तदिगितानुरोधेनाश्वारथान्वहन्ति “विज्ञानसारथिर्यस्तुमनप्रप्र-
हवान् नर । सोध्वनः पारमामोति यद्विष्णोः परमपदमिति” इत्यादिस्थलेचेतनयुक्तस्य अर्थात्
चेतनाधिष्ठितस्यैवाचेतनस्यकार्यक्षमत्वप्रदर्श्यचेतनाधिष्ठितत्वं देहादेर्दृढीकृतमिति, अनेनप्रकारेणा-
धिष्ठानादित्यशो व्याख्यात । अतः कारिकाघटकभोक्तृभावादित्यश्याख्यातुमाह अपिचेष्टानिष्टे
त्यादि तत्रेष्ट अनुकूलवेदनीययोऽनिष्ट प्रतिकूलवेदनीय । अनुकूलत्वप्रकारकबुद्धिविषय प्रति-
कूलत्वप्रकारकमिति विषयः । मृत्युसेव्यं स चानुकूलत्वप्रकारकबुद्धिविषयो भवति, भ्रातृव्यं शत्रुश्च
प्रतिकूलत्वप्रकारकबोधविषयश्च भवतीति । भोक्तृभावादित्यस्यद्रष्टृत्वपरत्वम्, इमेदेहादयः सर्वेपि-
पदार्थादृश्याः सन्ति, इति तेषामस्ति कश्चित्द्रष्टा, स च मघातादतिविलक्षणः । यथाघटादयोविषया
विलक्षद्रष्टृकामवन्तोदृश्यन्ते तथैव देहादयोपि दृश्याः सघातरूपाविलक्षणद्रष्टृकाएवेति । अधिष्ठाना-
नुकूलप्रतिकूलवेदकस्य द्रष्टुः पुरुषस्यत्रैगुण्यविपर्ययः पूर्ववदेवसाधनीयः । सहनपदार्थस्ययेय
प्रवृत्तिर्भवति सा प्रवृत्तिः, अधिष्ठात्रान्तराधीनैवदृश्यते, यदिअधिष्ठातापिसंहतरूपएवभवेत्तदातदीया
प्रवृत्तिरपितदन्येनकेनाचिदपिप्रयोज्याभवेत्, तदाअधिष्ठातृपरपराप्रवाहेऽप्राप्राणिकी अनवस्थास्या-
दिति । तस्मादनवस्थादोषपरिहाराय, अधिष्ठातुः प्रवृत्तिर्नसघातात्मकाधिष्ठातुः प्रयोज्या, अर्थात्
यश्चशरीरादिनामधिष्ठाता सनसघातरूपोऽपित्वसंहतः त्रिगुणादिविपरीत एव । अर्थादसंहत एवा-
धिष्ठाता, तस्यापिसघातरूपरूपत्वेदुःखस्थानवस्थास्यादित्यादिकपूर्ववदेवज्ञातव्यम् । एव सुखेनानु-
कूलनीयस्य दुःखेनप्रतिकूलनीयस्य वा भोक्तुः पुरुषस्यापिसुखदुःखमोहरूपत्वे, तस्यापि, अनुकूलवेद-
नीयत्वप्रतिकूलवेदनीयत्वप्राप्तेरनुकूलप्रतिकूलवेदनीयान्तरापादकत्वादनवस्थापिशाचिनी, समुपस्थिता
भवेत्, यस्याः शान्तिरशक्यपरिहारास्यादतः सोऽनुकूलप्रतिवेदनीयो न त्रिगुणसुखदुःखमोहा-
त्मकोपितु तद्विपरीतोऽत्रिगुणोऽसघातरूपएवेति । अर्थात् देहादिपक्षकविलक्षणद्रष्टुरनमानेन च
पुरुषस्यात्मनोदेहादिवैलक्षण्यसिद्धिर्भवतीति भावः ।

कारिकाघटके “कैवल्यार्थप्रवृत्तेश्चेत्यश्याख्यातुमाह—तथाशरीरादारभ्यप्रधानान्त
सर्वस्येत्यादि स्थूलशरीरादित आभ्यपरमसूक्ष्माव्यक्तपर्यन्तजगत्त्रिगुणात्मकत्वम्, तत्रसुखभागो-

अपि च योयं विभ्रमोजायते स कस्य भवति किञ्चित्तरात्मनोबुद्धेर्वाभवतीति विचारणीयम् । तत्र न तावत् चितिशक्तेरात्मनः सर्वविकाररहितायाऽतिविशुद्धाया पुरुषपुरुषस्य न सघातरूपदेहादिक प्रतिपरत्व नवा सघातात्मकदेहादे पुरुषार्थत्वमिति । न च स्वरूपतोऽपकार्योऽप्यात्माप्रकृतिसम्पर्कादात्मानमुपकार्यतयाऽभिमन्यतेस्वात्मानमिति चेत् ? एतावता केवलमुपकार्यताया अभिमानमात्रजात नतु वस्तु उपकार्यो जात नहि बालैर्मलिनतयागनमलिनमभिमन्यते, इति तावतागनमलिन किं भवति, अर्थात् मलिन वस्तुतो नैव भवति । अर्थात् रूपादि राहित्येनावस्थितगगनमविवेकबालक कदाचित् पृथिवीच्छायामारोग्यकदाचित् सौरप्रकाशमारोग्य मणिमयकराहरूपमलिन वा राजहंसमालावत्, अतिस्वच्छवेति भ्रान्तिमूलकव्यवहारकरोति, न तावतारूपनमस्तथा भवति किन्तु व्यवहारमात्रात्कालिक जायते, तावता वस्तुतो न मलिन स्वच्छोवाऽकाशो भवति । यथावा सर्पतादात्म्येन भ्रमकाले ज्ञायमानोऽपि दण्डादिर्वस्तुतः सर्पो भवति, नायसर्पोऽपि तु दण्ड एवेति वाधानन्तरप्रतीतिदर्शनात् । तत्रारोप्येण सर्पगतसर्पत्वप्रकारकज्ञानमात्रं भवति तेनाय सर्प इति व्यवहारात् जायते, नतु ज्ञानमात्रात् रज्ज्वादि सर्पो भवति । तथैवेहापि उपकार्यतयाऽभिमनोऽपि नात्मन उपकार्यत्वमिति नात्मनस्तथाविधवास्तविक भवतीति सक्षेपः ।

। इति साख्याभिमतानुमाननिरूपणप्रकरणियग्रन्थस्य तत्त्वदीपः ।

ननु यद्यपि वस्तुतोऽविक्रियत्वादात्मानोपकार्यस्तथापि तादृशस्यात्मनोऽनुपकार्यत्वेऽपि, शरीरेन्द्रियबुद्धिवेदनादिभिः प्राकृतवस्तुभिरुपकृतोऽहमित्याकारकोपकृतत्वभ्रमलक्षण एवोपकार सचोपकार प्राकृतदेहेन्द्रियादिभिः साध्य इतितत्परत्वमुपपद्यते इत्यादिप्रश्नकर्तुराशयमाकलय्य तन्निरासायोपक्रमते अपि च योयं विभ्रमोजायते इत्यादिप्रकरणेन । ससारमोक्षप्रयोजको योयं विभ्रमः स्वीक्रियते स च विभ्रमः कस्य भवति, यथा मालादोजायमानः सर्पत्वप्रकारकोऽयं सर्प इत्याकारको भ्रमोजायते स यथा देवदत्तादिविद्योपहतकरणस्य भवति । तथा प्रकृते योयं विभ्रमः स कस्य भवतीति विचारणीयतामापद्यते इत्याशयः । ननु ज्ञानमात्मसमवेतसचात्माचेतनस्तस्यैव प्रमात्मक भ्रमात्मक वा यद्ज्ञानतत्तत्स्यैव चेतनात्मनो भवति, नतु जडस्य कदाचिदपि ज्ञानं जायते इति सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । एतादृशस्थितौ “ज्ञानकस्य भवतीति” विचारो न युक्त इति चेत्सत्यम्, यस्य मते धर्मभूतज्ञानस्याधिकरणत्वमात्मन ज्ञानात्मनोर्भेदस्तन्मतेनायं विचारः किन्तु यन्मते ज्ञानमात्रमात्मा, घटादिविज्ञानमन्तःकरणवृत्तिरूपतन्मते युक्त एवायं विचार इति तत्र न तावत् चित्ति शक्तेरात्मनः इति, चित्तिशक्तेः—चैतन्यस्वरूपस्य पुरुषस्य शक्तितद्वतोरभेदमाश्रित्य कथनम् तावच्चित्तिशक्तेरात्मनः इति । अर्थात् यदिदविभ्रमात्मकज्ञानं भवति, तन्न चेतनस्य स भवति, आत्मनः सर्वथाऽविक्रियत्वात्, ज्ञानस्य च क्रियारूपत्वेनात्मनिसमवायासभवात् । यथा घटाभावविशिष्टभूतलमुद्दिश्य घटविधाने बाधः अघटघटवदित्यप्रयोगात्, तथैव विकाररहितपुरुषे विकारात्मकज्ञानवत्त्वविधाने स्पष्टो बाधो जायते,

अशुभशतकारणविभ्रमासंभवात् । नवा द्वितीयःपक्षःबुद्धेरचेतनतयाचेतनकार्यविभ्रमा-
संभवात् । नवाचेतनापिबुद्धिरतिस्वच्छतयाचेतनयासमापच्याचेतनावद्भवतीतिवाच्यम्,
सर्वथानीरूपतयाचितेर्बुद्धेश्चछायातद्ग्रहणानुपपत्तेः । छायावदिवच्छायेतिचेत्, इवार्थनिर्व-
चनासंभवात् । “चितिसमानरूपत्वमेव” इवार्थः, इतिचेत्, सर्वविकाररहितचिति
तस्मात् पुरुषे विभ्रमात्मकज्ञानसमवैतीतिकथन बाधितमिति न प्रथमपक्ष साधीयानिवाभातीति ।
नवा, विभ्रमात्मकज्ञानबुद्धौ अन्तकरणे भवतीति द्वितीयपक्ष । “अध्यवसायोबुद्धिः” “मनोबुद्धिर-
हकारश्चित्तकरणमान्तरम् । सशयोनिश्चयोगर्व स्मरणविषयादिभे” इत्यादिस्वतन्त्रपरिभाषापरिभाषित-
मन्तकरणम्, तस्मिन्नन्तकरणेविभ्रमात्मकज्ञानसमवैतीतिकथनसर्वथाऽयुक्तम्, यतस्तादृशान्त करण-
स्य चेतनत्वात् । नहि अचेतन प्रमात्मकभ्रमात्मकज्ञानस्याधिकरण भवतीति । यथादेवदत्तश्चेतनोविभ्रा-
म्यति न तथा देहोदण्डादिर्वाविभ्राम्यतीति दृष्टश्रुतमुपपद्यते वा । तस्मादन्त करणेविभ्रमोजायते
इति द्वितीयपक्षो न युक्त । ननु “तस्मात्तत्सयोगादचेतन चेतनावद् भवति । गुणकर्तृत्वेपि तथा
कर्तेवभवत्युदासीन । “तस्मिन्निर्दिष्टेस्फारेसमस्ता वस्तुदृष्टय । इमास्ता प्रतिविबन्तिसरसीवतट-
द्रुमा ।” इत्यादिवृद्धोक्त्या, स्वभावतोऽचेतनमप्यन्त करणचेतनस्यप्रतिबिम्बाश्रयतयाचेतनावद्
भवति, तथा निष्क्रियोप्यात्मा कर्तृत्वादिधर्मविशिष्टान्त करणप्रतिविबाश्रयतयाक्रियावद्भवति ।
ततश्चान्त करणेऽचेतनेपिविभ्रमः संभवतीत्याशयेनाह “अचेतनापि स्वच्छतयेत्यादि प्रश्न ।
अर्थादचेतनमपिचेतनछायापस्याचेतनवदेवकार्यकरोतीतिप्रश्न । उत्तरयति सर्वथानीरूपतयाचिते-
र्बुद्धेश्चेत्यादि आत्मन सर्वथारूपरहितत्वेनकान्तिस्वरूपायाश्छायाया उज्ज्वलरूपवद्भ्रमभूताया,
सर्वथारूपाभाववतिचैतन्यरूपेआत्मन्यसंभवात् । तथाऽन्त करणेरूपरहितेतत्प्रतिफलनलक्षणसक्रम-
णस्यासंभवात् । दृश्यते च सर्वत्रस्फटिकादौ वा रूपादिविशिष्टजपाकुसुमलोहितादिवर्णानाप्रतिबिम्ब ।
जलादौ वा विप्रकृष्टसूर्यनक्षात्रादीनाप्रतिबिम्बस्तरीयछायाया सक्रमणप्रतिबिम्बो जायते, नतु रूप-
रहितेरूपराहितस्यप्रतिविबादय । अतएव कथितम् “शद्वगन्धरसादीनाकीदृशीप्रतिबिम्बता” इति ।
अर्थात् नहि रूपादिरहितशब्दादिगुणानाकुत्रापिप्रतिबिम्बोदय संभवन्तीति । एवमेवप्रकृतेरूपरहि-
तेन आत्मनिरूपरहितान्न करणस्य, तथानीरूपेऽन्त करणे रूपादिरहितस्यात्मनो वा प्रतिबिम्बा-
दय इति । पुन शङ्कते छायावदिवच्छायेति नात्रछायापदेन मुख्या—कान्तिरूपा सा विवक्षिता,
अपितु सादृश्यरूपमेव, ततश्च चितिसादृश्यापत्तिश्चेतनोपमानत्वमिति । उत्तरयति इवार्थनिर्वचना
संभवादिति अर्थात् आत्मान्त करणयो सादृश्यकेनाकारेणस्यादिति । न च चितिर्ज्ञानतादृशज्ञान-
सारूप्यमेवतयोरितिक्त्वयम्, वृत्तिपरिणामसामान्याभाववत्त्वेन सादृश्यमित्यर्थ । उत्तरवति=सर्व
विकाररहितचितिरूपत्वे इत्यादि, पुरुषो हि सर्वविकाररहित इति ते मतम्, एतादृशसर्वविकार
रहितचेतनसरूपतापत्तौ, अन्तकरणस्वरूपमेव परित्यज्येत् ततश्चान्त करणमपिसर्वविकाररहित

रूपत्वेचित्तिरन्तःकरणमपि सर्ववृत्तिरहितं स्यादिति भ्रमसुखादिविकारयोगः प्रत्यात्मसिद्धौ विलुप्त एव भवेत्, चेतनत्वेन समानरूपत्वमेव चितिबुद्धयोरिति चेत् ? भवन्मते चित्तिरेव पुरुषो नतु चेतयिता तदुक्तं पतञ्जलिना “यदा चित्तिरेव पुरुषः किमत्र केन व्यपदिश्यते” इति । अजडायमानत्वमिवार्थ इति चेत् । अजडत्वं न ज्ञातृत्वातिरिक्तं किञ्चित्, इति स्यादिति, ततस्तस्मिन्नन्तःकरणे सुखदुःखभ्रमादयो विकारानिरालम्बना भवेयुः । एव चान्तःकरणस्य सर्ववृत्तिरहितत्वे विभ्रमादयो ये विकारास्ते कस्य स्युः । न चान्तःकरणस्य सर्ववृत्तिराहतत्वमिष्टं, अन्तःकरणे भ्रमादिमत्वस्य सर्वानुभवसिद्धस्य निराकरणासम्भवात् । अर्थात् अन्तःकरणस्य निवृत्तिकत्वे भ्रमादयस्तस्य न स्युः । अर्थात् भ्रमादिरूपवृत्तेरुपपादनार्थमेव चेतनायमानत्वं परिष्क्रियते, तदन्तःकरणचेत् सर्ववृत्तिरहितरूपम्, इति नैव प्रसङ्गो भ्रमाद्युदयस्य । एवञ्च, यदर्थमयमारभत तत्सर्वमवसादितमिति न्यायारोपो नातिक्रामति । प्रकारान्तरेण सरूपत्वशक्ते—चेतनत्वेन समानरूपत्वमिति अर्थात्, आत्मान्तःकरणयोः सरूपत्वविवक्षितं, ततश्च प्रसक्तो दोष उद्धृतो भविष्यतीत्यर्थः । ततश्च चेतनत्वेन ज्ञातृत्वरूपेणैव सादृश्यविवक्षितमिति । उत्तरयति—भवन्मते पुरुषो नतु चेतयितेति । ज्ञानरूप एवात्मा, नतु ज्ञानात्मनो राधाराधेयभावस्तव मते । ततश्च चेतनत्वेन ज्ञातृत्वरूपेण सादृश्यनैव समाहितं भवतीति । तदुक्तं पतञ्जलिना “यदा चित्तिरेव पुरुषः” इत्यादि । यदा तु ज्ञानात्मनो स्तादात्म्यं नतु तयो राधाराधेयभावस्तदा केन कस्य निरूपणं स्यात्, आधारभिननेनाधेयेन विशेषणेन तदतिरिक्ताधेयेनाधारस्य निरूपणं भवति, नतु स्वेन स्वस्य स्वेन निरूपणं भवति, तथात्वे आत्माश्रयप्रसङ्गो भवतीति । नहि घटेनैव घटस्य निरूपणं भवति, किन्तु अन्येनान्यस्य निरूपणं भवति, “वेगवानस्व” इत्यादिस्थले, वेगेनाश्वो निरूप्यते नतु अश्वेनैव स एवाश्वो निरूप्यते इति । पुनः प्रकारान्तरेणैवार्थशङ्कते अजडायमानत्वमिवार्थ इति चेदिति । यथा आत्माऽजडस्वप्रकाशरूपस्तथैवाप्तः करणमपि चेतनसपर्कात् स्वप्रकाशात्मकमिति, एतयोरात्मान्तःकरणयोरजडायमानत्वं सम्भवतीति तेन रूपेणैव तयोः समानत्वमिति प्रश्नाशयः । परिहरति अजडत्वं न ज्ञातृत्वातिरिक्तमित्यादि । तत्र ज्ञातुरहमर्थस्य चेतयितु-रहमर्थस्यात्मन एव, स्वेतरानपेक्षप्रकाशत्वलक्षणमजडत्वसंभवतीति, ज्ञातृत्वात्मेति निरूपणप्रकरणे प्रतिपादितम्, ततश्चैव विधाजडत्वस्य ज्ञातृत्वसमानाश्रयत्वात्, ज्ञातृत्वधर्मेणैव ज्ञातृत्वस्य समर्थने कृते सति, आत्माश्रयदोषस्य परिहारो नैव भवतीति भावः । ज्ञातृत्वैकाश्रयेणाजडत्वेन, एतदजडायमानत्वं न किञ्चिदिति । अर्थात् स्वार्थसाधनेनोपयुक्तविवक्षितभ्रमादिवत्त्वोपपादकं न भवति, यतोऽसिद्धेनैवा सिद्धस्योपपादनात् । सिद्धेन कारणेनासिद्धं कार्यं साधितं भवतीति नियमः नतु स्वयमसिद्धं परान् साधयति, यथा कार्यमसिद्धमिति तत्साधनाय सिद्धकारणमपेक्षितं भवति, यदि कार्यवत् कारणमप्यसिद्धं तदा केन कस्य साधनं स्यात्, उभयोरसिद्धत्वात् अथवा असिद्धेन साधनेन प्रकृतार्थोपपादनस्य सर्वथैव सम्भवात् । यथाऽनागतेन दण्डेन वर्तमानकालिकघटस्य सपादनं न संभवति तथैव प्रकृतेऽपि, असिद्धेन

पूर्वमेवनिवेदितम् । अपि च चितिसंनिधानाधीनांबुद्विप्रतिपादयत् कथमिवाजडत्वं स्यात् । न च चेतनान्तःकरणयोर्विम्बप्रतिबिम्बयोरन्यतरस्मिन्नविद्यमानस्यविषयविशेषोपरक्त-ज्ञातृत्वलक्षणधर्मविशेषस्य प्रतिबिम्बसंभवोभवेदित्यादिकं सर्वप्रतिबिम्बखण्डनावसरे निवेदितं तत एवद्रष्टव्यम् ।

कारणेनासिद्धकार्यस्योपपादनासम्भवादिति मक्षेप । अथ यदि अन्तःकरणस्याजडत्वस्वीकुर्यात् स्वपक्ष समर्थनलोभेन तदासाख्यस्यापसिद्धान्तदोषोप्यापतति तत्राह अपि च चितिसंनिधानेत्यादि ।

अन्तःकरणापरपर्यायस्य बुद्धित्वस्य सिद्धिरात्मनः संनिधानादेव जायते, जडवर्गस्य चेतनसंपर्का-देव सिद्धिर्जायते इति साख्यसिद्धान्तः । एव व्यवस्थितनियमे, बुद्धिर्नजडा किन्तु प्रकाशरूपेति कथनम् “तस्मात्तत्सयोगादचेतनावदिवलिङ्गम्” इत्याद्यभिधानकथमिव समुपपन्नस्यात् । अर्थात्—नैव समुपपद्यते इति । ननु बुद्धितत्वापरपर्यायस्यान्तःचितिसाख्यस्यासम्भवादभावेऽपि तस्मिन्नन्तःकरणे चितेरात्मनः प्रतिबिम्बज्ञातृत्वादिवर्धमानः स्यात् । अर्थात् यद्यपि जडचेतनयोर्बुद्धितत्वाऽत्मनो परस्परसाख्याभावेऽपि, अन्तःकरणे यो यः चेतनः तस्मिन् प्रतिबिम्बो जायते, यथा जले दर्पणादौ वा, यः सूर्यस्य प्रतिबिम्बः दर्पणे मुखस्य वा प्रतिबिम्बः, तथैवान्तःकरणे यः आत्मनः प्रतिबिम्बः स एव चैतन्यप्रतिबिम्बो ज्ञातृत्वादिमान् भवति, तथा जलस्य चलने जलात् प्रतिबिम्बः चलतीव लक्ष्यते, न तत्र प्रतिबिम्बे-चलनवास्तवः किन्तु जले एव तच्च चलनभ्रमात्मकमेव, तदभाववतितत्प्रकारकत्वात् । तथैवान्तःकरणे यो यमात्मनः प्रतिबिम्बस्तत्रैव भ्रमात्मकज्ञातृत्वादिकं भवतीति चेत्सत्यम् । अयमाशयः चिदन्तःकरणयोर्विम्बाधिकरणत्वेनाभिमतयोरेकत्रापि, अवर्तमानस्य विषयविशेषोपरक्तज्ञातृत्वरूपधर्मविषयस्य प्रतिबिम्बेऽसम्भवाभावात् । अत्र बिम्बत्वेनाभिमतशुद्धचैतन्यपुरुषः, तथा प्रतिबिम्बाधारतयाऽभिमततदन्तःकरणम् । तत्र बिम्बे आरोपः सम्भवेत् । अत्र च प्रकृते ज्ञातृत्वधर्मः विभ्रमो वा, प्रकृतेऽन्यतरस्मिन् विद्यते यस्य चिदप्रतिबिम्बेऽसमारोपो भवेदिति । अपि च विभ्रमपुरुषेऽन्तःकरणे वा विद्यते, इत्यादि विचारः तदैव समीचीनो भवेत्, यदि विभ्रमनामकः कश्चित्स्वतन्त्रपदार्थो भवेत्, न त्वेव विद्यते ज्ञानमात्रस्य यथार्थत्वात् स्वरूपतो विभ्रमस्यैवाभावात् । सर्वज्ञानत्वात्, घटवति घटवद्भूतल-मिति ज्ञानवत्, अन्यथाऽन्याकारस्य रजतत्वाकारस्येदं रजतमित्यादेर्ज्ञानस्यान्यविषयत्वेऽशुक्तिकादि-विषयत्वेऽनुभवविरोधः स्यात् । अर्थात् ज्ञाने भासमानत्वमेव विषयत्वः न तु सत्तया विषयत्वम् नाधिकरणतया विषयत्वमिति प्रसङ्गात् । न च रजतज्ञानेशुक्तिकाया प्रकाशः, तथा त्वे रजतानुभवविरोधोऽपपद्यते । तदुक्तमभियुक्तेन “अत्र ब्रह्मो य एवाथौ यस्यां सविदिभासते” इत्यारभ्य “अन्यस्य चान्यथा भानं प्रतीत्यैव पराहृतम् । परस्मिन् भासमानेऽपि न परभासते यत्” इति । अपि च ज्ञानस्य स्वविषयव्यभिचारे तत्र लोकानामविश्वासोऽपि स्यात्, तदुक्तं “यदि स्वार्थपरित्यज्य काचिद्बुद्धिः प्रवर्तते । व्यभिचारवती स्वार्थे कथं विश्वासकारणमिति । किञ्च “इदं रजतमित्यादि स्थले विद्यमान-

यदुक्तम् यद्यपि सर्वथाविकाररहितपुरुषस्तथापितदीयसान्निध्यवलात्तत्समीपस्थान्तःकरणेप्रमाणविपर्ययादिवृत्तिविशेषाजायन्ते तेन च विषयोपदर्शनं पुरुषस्य भवति । यथा सर्वथाचेष्टारहितस्यापि सार्वभौमस्यमाहात्म्यात् सेनापत्यादीनां युद्धादिव्यापारस्तदीयविजयादिफलं भवति, तादृशफलभोक्तृत्वं सार्वभौमस्य भवति, स च राजापराक्रमीविजयीति कथ्यते । तथैव प्रकृते पुरुषोभोक्ता द्रष्टा च व्यपदिश्यते । तन्नोपयुक्तम्, यो हि द्रष्टा तस्मै दर्शनीयं दृश्यते । न च दृशिमात्रात्मवादिनः सांख्यस्य तदन्यतदुपजीविनश्चात्मनो द्रष्टृत्वं वास्तविकमस्ति । न च काल्पनिकं द्रष्टृत्वमात्मनः कल्पनायामप्यसंभवात् । सार्वभौमस्तु नात्र दृष्टान्तः संभवति, स तु सार्वभौमः सामान्यतो विशेषतो वा युद्धादिकर्मसु, सेवकानमात्यादीन् नियोजयति युद्धादिफलं च जयविजयादिकर्मैश्वर्यादिकंचाश्नोति । तत्र सार्वभौमामात्ययोः साधरणसैनिकस्य स्वस्वामिभावहेतुकक्रयप्रतिग्रहादिव्यापारवान् भवतीति नोपयुक्तो निर्विकारपुरुषस्य निदर्शनम् ।

। इति सांख्याभिमतानुमाननिराकरणम् ।

सर्गस्यापि भासमानत्वस्वीकारे बौद्धमतप्रवेशः स्यात् । तस्माद्विषयतः कारणतश्च विभ्रमाभावेन, स भ्रमः कुत्र वर्तते इत्यादि विचारोऽकाण्डताण्डव एवेति सक्षेपः ।

अथान्तःकरणे एव “प्रमाणविपर्ययनिद्रातर्कस्मृतिप्रभृतिमूत्रोक्ताविषयाकारावृत्तिविशेषा समुत्पद्यन्ते, तत्र विषयाकारपरिणामलक्षणप्रत्यक्षादिज्ञानरूपवृत्ते स्वीकारात्, अन्यस्मिन्मनपिवृत्तिरहि तत्स्वलक्षणदोषोऽनुपपन्नः । एवञ्च चिदात्मनो बुद्धेश्च भेदाग्रहात् चिदात्मने ज्ञातृत्वप्रतिभासोऽयुज्यते एवेत्याशयेन शङ्कते यदुक्तं यद्यपीत्यादि, यद्यपि चित्तिनिर्विकारा तथापि चित्तिशक्ते सनिधानबलादेवायस्कान्तमणिवत् स्वसमीपवर्तिनोऽन्तःकरणस्य प्रत्यक्षानुमानादिप्रमाणज्ञानभ्रमादिलक्षणादिवृत्तिविशेषा समुदिता भवन्ति । तत्र चित्तिशक्ते प्रधानत्वात्, चित्तेस्तासावृत्तीनां साक्षित्वभोक्तृत्वचोपपद्यते । यथा सर्वथा युद्धक्रियया विरहितस्य कस्यचित् सार्वभौमराज्ञः प्रधानत्वात् प्रबलामात्यसेनापत्यादिसमुदायकर्तृकयुद्धपराक्रमजयविजयादिफलभोक्तृत्वप्रधानस्यैव सार्वभौमस्य भवति । सार्वभौमेन जितमित्यादिव्यपदेशात् । ननु सेनापत्यादौ व्यावहारिकपूर्वोक्तो भवति । तथैव निर्विकारपुरुषस्य निधानादन्तःकरणे जायमानवृत्तीनां साक्षित्वभोक्तृत्वं च प्राधान्यान्निष्क्रियत्वेऽपि पुरुषस्यैव भवति न त्वन्तःकरणस्येति शङ्काशयः । उत्तरयति=तन्नोपयुक्तमिति, निर्विकारस्य पुरुषस्य साक्षित्वं न संभवति । यतः साक्षित्वं न चैतन्यमात्रत्वमपि तु साक्षाद् द्रष्टृत्वमेव तत्त्वम् । एतादृशद्रष्टृत्वं न चैतन्यमात्रस्य, शुद्धचेतनस्य कूटस्थनिर्विकारत्वादिति । ननु चित्तिद्रष्टृत्वकल्पितमेवेति चेत्, सर्वथाविकाररहिते निर्धर्मके कूटस्थे पुरुषे द्रष्टृत्वादिभ्रमोऽपि संभवति । यदा चैव तदा कल्पना न स्यात् । दृष्टान्ते राजनिर्गुणराज्ञो न व्यापारराहित्यनिर्धर्मकत्वं वा तस्य तु सामान्यरूपेण व्यापारादिमत्वमेव, स्वस्वामिभावसम्बन्धश्च ।

स्थूलोहंकृशोहमित्यादिप्रत्यक्षबाधापहतविषयनयाविलक्षणात्मसाधकव्यतिरेकानुमानानां बाधितत्वमिति न तेनानुमानेन शरीरादिव्यतिरिक्तात्मसिद्धावश्रद्धाः श्रुतिप्रमाणेनैव श्रोत्रियाः शरीरादिव्यतिरिक्तात्मसिद्धिसङ्गिरन्तोऽश्रुदिवलादेव विलक्षणात्मसिद्धिं मन्यन्ते नतु प्रमाणान्तरेणेति । श्रुतयोहि साक्षादेव स्वमुखतो विलक्षणात्मसिद्धिं

तत्र स्वस्वामिभावे हेतवः क्रयप्रतिग्रहोत्पादनमरणादयो लोके प्रसिद्धा एव । तदुक्तम् “सेवायापनमिच्छद्भिः सेवकैः पश्य यत्कृतम् । स्वातन्त्र्यं यत् शरीरस्य मूढैस्तदपि हारितम् ” । “सुवर्णपुष्पितापृथ्वी विचिन्वन्ति नरास्त्रय । शूरश्चकृतविद्यश्चयश्च जानाति सेवितुम् ” इति राजा हि घनादिना पुरुषान् क्रिणित्वा तैर्युद्धकारयति, तेन तत्र सेनाकर्तृकजयविजयफलमाग्राजैव भवतीति न राजनिर्दर्शनमत्र घटते ।

तदेव राज्ञो भरणपोषणादिनिमित्तकस्वामित्वमुपपद्यते, नतु सांख्याभिमतनिर्धर्मककूटस्थनिर्विकारस्य तथात्वम् सम्भवतीति तद्दृष्टान्तप्रदर्शनमयुक्तमेवेति समुदिताशयः । अथ साख्याभिमतस्य पुरुषाख्यात्मनोऽनुमानेन सिद्ध्यसम्भवेऽपि नैयायिकादिभिराधेयातिशयत्वेन भोक्तृत्वेन चाभिमतस्यात्मनः सघातपरार्थत्वा नुमानेन साधनस्यादेवेति चेत्सत्यम्—सघातस्य सघातपरार्थत्वेन व्याप्तेर्दर्शनात् । असह्यस्य परस्य कस्यचिदात्मनः सिद्धेरसम्भवात् । न च भोक्तृत्वत्वेन सघातत्वस्य व्याप्तिर्भवतु । अर्थात् यत्र सघातरूपत्वं तत्र भोक्तृप्रयोजनकत्वं भवति शरीरादिवदेव । तथा च भोक्तृत्वात्, असह्यस्यात्मनः सिद्धिर्निष्कण्टकस्यादिति वाच्यम्, शरीरेन्द्रियाणामपि शरीरान्तररूपभोक्तृप्रयोजनकत्वसाधनपर्यवसानात् । अहतात्मनः सिद्धेरभावात् । शरीरादिभिन्नस्य भोक्तुरनुमानात् पूर्वमसिद्ध्या विलक्षणभोक्तृत्वत्वेन व्याप्तेरग्रहात् विलक्षणस्य शरीरादिव्यतिरिक्तस्यात्मनः साधनायोग एवेति ।

। इति साख्यतन्त्राभिमतानुमाननिरासप्रकरणीयतत्त्वदीपः ।

ननु विलक्षणे आत्मनि शरीरादिभेदसाधकानुमानानां साख्यनैयायिकाद्यभिमतानां साधकत्वं न भवति तत्सिद्धेरेवासंभवादिति कथितम् । तेष्वनुमानेषु प्रत्यक्षबाधोपि भवतीति दर्शयितुं तत्र प्रत्यक्षविशेषमुपस्थापयितुमुपक्रमते स्थूलोहंकृशोहमित्यादि । सर्वेषामावाक्यवृद्धनासाधारणतया वा विलक्षणभोजनवलेन शरीरावयवानामुपचयात् “अहं स्थूल” इत्यादि प्रत्यक्षप्रतीतिर्जायते, तथा भोजनाभावे तपसि स्थितस्य शरीरावयवानामुपचयात् “कृशोऽहं जातः” इत्यपि प्रत्यक्षकीप्रतीतिर्जायते । इयं च प्रतीतिः शरीरमेव विषयीकरोति नत्वा आत्मनोऽवयवभावेन तदुपचयापचययोः संभवात् । किन्तु आत्म्या प्रतीतिभ्यां शरीरमेव विषयीभवति । ततश्चोपर्युक्तप्रतीत्या शरीरस्यैव स्थूलत्वकृशत्वादिविशिष्टस्यात्मत्वं प्रसिद्धयति, इति बन्धौ शैत्यानुमानं यथा तदीयोष्णप्रत्यक्षेण बाधितसाध्यकं सत् तत्र शैत्यं न साधयति स्थूलोहमिति प्रत्यक्षेण बाधितत्वात्, शरीरादिव्यतिरिक्तात्मानं न विलक्षणात्मानसाधयितुं समर्थमिति । अर्थात्, यथा बन्धिरुष्ण इति स्पर्शान्न प्रत्यक्षेण बाधसत्वेन बन्धि

प्रदर्शयन्ति । तथाहि—“स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यते” “स पर्यगाद्शुक्रम-
कायमव्रणमस्त्राविरशुद्धमपापविद्वम् । कविर्मनीषिपरितः स्वयंभूः” “योनिमन्यप्रपद्यन्ते
शरीरत्वायदेहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसञ्जन्तियथाकर्मयथाश्रुतम्” “न जायते म्रियते
वा कदाचित्, नायं कुतश्चिन्नबभूव कश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
शीत इति बह्विनिष्ठैत्यानुमितिर्नोत्थातुशक्नोति तथैवस्थूलोहमित्यादिप्रत्यक्षवाचात् शरीरादिव्यति-
रिक्ताद्यनुमानमपिनोत्थातुशक्तं भवतीति भावः । प्रत्यक्षवाधापहततया अहस्थूल इत्यादिप्रत्यक्ष
प्रमाणवाधितसाध्यकतयेत्यर्थः । बाधदोषस्यैव प्राचीनग्रन्थे कालात्ययापदिष्टत्वकथनम् । व्यतिरेकानु-
मानभेदानां तादृशानुमानविशेषाणामिति । कापिलाद्यभिमतानान्यायानुमतानामिति । ननु यदि शरीर-
मेव साध्यसाधकानुमानप्रत्यक्षादिवाधित, तदा तादृशात्मन सिद्धिः कथस्यादित्यालोच्यश्रुतितात्पर्यज्ञाश्रुत्यैव
तादृशात्मानसावयन्ति शास्त्रैकसमधिगतत्वात् ।

तादृशश्रुतिमेव दर्शयति स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यते यो यमात्मा ऐहिकपार-
लौकिकयात्रानिर्वाहकः स, अगृह्य श्रोत्रादीन्द्रियैर्ज्ञातुमशक्यरूपाद्यभावात् । अनया श्रुत्याऽत्मन
शरीरादिगतप्रकारं निषिध्यते गौरवकृशत्वादिरूपः । सपर्यगाद् शुक्रमकायम् अकायम् शरीररहि-
तम्, एतावता कारणसूक्ष्मशरीरयोर्निषेधः कृतः । अव्रणमस्त्राविरम् शरीरभिन्नशरीरधर्मव्रणादिशङ्क-
तम्, स्नावाशिरोतद्रहितम्, एतावता षाट्कौशिकस्थूलशरीरप्रतिषेधः कृतो भवति । शुद्धसर्वमलविर-
हितम्, एतावता कारणशरीरशरीरप्रतिषेधः । अतएव “अपापविद्वम्=धर्माधर्मविवर्जितम् एतावता
सूक्ष्मशरीराहृत्यमात्मनो दर्शितम्, तदधिष्ठितत्वात् पुण्यपापयोः । कविः क्रान्तदर्शी, मनीषिमानस
ईशितापरिभूः परितः सर्वतो भवतीति परिभूः । स्वयमेव भवतीति स्वयंभूः । एतादृशात्मा न कथमपि
कृशोहमित्यादिप्रतीत्या शरीररूपोऽपि तदतिरिक्त एव, श्रुते सर्वप्रमाणापेक्षया श्रेष्ठत्वात्, सर्वप्रमा-
णानामाप्त्यर्थं श्रुत्यनुग्रहादेवेत्यग्रे वक्ष्यते । योनिमन्ये इत्यादि, केचन देहिन आत्मानं स्वकीय-
कर्मोपासनावलात्, शरीरग्रहणाय, योनिमनुष्यपश्वादियोनिप्रपद्यन्ते, प्राप्नुवन्ति, तदन्ये केचन देहि-
न स्थाणुवनस्पत्यादियोनिमाप्नुवन्ति । कर्मोपासनावलादिति । यदि आत्मा शरीरादिरूप एव भवेत्,
तदतिरिक्तो न भवेत्तदा स्वोत्पत्तये योन्यादिग्रहणनोपयुक्तं भवेदिति ज्ञायते यदयं शरीरेन्द्रियादिभिन्न एवेति ।
न जायते म्रियते इत्यादि अनयाऽत्मनो जननमरणयोर्निषेधात् शरीररूपत्वप्रतिषेधः कृतो भवति, शरीर-
रूपत्वे जनमरणयोरवश्यं भावात्, “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवजन्ममृतस्य चेति” स्मृते । जीवापेतं
इत्यादि, जीवापेतजीवसम्बन्धरहितः सद्विदशरीरम्रियते न तु जीवस्य स्वरूपतो मरणतः स्य नित्यत्वप्रतिज्ञा-
नात् । स्वस्वकारणवलेन शरीरादेरेवोत्पत्तिर्जायते न तु चेतनस्य शरीरादिभिन्नस्योत्पत्त्यादिकं भवति, तत्र
श्रुतिप्रमाणप्रदर्शितम्, न जायते म्रियते वा विपश्चित् चैतन्यमात्रस्वरूपो देहादिविलक्षण आत्मा न
जायते न वा म्रियते, किन्तु तत्सर्वान्धो देहादेरेव जननमरणादिकं भवतीति श्रुतेरर्थः । एतावता शरीरादि

न हन्यते हन्यमाने शरीरे” “जीवापेतं वा वकिलेदंप्रियते” “नहवैशरीरस्य सतः प्रिया ऽप्रिययोरपहतिरस्ति” “अशरीरवा वसन्तं न प्रियाप्रियेऽपृशतः” इत्यादिकाःश्रुतयः । किञ्चकालान्तरेजायमानस्वर्गनरकादिसाधनविधयः “ज्योतिष्टोमेनजयेत” इत्यादि विधिशास्त्रंशरीरेन्द्रियादिभिन्नंनित्यमजंचेतनमिति श्रुत्यनुपपत्तिप्रमाणक एवायं प्रत्य-
गात्मा । नात्रप्रमाणान्तरानुचिन्तनमुचितमिति । इति शरीराद्यतिरिक्तविलक्षात्मशा-
स्त्रैकप्रमाणकत्वपक्षनिरूपणम् ।

भिन्नत्वमात्मनः प्रदर्शितं श्रुत्या, अन्यथा शरीररूपत्वे शरीरवदात्मनोपिजननविनाशास्यातामेवेति । शरीरसम्बन्धित्वयदात्मनस्तदपि न स्वाभाविकमपि वापाविकमेव, मोक्षकाले तु स्वाभाविकम् शरीरत्व-
मेव, तत्रश्रुतिप्रमाणयति “नहवैशरीरस्यसतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति” अशरीरवावसन्तं न प्रिया
प्रिये स्पृशतः” [यावदयचेतनं, आत्माशरीरं शरीरोपावियुक्तो भवति, अर्थात् मासारासक्तचित्तोभव-
तितावत्पर्यन्तमस्यानुकूलवेदनीयप्रतिकूलवेदनीयविषयानुवर्जनितसुखदुःखयोः स्पर्शाभावो न भवति,
अर्थात् यावत् ससारशरीरस्यविद्यमानतया सुखदुःखयोरभावोनैव भवति, कारणसद्भावेत्कार्यस्या-
वश्यभावात् दण्डादिसमवधानेघटादिवदितिमोक्षकालेतुसर्वथाऽशरीरत्वमेव, तेन मुक्तोप्रियाप्रिययो
स्पर्शं परोपाधिकोवा स्वाभाविको वा न कथमपि भवति । वैषयिकसुखादिकारणशरीरस्यापगमा-
त्कारणाभावेकार्याभाववदिति । शरीरादिव्यतिरिक्तविलक्षणात्मनिश्रुतिसमुदायप्रमाणतयाकथयित्वातदन-
न्तरं श्रुत्यर्थापत्तिप्रमाणमपिविलक्षणात्मनिदर्शयितुमुपक्रमते **कालान्तरेजायमानेत्यादि** कालान्तर=
अनुष्ठानसपादनोत्तरमनुष्ठानद्वेहपातानन्तरमर्थात् मरणानन्तरलोकांतरेउपभुज्यमानं यत् स्वर्गादिफलम्
स्वर्गश्च “यन्नदुःखेन सन्निभं न च प्रस्तमनन्तरम् । अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वपदास्पदम्”
[यत्सुखलौकिकसुखवत्नदुःखेनश्लिष्टम्, यस्यचोत्तरकालेविनाशो न भवति, अर्थान्नित्यं “अपाम
सोमममृताभूमम्” इत्यादिश्रुत्यासुखस्यनित्यत्वात् । न च स्वर्गं क्षयी, कार्यत्वाद्घटादिवदित्यनु-
मानेनस्वर्गस्यक्षयित्वमितिवाच्यम्, तस्यानित्यत्वे ‘अपामसोममित्यादिश्रुत्याऽमृतत्वाभिवानस्या-
सङ्गतिकतयाश्रुतेरप्रमाण्यप्रसङ्गात्, तस्मात्, स्वर्गसुखनित्यमिति, न च प्रस्तमनन्तरमितिकथनं
सावकाशसार्थकं च भवतीति, तथाऽभिलाषोपनीतं च=अभिलाषा समीहा तथा च यदा यद्विषयिणी-
च्छा भवतितद्वस्तुतदैवप्राप्तं भवति न तु कालातिक्रमोजायते]

एतादृशसुखविशेषरूपं स्वर्गं । स च स्वर्गं अनुष्ठाता, येनदेहेनानुष्ठानं कृतवान्, तादृश
देहस्य विनाशानन्तरस्वर्गसुखानुभवयोग्यदेवादिशरीरमवाप्यतेनदैवशरीरेणसुखमुपभुनक्ति यदि अनुष्ठा-
तु शरीरमेवात्मा भवेत् तदाऽनुष्ठानं फलभोक्तुश्चपरस्परं भेदात् अनुष्ठानतदीयफलस्वर्गस्य च वैय-
धिकरण्यमापद्येत तन्नयुक्तम् । अन्यत्रकार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यस्यैव दर्शनात्, तस्यैवोचित-
त्वात् । विहिताविहितं च करोत्यन्यं फलचान्योभुनक्तीति क्वचिददृष्टमुपपद्यते वा इति कारण

फल्यो सामानाधिकरण्यनियमस्यान्यथानुपपत्त्याशरीरात्मनोर्भेदोऽकामेनापिस्वीकर्तव्य एव ।
 एवञ्च मनुष्यशरीरावच्छिन्नो य आत्मास्वर्गविधिमनुतिष्ठति स एवात्मादेवदेहमासाद्यफलभोक्ता
 भवतीति । तस्मात्, अन्यथानुपपत्तिप्रमाणेन देहातिरिक्तत्वतद्वैलक्षण्यञ्चात्मनः सिद्धयतीति । सर्वतो
 वलवतीयमन्यथानुपपत्तियोर्हिदृष्टशतमप्यवधूयकार्यं करोत्येव । तदुक्तम् “अन्यथानुपपत्तिश्चेदस्ति-
 वस्तुप्रसाधिका । पिनष्टिदृष्टवैमत्यसैवसर्वबलादिका ॥१॥ वाच्यान्यथोपपत्तिर्वात्याज्यो वा दृष्टत्वा-
 ऽग्रह । न ह्येकत्रसमावेशश्लयातपवदेतयो ॥२॥ यथा अन्यो ज्ञाताज्ञेयश्चान्य इतिलोकेदृष्टः यथा वा
 अन्य कर्त्ताकर्म चतदन्यत्, यथा वा करणमन्यत् कर्मचान्यत् कर्त्ता च तदन्य इतिलोकनियम-
 परन्तु आत्माआत्मनविजानाति सर्प स्वात्मनास्वात्मानवेष्टयतीतिप्रत्यन्यथानुपपत्त्यासर्वोपिनियम परित्य-
 ज्यते । एव प्रकृतेऽपि विधिशाल्वाणां कार्यकारणानाचान्यथानुपपत्त्यैव देहात्मनोर्भेद स्वीकर्तव्य एव ।
 अयमभाव यथा “स्वर्गकामोयजेतज्योतिष्ठोमेन” इत्यादिस्थलेस्वर्गोद्देशेन यागस्य विधानं भवति । यमो-
 नामपुरोडाशादिद्रव्यत्यागरूपं स च क्षणिकत्वादनन्तरमेव विनश्यति, इति यागस्य कालान्तरे जायमानं
 स्वर्गात्मककार्याव्यवहितपूर्वक्षणे अवस्थानाभावात्, अव्यवहितपूर्वक्षणावृत्तिरूपकारणत्वं नायातीति कृत्वा
 यागस्वर्गयोर्मध्ये विद्यमानमेक यागजन्यमपूर्वधर्मादिरूपप्रकल्प्य यागस्य स्वजन्यापूर्वद्वारा स्वर्गप्रतिकारण-
 त्वनिर्वाहयति । न च तथापि यागस्य कारणत्वायाति अपूर्वैर्नैव कार्यसिद्धौ यागस्यान्यथा सिद्धत्वात्,
 वृद्धकुलालजन्यतत्पुत्रेणैव पुत्रकर्तृकघटसिद्धिसमवेद्वृद्धकुलालस्यान्यथा सिद्धिवदिति वाच्यम् स्वजन्यव्या-
 पारेण व्यापारिणोऽन्यथा सिद्धत्वात् न भ्युपगमात् “न हि व्यापारेण व्यापारिणोऽन्यथा सिद्धत्वमिति लोकप्रवा-
 दात् । अन्यथा दज्जजनितसयोगेनैव घटादिकार्यसिद्धौ सत्यादण्डादिकरणानां कारणत्वमेव हीयेत । न च
 तदिष्टम् प्रसिद्धघटादिवत् कार्यमात्रस्याकारणकत्वप्रसङ्गात् । तस्माद् व्यापारेण तद्व्यापारिणोऽन्यथा-
 सिद्धत्वं न भवतीति सिद्धवत् कृत्वा व्यापारद्वारा विप्रकृष्टस्यापि कारणत्वकारकत्वं च निर्वर्त्यैव । ततश्च
 विप्रकृष्टस्यापि यागादिकर्मण स्वर्गादिकार्यप्रतिजनकत्वमायाति । तत एव स्वर्गमुद्दिश्य यागादिकर्म-
 विधायकशालं सफलसंप्रमाणकं च भवतीति । एवमेव देहादिभिन्नत्वात्मनो न मन्येत तदा स्वर्गप्रति-
 पादक “यजेत” इत्यादि विधिशाल्वाणामपि वैयर्थ्यस्यादितितदन्यथानुपपत्त्या देहादिभिन्नत्वात्मनः
 स्वीकर्तव्यमिति । स्वर्गादिसाधनविधिशाल्वाण्यपि देहादिव्यतिरिक्तविलक्षणं नित्यमजत्वादिगुणकं
 चेतनमाक्षिपन्तीति श्रुतितदनुपपत्तिप्रमाणक एवायं प्रत्यगात्मा नतु प्रत्यक्षानुमानादिप्रमाणक
 एवेति । शरीरविनाशादनन्तरं जायमानस्वर्गादिसाधनयागादिकर्मणामनुष्ठानं तादृशशाल्वविधानं वा
 भोक्तुरात्मनो देहभिन्नत्वं नित्यत्वमन्तरेण न सघटते इति विलक्षणात्मसिद्धिर्जायते एवेति
 सर्वमुपपद्यते न किञ्चिदपि हीयते । अथैवमपि विलक्षणात्मनो देहभिन्नत्वे सिद्धेऽपि तस्येन्द्रियादिभेदो नैव
 सिद्ध इति चक्षुरादिकरणानामेवात्मत्वमवतु इति चेत्सत्यम्, विकल्पासङ्गात् किं ? गोलकमि-
 न्द्रियम् तदतिरिक्तं वा नाद्यस्तस्यानित्येन नित्यात्मरूपत्वाभावात् । द्वितीयपक्षस्तु शास्त्रप्रमाण-

अथ शास्त्रांहिताहितप्राप्तिपरिहारमात्रबोधयति, नतु सिद्धात्मबोधकं ततश्च शास्त्रेणात्मावबोधोभवतीति कथमुच्यते । आत्मातुसिद्धवस्तुतदवबोधनं तु अनुमानागममन्तरेण न सिद्धयेत् । शास्त्रतु आत्मन उपकरणरूपेणैवेन्द्रियसिद्धिर्भूते इतिशास्त्रेणविलक्षणात्मनस्तदतिरिक्तस्यसिद्धिर्भवत्येव ।

। इतिविल्लणात्मन शास्त्रैकप्रमाणकत्वनिरूपणप्रकरणेतत्त्वदीप ।

ननु “स्वर्गकामोयजेत” इत्यनुज्ञा “न कलञ्जभक्षयेदितिनिषेध “ऋतौभार्यामुपेया” दिति लौकिकी, अनुज्ञा “गुर्वङ्गनानोपगच्छेदितिपरिहारस्तथा च, शास्त्रमात्रहिताहितप्राप्तिपरिहारकमेव “आम्नायस्यक्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदथानाम्” [सर्वोपिवेदभाग क्रियाकार्यार्थमात्रप्रतिपादक अतदर्थानामक्रियार्थप्रतिपादकानान्वानर्थक्य नैरर्थक्यमेवेतिजैमिनिमूत्रार्थ] एवञ्च “वज्रहस्त पुरन्दर” इत्यादिसिद्धवस्तुप्रतिपादकार्थवादिना वेदभागानामानर्थकत्वप्रसज्येत, इत्यालोच्य “विधिनात्वेकवाक्यत्वास्तुत्यर्थेनविधिनास्यु” इत्यादिना “सोरोदीत् तद्रोदीत् तद्रुद्रस्यरुद्रत्वमित्यादि, निषेधार्थवादानावैयर्थ्यमाशङ्क्य “वहिषिरजत न देयम्” इति निषेधविधिना तस्यैकार्थ्यात् तेषामक्रियार्थप्रतिपादकानामपि, अन्यशेषतयैवसर्वस्यवेदभागस्यचारितार्थप्रदर्शितम् । न चैव तर्हि “सत्यज्ञानमानन्दम्” इत्यादिसिद्धात्मवस्तुप्रतिपादिकागमानाकागतीति वाच्यम् “आत्मावारेद्रष्टव्य” इत्याद्यात्मोपासनविधिपराणा तेषामुपासनाविधिशेषतयैवचरितार्थत्वसम्भवात् । न च “पुत्रस्तेजात. कन्यातेगभिणीजाता” इत्यादिसिद्धपुत्रादिबोधकाना यत् ग्रामाण्यतदपिहीयेत इतिवाच्यम्, तत्रजात पुत्र त पश्येतिविधिवाक्यशेषतयैवग्रामाण्यस्य सम्भवात् । एवञ्च सिद्धार्थबोधकत्वशास्त्रस्य न कुत्रापि दृष्टम् । किन्तु हिताहितप्राप्तिपरिहारकत्वबोधनमेव । एव स्थितौसिद्धात्मावबोधकत्वभारः शास्त्रस्यशिरसिकथमुपक्षिप्यते । अर्थात् हिताहितप्राप्तिपरिहारबोधकस्यशास्त्रस्यतदवबोधकत्वात्, शासनादेवतस्यशास्त्रत्व नतु सिद्धवस्तुप्रतिपादनात्, कार्यपरतयैवागमस्यचरितार्थत्वात् । यदपि कुत्र चिदात्मादिबोधनपरत्वदृश्यते नतत् साक्षात् किन्तु “आत्मोपासीत” आत्मावारेद्रष्टव्य” इत्यादि उपासनाविधिशेषतयैव “तद्रोदीत् सोऽरोदीत्” इत्यादिनिषेधार्थवादानाम् । वहिषिरजतं न देयमितिनिषेधविधिशेषतावदिति । न च यदि आत्मानशास्त्रप्रमाणकस्तदातदवबोधनं कुत प्रमाणादिति चेत् ? अनुमानागममूलकप्रत्यक्षेणैवतद्वोधनात्, यथा ममगृहमित्यत्रगृहदेहयो. प्रत्यक्षेणग्रहण तथैव “ममेद शरीरम्” इत्यत्रापि, आत्मदेहयो प्रत्यक्षेणैवसिद्धिर्भवति । “ममेद शरीरम्” इदमहजानामीत्यादिस्थलेघटादिदृश्यवस्तुभ्यआत्मन प्रत्यक्षेणैवग्रहणम् । एवमेवदेहादपिपृथग्भूत आत्मा प्रत्यक्षेणैव गृह्यते । अक्षरार्थस्त्वेवम्, देहादिव्यतिरिक्तविलक्षणात्मनि, अनुमानमात्रगम्यत्वमागममात्रप्रमाणकत्ववेतिमतमेदेनगतप्रकरणेनोपपादितम् । सम्प्रतिमीमासकमतमाश्रित्यात्मन प्रत्यक्षगम्यत्वमेवेतिनिरूपयितुमुपक्रमते अथ शास्त्रांहिताहित इत्यादि, तत्र हित वलवदतिष्ठाननुवन्धीष्टसाध-

कारणभूतप्रत्यक्षेणैवबोधितो भवति, 'ममेदंशरीरम्' 'घटादिकमहंजानामीति' प्रत्ययात् । यथा घटादिदृश्येभ्यः पार्थक्यतयाऽत्माप्रत्यक्षीक्रियते तथैव देहात्पृथग्भूतःप्रत्यक्षेणैव विषयो भवति नतु श्रौतः स आत्मेति ।

अत्रोच्यते, नात्मेन्द्रियग्राह्यः “इन्द्रियार्थसंनिर्कर्षजन्यज्ञानंप्रत्यक्षमितिप्रत्यक्षलक्षणत्वात्, रूपस्पर्शादिमानेवार्थ इन्द्रियजनितज्ञानविषयो भवति घटादिः । आत्मानतरूपम्, तच्चशास्त्रमात्रप्रमाणैकसमधिगम्यमेव “स्वर्गकामो यजेत” ऋतोभार्यामुपेयादितिरूपम् । अहितं वलवदनिष्टजनकरूपमेव, यथा “नकलज्जमक्षयेत् ” तत्र “विपाक्तेनैववाणेनहतो यौमृगपक्षिणौ । तयोर्माशकलजस्यात् शुष्कमासमथापि वा । ” अथवा लशुनगृजनादिक “लशुनगृज्जन चैवपलाण्डुकवकानिच । अभक्ष्याणिद्विजातीनाममेव्यप्रभवानि च । शुष्कमासास्त्रियोवृद्धा वालार्कस्तरुणदधि । प्रभाते मैथुन निद्रा सद्य प्राणहराणिपट् ।” इत्यादिशास्त्रेणकलज्जमक्षणादेर्निषेधेनतस्यशास्त्रसमधिगम्यत्वमेव ।

तथा च हिताहितप्रवर्तनैकपरस्यशास्त्रस्यशिरसिसिद्धार्थात्मपरत्वस्यापिभारपरिकल्पनमहोपायोपपन्नमयुक्तमेव भवति । “अप्राप्तेशास्त्रमर्थवत् ” इतिन्यायेनकदाचित् कार्योपयोगीआत्मानन्यलभ्यो भवेत् तदा तत्र शास्त्रतात्पर्यकल्पनमपिस्वीकुर्यात्, नत्वन्यलभ्येशास्त्रतात्पर्यकल्पनसमीचीनम्प्राप्तेकर्मणि नानेकोविधातुशक्यते गुण । अप्राप्तेतु विधीयन्तेवहोप्येक्यन्तत । अप्राप्तप्रापकोवेदभागो विधिरिति विधिलक्षणात्, प्राप्तप्रापकस्तु न विधिरपित्वनुवादक एव । प्रकृते च देहादिविलक्षण आत्मा “ममेदंशरीरमित्यादिप्रत्यक्षेणैवस्फुटमधिगतो भवति, इतिनात्राप्राप्तप्रापकत्वरूप प्रामाण्य शास्त्रस्य भवतीति विशिष्टाद्वैतवादिन प्रति मीमांसकस्यपूर्वपक्ष ।

अथ घटादिवाह्यपदार्थवत् सुखदुःखाद्यान्तरपदार्थवत्, सर्वस्यानुभावकआत्मापीन्द्रियजनितज्ञानप्रमाण एवेति मीमांसका कथयन्ति, तत्र सर्वप्रमाणज्येष्ठसर्वप्रमाणमूलभूतप्रत्यक्षेणैवात्मनोपिग्रहणसमवेन प्रत्यक्षप्रमाणक एवेतितदात्मसाधनायशास्त्रशिरसिभारोपन्यासोऽयुक्त एव । यतः शास्त्रस्यकार्यार्थे एव प्रमाण्योपगमात् “आम्नायस्यक्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानामिति वचनात् । नतु सिद्धात्मप्रतिपादकत्वशास्त्रस्यहिताहितप्राप्तपरिहारमात्रबोधनेनहितादिशासनतयैव शास्त्रस्यचरितार्थत्वात् । सिद्धार्थप्रतिपादनपरकत्वतु प्रत्यक्षस्यैवेति, तदात्मनोपि सिद्धार्थरूपतयातद्वोधकमपिप्रत्यक्षमेवेति यत् श्रोत्रिय प्रतिमीमांसकस्यवचनतन्निरसितु श्रोत्रियाविशिष्टाद्वैतवादिनउपक्रमन्ते अत्रोच्यते इत्यादि । सत्यम्, “प्रवृत्त्याद्यनुमेयोयथगत्येवसारथि । अहकारस्याश्रयोयमनोमात्रस्यगोचर ” इत्यादिवचनमुपश्रुत्यमीमांसकाआत्मनोपिप्रत्यक्षप्रमाणकत्वमन्यमाना आत्मन प्रत्यक्षग्राह्यतामन्यन्ते परन्तुतदीयमतविचार्यमाणेसिकताकूपवद् विशीर्यते । तथाहि योयमात्माप्रत्यक्षग्राह्यो भवतीत्युच्यते, सकिं वाह्यप्रत्यक्षविषयान्तरप्रत्यक्षग्राह्योवेति । तत्रान्तरप्रत्यक्षग्राह्यत्वमुप

नुरूपस्पर्शादिमान् । “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् ” इत्यादिश्रुत्याऽत्मनिरूपादेः प्रतिषेधात् । नवा घटादिवदात्माप्रत्यक्षज्ञानविषयः “पराञ्चिखानिव्यतृणत् स्वयंभूः” इत्यादि-शास्त्रेणात्मनःप्रत्यक्षाविषयत्वप्रतिपादनात् ।

किञ्च यदिन्द्रियग्राह्यतद्बाह्यमेवनान्तरम् , तस्मान्नात्मेन्द्रियज्ञानविषय आन्तरत्वात् । तस्मात् आत्मानेन्द्रियप्रमाणकोऽपितुशास्त्रमात्रप्रमाणकः ।

रिष्टान्निराकरिष्यते । प्रथमपक्षोपि नसमीचीन यत् रूपवद्द्रव्यतदेवचक्षुषागृहीतं भवति, आत्मा तु न घटादिवत् रूपि द्रव्यम्, श्रुत्याऽत्मनोरूपादिमत्वस्यनिराकरणात् “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्, तथाऽरसनित्यमगन्धवच्चे”त्यादिश्रुत्यारूपादिमत्वस्य तस्मिन् निषेधकरणात्, नात्माचक्षुर्ग्राह्य चक्षुर्हिआलोकसयोगरूपरूपादिसहकारेणरूपिद्रव्यगृह्णाति, तथा रूपरूपत्वरूपाभावादिकं च गृह्णाति आत्मातुश्रुत्यनुभवाभ्यां रूपविरहितं इति न चाक्षुषं । स्पर्शाभावेन च नत्वगिन्द्रियग्राह्य स्पर्शसहकारेणैवत्वगिन्द्रिय स्पर्शवद्द्रव्यग्राहकं भवति, यथावायुर्घटादिवात्वगिन्द्रियगृहीतो भवति । रूपस्पर्शरहितद्रव्यतु न चक्षुषागृह्यतेनवात्वगिन्द्रियेण, यथा द्रव्यं भवदपि गगनं न चक्षुषा नवात्वगिन्द्रिय ग्राह्यतांभजते तथैवात्मनिरूपस्पर्शाभावेनात्माचक्षुर्विषयो नवात्वगिन्द्रियज्ञानविषयो भवति कालाकाशादिवदेवेति । यत् आत्मानचक्षुरादिविषयं किन्तु बाह्यपदार्थं एवेन्द्रियग्राह्यं अतः सर्वसर्जकमपिब्रह्माणमुपहसतीवश्रुति “पराञ्चिखानिव्यतृणत्स्वयंभू तस्मात् परागुपश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्दीरप्रत्यगात्मानमैच्छदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्” अयमर्थं श्रुते स्वयंभू सर्वसर्जकं प्रथमोजीवोधाता-सर्जनसमये एव, स्वानिस्वोपलक्षितानिचक्षुरादीन्द्रियाणिव्यतृणदिन्द्रियाणां चक्षुरादीनाहिसनंकृतवान् अर्थात्, वहिर्मुखत्वं कृतवान्, तेनकारणेनेन्द्रियजातं परागुवाह्यविषयमेव पश्यति । नान्तरात्मन्=अन्तरात्मानं न विजानन्ति, किन्तु परागर्थरूपस्पर्शादिविशिष्टमेवघटादिकं विषयीकुर्वन्ति, प्रतीचमात्मानमैवजानन्ति । प्रजापतिनायदेतेपावर्हिर्मुखत्वकृतदेवैतेषो हिंसनम् । इत्यादिश्रुत्या, एतदेवफलतियन्द्रियाणां विषयं प्रत्यगात्मा न भवति । एतावता, आत्मानेन्द्रियग्राह्यआन्तरत्वात् रूपवादिरहितत्वाच्चेत्येवफलति । एतेनेन्द्रियग्राह्यत्वमात्मन इति मीमांसकमतं तन्निराकृतं भवतीतिश्रोत्रियोनिवेदयति । अक्षरार्थस्त्वेव भवति, रूपवादिव्यतिरेकिणि=रूपस्पर्शादिरहेतेवस्तुनि चक्षुषोऽसामर्थ्यात् द्रव्यस्यचाक्षुषादिप्रत्यक्षेउद्भूतरूपस्पर्शान्यतरस्य हेतुत्वात्, उद्भूतरूपनयनस्यगोचरोद्रव्याणितद्वन्ति पृथक्त्वसख्ये । विभागसयोगपरापरत्वस्नेहद्रवत्वपरिमाणयुक्तम् । क्रियाजातिर्योग्यवृत्ति समवायश्च तादृशः । गृह्णाति चक्षुः सयोगादालोकोद्भूतरूपयोरिति । तत्तत्त्वात्मनिरूपस्पर्शयोर्भावादात्मनोवाह्यप्रत्यक्षत्वमैव भवतीति । आत्मासूक्ष्मेभ्योपिनिरतिशयसूक्ष्मइति कथनेनेन्द्रियायोग्यत्वमाविष्कृतम् । योग्य एव प्रत्यक्षविषयता प्राप्नोति नायोग्यस्यप्रत्यक्षं भवति । अतएवोद्भूतरूपादिविशिष्टस्यचक्षुस्युक्तस्यापिपरमाणोश्चक्षुषाग्रहणं न

पुनर्भट्टः शङ्कते चक्षुरादीनीन्द्रियाणि भौतिकानि, आत्मा चाभौतिक इति अभौतिके आत्मनि भौतिकानामिन्द्रियाणाग्रहणं मा भवतु, परन्तु, मनस्त्वभौतिकमित्यभौतिकेन मनसाऽत्मनो ग्रहणे काक्षतिरिति । तदपि मन्दम् इन्द्रियान्तरवन्मनसोऽपि भौतिकत्वात् “अन्नमयं हि सोम्यमन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति” श्रुतेः । तन्न मनसाप्यात्मग्रहणमिति दिक् ।

भवति । इतरकारणसाकल्येऽपि महत्त्वाभावादितिन्यायविदः कथयन्ति । अर्थात् योग्य एव प्रत्यक्षं भवति ना योग्य इति भावः । आत्मन इन्द्रियाग्राह्यत्वे श्रुतिप्रमाणमपि दर्शितम् “पराञ्चिखा निव्यतृणत्स्वयम्भू स्तस्मात् पराक् पश्यति नान्तरात्मन्” इति । बाह्यार्थमात्रग्रहणपटुत्वमेवेन्द्रियाणान्त्वान्तरसूक्ष्मग्रहणसामर्थ्यमिति । किञ्च बाह्यार्थग्रहणमचित्त्वव्याप्यम्, यत्र बाह्यार्थग्रहणं तत्रचित्त्वमवश्यमेव आत्मानेन्द्रियगृहीतो भवति आन्तरत्वात् यन्नैव यथा घटादिर्बाह्य इति ।

आत्माप्रत्यक्षो घटादिवदेवेन्द्रियग्राह्य इति भट्टमतम्, तन्मतस्यगतप्रकरणे निराकरणं कृतवान् स्वयुक्तिभिः श्रोत्रिय इति तदुपश्रुत्य भट्टः पुनः शङ्कते न्वतु नाम चक्षुरादिकम् पृथिव्यादिभूतत्वादेव भौतिकमिति भौतिकेन बहिरिन्द्रियेणाभौतिकस्यात्मनो ग्रहणं न भवतु, परन्तु मनस्तु न भौतिकमपि त्वभौतिकमिति, अभौतिकेनान्तरेण मनसाऽन्तरस्यात्मनो ग्रहणस्यादिति प्रत्यक्ष एवात्मा, ततश्चात्मनः शास्त्रैकप्रमाणकत्वकथनं न युक्तमिति प्रश्नयितुमुपक्रमते पुनर्भट्टः शङ्कते इत्यादिना, अवतरणेनैव मीमांसकस्य पक्षो व्याख्यात एवेति न तद्विवरणमावश्यकम् । श्रोत्रिय उत्तरयति तदपि मन्दमित्यादिप्राणेन्द्रियपार्थिवगन्धवत् पृथिवीत्वात् कुकुमगन्धाभिर्व्यञ्जकगोधृतादिवदित्यनुमानेन प्राणेन्द्रिये पार्थिवत्वं पार्थिवत्वादेव गोधृतवदुगन्धग्राहकमर्थात् गन्धादिमत्त्वादेव प्राणादेरिन्द्रियस्य गन्धादिप्राहकत्वव्यवस्थितं तेन च तस्य भौतिकत्वं च व्यवस्थितम् । प्राणरसनोदिदृष्टान्तेन मनसोऽपि भौतिकत्वसिद्धयत्येव मनोभौतिकम्, इन्द्रियत्वात् प्राणादिवदेवेति । एवञ्च प्राणादेर्भौतिकत्वात्, यथाऽभौतिकात्मग्रहणं न भवति तथैव भौतिकेन साप्यभौतिकात्मनो ग्रहणं न सम्भवति । न च मनसि, इन्द्रियत्वं भवतु भौतिकत्वं मा भवतु इति शङ्कायामनुकूलतर्काभावे कथमनसो भौतिकत्वमिति मनसो भौतिकत्वसाधयितुमनुकूलतर्कसवलितं श्रुतिमुदाहरति “अन्नमयं हि सोम्यमन” इत्यादि, हे सोम्य, श्वेतकेतो यदिदमनोऽतः करणं सुखादिग्राहकलोके प्रसिद्धं, तन्मनोऽन्नमयपृथिव्याविकारात्मकमेव, अन्नमयहीत्यत्र मयद् प्रत्ययो विकारार्थः । यद्यप्यन्नमयो यज्ञ इत्यादौ प्राचुर्यैरेषिदृष्टस्तथापि प्रकृतेः प्रकरणवलाद्विकारार्थक एव । अन्नमयमर्थात् अन्नस्य पृथिव्याविकाररूपमेव घटादिवत्, प्राणवद्वा । तथा च यथा प्राणेन्द्रियमभौतिकस्यात्मनो न ग्राहकमन्नमयेन्द्रियत्वात् तथैव भौतिकमनोऽपि तस्य न ग्राहकमर्थात् मनोनात्मग्राहकपार्थिवेन्द्रियत्वात् प्राणवदेव, यथा प्राणमिन्द्रियमिति पार्थिवगन्धादेर्गुणस्यैव ग्राहकमवतिन त्वभौतिकसुखादेस्तथैव मनोऽपि भौतिकत्वात् नात्मनो ग्राहकम् । ततश्च मन इन्द्रियेणात्मनोऽग्रहणात् प्रत्यक्षप्रमाणक एवात्मेति भट्टमतयुक्तिश्रुत्यादि बाधितमेवेति सक्षेपः ।

अथभाट्टः श्रोत्रियमतं प्रतिक्षिपन् पुनः शङ्कते, भवति हि सर्वलोकसाक्षिको-
ऽहमस्मीतिप्रत्यक्षावभासः । न चायमस्मीतिप्रत्यय ऐन्द्रियकत्वमन्तरासम्भवति
दृश्यते च बहिरिन्द्रियविषयेऽपिसुखाद्यन्तराविषयेऽन्तःकरणस्य स्वातन्त्र्यतदन्तः-
करणनिमित्तकाहंप्रत्यययुक्तएवेति । आत्मानामनसप्रत्यक्षग्राह्यो बहिरिन्द्रियाऽयोग्यत्वे सति
प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वात्, सर्वानुभवसिद्धसुखदुःखादिवदिति ।

ननु कथमुच्यते आत्मा नप्रत्यक्षोपावाता बहिरिन्द्रियासनिधानेपि “अहमस्मीतिप्रत्यय सर्वस-
वेतसा जायते एव । सचायप्रत्योनानुमानगम्य अव्यभिचारितहेतोरभावात्, नापिशब्द
तादृश प्रत्ययस्थलेनियमत शब्दोपस्थानाभावात् । नापि बहिरिन्द्रियजन्य बहिरिन्द्रियाणामभावेपि
तादृशप्रत्ययस्य सद्भावात् । तस्मात् सर्वलोकानुभविकोऽयप्रत्यक्षग्रहो जायते एवेति । परिशेषान्मनो
जनित एवेति निश्चीयते । न च बहिरिन्द्रियोपस्थापितविषय एव मनसा गृह्यते इति वक्तु योग्यम्,
यतो दृश्यते स्वप्ने जागरणेऽपि समयविशेषे सुखादिप्रत्ययोरथादिदर्शनं च भवतीति । तत्रान्येषां
करणानामभावे केवलमनोनिमित्तक एव सुखादिरथादिप्रत्ययश्च, स च मानसः । यद्यपि बाह्य-
विषयग्रहणे “अस्वतन्त्रा बहिर्भूतः” इति न्यायेन मनसः पराधीनत्वेऽपि, आन्तरग्रहणे मनसः स्वातन्त्र्यस्य-
सर्वानुमतत्वात् । कथमन्यथास्वप्नकालेरथादीनामनुभवस्तज्जनितसंस्कारेण कालान्तरे रथादिकस्म-
रामीति प्रत्ययः । तस्मादान्तरितसुखादीनामनुभवने बाह्यनिरपेक्ष मन एव कारणमिति
तज्ज्ञानमनसिन्द्रियजनित प्रत्यक्षमेवेति प्रत्यक्षप्रमाणक आत्मा भवत्येवेति न भवति भट्टमतस्य निराकरणमि-
त्याशयेन भाट्टः पुनः श्रोत्रियमतप्रतिक्षेपेण मुपक्रमते अथ भाट्ट इत्यादि । परोक्षप्रतीतिभिन्न
प्रत्यय प्रत्यक्षमितियावत् । लौकिकविषयतासम्बन्धेन जायमान प्रत्यय इति । सुखादिविषये
मनसा स्वातन्त्र्यनाम बहिरिन्द्रियानपेक्षज्ञानजनकतारूपमेव । आत्मानामनसप्रत्यक्षग्राह्य = मानसप्रत्य-
क्षनिरूपितलौकिकविषयतावानित्यर्थः । तथा चात्मनो मानसप्रत्यक्षयोग्यत्वेऽनुमानं भवति, आत्मा-
मानसप्रत्यक्षग्राह्य बहिरिन्द्रियाऽयोग्यत्वे सति प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वात्, सुखादिवत् इत्यनुमानफलति ।
अत्र सर्वानुभवसिद्धो जीवपक्षः । मानसप्रत्यक्षग्राह्य इति साध्यम्, एतावता आत्मनोऽनुमानादिविषय-
त्वं प्रतिक्षिप्तम् । बहिरिन्द्रियायोग्यत्वे सतीत्यादिहेतुः । अत्र विशेष्यमात्रस्योपादाने, रूपवान् घट
इति प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षत्वहेतोर्विद्यमानत्वेन तत्र मानसप्रत्यक्षग्राह्यत्वलक्षणसाध्याभावेन, साध्याभावाधि-
कारणे सद्भावे हेतोर्व्यभिचारदोषप्रसङ्गात् । अतो बहिरिन्द्रियाऽयोग्यत्वे सतीति विशेषणोपादानम् ।
तथा च घटादिप्रत्यक्षस्य बहिरिन्द्रिययोग्यत्वेन विशेषणविशिष्टहेतोरभावेन व्यभिचारादिदोषः ।

। इति भाट्टाक्षेपे तत्त्वदीपः ।

आत्मानामनसप्रत्यक्षग्राह्यो बहिरिन्द्रियाऽयोग्यत्वे सति प्रत्यक्षत्वात् सुखदुःखादिवदित्यत् भाट्टानु-

तदेतन्मतं न युक्तम् ज्ञानेनसंवेदनपदवाच्येन निरुक्तानुमानेऽनैकान्तिकत्वात् । न च संवेदनमप्रत्यक्षम् जानामीत्यनन्योपाधिकतयाभासमानत्वात् । ज्ञानस्यपरोक्षत्वे च मानप्रकृततत् प्रभाकरमतद्वारेणदूषयितुमुपक्रमते श्रोत्रिय तदेतन्मतं न युक्तमित्यादि, यदेभिर्भाट्टैरनुमानेनात्मनोमानसप्रत्यक्षविषयत्वप्रतिष्ठापितम्, तन्मतं न युक्तम् । कुतो न युक्तम्, तत्राह ज्ञानेनेत्यादि । अर्थात् यदेतदनुमानतत्रत्योहेतुर्ज्ञानेसवेदनापरपर्यायेति परन्तु तत्रसाध्यमानसप्रत्यक्षविषयत्वनास्ति, यतोज्ञानस्यातीन्द्रियत्वेनज्ञाततालिङ्गकानुमानग्राह्यत्वस्वीकारेण, हेतुसद्भावेसाध्यस्य मानसप्रत्यक्षविषयत्वस्याभावात्, ज्ञानस्यज्ञाततालिङ्गकानुमितिग्राह्यत्वादिति । सवेदनेप्रत्यक्षत्वहेतोर्व्यभिचारमेवोपपादयति न च संवेदनमप्रत्यक्षम्, जानामीत्यनन्योपाधिकतया भासमानत्वादिति । साध्याभावाधिकरणेहेतोर्वर्तमानत्वमेव व्यभिचार इति व्यभिचारस्यलक्षणम् । तत्रसविदि, हेतुघटकविशेषणाशस्यबहिरिन्द्रियायोग्यत्वेसतीत्यस्यसिद्धिर्यद्यप्यस्येवज्ञानस्यबहिरिन्द्रियाऽयोग्यत्वात्, - विशेष्याश प्रत्यग्वत्वात् इत्ययमशतावत्साधयति, तत्राह न च संवेदनमप्रत्यक्षम् अथात् तत् संवेदनप्रत्यक्षं न भवतीति न च वक्तव्यं किन्तु प्रत्यक्षमेव, तस्मात् प्रत्यक्षत्वरूपहेतुघटकप्रत्यक्षत्वलक्षणविशेष्याशो नासिद्धोऽपितुसिद्ध एव सविद प्रत्यक्षत्वस्वीकारात् । बहिरिन्द्रियाऽयोग्यत्वे सतिप्रत्यक्षत्वादितिहेतुघटकप्रत्यक्षत्वविशेष्याश कथनासिद्धस्तत्राह जानामीत्यादि जानामीत्याकारेण, अनन्योपाधिकतया=लिङ्गज्ञानपदज्ञानादिकारणनिरपेक्षतया जानामीतिप्रत्ययस्य भासमानत्वात् =प्रकाशनात्, अर्थात् परोक्षज्ञानकारणलिङ्गादिकारणनिरपेक्षतयाऽहजानामीति प्रत्ययस्यप्रकाशदर्शनेन हेतो प्रत्यक्षत्वस्यज्ञानेसिद्धत्वात्, ननु कथमुच्यते अनन्योपाधिकतया, अर्थात् लिङ्गादिपदज्ञानादिकारणानपेक्षतयासवेदनस्यप्रतिमानम्, यावता “घटत्वप्रकारकघटविशेष्यकज्ञातताघटत्वप्रकारकज्ञानसाध्यातादृशज्ञाततात्वादिति ज्ञाततावलेनैवज्ञानस्यानुमानं भवतीत्यनन्योपाधिकत्वमेव ज्ञानप्रतिभासस्यनैवसिद्धमित्याशकायामाह परोक्षत्वे च इत्यादि, यदिज्ञानं प्रत्यक्षं न स्यात्तदा तादृशसवेदनस्यसिद्धिरेव न साधकाभावात् । अर्थात् ज्ञानव्यतिरिक्तायाज्ञाततायांज्ञानज्ञापकलिङ्गरूपेणाभिमातायास्वातन्त्र्येणकस्यचित्प्रमाणस्याभावात्, प्रमाणेन प्रमेयसिद्धिरितिनियमेनप्रमाणाभावे ज्ञातताया सिद्धेरभावात् । सत्यापिज्ञाततायाअतीन्द्रियत्वेन, ज्ञानस्यातीन्द्रियतेनाविनाभावग्राह्यायोगात्, ज्ञानजनकसामग्र्या अर्थात्ज्ञानोत्पादिकाया ज्ञातताया एव साक्षाज्जननसंभवात् तन्मध्ये ज्ञानकल्पनायानैरर्थक्यमेवेति न ज्ञानसिद्धिः स्यात् ज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वे, तस्माज्ज्ञानान्यथाऽनुपपत्त्यैव ज्ञानस्यप्रत्यक्षत्वमितिभावः । ननु यथा सवेदनेहेतुर्विद्यते साध्यं न विद्यते तत्रसवेदनेव्यभिचारोद्भाविता, यथा अयोगोल्लेखबहिरस्तिधूमसाध्यनास्तीतिद्वत् । परन्तु यथा पर्वतपक्षेधूमेनवन्दि-साधनसमयेचत्वरेधूमसद्भावेनवन्हेस्तदानीमनिश्चित इति दोषमुद्भाव्य, चत्वरेपिवन्दिनिर्णयोऽभिमत इति चत्वारदे सपक्षकोटिप्रवेशेनव्यभिचारोनिराक्रियते तथैव प्रकृते सवेदनेहेतुसद्भावेसाध्यमपिबिद्यते

ज्ञानस्यसिद्धिरेव न स्यादित्युक्तप्रायत्वात् । न च ज्ञानमपिमानसप्रत्यक्षविषयतया सपक्षान्तर्गतम्, विकल्पासहत्वात्, यदाकुतश्चिदात्मनः संयोगाद्विषयाकारासंविदु-
देति, तस्मिन्नेन समये किं तद्विषयकेज्ञानमपिजायते, अथवा तदन्यकालेतद्विन्नकारणेन ज्ञानान्तरमुत्पद्यते इति वक्तव्यम् । न चोभयविषयकज्ञानस्ययुगपदेव संभवः । तथा चत्वरादे सपक्षकोटिनिक्षेपादित्याशकानिरसितुमुपक्रमते न च ज्ञानमपिमानसप्रत्यक्षविषयतया सपक्षेति । यथा चत्वरादेर्वह्निषावकधूमादिपक्षेनिक्षेपस्तथैवेहापिसवेदनस्यापिसपक्षेणवप्रवेशोयावता-
सवेदनस्यापिमानसप्रत्यक्षविषयत्वात् । ततश्चनात्रव्यभिचारोद्भवनम्, यतो नहि सपक्षेव्यभिचारोद्भा-
वनयुक्तम्, यतस्तत्रापिसान्यस्यसिसाधयितुमिष्टत्वात्, इतिवचनात्, इतिप्रश्नाशयः । तद्विषय-
विकल्पासहत्वादुद्धर्तुमाह विकल्पासहत्वादिति, विकल्पासहनान्नायपक्षोयुक्तियुक्तः । तानेव विक-
ल्पान् दर्शयितुमाह यदाकुतश्चिद् इत्यादि, यस्मिन्कालेआत्मनः संयोगात्मकासमवायिकारणवलादा-
त्मनिघटादिविषयकज्ञानमुदेति, तदैवनेनैवात्मनः संयोगेन ज्ञानविषयक ज्ञानान्तरमपिसमुदेति
अर्थात् विषयज्ञानस्यतथा ज्ञानविषयविषयकज्ञानस्य, अर्थादनुव्यवसायस्यापिसमुत्पत्तिर्भवति, अथवा,
ज्ञानज्ञानस्यानुव्यवसायस्यान्येनव्यवसायज्ञानजनककारणव्यतिरिक्तकारणेन, अन्यदाकालान्तरेत
दुत्पत्तिर्भवतीतिविकल्पद्वयम् । उत्तरयति=नचोभयेत्यादि अर्थादैकैवात्मनः संयोगेनविषयविषयक-
व्यवसायस्तदनुव्यवसायस्यचोत्पत्तिर्भवतीतिप्रथमकल्पो न युक्तः । कुतो न युक्तस्तत्राह तथा
सतीत्यादि अर्थात् एकसमये एवोभयोरुत्पत्तिस्वीकारे, विषयज्ञानस्योत्पत्तिसमये एव ज्ञानविषयक-
ज्ञानस्यापि तस्मादात्मनः संयोगवलादुत्पत्तिस्वीकारे पूर्वोत्तरीभूतज्ञानस्यतज्ज्ञानस्यतदन्यज्ञानादीनाम-
नेकेषासमुदायस्ययुगपदेवोत्पत्तिरपरिहार्यास्यात् । कार्यकारणयोः समानकालत्वेतयोः परस्परकार्यकारण
भावस्यैवविलोपो भवेत्, कार्यकारणोत्तरकालभावि, कारणं च कार्यान्नियमत पूर्वकालभावि, यदा-
दण्डादिघटादिकार्यात्, पूर्वमेवोदयमासादयतितदैवतस्यकारणत्वकार्यत्वं च तदुत्तरभाविनो घटादेः ।
यदि कार्यकारणयोः समकालत्वतटाकस्यपूर्ववृत्तित्वकस्यचोत्तरकालवृत्तित्वमितिनियमो न स्यात्
नहि समानजातयोः सव्येतरविषाणयोर्मध्येएकस्यकारणत्वतदपरस्यकार्यत्वमवतीति दृश्यते । तत्कस्य
हेतोर्नियामककारणस्यविनिगमनाभावात् । यथावा समानकालेसमागतयोर्द्वयोः साव्योरेकस्मिन् दवालययो-
र्मध्ये एकः शासकोमहन्तपदवाच्योभवदपरश्चखडिपापलटनोऽतिथिरितिकथ्यते । तत्कथं ? पूर्वकाल-
भाविनः शासकत्वपरकालागतस्यातिथित्वमित्येवमत्रापिद्वयोर्ज्ञानयोर्ज्ञानानां वा समानकालिकत्वेदोष इति
न युगपदुदयकारणेनैकेषाम्, तथा समानकारणजन्यत्वेकार्यभेदोपि न स्यात् । यथावटवीजा-
ज्यायमानानावृक्षाणावटवृक्षत्वं नतु कुटजककोलनिर्वादिवृक्षाणावटवृक्षत्वं कुतः ? कारणभेदात्, तथा
च कारणैकेनजायमानयोर्विषयज्ञानतज्ज्ञानयोर्भेदोपिनैवस्यादिति । (अथवाऽयमग्रन्थप्रकारान्तरेण-
योजनीयः तथाहि येनात्मनः संयोगरूपासमवायिकारणेन घटाविषयकप्रथममनुभवात्मकज्ञानमुत्पद्यते,

सति विषयज्ञानोदयकाले एव विषयज्ञानस्य तज्ज्ञानपरंपराया युगपदुदयप्रसङ्गात् । न चैवं भवति कुत्रचित्, उपपद्यते वा ज्ञानसमुदायस्य युगपदुत्पत्तिस्वीकारे विषयविषयित्व-
नियमश्चाकारणक एवापद्येतेति निर्बन्धनः स्यात् । असमसमयविभिन्नकालजन्यज्ञानेन
तेनैवात्मन सयोगरूपा समवायिकारणेन तदनुव्यवसायस्योत्पत्तिर्भवति । अथवा सयोगान्तरेणानु-
व्यवसायस्यापि समुत्पत्तिर्भवति १ तत्र एकेनैवासमवायिकारणात्मन सयोगो नोभयोरुत्पत्तिरिति
प्रथमपक्षो न युक्तः अनुव्यवसायज्ञानप्रतिकर्मकारकतया जनकस्य व्यवसायज्ञानस्य व्यवसायज्ञान-
जनितानुव्यवसायकार्यस्य युगपदुपन्यासासम्भवात् कारणस्य प्रत्ययपर्यायिसामर्थ्याभावात् ।

यतोऽसमवायिकारणात्मन सयोगस्य भेद एव ज्ञानस्य भेदे कारण भवतीति । अन्यथा यतो-
ऽसमवायिकारणभेदस्य ज्ञानभेदहेतुत्व न मन्येत तदा समवायिकारणादे सर्वज्ञानोत्पत्तौ समानतया तदति-
रिक्तकारणान्तरस्यापेक्षा सम्भवेन घटानुभवतदीयस्मरणयोरनुभवान्तरस्य घटादिविषयस्य युगपदेव समुत्प-
त्तिरापद्येत । ज्ञानभेदेऽसमवायिकारणभेदस्य नियामकत्वे तु नायदोष प्रादुर्भवति, यतो ज्ञानसामान्य-
प्रति सर्वत्रासमवायिकारणात्मन सयोगस्य विभिन्नस्यैवाभ्युपगमेन युगपत् घटानुभवतदीयस्मरणा-
दीनामापत्तिर्भवति, आत्मन सयोगस्य सर्वत्र भिन्नभिन्नस्यैव सत्वेनानुभवस्मरणादीनां विभिन्नानामेवो-
त्पादात् । क्रमरहितकारणेन कार्यक्रमस्यायोगात् । बाह्यसामग्रीरूपावच्छेदकक्रमभेदेन कार्यक्रमस्य-
भेदस्वीकारे तु युगपदेककाले एव सप्रयुक्तेषु घटपटादिषु युगपदेकस्मिन् काले एवानेकज्ञानानामुत्पत्ति-
प्रसङ्गात् । न चैवं क्वचिदपि दृश्यते समुपपद्येत युगपदेकज्ञानस्य, तस्मात् प्रथमपक्षो न विचार-
सह इति । न च येनात्मन सयोगेन विषयविषयकव्यवसायज्ञानप्रथममुत्पद्यते, तदतिरिक्तात्मन-
सयोगरूपकारणेन विषयकज्ञानान्तरद्वितीयज्ञानादिक जायते, ततश्च प्रथमपक्षोक्तज्ञानानां यौगपद्यरूप-
दोषो न भवतीति, यदयद्वितीयपक्षस्योपिन युक्तविचारासहत्वादेव । तथाहि घटादिविषयक-
ज्ञानोत्पत्तिकाले एव मनसि कर्मतदन्तरततो विभागस्तदनन्तरमनसपूर्वसयोगो य आसीत् तादृशसयो-
गस्य विनाशस्तदनन्तरमनसउत्तरसयोगस्य समुत्पत्तिस्तदन्तरज्ञानान्तरस्यानुव्यवसायादिवितीयज्ञानस्यो-
त्पादः, इत्यनेकक्षणविलम्बेन जायमानद्वितीयज्ञानस्य ग्रहणतयाऽभिमतस्य, प्रत्यक्षतया प्रथमज्ञानात्मक-
पूर्वज्ञानस्य ग्राहकत्वं न स्यात् यतो ज्ञानस्य क्षणिकत्वेनैतावत्कालपर्यन्तस्थापित्वानुपपत्तेः “सम्बद्धवर्त-
मानं च गृह्यते चक्षुरादिनेति नियमात्, विषयतासम्बन्धेन ज्ञानोत्पत्तौ तादात्म्यसम्बन्धेन विषयस्य कार-
णत्वस्याभ्युपगमात् । इह चानेकक्षणविलम्बे पूर्वज्ञानस्य विनाशेन कस्य ग्रहणकरिष्यति द्वितीयज्ञानम् १ तथापि
तस्य द्वितीयज्ञानस्य पूर्वज्ञानग्राहकत्वे चिरातीतार्थात् जन्मान्तरप्रथमज्ञानस्यानेकभवानन्तर जायमानत-
द्विषयकज्ञानान्तरमपि ग्राहकस्यादिति न द्वितीयपक्षो युक्त इति ।) अपि च विषयज्ञानज्ञानज्ञानयो-
श्च यदियौगपद्यमेककालिकत्वस्वीक्रियेत तदापि दूषणान्तरवक्ति युगपदुत्पत्तिरित्यादि विषयता सम्ब-
न्धेन प्रत्यक्षप्रतिविषयस्य तादात्म्यसम्बन्धेन कारणत्वात्, अन्यथाऽतीतानागतविषययोरपि प्रत्यक्षत्वमा-

वेद्यत्वे न प्रत्यक्षत्वम्, क्षणिकतया तदग्रिमज्ञानस्य ग्राहकज्ञानोदयपर्यन्तमवस्थानाभावेत, एतादृशनियमस्वीकारे तु विषयस्य प्रत्यक्षत्वाभिमतकालेऽविद्यमानत्वेनातीतानागतकाले प्रत्यक्षत्व न भवति तदानीं विषयाभावादिति । एतादृशश्च नियमः, योगिप्रत्यक्षे विषयस्य कारणत्वं, नास्तीति मते । तथा च लौकिकविषमतासम्बन्धेन प्रत्यक्षेतादात्म्येन विषयस्य कारणत्वं योगिना तु योगजप्रत्यक्षमतीतानागतयोरपि भवत्येव योगजधर्मसहकृतेन मनसेति । तथा च प्रत्यक्षे घटादिविषयस्य तादात्म्यसम्बन्धेन कारणत्वात्, कर्मतया पूर्वज्ञानजातस्य तदुत्तरज्ञानस्यानुव्यवसायापरपर्यायरूपस्य स्वजनकसमानाधिकरणपूर्वज्ञानविषयकत्वक्रमभावित्वे समुपपद्येत न तु यौगपद्यकथमपि तथा नियमः समुपपद्येतेत्याशयः ।

ननु भवतु विषयज्ञानस्य तदुत्तरजायमानानुव्यवसायज्ञानयोर्न तावता किञ्चिदपचीयते इत्याशङ्क्यामाह असमसमयेत्यादि असमसमयजन्मना—विभिन्नकालोत्पत्तिमता, तदुत्तरज्ञानेन वेद्यत्वं न भवति क्षणिकत्वात् । तत्र ज्ञानस्य क्षणिकत्वमुभयथा भवति, यदैव ज्ञान जायते तदैव तद्विनाशोपीति मते मेकबोद्धस्य, ज्ञानप्रथमक्षणे समुत्पद्यते द्वितीयक्षणेऽवस्थीयते तृतीये विनश्यति, योग्यविभुविशेषगुणानां शब्दज्ञानादीनां स्वोत्तरसमानाधिकरणगुणानां श्रित्वनियमादुपपद्यते इति न्यायमतम्, उभयथापि ज्ञानक्षणिकमेवेति ज्ञानस्य क्षणिकत्वनिर्णयमादुत्तरज्ञानस्यानुव्यवसायरूपोत्पादककाले पूर्वज्ञानस्य व्यवसायात्मकस्य विनाशेनासत्त्वान्न प्रत्यक्षत्वं सम्भवेत्, प्रत्यक्षे तादात्म्यसम्बन्धेन कारणत्वात् । इह च तस्य पूर्वज्ञानस्य विनष्टत्वात्, यदि पूर्वज्ञानमुत्तरज्ञानोदयकालपर्यन्तस्थितमवेत्, तदैवोत्तरज्ञानेन पूर्वस्य ग्रहणमवेत्, न त्वेवमिह तु तदुत्तरज्ञानोदयकाल एव पूर्वस्य विनाशेनोत्तरज्ञानस्य कथमपि प्रत्यक्षता स्यादितित्योग्राह्यग्राहकभावएव तात्मात्रविषयक स्यादिति भावः । अर्थात् ज्ञानस्य क्षणिकत्वस्वीकारात्, उत्तरज्ञानोत्पादककाले तेनैवोत्तरज्ञानेन योग्यविभुविशेषगुणस्य स्वोत्तरवृत्तिगुणानां श्रित्वमतेन पूर्वज्ञानस्याभावात्, न कथमपि प्रत्यक्षत्वसम्भवेत् पूर्वज्ञानस्य ज्ञानान्तरोत्तरकालिकज्ञानवेद्यत्वस्वीकारेपीति । अमुमभिप्रायमाश्रित्याऽवादीत् असमसमयजन्मनाविभिन्नकालिकार्थात् पूर्वापरीभूतज्ञानान्तरेणोत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानस्य वेद्यत्वोपगमेपि पूर्वज्ञानस्य न प्रत्यक्षत्वम् । कुतो न प्रत्यक्षत्वं तत्राह क्षणिकतयाग्रिमज्ञानस्य ग्राहकस्वोत्तरज्ञानोदयपर्यन्तपूर्वज्ञानस्यावस्थानाभावात् । अर्थात् यावत्पर्यन्तमुत्तरज्ञानजातम् ग्राहकज्ञानतावत्कालपर्यन्तपूर्वज्ञानस्यावस्थानाभावात् । कुतो न पूर्वज्ञानस्योत्तरग्राहकज्ञानकालपर्यन्तमवस्थानं तत्राह क्षणिकतया । अर्थात् ज्ञानस्य क्षणिकत्वेन ग्राहकोत्तरज्ञानपर्यन्तमवस्थानाभावेनोत्तरज्ञानज्ञानस्य वेद्यत्वं नैव स्यात् इति भावः । अथ यदि ज्ञानस्य क्षणिकत्वे पूर्वोक्तो दोषस्तदा ज्ञानस्य क्षणिकत्वं न मन्तव्यमिति ज्ञानस्य क्षणिकत्वानुपगमेपि दोषादुद्धारो न भवतीत्यशयेनाह भावे च सर्वज्ञानानामित्यादि, भावे=सद्भावस्वीकारे अर्थात् क्षणिकत्वेनाभिमतस्य पूर्वज्ञानस्य ग्राहकद्वितीयज्ञानपर्यन्तमवस्थानस्वीकारे सर्वज्ञानानां द्वितीयादिसर्वज्ञानानां सर्वदा-

वात् । भावे च सर्वज्ञानानांसर्वदाऽवस्थानप्रसङ्गात् । कार्यविरोधित्वेत्वनन्तरमेव संस्कारजननान्नकालान्तरेस्थितिरिति न संविदोमानसप्रत्यक्षवेद्यत्वं स्यात् । न चाप्रत्यक्ष-ज्ञानमिति व्यभिचारस्तदवस्थ एव ।

ऽवस्थानस्थितिप्रसङ्गात् । ज्ञानमात्रस्योदयसमयेव विनाशककारणस्य सेवनं भवति, इति नियमः । ततश्चोत्पद्यतदैव विनष्टं न भवेत् तदा “तावत्काले स्थिरचैनं कं पश्चात् द्वितीयादि क्षणेनाशयिष्यति” एवविधस्वीकारेण प्रथमज्ञानवत् सर्वमपि ज्ञानसर्वदैवावस्थितं भवेत् । ततश्च यो यः क्षणिकविज्ञानवादः स सर्वथादत्तजलञ्जलिरेव स्यात्, इति तद्रक्षणाय क्षणिकमेव ज्ञानम् । इदानीं यदि, पूर्वज्ञानग्राहकद्वितीयादिपर्यन्तमवस्थितमिति मन्येत सर्वमेव ज्ञानसर्वदाऽवस्थितं भवत् स्वकीयक्षणिकविज्ञानवादस्य विलोपमेव कुर्यादिति पूर्वज्ञानस्य ग्राहकज्ञानपर्यन्तमवस्थानं भवतीति तव-वचनं सर्वदैवनिर्णयकमिति भावः ।

अथैवमपि पूर्वादिज्ञानस्य क्षणमात्रवृत्तित्वेन क्षणिकत्वम्, न वा घटादिवत् चिरमवस्थानात् स्थिरत्वम्, किन्तु स्वाकार्येण स्वोत्तरकालवर्तिन्यनिवृत्तिरिष्यते इति तदेव क्षणिकत्वमित्याशयेनाह **कार्यविरोधित्वेत्वनन्तरमेव** इत्यादिकार्यस्य विरोधित्वनाशकत्वचेद् द्विक्षणावस्थायित्वलक्षणचेद्विज्ञानस्य अथवा सहानवस्थानलक्षणचेदेकक्षणमात्रवृत्तित्वम्, तत्र प्रकृते सहानवस्थानलक्षण एव विरोधो न तु कार्यस्य विरोधित्वेनाशकत्वलक्षणं न द्विक्षणवृत्तित्वतदा पूर्वज्ञानस्य द्विक्षणावस्थायित्वे, अर्थात् प्रथमक्षणे उत्पद्यते द्वितीयक्षणेऽवस्थितं भवति तृतीयक्षणे ज्ञानान्तरोदयात् निवर्तते ‘योग्यविभुविशेषगुणानास्त्रोत्तरवर्तिगुणनाशयनियमात्’ ततश्च द्विक्षणावस्थायित्वे तु नैयायिकप्रक्रियायामानसप्रत्यक्षविषयत्वोपपत्तेस्तन्निषेधाऽनुपपत्तेरिति ज्ञेयम् । परन्तु न्यायमतानुसरणोपि, विषयविषयकज्ञानोत्तरद्वितीयज्ञानततो द्वितीयज्ञानस्यापि ग्राहकतृतीयज्ञानं चतुर्थादिज्ञानमित्यादिक्रमेण ज्ञानधारानुवर्तनेन दुरुवस्थानवस्थातुदुरतिक्रमैवेति । न च व्यवस्थायां सत्यामनवस्थायुक्ता, अनवस्थायां त्रिदोषलभना स्यात् । “प्रागूलोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमैर्भवेत् । अनवस्थितिमास्थातुरचिकित्स्यान्निदोषतेति । यथा वातपित्तकफानासमानरूपेणावस्थाने तत्काले सनिपातनामक्रोज्वरविशेषो यो वातपित्तानासनिपातेन जन्यतेऽथवा वातपित्तादिसमुदायलक्षणो महद्भिरपि भिषगूवरैः समाधातुमशक्यप्रायो भवन् सनिपातप्रस्तवान्धवरोदयति, तथैव त्रिदोषप्रस्तानवस्थासमाधातुमशक्या तत्स्वीकर्तृतान्त्रिकरोदयत्वेति भावः । न च सवित् अप्रत्यक्षा अहजानामीति प्रत्ययस्य सर्वानुभवसिद्धत्वादिति, आत्मानसप्रत्यक्षविषयो वहिरिन्द्रियायोग्यत्वे सति प्रत्यक्षत्वात्सुखादिवदित्यनुमाने संविदिव्यभिचारस्य सदभावेन नेदमनुमानपूर्वपक्षीयमतमानसप्रत्यक्षप्राह्यत्वसाधने समर्थं भवति । यथा बह्वि हेतुनाऽयोगोल्लेखधूमसाध्यकमनुमानमयोगोल्लेखं हि हेतुना धूमसाधकम्, धूमरूपसाध्याभावाधिकरणेऽयोगोल्लेखं हि हेतोः प्रमेयत्वादिहेतोर्वावृत्तित्वेन व्यभिचारित्वात्तत्रायोगोल्लेखकौ धूमस्य साधकं न भवति, तथैव संविदिमानसप्रत्यक्षप्राह्यत्वाभाववति प्रत्यक्षत्वे हेतोर्विद्यमानत्वेनात्मनोमानसप्रत्यक्षत्व-

ऐन्द्रियकत्वस्यानात्मत्वव्याप्यतयाविरुद्धदोषश्च भवेत् । दृष्टान्तसाध्यविकलश्च, साधनायनोपयुक्तमिति नेदमनुकूलमनुमाननिर्दुष्टमिति भाव । अपि च आत्मनोमानसप्रत्यक्षग्राह्यत्वसाधकानुमानेव्यभिचारवत् सविदि एतदनुमानेविरोधदोषोपि भवति अत्राह ऐन्द्रियकत्वस्यानात्मत्वेति, अयमाशय साध्याभावसाधकोहेतुर्विरुद्ध इतिविरोधलक्षणम् । अर्थात् यस्यहेतो साध्येन सहसामानाधिकरण्यमर्थात् व्याप्तिर्भवति, किन्तुसाध्याभावेनसहव्याप्तिर्भवतिसविरोधोयथा “अय गौ अश्वत्वात्” एतदनुमाने, यत्रयत्रअश्वत्वतत्रतत्रगोत्वमिति न व्याप्ति अश्वत्वरूपहेतोरश्वत्वेविद्यमानत्वेनतत्राश्वत्वस्याभावात् । किन्तु यत्र गोत्वाभावरूपसाध्याभावोऽश्वेतत्रैवहेतोसद्भाव इति, तत्राश्वत्वरूपहेतौ न साध्यगोत्वनिरूपिताव्याप्तिरपितुयत्राश्वेगोत्वरूपसाध्याभावोऽश्वेतत्रैवाश्वत्वहेतो सद्भावेनैतादृशहेतो साध्याभावनिरूपितैवव्याप्तिरर्थात् साध्याभावेनप्रतिबद्धोव्याप्योहेतुरिति न तादृशो हेतु साध्यगोत्वसाधयति किन्तुतादृशगोत्वाभावप्रतिबद्धत्वात् व्याप्यत्वात् स्वाधिकरणेऽश्वेविद्यमानोहेतुरश्वेगोत्वाभावरूपसाध्यसाधयन् विरुद्धहेतुरितिगीयते । प्रकृते च यत्रयत्रघटादिबाह्यैऐन्द्रियकत्वमर्थादिन्द्रियजनितज्ञानविषयत्व तत्रसर्वत्रापिबाह्येअनात्मत्वजडत्वमित्यर्थ । ततश्चैन्द्रियकत्व हेतुरनात्मत्वव्याप्यम्, इत्यैन्द्रियकहेतुनाऽनात्मत्वस्यैवसिद्धि स्यान्नत्वात्तत्र प्रकृते तु ऐन्द्रियकत्वव्यापकस्यनात्मत्वस्यनिवृत्त्याऽत्मनि ऐन्द्रियकत्वहेतुरपिनिवर्तते, यथाजटादौधूमव्यापकस्यवन्हेर्निवृत्त्याव्याप्यस्यधूमस्यनिवृत्तिर्भवत्येव । व्यापकाभावस्यव्याप्याभावव्याप्यत्वस्यावश्यनिवृत्तिरितिसर्वानुमतत्वात् । तदुक्तम् “व्याप्यव्यापकभावोहिभावयोर्द्यागिष्यते । तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीत प्रतीयते । अन्वयेसाधनव्याप्यसाध्यव्यापकमिष्यते । साध्याभावोऽन्यथाव्याप्योव्यापकसाधनात्यय । इति । यथा वा समवायेनगुणत्वव्यापकस्यनिवृत्त्यातद्वाध्यस्यद्रव्यत्वस्यसामान्यादौ निवृत्तिर्भवति । एवमेवप्रकृतेअनात्मत्वजडत्वव्याप्यत्वादैनैन्द्रियकत्वस्यस्वव्यापकनिवृत्त्याऽत्मनिनिवृत्तिरावस्यकीति, ऐन्द्रियकत्वेनहेतुनासाध्यविरुद्धस्यव्यापकनिवृत्त्याव्याप्यस्यैन्द्रियकत्वस्यानिवृत्तिरिति तथा च पक्षतावच्छेदकात्मत्वविरुद्धमेव मानसप्रत्यक्षग्राह्यत्व साध्यमिति ।

ननु न ऐन्द्रियकत्वसामान्यतोऽनात्मत्वव्याप्यमपितुबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वमेवानात्मत्वव्याप्यम्, दृश्यते च चक्षुरादिबाह्येन्द्रियग्राह्ये एवानात्मत्वम्, नतु प्रत्यक्षग्राह्यत्वस्यानात्मत्वव्याप्यत्वम्, आत्मनोपिमनोग्राह्यत्वदर्शनात्, इत्येव यदि बाह्येन्द्रियग्राह्यस्यैवानात्मत्वव्याप्यते याग्रहस्तदापिदूषणान्तरदर्शयति दृष्टान्तसाध्यविकलश्चसुखदुःखादीनांप्रत्यक्षत्वस्यानभ्युपगमादित्यादि । अत्र “आत्मानसप्रत्यक्षग्राह्य बहिरिन्द्रियाऽयोग्यत्वेसतिप्रत्यक्षत्वासुखाद्यान्तरपदार्थवदित्यात्ममानसप्रत्यक्षविषयत्वसाधकानुमाने, आत्मा पक्ष दृष्टान्तश्चसुखादि । तत्र दृष्टान्ते साध्यविकलत्वम्, अर्थात् दृष्टान्तेसुखादौमानसप्रत्यक्षग्राह्यत्वरूप साध्येनास्ति, अन्वयिदृष्टान्तसुखे, मानसप्रत्यक्षग्राह्यत्वनास्तीति, दृष्टान्त सुखादि प्रकृतमानसग्राह्यत्वरूपसाध्यरहित इत्यपि दृष्टान्तेसाध्यवैकल्यरूपोदोषो

भवतीति न निरुक्तानुमानपक्षे आत्मनि साध्यक भवति । यतो न्वयिव्याप्तिग्रहस्याभावात्, यत्र हेतुर्वै
 ति तत्र साध्यसद्भावे एव तस्मिन् हेतौ तादृशसामानाधिकरण्यरूपा व्याप्ति सिद्ध्यति, अत्र तु सुखादौ दृष्टा
 न्ते हेतुर्वहिरिन्द्रियाऽग्राह्यत्वे सति प्रत्यक्षत्वमस्ति परन्तु तत्र सुखादौ दृष्टान्ते मानसप्रत्यक्षविषयत्वरूपसाध
 नास्तीत्यतः हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यरूपा सिद्धान्तो न घटते । ततश्च तादृशहेतौ साध्यनिरू
 पितव्याप्तेरभावेन नानुमानसाध्यसाधनायोग्य भवतीति दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वस्य दोषत्व भवति ।
 दृष्टान्ते साध्यभावे साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तेरग्रहात्, तदभावे चागृहीतव्याप्तिकहेतुना
 साधनासम्भवादिति भावः । ननु भवति सर्वेषामनुभवोऽहसुखादौ स्वीति वा, तत्कथमुच्यतेऽन्वयिदृष्टाते
 सुखादौ साध्यविकलत्वम्, ततश्च सुखवतिसुखाभावज्ञान बहिमान् पर्यतो बन्धभावात्, इत्यादि
 ज्ञानवत्, आहार्यज्ञानरूपमेव स्यादाहार्यज्ञानं च न प्रतिबन्धकं प्रतिबध्य वा भवति, इच्छाकाले
 एवाहार्यज्ञानस्य सद्भावस्वीकारात्, इत्याशयेनाह **सुखदुःखादीनां प्रत्यक्षत्वस्यानभ्युपगमादिति** ।
 यथाऽत्रान्वयिहेतौ साध्यविकलत्वदोषस्तथैव दृष्टान्ते साधनविकलत्वमपि यद्यपि फलति, पूर्वपरग्रन्थोपपादन
 प्रकारेण, तथापि सिद्धान्तप्रक्रियावलेन सुखदुःखादेर्ज्ञानावस्थारूपत्वात्, ज्ञानस्य च स्वयंप्रकाश
 रूपत्वेन, ज्ञानमिन्नस्य सुखादेरपि स्वयंप्रकाशज्ञानरूपत्वमेवेति मनसि निधाय प्रकृते साध्यविकत्वमेव सत्यपि
 दोषान्तरसंनिपातेऽपि । कुतः साध्यविकलत्वमेव कथितम्, सत्यपि साधनविकलत्वेऽपि । तत्रोच्यते,
 यतोऽन्वयदृष्टान्ते, साध्यस्य साधनस्य वा एकस्याप्यभावेन साध्यहेत्ववच्छेदेन साध्यनिरूपितव्याप्तिग्रहण
 हेतौ न सम्भवति, साध्याविकलत्वे वा व्याप्तिप्रतिबन्धकत्वस्योभयोः समानत्वात्, तथा साध्यवैकल्ये-
 व्याप्तिसिद्धिर्न भवति तथैव साधनवैकल्येऽप्यव्याप्तेरग्रहात् व्याप्यत्वासिद्धिरेव विवक्षिता, सा च व्याप्य-
 त्वासिद्धिरुभयोर्वैकल्ये समानरूपेणैव भवतीति, एकस्यैव हेतुवैकल्यकथनेन निर्वाह्यते इति नोभयोर्वैकल्य-
 स्य कीर्तनकृतवान् पार्थक्येनेति न कोऽपि दोषः । अथवा साधनवैकल्यस्य कीर्तनमुपलक्षणम्, व्याप्तिग्रह
 प्रतिबन्धकसर्वहेतुदोषाणाम् । अतएव प्रकृतानेकव्याप्तिग्रहप्रतिबन्धकव्यभिचारविरोधसाधनविकल
 नामनेकदोषाणामुद्भावनस्वगिरैः कृतवान्, व्यभिचारादीनां सर्वेषां व्याप्तिग्रहप्रतिबन्धकत्वसमानमेवेति ।
 अथ यदि व्यभिचारादीनां सर्वदोषाणां व्याप्तिग्रहप्रतिबन्धकत्वरूपफलसमानमेव तदा व्यभिचारान्यतम-
 दोषस्योद्भावनेनैव आत्मानसप्रत्यक्षग्राह्योवाह्येन्द्रियाऽयोग्यत्वे सति प्रत्यक्षत्वादित्यनुमानस्यासाध्यकत्वे-
 सिद्धे दोषान्तरस्य समानफलकस्योद्भावनकिमर्थं कृतवान्, अनेकेषां कीर्तनपिष्टपेषणन्यायनान्तिवर्त-
 ते इति वादिनः प्रश्नकर्तुरसामर्थ्यस्वस्य तर्काटवीप्रवेशकौशल्यं च दर्शयितुं तथा कृतवानिति गृहाण ।
 यद्यपि एकदोषोद्भावनेनैव साधकानुमानस्यासादकत्वमिति तथापि सर्वेषां दूषणप्रकारे भेद इति
 दर्शयितुं वाच्यं तथा कृतवानिति । विशेषतोऽत्र तत्त्वगुरुपदनेनैव ज्ञातव्यं, संक्षेप एवात्र वर्णितम् ।

कथं सुखादिरूपो दृष्टान्तस्तत्राह **सुखदुःखादीनां प्रत्यक्षत्वेत्यादि** । अर्थात् सुखदुःखयो
 प्रत्यक्षत्वं न भवति, इन्द्रियार्थसंनिर्कर्षजनितज्ञानस्यैव प्रत्यक्षत्वम्, तथा तद्विषयतयैव विषयस्यापि प्रत्य-

सुखदुःखादीनांप्रत्यक्षत्वस्थानभ्युपगमात् । अनभ्युपगमश्चेन्द्रियपौष्कल्यनाशयोरेव-
सुखदुःखत्वात् । नहि तस्मिन्नप्रत्यक्षेतत्पौष्कल्यं वैकल्यं वा प्रत्यक्षं भवति ।
इन्द्रिय इवाभ्यासपाटवात्तयोरपरोक्षत्वाभिमानः, मनोऽवस्थाभेदेष्विव चानुमेयमनो-
वादिनाम् । तस्मान्नभाट्टाक्षेपोयुक्तः ।

क्षत्वम्, यथाऽयघट इतिज्ञानस्यचक्षुरादीन्द्रियघटार्थस्यसयोगेन जात ज्ञान तद्विषयत्वात् प्रत्यक्षत्वम्
मतविशेषेभ्योनेन्द्रियत्वम्, इन्द्रियप्रकरणेतत्पाठाभावात् । न च “मन षष्ठानीन्द्रियाणिप्रकृति-
स्थानिकर्षतीतिगीतावचनेनैवमनसइन्द्रियत्वसिद्धयतीतिवाच्यम्, अनिन्द्रियेणापिमनसाषष्ठसख्यापूरणे-
ऽविरोधात् । “यजमानपञ्चमाकृत्विज इडा भक्षयन्ति” इत्यत्रानृत्विकेनापियजमानेनषष्ठत्वसख्या-
पूरणेविरोधाभावात् । यथा वा “वेदानव्यापयामासमहाभारतपञ्चमान्” इत्यत्रावेदनापि महा-
भारतेनपञ्चत्वसख्यापूर्तौविरोधादर्शनात् । अपि च “इन्द्रियेभ्य पराह्वर्या अर्थेभ्यश्चपरमन ।
मनस्तुपराबुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् पर ” इत्यादाविन्द्रियेभ्य परत्वमनसोवदनिन्द्रियभिन्नत्व
श्रुतौप्रदर्शितम् । न च मनसोऽनिन्द्रियत्वे, इन्द्रियजनितार्थान्मनोजनितज्ञानस्यसुखादिविषयकस्य-
सुखादेश्च प्रत्यता नस्यादितिवाच्यम् प्रत्यक्षत्वे इन्द्रियजन्यत्वस्याविवक्षणात्, अन्यथापरपरयाचक्षु-
रादिजनितस्यसाक्षादेवमनोजनितस्यानुमित्यादिज्ञानस्यापिपरोक्षस्यप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्, अनुमित्या
दिवातार्पिविलुप्येत । ईश्वरज्ञानस्यानिन्द्रियजन्यस्य प्रत्यक्षता न स्यात् । “न तस्यकार्यकरण
च विद्यते नतत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्यशक्तिर्विधैवश्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च”
इत्यादिश्रुत्यापरमेश्वरस्यज्ञानसहायकशरीरेन्द्रियाणिप्रतिष्वेश्वरस्यस्वाभाविकप्रदर्श्यते । ततश्चानि-
न्द्रियजनितपारमेश्वरज्ञाने प्रत्यक्षलक्षणस्याव्याप्त्यानेदप्रत्यक्षम् । किन्तु यत्र विषय प्रत्यक्षोवर्तमा-
नश्चेतत्रैवतस्यप्रत्यक्षताभवति । तस्मात् सुखादिक न प्रत्यक्षमिन्द्रियाजनितत्वात् मनसश्चेन्द्रिय
त्वनिराकरणादिति । अथसुखदुःखयोरप्रत्यक्षत्वे प्रत्यक्षवदवभास सुखदुःखयो कथं भवति ?
एतादृशशङ्कामाह अनभ्युपगमश्चेन्द्रियपौष्कल्यनाशयोरेवसुखदुःखत्वात् । नहि तस्मिन्न
प्रत्यक्ष इत्यादि, यथाऽतीन्द्रियत्वेपिचक्षुरादीन्द्रियाणां ममेदचक्षुर्घ्राणवा, अहचक्षुष्मान् पश्यामि
घ्राणादिमान् जिघ्रामीत्येवप्रत्यक्षवदेवावभासोऽतीन्द्रियस्यापिचक्षुरादे कदाचित् चाक्षुषादिवृत्तिसमये-
ऽनैकचक्षुरादिवृत्तिप्रतिसन्धानवत्तत्चेतनपुरुषस्येन्द्रियविषयसंस्काराधिक्यप्रयोज्य, तथैवेन्द्रियावस्था
रूपसुखदुःखादिपरामर्शोपिप्रत्यक्षसमानाकारस्तदभ्यासप्राचुर्येणसमवेदेवेत्यर्थः । अत्रार्थेनुरूपं दृष्टान्त
दर्शयति मनोवस्थाभेदेष्विवेत्यादि । अनुमेयमनोवादिनामिति, तत्रानुमेयमनोवादिनाम्=बुद्धि
व्यतिरिक्तमनोऽनुमानादिप्रमाणेनाभ्युपगच्छतामित्यर्थः । कामसकल्पादयोमनस एववृत्तिरूपा, इति
तत्र श्रुतिप्रमाणयति “कामसकल्पोविचिकित्साधृतिरधृति सर्वं मन एव ” कामसङ्कल्पादिका सर्वोपि

यस्तु बौद्धमतमवलम्ब्यतेसविज्ञानाभिन्नकारणजनिततयासुखदुःखयोरप्यन्तर्भावं ज्ञाने एवाभिमन्यते । कणादमतमवलम्ब्यमानस्तु सुखदुःखयोरात्मविशेषगुणत्वमेवेति कथयति । आभ्यांसुखाधिकरणं किमिति वक्तव्यम् स्वतः सुखादि एतद्विमर्शवाऽत्रत्यं कर्त्तव्यम् रागद्वेषादयस्तु चेतनाश्रयात्मनः एवावस्थाविशेषास्तद्वदेव प्रत्यक्षी मनसोवृत्तिरूपा एव, तत्र वृत्तिवृत्तिमतोरभेदात्मन एवेति कथनम् । एतेषा मनोवृत्तिभेदादीना कामादीनाम् तथा प्रत्यक्षत्वावभास क्रमादिविषयानुभवाभ्यासबाहुल्यादेवेति वक्तुम्, अर्थात् अनुमेयमनोवादिभिर्मिथ्यास्वाक्रियते तथैव सर्वैरप्येतद्विषये स्वीकर्तव्यमनन्यगतिकत्वादिति भावः ।

स्यादेतत्, बौद्धमतेन शरीरादीनि आत्मा किन्तु क्षणिकविज्ञानमेवात्मा, तस्यैव विज्ञानरूपात्मन आकाररूप सुखदुःखादिविज्ञानाऽभेदात्मन तेनात्मनाऽभेद सुखादेरिति सुखादिकमपि ज्ञानाभिन्नत्वाज्ज्ञानरूपमेव, तदपि क्षणिकसत्त्वात्, यत् सत् तत्क्षणिक यथामेघमाला, सच्चविज्ञानमिति तदपि क्षणिकमेव, तदभिन्नाभिन्नाभिन्नस्य तदभेद इति नियमेन सुखाभिन्नमात्मा, तदभिन्नञ्च सुखमिति ज्ञानसुखयोरप्यभेद एव । तद्विज्ञानद्विविधम्, प्रवृत्तिविज्ञानमालयविज्ञानं च । तत्र प्रथमं घटादिविज्ञानद्वितीयं तु आलयविज्ञानम् । तदुक्तम्—

तत्स्यादालयविज्ञानयद्भवेदहमास्पदम् । तत्स्यात् प्रवृत्तिविज्ञानयन्नीलादिकमुल्लिखेदिति ॥ कस्तूरीसुगन्धिसुगन्धितवस्त्रवत्, प्राथमिकविज्ञानाधिष्ठितवासनया तदग्रिमविज्ञानेऽपि सस्कारस्य क्रमणात् बालकालेऽनुभूतपदार्थविषयकसस्कारवशात् वृद्धावस्थायामपि स्मरणं भवति समानाधिकरणसजातीयविज्ञाने । नतु सतानान्तरे भवति, तदुक्तम्—

यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिताकर्मवासना । फलं तत्रैव सन्धत्ते कार्पासेरक्ततायथेति ॥

यो ह्यहबाल्येऽपि तरावन्वभूव स एवाहवृद्धत्वे न तारमनुभवामीति, तदेतस्मरणसमानाधिकरणसन्ताने एव जायते नतु व्यधिकरणसन्ताने “नान्यदृष्टस्मरत्यन्य” इति नियमात् । एवञ्च क्षणिकविज्ञानरूपात्माऽभिन्नमेव सुखादिकनान्यदिति । कणादमते तु नित्य एवात्मा, नतु क्षणिकं ससारमोक्षयोर्वैयधिकरण्यापातेन कृतनाशकृताभ्यागमदोषापाताम् । तादृशे आत्मनि पुण्यपापरूपनिमित्तकारणेन, आत्मन संयोगरूपा समवायिकारणवलेन समवायिकारणे तदात्मनि सुखादिकमुत्पद्यते इति तत्सुखादिकमात्मन आगन्तुकधर्मरूपमेव न ततो व्यतिरिक्तम् । अर्थात् सुखदुःखयोः क्षणिकविज्ञानलक्षणमात्माऽभिन्नत्वम्, आत्मन आगन्तुकधर्मरूपत्वयथाक्रमबौद्धकणादमतभेदेन व्यवस्थितमिति तदुभयमतनिराकरणायोपक्रमते सिद्धान्तीति तत्राह यस्तु बौद्धमतमवलम्ब्यते इत्यादि । उत्तरयति आभ्यामित्यादि, बौद्धप्रक्रियामाश्रित्य कणादप्रक्रियावासमाश्रित्य क्षणिकविज्ञानात्मकाऽत्माऽभिन्नत्वम्, नित्यस्यात्मन आगन्तुकधर्मरूपत्ववामन्यमानाभ्या बौद्धन्यायतत्त्वशास्त्रस्थसुखदुःखाधिकरणं किम् ? तथा एतद्व्यकरणस्थितसुखीत्यविचारवासङ्कीयेत । अर्थात् सुखादिकं भिन्नमभिन्नं वा

भवन्तीति न तद्दृष्टान्तेनानुमानावसरः । सुखप्रयुक्तविषयीकारचैतन्यरागस्तद्विरोध प्रयोज्यविषयीकार तदेव द्वेषः, भूतदुःखज्ञानेनचेतश्चलनं शोकः आगामितज्ज्ञानेन-चेतश्चलनंभयम्, इतिलक्षणग्रन्थादेवावगन्तव्यमितिगुरुमुखेनात्मनोमानसप्रत्यक्षत्वानुमानदूषणम् ।

निरंशस्यैकस्य चात्मनो न स्वापेक्षयाग्राह्यग्राहकभावः संभवतिविरोधात् । भवेत् आगन्तुकधर्मरूप वा भवेत्, किन्तु तयो सुखदुःखयोरविकरणगुणोद्रव्यवेतिविचारणीयता भवतीतितत्प्रदर्शनीयम् । अर्थात् गुणस्यतथात्वेविज्ञानस्यतस्यक्षणीकत्वेनाविकरणत्वायोगात् । नवा द्रव्यरूपत्व तस्यतथात्वेवादिवादान्, एतत्तत्त्वमग्रेप्रदर्शयिष्यते ।

रागद्वेषादयस्तु चैतन्यस्यैवास्थाविशेषास्तद्वदेव प्रत्यक्षीभवन्तीति न सुखदुःखादिरागद्वेषादि वा दृष्टान्तीकृत्यानुमानोदय इति । ननु सुखदुःखयोमानसप्रत्यक्षत्वेविवादेपिरागद्वेषयोरेवदृष्टान्तत्वमस्तुतत्राह सुखप्रयुक्तविषयीकारेत्यादि सुखेति, सुखत्वप्रयुक्तविषयीकरणसमुपादेयताप्रकाशन यस्मात् ज्ञानविशेषाद्भवति, तादृशज्ञानमेवराग, सुखविषयकोपादेयताज्ञानलक्षणोरागोनतुज्ञान व्यतिरिक्तोरागनामक पदार्थ । एव समुपात्तस्यसुखस्योपघातोविनाशोयेन तद्विषयकत्याज्यता प्रकाशकज्ञानमेवद्वेषोनतुतदतिरिक्त । ततश्चरागद्वेषयोर्ज्ञानवदेव प्रकाश इति न तयोरागद्वेषयो पार्थक्येन दृष्टान्ततयोपादानं संभवतीतिभाव । ननु न भवतु रागद्वेषयोर्दृष्टान्तता ज्ञानाभिन्नत्वात् शोक भययोस्तुदृष्टान्तत्वकथं न स्यात् । तत्राह भूतदुःखज्ञानेनेत्यादि, अतीतकालिकयद्दुःखजात तदनुसन्धानस्मरणपूर्वकोयोऽन्तःकरणस्यविक्षोभः स एव शोकपदभिधेयः, तथा भविष्यत् कालिक यद्दुःख तस्ययत् कारण तादृशकरणपरामर्शनिमित्तकोऽन्तःकरणेजायमानोयस्तस्यैवभयमितिसंज्ञा भवति । तयोश्चशोकभययोरन्तःकरणधर्मत्वादेवप्रत्यक्षत्वं न संभवतीतितयोर्दृष्टान्तत्वं न संभवति । मनःपर्यायस्यान्तःकरणस्यातीन्द्रियत्वेनतद्गतधर्मस्यप्रत्यक्षता, अधिकरणग्रहणानन्तरमेवावेयस्य प्रायो ग्रहणदर्शनात् ।

। इतिगुरुमुखेनात्मनोमानसप्रत्यक्षत्वानुमानदूषणेतत्त्वदीपः ।

आत्मामानसप्रत्यक्षग्राह्योबहिरिन्द्रियायोग्यत्वेसतिप्रत्यक्षत्वात्सुखादिवदित्यनुमानेनात्मनोमानसप्रत्यक्षविषयत्वसाधितपरेण । तत्र साधकोहेतुः “बहिरिन्द्रियायोग्यत्वेसतिप्रत्यक्षत्वादितिसाधकतया समुपन्यस्तः परन्तु प्रत्यक्षत्वादिहेतुना तत्साधकतयोपन्यस्तानामन्येषामपियुक्त्याऽसाधकत्वमुपन्यस्तवानिति तेन सर्वोपिहेतुहेतुवदाभासमानत्वादसाधक एवेति प्रदर्श्य सम्प्रति, आत्मनो मानसप्रत्यक्षग्राह्यत्वेवाधकमपिप्रदर्शयितुमुपक्रमते निरंशस्यैकस्यात्मनः इत्यादि । एकस्यैकैकक्रियायाकर्तृकर्म भावो न संभवति विरोधाम्, अर्थादात्मनो निरंशस्यस्वापेक्षयाग्राहकभावो न भवति यथा गमनादिक्रियाणां स एवदेवदत्तो गमने स्वतन्त्रत्वात्, तथातस्यैवगमनस्य स एव देवदत्तः कर्म न भवति, यतः

आत्मनोऽंशभेदस्वीकारे तु तत्सिद्धये चांशान्तरमवश्यं स्वीकृतं स्यादिति तत्र तत्राप्यंशान्तरस्वीकारं दुरवस्थैवाऽनवस्थाप्रसज्येत, सङ्घातरूपत्वचात्मनः ।

इत्यात्मनो ग्राह्यग्राहकभावविरोधप्रदर्शनम्

परसमवेतक्रियाफलभागिन एव कर्मत्वात् । न च स एव देवदत्त कर्तृत्वात् प्रयोजक कर्मत्वात् प्रयोज्य-
श्च भवति, कर्तृ स्वसमवेतक्रियाफलभागित्वप्राप्तादे कर्मण परसमवेतक्रियाफलभागित्वात् । अतएव
देवदत्तो देवदत्तगच्छतीति प्रयोगोऽसादुरेवेति वैयाकरणा । न च स्वप्रधानतया देवदत्त कर्त्ता
गमनविशिष्टाकारेण कर्म इति रूपभेदात् न विरोध इति वाच्यम्, तथा सति, एकस्मिन् साशे वस्तुनि
भेदसंभवेन एकस्मिन्कर्तृकर्मभावो न भवतीति नियमो निरालम्बन एव भवेत् ।

अपि च सर्प स्वात्मना स्वात्मानवेष्टयतीत्यादिप्रयोगदर्शनेन साशे वस्तुनिकथञ्चित्, एक
स्मिन्नेव कर्तृकर्मभावस्य स्वीकारेऽपि निरशे आत्मनि स्वस्मिन्नेव स्वापेक्षया ग्राह्यग्राहकभावस्य विरोधादेव
स्वीकारासंभवेन तस्मिन् स्वापेक्षया स एव ग्राहको ग्राह्यश्चेति नैव कथमपि संभवतीति । अयमेव
बाधको भवत्यात्मनो मानसप्रत्यक्षविषयत्वसाधकानुमाने । ननु उक्तविरोधस्य निरशे आत्मनि ग्राह्यग्राहकभावरूपस्य विद्यमाने,
एतद्दोषपरिहारायात्मनोऽपि पदार्थान्तरवत् साशत्वमेव मन्यता न तु तस्य निरशत्वम् ।
एव सति एकस्मिन् ग्राह्यग्राहकभावरूपदोषो निरस्त स्यादित्याशयेनाह अंशभेदस्वीकारे इत्यादि ।
सत्यमत्र ग्राह्यभावविरोधस्य यथा कथञ्चित्समाधानेपि, अशभेदाश्रयणेऽनवस्थापि सा च स्यात्समाधेयत्वात् ।
अर्थादशभेदाश्रयणे तत् सिद्धये अंशभेदसिद्धयर्थमशान्तराश्रयणम्, तथा तत्र तत्रेत्यनवस्थातो-
निर्मोक्षेण भवति । एतदुक्तं भवति । एकश्चांशो ग्राह्य, तद्ग्राहकक्रमात्मनोऽशान्तरमवश्यमाश्रयणी-
यम्, यश्चाग्राहक स्यात्, यच्चाग्राहकमात्मनोऽशान्तरतस्याप्यशस्य प्रमाणीकर्तुं तद्ग्राहकमपि तदन्वये
ग्राहको भवेत्, एतदर्थमपि अशान्तरग्राहकमिति ग्राहकाशानामुपर्युपरिसंचरणाद्ध्वंमुख्यानवस्थाया-
अवश्यमापात स्यादेवेति । न च व्यवस्थाया सत्यामनवस्थोचिता अनवस्थाया त्रिदोषप्रस्तत्वात् ।
तदुक्तं—‘ प्राग्ग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमैर्भवेत् । अनवस्थितिमास्थानुरचिकित्स्यान्निदोषतेति ।
अस्यार्थं पूर्वपूर्वग्राहकस्य ग्रहणार्थमुत्तरोत्तरग्राहकस्वीकार इति तृतीयग्राहकेन तत्पूर्वतस्य ग्राह्यत्वस्या-
दिति, तृतीयग्राहकेनैव ग्रहणस्य ग्राह्यत्वोपपत्तौ ग्राहकस्य विलोपतो ग्राह्यत्वस्य ग्राहकत्व तृतीयेनैव सिद्ध-
मिति द्वितीयग्राहकस्य विलोप एव, द्वितीयग्राहकार्थस्य तृतीयेनैव निर्वाहात् । एवमनेकग्राह-
कसत्त्वेकस्य ग्राह्यत्व कस्य च ग्राहकत्वमिति नियमोऽपि न स्यात्, नियामकहेतोर्भावेन
सर्वेषां ग्राहकत्वादेव । एवमनेकग्राहकस्वीकारेनास्ति किञ्चित्प्रबल प्रमाणयद्बलाद्ग्राहकानवस्था-
पगता भवेदिति दोषत्रयप्रस्तत्वात् नानवस्थायुक्ता, तस्यामूलविषयसकत्वादिति । ननु कदाचित्,
एकेवात्मनोऽंशेनात्मनस्तदन्याशस्य, अन्यदा कालान्तरे अशान्तरे तदशस्य ग्रहणं करणीयमिति का-
लभेदेन सर्वोपपत्तिसंभवेनानवस्थाया आपातोयद्वा द्विभेसि, इति चेत्तत्राह संघातरूपत्वं चात्मनः

**ननुग्राहकावभासः श्रुत्यैवप्रदर्शितः । तन्नयुक्तःसतुस्वसिद्धान्तश्रद्धाविप्रनद्ध-
मतिभिरेव कथितः । इन्द्रियादिप्रत्यासन्नतत्तत्पदार्थमात्रस्फुरणात् । तादृशोपिक्वचि-
प्रसज्येतेति । एव चात्मनोनिरशत्वविरुद्धसाशत्वमेवसति, आपद्येतेत्यर्थ । आत्मासाशत्वादवयवस-
मुदायवान्, आत्मनोऽवयवसमुदायरूपत्वेऽनित्यत्वे, उत्पादविनाशशालित्व घटादिवदापद्येत, तत-
श्चोत्पादकत्वेनात्माशेन यदुयागादिकार्यमकरोद्यस्तस्यापगमेयागादिफलस्य भोक्तातदन्य एव
भवेदितिकर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्वैयधिकरण्य भवत् कृतहान्यकृताभ्यागमश्चदोषौस्यातामेवेतिभाव ।
अत्रेदज्ञातव्यम्, गुरुमतानुयायीआत्मनोज्ञानविषयत्व न रोचयति किन्तु विषयज्ञानकालेज्ञातृत्वबलेन
प्रकाशमात्रमनुते, ज्ञानस्यापितथैवस्वीकरोति ।**

। इत्यात्मनोग्राहकभावेविरोधोद्भावनप्रकरणेतत्त्वदीप ।

एव यथोक्तक्रमेणप्रभाकरानुयायिनानिरस्तेस्वपक्षेभाट्ट प्रभाकरमत दूषयितुमाह **ननुग्राहका-
वभासः** इत्यादि । तत्रवेद्यमात्रस्यावभास आत्मना भवति, ग्राहकस्यावभासस्तु न ग्राहकान्तरेण,
किन्तु श्रुतिप्रमाणेनैवभासोजायते नतु प्रमाणान्तरेण, येनानवस्थादिदोषापात स्यात्, सर्वप्रमाण-
शेखरीभूतास्तु श्रुतिस्वतः प्रमाणम्, तेन तत्र प्रमाणान्तरान्वेषणस्यानावश्यकत्वान्नपूर्वोक्तदोषा अव-
तरन्तीनि तदूषयति **तन्नयुक्तःस तु स्वसिद्धान्तेत्यादि** । स्वकीयो य सिद्धान्तस्तत्रयोऽभिनिवे-
शोदुराग्रहस्तेन वशीकृतमभिनिविष्ट यत् चित्तम् मन तेन मनसाजायमानयदभिमानतन्मूलक एव
ग्राहकावभासवादोनतु श्रुतिप्रमाणेनग्राहकावभासवादो कथमपि सिद्ध्यतीतिभाव । ग्राहकाव-
भासोनामज्ञानमात्रेषुसर्वज्ञानेषु, आश्रयत्वेनाधिकरणरूपेणात्मन स्फुरणम् । एतादृशस्फुरणस्य
श्रुतिभिरसिद्धौहेतुमनुभवविरुद्ध चाकल्प्य, ग्राहकस्यानुभवप्रकारमाह **इन्द्रियादिप्रत्यासन्न**
इत्यादि । नहि, अनुभवविरुद्ध श्रुति प्रतिपादयेत्, तथात्वे तस्याप्रमाणिकत्वमर्थवादरूपत्व
वा स्यात्, नतु अप्राप्तप्रापकत्वमज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य स्यात् । नहि मनुष्यद्विशिरस्कत्व
शिश्चतुष्टयवत्त्वब्रुवती श्रुति प्रमाणिकीस्यादिति । स्वसिद्धान्तवादिभि प्रभाकरमतानुयायिभि
प्रतिपादितोग्राहकावभासोनस्वीकर्तव्य प्रतीतिविरोधात् । प्रतीतिस्तुतत्तत्पदार्थमात्रप्रकाशयति
नतु तदन्यत् किमपि प्रकाशयतीति प्रकरणस्यमुकुलिताशयोभवतीतिभाव ।

ननु ज्ञानमात्रे विषयप्रमितितदाश्रयस्यमान भवत्येव, यथाऽयघटइतिप्रत्यक्षेघटाद्यात्मक
विषयस्यज्ञानस्यतदाधारस्यात्मनोऽवभासो भवत्येवेतित्रिपुटीज्ञानमेव । अन्यथाघटादिप्रत्यक्षेग्राहक-
स्यात्मनोऽवभासो न स्यात् तदाघटमहपश्यामिविजानामीतिवाऽनुभवोलोकप्रसिद्ध कथमुपपन्नःस्या-
त्तत्राह **तादृशोपि क्वचिदस्तु प्रत्यय** इति, तादृशोघटमह पश्यामि, इतिग्राहकादिविषयघटित
प्रत्ययोज्ञानभवतु वा कस्यचित् कुत्रचित्, नतु स प्रत्ययोग्राहकावभास । किन्तु सतु प्रत्यय
आगन्तुकात्मप्रतियोगिकप्राकट्यप्रकाशादिपदवाच्योऽर्थविषयधर्मानुमितज्ञानविशिष्टमानसप्रत्यक्षसिद्धा --

इस्तुनामप्रत्ययः । सत्त्वागन्तुकात्मप्रतियोगिकप्रकाशादिपदाभिधेयार्थधर्मानुमितज्ञान
विशिष्टमानसप्रत्यक्षसिद्धात्मनिवन्धनः ।

। इतिप्रभाकरमतेभाट्टस्यप्रत्यवस्थानम् ।

उच्यते । अहोखलुस्वानुभव एव विभ्रमः परीक्षकाणाम् , यत्स्वानुभवसमये
पूर्वावस्थातो न कञ्चिद्विशेषमयमात्मनोऽवबुध्यते इति । उक्तं हि—एतदीदृश, एवायम-
र्थः ज्ञायतेनवेति न विभ्रमो मम वा प्रतिभासते परस्यवेत्यपि न विद्मः इति न जातु चिदेवं
त्मकारणक एव । यस्य यद्विषयेज्ञानप्रादुर्भवति तस्यैवपुरुषस्यसोऽर्थोघटादि प्रकाशते नतु तदन्य-
स्यसोऽर्थप्रकाशनेऽन्यविषयकोवाऽर्थ प्रकाशते । इतिप्राकट्यस्यार्थानुयोगिकात्मप्रतियोगिकस्य-
भान भवति, ततश्चज्ञाततालिङ्गेनज्ञानानुमानमेव भवति, तच्चानुमानकदाचिदेव भवति । तदन-
न्तरप्राकट्यात्मकार्यधर्मेणज्ञानानुमानमेव भवति ज्ञानतत्रप्रत्यक्षज्ञानस्यातीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षत्वासम्-
वात् । ततश्चानुमितज्ञानोपरक्तात्ममानसरूपो निरुक्तानुभवश्चकदाचित्क एव नतु सार्वदिक ।
अयचानुभवो न चाक्षुषो येन विषयज्ञानेषुग्राहकस्यात्मनोभानस्यादिति भाव । अत्र च मानस
प्रत्यक्षज्ञानवत्त्वेनविषयत्वकर्मत्वमात्मनोदेहादिमत्तयाचाश्रयत्वकर्तृत्वमात्मन इतिकर्तृकर्मभावविरोधपरि-
हारोपिभाट्टानामभिमत ।

। इति प्राभाकरमते भाट्टस्यापि प्रत्यवस्थानप्रकरणेतत्त्वदीप ।

गतप्रकरणेप्रभाकरमतस्य निराकरणकृतवानितिनदुपश्रुत्यप्रभाकर पुनर्भाट्टमननिरसितुमुत्क्रमते
उच्यते इति । यावन्नोत्तरकरोमितावदेवभाट्टस्यकथन शोभते कृतेतुसिकताकूपवदेवविशीर्यते एवे
त्यर्थ । निरासप्रकारमुपपादयति अहोखलुस्वानुभव एव विभ्रमः परीक्षकाणामिति ।
यथा यदाज्ञानजायते तदातदुपलभोपि भवत्येव, तथैवज्ञानोत्पादानन्तरतादृशज्ञानवत्तयाज्ञानाविक्रण-
स्यानुभवोप्यनुभवसिद्धएवेति । तत्रैवानुभवेयोऽविभ्रमोनास्तितालक्षणेभ्रमएवपरीक्षकाणा तस्मिन्नु-
भवेनास्तितालक्षणेभ्रम परीक्षकत्वेनात्मानमन्यमानाना भ्रम एव । अर्थात् य स्वकीय-
मनुभवमपि ज्ञातु न शक्नोति तस्य परीक्षकत्व कीदृशम् ? अथात् स्वकीयमनुभव न
जानन्ति, इति नतेपरीक्षका किन्तु भेदाभाषा एव । य खलु यदाविषयस्यभान भवति
तत्समये पूर्वावस्थापेक्षयाकमपि विशेष वैशिष्ट्यमात्मनो न जानन्तीतिमहदाश्चर्यमिति ।
विषयानुभवकालेज्ञानस्यतज्ज्ञातुश्चावभासाभावेपूर्वोक्तदोषस्मारयति उक्तंहेतदित्यादि अर्थात् ज्ञाना-
नुभवकाले यदि ज्ञानस्यप्रकाशो न भवेत् तदा “ज्ञायते न वेत्यादिसशय स्यात् विपर्ययो वा
स्यात् विपरीतप्रभा वा स्यात्, परन्तु न भवतिकस्यापितादृशसशयादिरितिज्ञानकालेज्ञानप्रकाशो
भवत्येवेतिज्ञातव्यम् । अथ यदि विषयविषयकज्ञानोदयसमये यदिज्ञातुरात्मनोऽवभासाभावोदोष-
मुद्गरति मम वा प्रतिभासते इति ज्ञातृविषयकसशयादि स्यात् । परन्तु ज्ञानविषयको वा ज्ञातृ

प्रतीतिरस्ति, ज्ञानज्ञात्रोरनवभासे तादृश्यप्रतीतिरापद्येत, इति । सोऽयं परसञ्चेति स्वसञ्चेतितस्यातिशयः सर्वत्रपरिस्फुरन्नसतिग्राहकावभासेनोपपद्येत । अनुमितज्ञानालम्बनत्वेचाज्ञासिषमित्येवप्रतिभासः स्यात्, न जानामीत्याकारकः प्रतिभासः स्यात् । ज्ञानजन्यार्थातिशयदर्शनतद्ब्याप्त्यनुसंधानानुमानोदयकालेऽनुमितिसितज्ञानस्यातिवृत्तत्वाद्विनाशाद् । ज्ञानानुमानासंभवःपूर्व प्रतिपादित एव । मानमप्रत्यक्षत्वंचात्मग्राह्यधीनिरासितम् । तथा सतिस्वपरवेद्ययोरनतिशयः स्यादिति ।

। इतिप्रभाकरस्यस्वपक्षसाधनम् ।

विषयको वा सशयादिर्नभवति, परन्तु तयोर्ज्ञानज्ञात्रोश्चभासे तदुभयविषयकमशयविपर्ययादीनानिवारिता क भवेत् न कोपि समर्थः स्यादिति । सोऽयं परसञ्चेतिनामस्वसञ्चेतितज्ञानस्यातिशयस्वात्मने प्रकाशमानत्वलक्षणोऽनुभूयमान सर्वत्रपरिस्फुरन्, ग्राहकस्यात्मनोऽनवभासने कथमपि समाहितः स्यादिति । ज्ञाततालिङ्गकज्ञानानुमानस्वीकारेभाट्टस्यदोषदर्शयति अनुमितज्ञानालम्बनत्वे इत्यादि । जानामीत्यादिवर्तमानकालिकप्रतीतिज्ञातज्ञानविषयतालिङ्गानुमिति विषयकज्ञानोपनीतमानात्मकमानसप्रत्यक्षरूपत्वस्वीकारेऽतीतकालिकज्ञानालम्बनत्वात्, जानामीतिस्थानेऽज्ञासिषमित्यतीतकालघटित एव ज्ञानस्याभिलापः स्यात् । किन्तु जानामीतिज्ञानेवर्तमानकालस्य बोधः स्यात् । जानामीन्यत्र “वर्तमानेल्ड” इत्यनुशासनेनवर्तमानकाले लट् विधानात्, ततश्च विषयावबोधवत् वर्तमानकालोऽपि भासत एवाज्ञासिसमित्यत्र न वर्तमानापदेशोऽपि भूतकालापदेश एवानुशासनवलादिति ।

न च भूतवर्तमानयोर्विकल्पः किन्तु विरोध एव तयोर्भूतवर्तमानयोः, अर्थात् शीघ्रतादोषादेवतन्त्रकालभेदग्रहो न भासते, अतोवर्तमानत्वाग्नेभ्रमात्मकोजानामीतिप्रत्ययोजायते, लोकानामित्याशङ्कयामाह, ज्ञानजन्यार्थातिशयदर्शनेत्यादि । स्वज्ञानव्यवहारहेतुकमेवज्ञानानुमानमिति आत्माश्रयदोषभयान्नैव समवतीत्यादिकं विस्तरेणपूर्वमेवनिवेदितम् । ज्ञाततालिङ्गकमपिज्ञानानुमानः न समवति, ज्ञानेनज्ञाततायाव्याप्तिग्रहासम्भवात् । ज्ञानसामग्र्यैवान्यथासिद्धत्वात् ज्ञानतायाउत्पत्तेरेवासम्भवादित्यभिप्रायः । विषयज्ञानेजाते, तेनैवज्ञातुं प्रकाशः स्यादिति प्रकाशमात्मनः साधयितुमात्मनो मानसप्रत्यक्षत्वनिराकर्तुमाह मानसप्रत्यक्षत्वंचात्मग्राह्यधीनिरासितम् इति मानसप्रत्यक्षत्वमित्यतः पूर्वमात्मनः इतिपदमध्याहरणीयम् । मानसप्रत्यक्षत्वमित्यत्रबहुव्रीहिसमासानन्तरत्वप्रत्यय आत्मग्राह्यत्वं धियोबुद्धे स्वयंप्रकाशत्वं तच्चस्वयंप्रकाशतत्वं ज्ञानस्यतत्त्वप्रकाशत्वंमानसप्रत्यक्षानुमानायोगप्रतिपादनादेवसिद्धम् । आत्मनोमानसप्रत्यक्षत्वचव्यभिचारात् साधकत्वाभिमतस्यखण्डितम्, साधकाभावादित्यर्थः । धीनिरासितम्=व्यभिचारनिरूपकत्वोपपादकात्मग्राह्येतिधियोविशेषणम् एव ग्रहग्राहकयोः प्रकारान्तरेणमानासंभवः समुपपाद्यतदनवभासेविषयवित्तौ विषयविषयकज्ञानेपूर्वो-

ननु ज्ञाने ग्राहकस्यानवभासेकथं स्वपरवेद्ययोरनतिशयप्रसङ्गः स्यात् ? यावता, नहि ग्राहकस्यावभासमूलक एव स्वपरवेद्यविशेषनियमः, किन्तु स्वसमवेतविषयबोधजन्मना तथा परसमवेतबोधजन्मना च तद्विशेषोपपत्तिसम्भवात् स्वपरसम्बन्धिज्ञानविशेष-जन्मव्यवस्थापि, स्वकीयपरकीयेन्द्रियार्थसन्निकर्षादिज्ञानसामग्रीभेदमूलकैव ।

क्तातिशयासम्भवं निगमयन्, आह तथा सतीति अत्रानतिशय=अविशेष पूर्वापेक्षयातदपरस्य विशेषाभाव इत्यर्थः । स्वस्मैज्ञायमानत्वेन भोनमानाभावचार्थस्यघटादिविषयस्येत्याकारकवैलक्षण्य-स्याभावोविरह स्वपरयोः प्रसज्यते, विषयवित्तौ=विषयविषयकज्ञानेज्ञानस्यज्ञातुश्चाभानेहीन्यर्थः ।

। इतिप्रभाकरीयस्वपक्षसाधनप्रकरणेतत्त्वदीप ।

एवम्—उच्यते इत्यारभ्य तथा सति स्वपरवेद्ययोरनतिशयः स्यादित्यन्तप्रकरणेनप्रभाकरेण-भाट्टमतप्रतिक्षेपेस्वमतस्थापनेकृते तदुपश्रुत्यभाट्ट पुनः प्रभाकरमतप्रतिक्षेपेणमुपक्रमते ननु ज्ञाने ग्राहकस्यानवभासे इत्यादि । अर्थात् घटादिज्ञाने यदि ग्राहकस्यावभासो न भवति तदास्वपरवेद्ययो-रनतिशयप्रसङ्गः कथं स्यात्, अर्थात्, घटादिज्ञानेस्वस्यात्मनोऽनवभासमानत्वेपिस्वस्मैभासमानत्वरूपो विशेषोऽर्थस्यार्थात् विषयस्यघटादेः स्वनिष्ठत्वादेवघटते, तदा ग्राहकानवभासेस्वपरवेद्ययोरनतिशयप्रसङ्गः कथमिव स्यात्, नैव प्रसङ्गः प्रसज्यते इत्यर्थः । कथं न अनतिशयप्रसङ्गः स्यात् तत्राह यावता इत्यादि । नहि ग्राहकस्यात्मनोयदासिद्धिर्भवति तदैव स्वपरवेद्यविशेषः स्यात्, अर्थात् स्वपरवेद्यविशेषात्मकेकार्येनग्राहकज्ञानकारणविद्यते घटादिकार्येदण्डादिवत्, अनयोर्नकार्यकारणभावो विद्यते, येनकारणाभावेसत्कार्याभावोऽर्थत एव सिद्ध्यते, दण्डादिकारणाभावेघटाभाववत् । अर्थात् विषयबोधाश्रयत्वमेवस्वस्यातिशयोऽपूर्वोविषयज्ञानकाले इति । न च विषयज्ञानकालेवित्तेज्ञानस्य वेदितुर्ज्ञानाश्रयस्यात्मनोरनवभासेपूर्वोक्तं सशय “ज्ञायते नवा मम प्रतिभासते परस्य वा प्रतिभासते” इत्याकारकं सशयो न निराकृतो भवतीतिवाच्यम्, स्वज्ञानजनितघटाद्यर्थविषयधर्मप्रकाशस्य स्वप्रति-प्रत्यक्षत्वात् “ममप्रकाशतेविषयोनवेत्याकारकसशयस्योवकाशाभावात् । ज्ञानस्यफलीभूत प्रकाशेनभू-तितत्समये एव ज्ञानस्यानुमानप्रमाणसिद्धत्वात् “ममज्ञान प्रकाशतेनवेत्याकारकसशयस्यममज्ञानंजातमन्यस्यवाजातमितिसशयस्याप्यनवकाशात् । नैयायिकप्रक्रियानुसरणे तु “योग्यविभुविशेषगुणानास्वोत्तरवर्त्ति-गुणनाशयत्वनियमात्, ज्ञानस्यद्विषयमात्रावस्थायित्वात् व्यवसायानन्तरानुव्यवसायवलादेवप्रथम-ज्ञानविनाशेनानुव्यवसायानन्तरपूर्वोक्तसशयस्यानवकाशीकरणात् । ज्ञानस्यज्ञातुश्चापिविषयविषयकं ज्ञानेऽवभासेपि पूर्वोक्तसंशयानवतारात् । स्वसमवेतविषयविषयकबोधोत्पादनसम्भवात् । स्वसमवेतज्ञानो-त्पत्तौपरसमवेतज्ञाननौत्पत्तौ च स्वकीयपरकीयचक्षुरादीन्द्रियार्थसन्निकर्षयभेदेनैवज्ञानस्य भेदः । अर्थादीन्द्रियार्थसन्निकर्षरूपकारणभेदादेवस्वस्यपरस्य वा ज्ञानजायते, ज्ञाने तस्यैवकारणत्वात् कारणभे-दस्य च कार्यभेदेकारणत्वादिति । ननु यथेन्द्रियार्थसन्निकर्षाज्ञानजन्मनिहेतुस्तथैवात्मप्रकाशस्यापि तत्र

न चात्मनःसिद्धिरपिज्ञानसामग्र्यामनुप्रविशति ? इन्द्रियवदेवानवभासमानस्यैवज्ञानंप्रति-
कारणत्वसंभवात् । न च विषयज्ञानंतदवबोधएवात्मबोध इति कथनं युक्तम् ? नहि विषया-
न्तरज्ञानं विषयान्तरस्यज्ञानं भवति, तथासत्यतिप्रसङ्गात् । अपि च यदधीनाभावानां-
रूपभेदस्यव्यवस्था भवति तदपि संवेदनज्ञानं तदानींतत्कालेज्ञातंनिलीनमेव कारणम्
घटादिबोधेनिलीनेन्द्रियवदिति । कुतः खलुकारणात् बोधाश्रयस्यात्मनाप्रतिभासः प्रस-

कारण भवतु ? तदनुरोधेन विषयवित्तौ, आत्मप्रकाश आवश्यक इति चेन्न, यथा, अर्थज्ञानेज्ञायमान
निलीनमिन्द्रियमेव कारण न ज्ञायमानसदिन्द्रियादिककारण तथैवाप्रकाशमान एवात्माज्ञानजन्मनि
कारण भवतीत्याशयेनैव कथित न चात्मसिद्धिरपि ज्ञानोत्पादकसामग्र्यामनुप्रविशति
इन्द्रियादिवदेवानवभासमानस्यैवात्मनोज्ञानहेतुत्वस्य स्वीकारात् । अर्थादनुमानस्थले
यद्धूमादीना कारणत्व तत् तदीयज्ञानस्यैव नतु ज्ञायमामस्य हेतोरीतीतानागतहेतुज्ञानादपि
घनगर्जनादिस्थलेऽनुमित्युत्पत्तिदर्शनात् । एवमेवोपमितौशाद्वबोधे च सादृश्यज्ञानपदज्ञानादीनामेव
कारणत्वम्, परन्तु नाय नियमोऽपरोक्षस्थले, तत्रातीन्द्रियस्यकारणत्वेनप्रत्यक्षत पूर्व तज्ज्ञाना
संभवात्, किन्तु निलीनमज्ञायमानमेवद्रव्यमतीन्द्रियमिन्द्रिय हेतुर्भवति । अतएव “ज्ञानाकरणक
ज्ञानं प्रत्यक्षमिति” प्रत्यक्षलक्षणम्, “इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यज्ञानप्रत्यक्षमितिलक्षणंविहायपूर्वोक्त
लक्षण कृतवान् एवमीश्वरप्रत्यक्षेऽव्याप्तिमनुमित्यादौ चातिव्याप्तिमशक्यमिन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्व
विहाय ज्ञानाकरणकमितिलक्षण कृतवान् । अतएव विषयबोधे आत्मन कारणत्वज्ञायमानस्यैवकथितम्,
इन्द्रियादिवदेवानवभासमानस्यैव हेतुत्वादित्यादिना । ननु आत्मसिद्ध्यघटितापिविषयबोध-
सामग्रीआत्मप्रकाशकारण भवतु ? तत्राह न च विषयप्रसङ्गादिति । इन्द्रियार्थसन्निकर्षा
योग्यता घटिताविषयिकज्ञानसामग्रीयमार्थज्ञानजायते, एतादृशीसामग्री, अयोग्यामबोधमुत्पादयितु नैव
समर्थाभवतीति । अतिप्रसङ्गात् घटादिबोधसामग्रीबलात्पटादिविषयकबोधस्यापि समुत्पादप्रसङ्गात्
तस्मादन्यकारणेनान्यस्योत्पादइतिवक्तु नैवयुक्तमिति । ननु यदा विषयस्यघटादेरबोधो भवति, तस्मिन्
समये बोधस्यज्ञानस्यप्रकाशो न भवतीत्याशङ्क्यामाह अपि च यदधीनाभावानामित्यादि ।
प्रमाणाधीनाप्रमेयसिद्धि “प्रमेयसिद्धि प्रमाणद्वि” इति वृद्धोक्ते । प्रमाण खलुप्रत्यक्षादिकम्, तद्वलात्
पदार्थस्यसाधन भवति, प्रमाण च स्वलक्षणाधीनस्थितिकम् । अर्थात् भावानाद्रव्यादिपदार्थानां
रूपभेदव्यवस्था भवति, यदधीनायत्त्रयोज्या भवति, इदं द्रव्यगुणोक्तेयादिक्रमेणघटादीनापृथक्कृतया
सिद्धिर्ज्ञानाधीनमेव भवति ज्ञानस्यैवज्ञेयप्रकाशत्वेनप्रमाणत्वात्, तत् संवेदनज्ञानप्रमाणरूपम् तदानीं
विषयप्रकाशनसमयेविलीनमज्ञातमेव नतु ज्ञातं सत्, अर्थस्यप्रकाशकम्, अन्यथा ज्ञायमानत्वेन
ज्ञानस्यविषयसाधकत्वेज्ञानानवस्थाया पूर्वमेवप्रतिपादनादतोनीलीनमेवज्ञानमर्थस्यरूपभेदसिद्धौ साधकं

क्तिः? “यदाहुः इदमहं जानामीति त्रितयावभासः सार्वत्रिकः” इतिदप्यनुभवानारूढमेवेत्यनन्तरमेव निराकृतम् ।

। इति भाट्टेन प्रभाकरमतदूषणम् ।

भवतु तर्हिग्राहकतयैवसर्वपदार्थग्रहणसमये आत्मनोपिसिद्धिः । ज्ञानस्यस्वतःसिद्धिरवश्यमेवाभ्युपगन्तव्या, सर्वप्रकारकसाधनान्तरस्यप्रतिक्षेपात् सत्याश्चतस्याः कदाचिदनवभासादर्शनात् । यथा च संविदः प्रकाशाव्यभिचारस्तथाप्रपञ्चितप्रागेवनात्रतत्प्रदर्श्यनिराकरणीयम् । सतो विद्यमानस्यापि घटादिप्रमेयजातस्यस्वप्नमूर्छादिकालेऽनुभवति । यथा चक्षुरादिकमतीन्द्रियत्वान्निहीनमेवार्थसाधक भवति तथैवप्रकृतेऽपि । अर्थात् पदार्थानाद्रव्यादीनांजातिगुणादिविशेषस्यव्यवस्था यदधीनाज्ञानात्मकप्रमाणाधीना, तदपि सवेदनविषयप्रकाशकालेऽज्ञायमानम् प्रकाशमानस्वरूपस्वरूपसदेवज्ञापक भवति, चक्षुरादिवत्, यथाचक्षुरादिकविषयप्रकाशनसमयेऽप्रकाशमानस्वरूप सदेवप्रकाशक तथैवप्रकृतेऽपीतिभावः । ततश्चस्वरूपजज्ञानेनैवविषयविशेषसिद्धिवत् स्वरूपसत्, अज्ञायमानज्ञात्रैवस्ववेद्यविषयातिशयसिद्धिर्जायते एवेति नतस्यज्ञातु प्रकाशमानत्वेनकारणत्वमिति भावः । प्रभाकराणामतमनुवदति यदाहुः इत्यादि इदमहं जानामीतित्रितयावभासः सार्वत्रिक इति । तत्र सार्वत्रिक—प्रत्यक्षानुमानादिसर्वविषयज्ञानव्यापीत्यर्थः । एतन्मतं प्रतिक्षिपति तदप्यनुभवानारूढमित्येवरूपेणनिराकृतमेव । अनुभवारूढमितिकथनेनत्रितयावभासेसावकाभावः कथितः, अनन्तरमेव प्रतिक्षिप्तमित्यनेनबाधकस्य प्रदर्शनकृतम् ।

। इति भाट्टेन प्रभाकरमतदूषणेतत्त्वदीपः ।

यथा ज्ञान स्वविषय साधयतीतिज्ञानस्यतस्यस्वभावस्तथैव स्वस्वाश्रयस्यापि प्रकाशकारणमितिज्ञानस्यायस्वभावः स्वभावश्चसर्वस्यपदार्थजातस्यदुरपन्हव एव । तदुक्तम्—“अतीत्यहिगुणान्सर्वान् स्वभावोमूर्ध्निवर्तते” इति न्यायादिति पुनरपिप्रभाकरः शङ्कते भवतु तर्हिग्राहकतयैवेत्यादि तत्र ग्राहकतया=ज्ञानाश्रयतयाऽर्थात् ज्ञानाधिकरणतयैवेति । विषयविषयकबोधज्ञानसामग्रीक्लेन विषयमेव यद्यपि जायते, जायमान तादृशविषयविषयकज्ञानस्वसामर्थ्यवलेनस्वस्याविषयमपि स्वस्वाश्रयः च प्रकाशयत्येवेति सर्वत्रज्ञानेषु स्वग्राहकतयाआत्मानप्रकाशयतीतिभावः । ननु सभवेदपि ज्ञानस्यविषयवत्, स्वस्यस्वग्राहकस्यापि प्रकाशकत्वस्वभावो यदि ज्ञानस्यस्वप्रकाशकत्वसिद्धेयतन्त्वे व ज्ञानस्यस्वप्रकाशकत्व तु नाद्यापि सिद्धमित्याशङ्क्य ज्ञानस्यस्वप्रकाशकत्व युक्त्यासाधयितुं प्रभाकरमतेन तत्तावद्दर्शयति, एव स्वप्रकाशत्वज्ञानस्यकथयित्वाज्ञानस्यविषयप्रकाशकारणत्वस्वभावः च साधयति=सतोविद्यमानस्यापि घटादिप्रमेयजातस्य इत्यादि । यद्यपि स्वप्नसमयेवाह्या घटादि विषया वर्तन्ते एव नतुतेषांविषयाणामभावो जायते, तथापि सन्तोपि ते प्रकाशमाना न भवन्ति, अयं

पलब्धेरितिस्वीकृतं तावत् संविदोज्ञानस्यविषयसाधकत्वम् । अतस्तस्मादेवकारणात्कल-
प्तार्थान्तरसाधनभावतयासंविदैवात्मनो ग्राहकस्यसिद्धिरभ्युपगन्तव्या ।

यत्तु विषयविषयकज्ञानस्याभावेपिस्वप्नसमयेऽयमात्माप्रकाशत एवेति । तद्
यद्यपि युक्त्यासिद्धयपि तथापि प्रतीत्यनुसारेणव्यवहरतां न प्रमोदमञ्चति ।

अपि च मोक्षकालेपिआत्मनोज्ञानंभवतीतिमतंतदप्यसंभवप्रायमेवज्ञानकारणस्य-
घटोऽयपट इति, ज्ञायते यत् सतामपितेषा सद्भावेपिप्रकाशकस्यकस्यचिद्भाव स्वप्नकालेइन्द्रिया-
क्षानामुपरमात्, तेषाज्ञाननास्तीति, तस्मात् तत्रात्मनोमनसोविषयाणासत्त्वेपिज्ञानसाधनाभावेनज्ञाना
भाव । ततश्चज्ञानस्यैवप्रकाशकत्व नान्यस्यकस्यचित्तात्वं स्वीक्रियते । अर्थात् स्वप्नसमयेमूर्छा-
कालेज्ञानस्यनिवृत्त्याविषयप्रकाशाभाव, जागरणेतु इन्द्रियसन्निकर्पादिनाजायमानज्ञानेनविषयप्रकाशो
जायते इत्यन्यव्यतिरेकाभ्याज्ञानस्यैवविषयप्रकाशकत्वमितितस्यप्रकाशकत्वसिद्धयतीति । अतस्त-
स्मादेवकारणादिति परप्रकाशकत्वेनान्विष्यमाणस्यज्ञानस्यैवप्रमातुरात्मनोपि प्रकाशकत्वमपि युक्ति
युक्तमिति न पार्थक्येनात्मन स्वयं प्रकाशत्वमपिकल्पनीयमिति । यद्यपि जागरणाद्यवस्थामधि-
कृत्यतत्प्रवाहेस्वप्नावस्थामधिकृत्य—“अत्रायपुरुष स्वयज्योतिर्भवति” इत्यादिश्रुत्यादित्यादिप्रकाशस्या-
स्तमयेस्वप्नावस्थायामात्मन एव स्वयंप्रकाशत्व प्रतिपादितम्, तथापि तादृशश्रुत्यर्थेगजनिमीलिका-
भादधानस्तथाकथितवान् । इदमीयविशेषविचार स्वयमेवकरिष्यतीतिनात्रतत्प्रपञ्च आवश्यक इति
कृत्वा विरम्यते । । इतिपुन प्राभाकरेणस्वमतस्थापनप्रकरणेतत्त्वदीप ।

प्रभाकरमतानुयायी “अत्राय पुरुष स्वय ज्योतिर्भवतीति श्रुतिवलात् स्वापादिसमयेपि
आत्मनोज्ञानभवत्येवेति तदीयमतमनुद्यतत्खण्डयितुमुपक्रमते यत्तु विषयविषयकज्ञानस्य इत्यादि ।
स्त्यपि विषयविषयकचित्ते स्वापेउपरामेपितदाप्ययमात्माप्रकाशते एव, अर्थादात्मनोज्ञान विषय
विषयकभवत्येव । अर्थात् सुप्तोत्थिपुरुषस्य “सुखमहमस्वाप्स न किञ्चिदवेदिषम्” इत्या-
कारकं स्मरण भवतीति सर्वसिद्धमेव, स्मरणचानुभवमन्तयेण न सभवतीति स्मरणान्यथानुपपत्त्याऽ-
नुभवः स्वापेस्वीकर्तव्यमेवेति स्वापसमयेज्ञानमात्मनोभवत्येवेति मन्तव्यम् । अत स्वापादिकालेपि
आत्मन प्रकाशो भवत्येवेति स आत्माज्ञानवानेवेतिप्रभाकरस्यपूर्वपक्ष । तदुत्तरययि तथापि
प्रतीत्यनुसारेण इत्यादि । सुखमहमस्वाप्समित्येव स्मरत स्वापे आत्मप्रकाशमन्तरेणानुपपद्य-
मानत्वलक्षणयुक्तियुक्तमपिप्रकाशमानत्वमात्मनस्तथापि अनुभवमात्रशरणाना न मनोऽनुरञ्जयतीति,
उपपद्यमानमपीत्यत्रापिपदस्योपपत्तिरपि— नास्त्येवेत्यर्थं सुखमहमस्वाप्समितिस्मरणस्यान्यथाप्युपपत्ति
सम्भात्, अन्यथासिद्धत्वादित्यर्थं तदन्यथासिद्धिप्रकारमग्रेस्वयमेवदर्शयिष्यते । एतावता प्रकरणेन
स्वापे आत्मन प्रकाश निषिध्य, मोक्षकाले आत्मास्वयप्रकाशते इति यन्मत तदपि निराकर्तु-
माह अपि च मोक्षकालेपीत्यादि करणकलेवरादिविनाशानन्तरमेवात्मनोमोक्षो भवति, ततश्च

मोक्षकालेऽभावेन तज्ज्ञानस्यासंभवात्, कारणाभावे कार्यभावस्यौत्सर्गिकत्वात् । न च मुक्तस्य ज्ञानं नित्यमेवेति वाच्यम्, तथा सति मोक्षस्य सार्वदिकत्वप्रसङ्गात् । न च तर्हि मुक्तस्य सर्वज्ञत्वप्रतिपादकश्रुतीनां का गतिः ? तादृशश्रुतेरर्थवादत्वेन विधायकत्वासंभवात् । विनाशितसकलशरीरेन्द्रियज्ञानकर्मवासनानुबन्धस्य मुक्तस्य न किञ्चिदपि स्वप्नज्ञानोदयकारणकंसंभाव्यते । न च मनसि नित्येन्द्रियत्वेन तादृशमनःसंयोगादेव मोक्षकाले ज्ञानं जायते, तदपि न युक्तम् स्वरूपतो गगनवत्, नित्यस्यापि विद्यमानस्य मनस इन्द्रियत्वेन ज्ञानोत्पादकत्वस्य धर्माधर्ममूलकत्वात् । ततश्च धर्माधर्मसहकृतं मन एव ज्ञानोत्पत्तौ कारणमनसो नित्यत्वेन्द्रियत्वेऽपि । यथा नित्यत्वेऽपि श्रोत्रस्यादृष्टमूलकमेव शब्दोत्पत्तौ कारणत्वम् ।

ज्ञानप्रति अवच्छेदकयोः कारणकलेवरयोस्तदामोक्षकालेऽभावेन कथमनित्यज्ञानसासारिकवत् तस्य मुक्तस्यादर्थात् नैव कथमपि संभवति, यथा दण्डादिसहकारिकारणविधुरस्य कुलालस्य घटादिप्राप्तिर्भवति कारणमन्तरेण कार्यसंभवात्तथैव ज्ञानकारणस्य मोक्षकालेऽभावेन मुक्तस्य ज्ञानं न कथमपि संभवेदित्युत्तरपक्षस्य समुदिताशयः ।

ननु कारणसाध्यज्ञानशरीरादिकारणाभावान्न मुक्तस्य भवतु, परन्तु मुक्तस्य यद्ज्ञानं तन्नित्यमेव भवतु ? इत्याशङ्क्य समाधातुमाह न च मुक्तस्य ज्ञानं नित्यमेवेतीति उत्तरयति तथा सति मोक्षस्य सार्वदिकत्वप्रसङ्गादिति । यदि नित्यज्ञानत्वान्मुक्तस्तदा तदीयज्ञानस्य सर्वदाऽवस्थानेन नित्यमुक्तत्वस्यात्, ततश्च ससाराभावोपपातेत्, न चैतद् युक्तम् ‘योनिमन्ये प्रपद्यन्तेशरीरत्वाय देहिन्’ इत्यादिश्रुतिविरोधोऽपतेत्, तस्मान्मुक्तस्य ज्ञानं नित्यमिति कथनमयुक्तमिति । ततश्च नित्यत्वेन मुक्तज्ञानस्य सर्वदाऽवस्थानेन ससाराभावोऽपतेत्, ससाराभावस्वीकारे “योनिमन्ये प्रपद्यन्ते” इत्यादिससारसाधकश्रुतिविरोधः ।

नतु तर्हि मुक्तिकाले सर्वज्ञस्य सर्वज्ञत्वं भवतीति तस्य सार्वज्ञत्वप्रतिपादकश्रुतीनां का गतिरित्याशङ्क्य, सार्वज्ञश्रुतीनामर्थवादत्वेनापि चारितार्थ्यसंभवादित्याशयेनाह तादृशश्रुतेरर्थवादत्वेन इत्यादि । मोक्षकालेऽज्ञानतत्कार्याभावे निमित्तकामोक्षसाधनप्रशसापरका सार्वज्ञत्वादिप्रतिपादकश्रुतय इत्यर्थ एतदेव विभज्य प्रतिपादयति विनाशितसकलशरीरेन्द्रियेत्यादि अर्थात् मुक्तस्य ज्ञानोदयकारणं न शरीरेन्द्रियादिशरीरादिना विनाशात्, किन्तु ज्ञानवासनाकर्मवासना तदीयस्स्कारमात्रतस्य ज्ञानोदये कारणं नतु वासनातिरिक्तकिमपि कारणं सभाव्यते यद्वलादस्य ज्ञानोदयो भवेत् । निरस्तसमस्तदेहेन्द्रियवासनानुबन्धस्य मुक्तस्य, येन स्वस्वरूपविषयकमर्थान्तरादिविषयकं वा ज्ञानादिकं समुक्तोऽर्जयेत् । तदा धर्माधर्मसहकाराधीनत्वात् तदीयज्ञानस्येति । न च मोक्षकाले देहेन्द्रियादेरनित्यत्वे ज्ञानकारणत्वानुपपत्तावपि नित्यस्य मन इन्द्रियस्य सर्वदाऽवस्थानेन न तस्यैव

योगजधर्मसहकृतमनसः संयोग एव मुक्तस्यज्ञानोत्पादेसाधनंस्यादिति न वाच्यम्, “क्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टेपराऽवरे” “तदा विद्वान् पुण्यपापेविधूयनिरञ्जनः परमसाम्यमुपैति” इत्यादिश्रुतिभिः सकलपापकर्मविनाशस्यप्रतिपादनात् । मोक्षस्य धर्मफलत्वेमुक्तस्यपुनरावृत्तिप्रसङ्गात् “न स पुनरावर्तते” इत्यादिनाश्रुतौमुक्तस्यपुनरा-
तदीयज्ञानोत्पत्तौकरणत्व स्यात्, ततश्च मनोवलेन तदीयज्ञानमोक्षकालेपिस्यादितिवाच्यम्, यद्यपि स्वरूपतोमनोनित्यम्, तथापि स्वरूपतो न मनस इन्द्रियत्व ज्ञानजनकत्वं किन्तु धर्मा-
धर्मसहकारेणैवज्ञानादिजनकत्व नतु स्वतन्त्रस्य तस्यमनसस्तथात्वमिति गृहाण । यथा धर्मा-
धर्मावरुद्धम्, अर्थात् पुण्यपापलक्षणादृष्टनिमित्तकोपकरणत्वावस्थाविशिष्टम् । श्रोत्रवदिति, यथा
कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नगगनस्यैवश्रोत्रत्वम्, नतु स्वरूपतआकाशस्य तथात्वम् । तस्य चाकाश-
स्यादृष्टसहकारे सत्येवशब्दादिप्रत्यक्षेकरणत्वम्, नतु धर्माधर्मयोरभावे । इति यथाऽदृष्टकारणक
एवाकाशस्य श्रोत्रत्वशब्दादिप्राहकेन्द्रियत्व तथैव प्रकृतेमनसइन्द्रियत्वज्ञानजनकत्व चादृष्टबलाद्
भवति । मोक्षकाले च ससारप्रयोजकशुभाशुभकर्मणोऽभावात् स्वरूपतो नित्यस्यापिमनसोनेन्द्रिय-
त्व नवाज्ञानकरणत्वमिति न मुक्तस्यसमवायिकारणस्यचाभावात् । अयमाशय मोक्षकालेऽ-
नित्यस्यैवासत्वम्, मनसस्तुनित्यस्य न विनाश परन्तु यावदिदं मनोधर्माधर्मसहकृत तावदेव स्वकार्यै-
कुर्वदिन्द्रिय करण च भवति । मोक्षे तु कर्मणोपि, अनित्यतयाऽवस्थानाभावेनतत्सहकाराभावात् तादृ-
शेन मनसामुक्तस्य न ज्ञान भवति नवा तदितर ससारोपि भवतीति सर्वसामञ्जस्य भवतीति न
कस्यचिदपिप्रश्नस्यावसरो भवतीति विशेषोऽन्यत्रद्रष्टव्य ।

एतावतागतप्रकरणेनभाष्टेनप्रभाकरमतेखण्डितेपुन शङ्कतेप्रभाकरानुयायी योगजधर्मसहकृत
इत्यादि । ननु योगजधर्मसहकारेणमनसोनित्यस्यैवमोक्षकालिकज्ञानेसाधनत्व भवतु ? अर्थात्तादृश-
मन संयोग एव मोक्षकालिकज्ञानोदयेऽसमवायिकारण भवतु । अत्र मन संयोगयोगजधर्मानुगृ-
हीतत्वमर्थाद्योगजधर्मसहकारित्वम् योगजधर्मप्रभावान्मुक्तिकालेपिमनसइन्द्रियत्वमनुवर्तते एवेतिमा-
नसमेवात्मज्ञानमोक्षकालेऽपिसंभवत्येवेतिप्रश्नस्यभाव । नैतन्मनोरम तत्राह क्षीयन्ते चास्येत्यादि
अर्थाद् मोक्षकाले यदि योगजधर्मस्यानुवर्तन भवेत्तदाश्रुतिविरोध स्यात् । श्रुतिमेवोदाहरति भिद्यते
हृदयग्रन्थिद्विद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टेपराऽवरे इति । अस्यार्थ
तस्मिन् चिदचिच्छरीरकेवेदान्तवेद्येपरमात्मनिश्रीरामेदृष्टेसाक्षात्कृतेसति, प्रत्यक्षसमानाकारोपासनज्ञानेन-
ध्यानेनविषयीकृते सति, अस्यध्यातुरुपासकस्य, हृदयग्रन्थिरन्त करणगतसर्वमपिमोक्षप्रतिबन्धकमलम्भिद्य-
तेविनष्ट भवति, यथा रात्रिप्रसरितान्धकारस्यसूर्यतेजसा सर्वथाविनाशो जायते यथा वा मृत् पिण्ड कठोरो-
पिशिलतलप्रक्षेपशतधाविभिद्यते, तथैव ध्यातुहृदयगत सर्वमपिमलसमूलविनष्ट भवति । तथाध्यातुहृदये-
ऽवस्थितायेशशयाः श्रीरामोपासनीयोऽन्योवा इत्याकारकास्तेसर्वेऽपिछिन्नाभिन्नाभवन्ति, तथाऽस्य

वृत्तेर्निषेधात् “सत्यसन्धः प्रतिश्रुत्यप्रपन्नायाभयंस्वयम् । निवर्तयेद्भयेनैनं श्रीरामः श्रितवत्सलः” इतिस्मृत्युक्तेश्च । “नास्त्यकृतः कृतेन” “तद्यथेहकर्मचितोलोकः क्षीयते- एवमेवामुत्रपुण्यचितो लोकः क्षीयते” इत्यादिशास्त्रदर्शनाच्च ।

ध्यातुरन्त करणे यानिसञ्चितानिशुभाशुभकर्माणि सर्वाण्यपि विनश्यन्ति, ततश्च ध्यातुर्निष्प्रत्यूहमयलो-
पनतमिव साकेतगमनं भवतीति । इयं श्रुतिः कर्मणा निषेधकुर्यतीति मोक्षकालेतदभावमेव दर्शयतीति
कथं मोक्षकाले योगजधर्मसाहाय्यमनसं कथं वा मोक्षज्ञानम्, कथं वाऽत्मनो मानसं प्रत्यक्षविषयत्व-
मिति । तथा “तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनं परमसाम्यमुपैति” यदा खलु ध्यातोपासकः सर्व-
शरीरकभगवन्तं पश्यति-प्रत्यक्षसमानाकारकज्ञानेन साक्षात्करोति तदा अत्रैव पुण्यपापस्वर्गनरकादि
पापकर्मविधूय विनाश्य “अश्वइव रोमाणि” इति श्रुत्यन्तरात् । अतएव निरञ्जनं सर्वमलरहितो
भगवत् परमसमताप्राप्नोतीत्यर्थः । इत्यादि, शुक्लेतरसकलकर्मणा मोक्षकालेऽभावः दर्शयति । मोक्ष-
काले कर्मसद्भावस्वीकारे प्रस्तुतश्रुतिविरोधः स्पष्ट एव । तस्मान्न मोक्षे कर्मसंभावनेति । अपि च
यदि मोक्षो धर्मस्य फलरूपो भवेत् स्वर्गादिव तदा स्वर्गादिव देवनिवृत्तौपि स्यात् । अर्थात् यथा
यागादिकर्मणा समुपाजितं स्वर्गो भोगान्तरं स्वजनककर्मणः स्वजन्यफलस्यावसाने तत् स्वर्गान्निवृत्तिर्जा-
यते सत्स्थापककर्मणा मुपभोगेन विनाशादिति स्वर्गिणा पुनरावर्तनं भवति, तथैवापवर्गस्यापि धर्मफल-
कत्वे उपभोगेन मोक्षजनककर्मणा विरामे मुक्तस्यापि पुनरावर्तनस्यादेव, परन्तु नैव श्रूयते, प्रत्युत “न स
पुनरावर्तते” इत्यादि श्रुत्या मोक्षगतानामपुनरावृत्तिश्रवणादिति तादृशश्रुतिविरोधो भवत्यतो मोक्ष-
स्वर्गादिवत् न कथमपि धर्मफलभूतः । अर्थात् मोक्षसमये आत्मविषयकज्ञानस्य यद्वा सर्वविषयकज्ञान-
स्य धर्मोत्पाद्यत्वस्त्विदं कारणेन जन्मभावस्य निवृत्तेरवश्यं भवति घटस्वर्गादिति नियमेन पुनरपि अज्ञानतत्कार्या-
दिकप्रसङ्ग इत्यर्थः । कर्मणा शुभाशुभादिनामनित्यत्वमुत्पादविनाशित्वमित्यत्र श्रुतिप्रमाणचोदाहरति
“नास्त्यकृतः कृतेन” “तद्यथेहकर्मचितोलोकः क्षीयते एवमेवामुत्रपुण्यचितोलोकः क्षीयते
इत्यादि श्रवणात् । श्रुत्यर्थस्त्वित्यम्, यथा येन प्रकारेण कर्मणा कृष्यादिक्रियया संपादितं सञ्चितो
लोको धान्ययवादिक उपभोगेन कालपरपरया क्षीयते विनश्यति, न तु सार्वदिको भवति, ते एवमेवैतद्
दृष्टान्तानुसारेणामुत्रस्वर्गादिस्थानविशेषे पुण्यचितो विधिबोधितयागादिकर्मणा सञ्चितं इन्द्रियमादिलोकोपि
उपभोगेन सचायककर्मणा विरामे क्षीयते विनश्यति । स्वर्गो विनाशी भावत्वे सति कार्यत्वादित्यनुमान-
प्रमाणितः । किञ्च यथा श्रुत्या कार्यभूतस्वर्गादिफलस्यानित्यत्वप्रदर्शितं तथैव श्रुत्यन्तरात्, फल-
भूतस्यापि मोक्षस्य चिरस्थे मानत्वमपि दर्शितं भवति, “परीक्ष्य कर्मचितान् लोकान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् ।
नास्त्यकृतः कृतेन । स तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्समिन्पाणिर्ब्राह्मणश्रोत्रियब्रह्मनिष्ठम्” ब्राह्मणो जात्या ब्रा-
ह्मणवशजातः कर्मचितान्, कर्मणा शुभाशुभकर्मणा चितान् सञ्चितान्, आचकीटपतगेभ्य आचदेवर्षिभि-
मुखान् सुखलेशविरहितान् रात्रिन्दिवा हाहाकारेण सञ्जुभितान् इत्यभूतानेकप्राणिसकुलान् परीक्ष्य=सर्व-

न चात्मसत्तयैव तदानीं मोक्षसमये तज्ज्ञाननिमित्तत्वं भवत्विति वाच्यम् प्रकल्-
प्त्यागाप्रकल्पकल्पनादोषप्रसङ्गात् । मोक्षकाले ज्ञानस्यात्ममात्रनिमित्तकत्वे च सर्वदा
आत्मस्वरूपवत्तदपिविद्यते एवेति संसारानवतारप्रसङ्गात् तथा बन्धमोक्षयोरविशेषप्रस-
मनित्यसुखलेशविजितदुःखबहुलं च विचार्य निर्वेदवैराग्यम्, आयात् प्राप्नुयात् मनुष्यलोकादारभ्य
प्रजापतिलोकपर्यन्तं स्पृहामुपादेयतां च परित्यज्य वैराग्येन स्थापयेत् । ततश्चैषणात्रयविमुक्त-
कृतश्चिदात्मज्ञानसकलशरीरक परमात्मानं ज्ञात्वा, तद्विज्ञानार्थं श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठं च गुरुमभि-
गच्छेत् । गुरुणा विदितपरमेश्वरध्यानमेव सर्वदुःखरहितमोक्षप्रतिकारणमिति श्रवणमननध्यानात्तमेवोपा-
सीत । ततस्तदीयकृपयैव मोक्षमवाप्नोति भवति । स चाकृतो नित्यो मोक्षकृतेन यागादिकर्मणा प्राप्तो
न भवति किन्तु परमेश्वराराधनेनैव भवतीति क्रियाज्ञानसमुचितभक्तौ मनोनिवेशयेत् “भक्त्या त्वनन्यया
शक्य अहमेव विद्योऽर्जुन” इति भगवद्वचनात् । तदत्रास्मत्परमगुरुवो महामहोपाध्याया जगद्गुरुश्री-
रामानन्दाचार्यरघुवराचार्यमहाभागार्थचन्द्रिकायाम् “एवमिदं रूपोऽहमनन्ययामदेको चरया भक्त्या-
ऽनुरक्त्या तु तत्त्वेन याथार्थ्येन ज्ञातुं शक्यस्तत्त्वेन द्रष्टुं साक्षात्कर्तुं च शक्यस्तत्त्वेन प्रवेष्टुं सायुज्यवाप्तुं-
ञ्च शक्यं । सन्ध्यभावस्त्वार्षिक । तु शब्दोऽत्रैवकारार्थकसाधनान्तराण्यवच्छिनत्ति ।

नन्वनन्यभक्तेर्ज्ञानप्रतिकारणत्वेन तत एव कृतकार्यत्वेन दर्शनप्रवेशनयोः कारणता न स्यादिति
चेन्न ‘अधिकप्रविष्टं न तु तद्भानि’ इति न्यायाद्भक्तेरेव तयोरपिकारणत्वाक्षते तथाहि भक्तेरनन्य-
त्वमत्र प्रयोजनान्तरनिरपेक्षमेव । एव च सद्गुरुमुखाद्वेदान्तशास्त्रश्रवणेनादौ प्राप्यस्य भगवत्स्वरू-
पस्य याथात्म्यानुभवो जायते । अयञ्चानन्यभक्तेः प्राथमिकफलम् । अनन्तरमेतज्ज्ञानविशिष्टोक्तदि-
दृक्षयोपास्यस्वरूपसाक्षात्कारो जायते । एतत्साक्षात्कारजननीभक्तिरेव परभक्तिपदेनाभिधीयते साम्प्र-
दायिकैस्तत्तत्साक्षात्कारानुभवविशिष्टपरभक्त्या भगवत्सायुज्यमवाप्यते । सायुज्यफलिक्केयमेव च
परभक्तिपदेन व्यपदिष्यते । एतद्भक्तिसहकृतामेव वेदानुवचनादीनां भगवद्दर्शनप्रयोजकत्वं “तमेतं वेदा-
नुवचनेन” इति श्रुत्याऽवगम्यते । ये तु केवलज्ञानेन सायुज्यमाहुस्तेषामयमसङ्गत एवेति ध्येयम्”
(गी० ११।५४) इति सक्षेपो विस्तरास्तु तत एवानुसन्ध्येयः ।

ननु मोक्षसमये आत्मैव स्वसत्तया कारणं भवतु, न तु तदतिरिक्तं किञ्चिदपि ज्ञानकारणम् ।
अर्थात् ज्ञानसामान्यप्रतिसमवायिकारणमात्मद्रव्यम्, असमवायिकारणमात्मनः सयोग एतस्य ज्ञान-
समवायिकारणे आत्मनिसमवेतत्वात् ज्ञानात्मककार्योत्पादकत्वाच्च, तथा निमित्तकारणमदृष्टादिकं
यथायथमिति स्थितिः । तत्र ज्ञानात्मककार्यप्रतिआत्मैव कारणं भवतु न तु तदतिरिक्तमनोमनःसयोगो
वा तत्तत्सात्मैवमोक्षसमये ज्ञानस्य कारणं भवतु न तु तदतिरिक्तं किञ्चिदपेक्षितमित्याशङ्क्य दर्शयितुमाह
न चात्मसत्तयैव तदानीं मोक्षकाले तज्ज्ञाननिमित्तं भवत्विति प्रश्न उत्तरयति प्रकल्प-
स्यागाप्रकल्पकल्पनादोषप्रसङ्गादिति । आत्ममात्रस्यैव ज्ञानप्रति यदि कारणत्वस्वीक्रियेत तदा
ज्ञानकारणतया सर्वानुमतस्येन्द्रियादेः कारणत्वम्, तस्येदानीं परित्यागः स्यात्, नैयायिकादिभिरपि

ज्ञात् । न शरीरेन्द्रियादिप्रतिबद्धतयासम्प्रतितदभाव इतिवाच्यम्, तदेव प्रतिबन्धकं भवति, सतिपुष्कलकारणेपिकार्यविरुणद्धि । न चात्मनोज्ञानंप्रतिकारणत्वं सिद्धम्, करण कलेवरवतामेव ज्ञानोत्पाददर्शनात् । क्लृप्तज्ञानकारणस्यदेहादेरेवज्ञानप्रतिबन्धकत्व कथनमुन्मत्तवचनवदेवाभाति । अतो मोक्षकालेनास्तिज्ञानम् । तात्कालिकमोक्षकालिक-ज्ञानसुखादिवचनंतुआत्मज्ञानविधिशेषतयागुणवादेननेतव्या । अतो विषयवित्तिकाले एवात्मनियमाद् यथोक्तरीत्याऽर्थज्ञानेषुवेदितृतयाज्ञानग्राहकतयैवात्मसिद्धिरिति, विषय-वित्तिकाल एवात्मनोभानम् । । इति गुरुमतोपपादनप्रकरणम् ।

मन प्रभृतिकेन्द्रियाणात्तत्सयोगानां कारणत्वस्यस्वीकारात्' स च नियमएतन्मतेपरित्यक्तो भवेत् । तथा क्लृप्तस्यैवकेवलस्यात्मन ज्ञानकरणत्वेन च कल्पन प्रसज्येत । तस्मान्नाय पक्ष पण्डितानां मोदमावहतीति भाव । अस्मिन् कल्पेनैतावद्दूषणमपितु दोषान्तरमपि विद्यते तद्वर्शयितुमाह आत्म मात्रनिमित्तकत्वे च सर्वदाऽत्मस्वरूपवत्तदपि विद्यते एवेति संसारानवतारप्रसङ्गा-दिति । यदि ज्ञानमात्ममात्रनिमित्तकमस्तु न कारणान्तरप्रयोज्यतदाऽत्मस्वरूप यथा सर्वदा विद्यते, तथाऽत्ममात्रनिमित्तकमुक्तिकालिकज्ञानमपिस्थास्यत्येवेतिसर्वदामोक्ष एव नतु कदापि ससार इति ससारानवतार ससाराभाव आपतेत्, यतोज्ञानस्याज्ञानतन्मूलके ससरणप्रतिबन्धकत्वात्, ज्ञानाज्ञानयोविरोधात्, ज्ञाने सतिनाज्ञान नवाऽज्ञानकार्यरूप ससरण वा भवेदिति । अथ यदि विशदतत्त्वसाक्षात्काररूपज्ञानसद्भावेपि यदि ससारस्यसद्भावमिच्छेत्कश्चित्तदापिदोषदर्शयति बन्ध-मोक्षयोरविशेषप्रसङ्गाद् इति । मुक्तिकालिकत्वज्ञानस्यसाक्षात्कारिज्ञानस्यससारकालेपिसद्भावस्वी-कारेससारापेक्षयामोक्षे किं वैलक्षण्य स्यात्, अर्थात् किमपिवैलक्षण्य न स्यात्, उभयत्रापि तत्त्वज्ञानस्यात्ममात्रनिमित्तकस्यात्मरूपवत्, सत्वस्यविद्यमानत्वादिति भाव । ननु कथमुच्यते ससारमोक्षयोरविशेषोयावताससारकालेदु खवसोनविद्यतेऽपितुदु खमेव विमोक्षकालेतु दु खप्रध्वसोविद्यते इतिदु खतत्प्रध्वसावेव विशेष इति चेत्तर्हितावन्मात्रमेव दु खप्रध्वस एव मोक्षकालेभवेदितिमोक्षकाले ज्ञानसुखादीनासद्भावोनिर्र्थक एवस्यात् ।

अथात्मनोमोक्षकालिकज्ञानकारणीभूतस्य, नित्यत्वेपिनससारकालेप्रसङ्गोयत ससारकालेशरीरेन्द्रियादेरेवनित्यज्ञानप्रतिबन्धकत्वादित्याशयेनाह न शरीरेन्द्रियादिप्रतिबद्धतयासम्प्रतितदभाव इति । ससारकालेदेहेन्द्रियादिक वर्तते इति तदेवनित्यज्ञानस्यप्रादुर्भावेप्रतिबन्धक भवति, यथा चन्द्रकान्तमण्यादिनाप्रतिबद्धोविनाशितशक्तिको वह्नि स्वरूपतो विद्यमानोपिनोत्पादयतिदाहकार्य स्वसयुक्तकाष्ठे तथैव प्रकृते देहेन्द्रियादिनाप्रतिबद्धत्वात् मोक्षकालिकनित्यमपिज्ञान न प्रादुर्भवति । तस्मात् संसारमोक्षावस्थयोर्नाविशेषदोष इति प्रश्नयितुराशय । तदेतदिन्द्रजालमिवावोधविजृम्भित-मितिदुत्तरयति तदेव प्रतिबन्धकमित्यादि, तस्यैव प्रतिबन्धकत्वमुच्यते यत् खलुकार्योदये

इदमपि पूर्वोक्तवचनमात्मतत्त्वानभिज्ञस्येति न तत्र वेदान्ततत्त्वाभिज्ञानात्मादरः । विषयवित्तिज्ञानं विषयवित्तिरेव । न तथा विच्याऽत्मविच्याआत्मवित्तिः स्वरूपं वा सिद्धं भवितुमर्हति, अतद्विषयत्वात् । योहि यस्य ज्ञानस्य विषयो न भवति न सपदार्थस्तेन ज्ञानेन स्वसिद्धिमासादयति । यथा रूपज्ञानेन रसस्य सिद्धिर्न कुत्रापि सेद्ध्युमर्हति । एवमेव विषयविषयकज्ञानस्य न भवतो ज्ञानज्ञाताचेति न विषयविच्याज्ञानस्वरूपं ज्ञाता च न कथमपि सिद्ध्यतः ।

पुष्कलकारणेस्त्वेपिकार्योत्पत्तिविरूपाद्धि, यथा दाहकारणसमवधानेपिमण्यादिसमवधाने दाहादिकार्यं न मण्यादीनाप्रतिबन्धकत्वादाहकार्योत्पादविरोधित्वात्, प्रकृते तु न देहादेः प्रतिबन्धकत्वम् अपितु देहादिविशिष्टात्मन एव ज्ञानजनकत्वदर्शनेन विशेषणविधया तेषामपि देहादीनामुत्पादकत्वस्यानुभविक्त्वात् । आत्मनस्तु ज्ञानप्रतिपुष्कलकारणत्वमेव न सिद्धम्, केवलस्यानुत्पादकत्वात् कारणकलेवरमहितस्यैव तथात्वमिति प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन करणादेरेव हेतुत्वनतु केवलस्यात्मन । प्रत्युत देहादेरेव कारणत्वलोके दृष्टमिति, यत् कारणतस्यैव प्रतिबन्धकत्वकल्पननतरांशोभामञ्चति । तस्मान्न मोक्षकाले ज्ञानं भवतीति । तात्कालिकमोक्षकालिकज्ञानसुखादिवादात्स्वात्मज्ञानविधिशेषतया गुणवादेन नेतव्या । अर्थात् मोक्षे दुःखनास्ति किन्तु दुःखाभावो वर्तते इति दुःखाभावे सुखस्योपचारः । यथा भारापगमे सुखी अहसवृत्त इति, अभावस्याधिकारणरूपत्वात्, तथा च दुःखनिवृत्तिपरका सुखवादा मुक्तौ । मोक्षज्ञानं विद्यते इति वचनं तु तदानीं ज्ञानप्रागभावस्य नास्तिताभिप्रायकम्, एते च ज्ञानसुखादिवादा, आत्मज्ञानस्य प्रशसामात्रपरकास्तद्विधिशेषभूता एवेति । सम्प्रति प्रभाकरमतसिद्धिपति “अतो विषयवित्तिसमये एवात्मसिद्धिः नियमात् पूर्वोक्तरीत्या विषयज्ञानादावेव ज्ञाततयैवात्मसिद्धिर्भवतीति ।

। इति विषयवित्तिकाले एवात्मनो भानमिति गुरुमतोपपादनप्रकरणे तत्त्वदीपः ।

एव यथोक्तप्रकारेण प्रभाकरमतस्य समर्थनं श्रुत्वा प्रक्षिपति प्रभाकरमतसिद्धान्ती इदमपि पूर्वोक्तवचनमित्यादि । आत्मतत्त्वयथावदजानानामेव पूर्वोक्तवचनं शोभते, न तु सिद्धान्तपरिपुष्टमतीनाम् । कुत ? नहि अन्यज्ञानेनान्यस्य साधनं भवतीति कुत्रचिदपि दृष्टम् । एतदभिप्रायेण सिद्धान्ती ब्रूते विषयवित्तिज्ञानं विषयवित्तिरेवेति । विषयवित्तिर्विषयकज्ञानमेव “यस्यां सविद्योर्षोऽवभासते स एव तादृशज्ञानस्य विषयः” इति नियमेन विषयज्ञानेन विषयमात्रस्य सिद्धिरस्यात्, न तु विषयज्ञानेन आत्मवित्तिः स्वरूपवासेत्यति । कुत ? तयोर्द्वयोर्विषयज्ञानाविषयत्वात् । तत्रात्मवित्तिः - आत्मधर्मभूतज्ञानम्, स्वरूपम् आत्मस्वरूपमेव । तदिमोवर्मभूतज्ञानम्, आत्मा च विषयज्ञानेन सिद्धिर्नाहत् तयोर्विषयज्ञानेभासमानत्वाभावात्, योहि विषयो यत्रावभासते स एव तद्विषयो भवतीति नियमात् । न च धर्मभूतज्ञानमात्मा च विषयज्ञानेभासते इति तौ विषयज्ञानस्य न विषयौ इति तयो स्फुरणविषयज्ञाने न संभवतः । योहि पदार्थो यस्य ज्ञानस्य

ननुस्वसंवेद्यस्वभावोऽयम् , यदयं स्वविषयकसंविदासिद्धिं समासादयति । वित्तिज्ञानंतु वित्तिज्ञानमेव वेदिता चात्मावेदितैवेतिकुतस्तयोज्ञानज्ञात्रोर्वेद्यस्वभावेऽन्तर्भावः । पूर्वमेवोक्तंतयोर्मानसप्रत्यक्षाविषयत्वमनुमेयासंभवश्चाव्यभिचरितलिगाभावात् । कुतस्तर्हितस्यासिद्धिः स्वत एव स्वयंप्रकाशासंवित् ।

विषयतया नप्रकाशते स पदार्थस्तेनज्ञानेन स्वसिद्धिनासादयति । यथारूपादिविषयकज्ञानेनरसस्य तदन्यस्य वा पदार्थस्यसाधन न भवति । कुत एवम् ? अतद्विषयत्वात् , नहि रूपज्ञानैरसोभासते । तथोक्त—

“यदि स्वार्थपरित्यज्यकाचिद् बुद्धिं प्रवर्तते । व्यभिचारवती स्वार्थे कथविश्वासकारणम् ॥

“अयथार्थस्यबोधस्यनोत्पत्तावस्तिकारणम्,” इत्यादिना, अतद्विषयकज्ञानस्यभ्रमत्वेनायथार्थबोधस्यानभ्युपगमात् । नहिभ्रमज्ञानेनवस्तुसिद्धिर्भवतीतिविशेषरूपेणान्यत एव ज्ञातव्यम् । तदेवं विषयवित्तेरविषयौज्ञानात्मानौविषयवित्त्या कथं सेदूधुमर्हतो नैव विषयवित्त्यातयो साधनसमत इति ।

। इति प्रभाकरमतनिरासेतत्त्वदीप ।

यद्यपि ज्ञानज्ञाता वा नज्ञानस्यविषय किन्तु अविषयोरपितयोवित्तिवेदित्रोज्ञानवलादेवसिद्धिर्भवति, इत्येवप्रभाकर पुन शङ्कते ननुस्वसंवेद्यस्वभावोऽयमित्यादि वित्तिज्ञानतुवित्तिरेवज्ञानमेव, नतु वित्तिविषय, नवाघटादिविषयवज्जडात्मिका । तथा वेदिताआत्मावेदिताआत्मैवसर्वदाज्ञानस्याश्रय एव भवतीति तयोर्वित्तिवेदित्रो स्वभाव । स्वभावस्तुसर्वभावानाविलक्षणोनसपर्यनुयोज्य, एकस्ययादृश स्वभावो न तादृश स्वभाव कथनान्यस्यवचनसुवचनम् , कण्टकतैक्षण्यादिवत् । एव वेदिताऽत्मावेदितैव भवति, नतु कदाचिदपिवेद्योऽज्ञाता वा भवति, भावानाविलक्षणस्वभावत्वात्, अविषयोरपिज्ञानज्ञात्रोज्ञानवलादेव सिद्धिर्भवत्येवेति ज्ञानविषयतयातयोर्वित्तिवेदित्रोरसिद्धिर्विषयवदिति कथन सर्वदैवायुक्तमिति भाव ।

ननुज्ञानान्तरविषयत्वेनज्ञानात्मनो प्रकाशसभवे, तयोरविषयत्वेपिज्ञानवलादेवसिद्धिरिति न युक्तमित्याशङ्कायामाह पूर्वमेवोक्तमित्यादि । मानसप्रत्यक्षायोग्यत्वेन न तयोर्मानसप्रत्यक्षविषयतयासिद्धिर्नवाऽव्यभिचरितहेत्वाभावादेवनानुमानविषयत्वेनसिद्धिं किन्तु विषयज्ञानवलादेवतयोसिद्धिः । तत्रैकस्यक्रियात्वेनतदपरस्यात्मनआश्रयतयैवसिद्धिरिति भाव । स्ववलादेवज्ञानस्यसिद्धिर्भवतीतिशङ्कासमाधानद्वारेणदर्शयति कुतस्तर्हितस्यासिद्धिरिति, केनप्रमाणेनवित्तेज्ञानस्यसिद्धिरिति पूर्वपक्ष । उत्तरयति, स्वत एवेति । स्वस्यस्वतएवसिद्धौस्यादात्माश्रयदोष इति तदुद्धारपूर्वकं स्वत एव सिद्धिरित्यशमुपपादयति स्वयंप्रकाशासंविदिति । एतदुक्तं भवति, घटोयमित्यादिविषयज्ञानकाले सविद प्रथानभवेत्तदासापिसविदर्थतोऽजडैव भवेत् , विषयस्तुसर्वदैवजड एव केन क प्रकाशेत, ततश्च “अन्धस्येवान्धघ्नस्यविनिपात,पदेपदे” इति न्यायातिक्रमणं न स्यात् ।

तस्याः प्रतियोगिविशेषावच्छेदायैवात्मापेक्षा नतु स्वरूपसिद्ध्यर्थमिति चेत्, कथमयं निश्चयोऽकारि ? यदि प्रतियोगिनिरपेक्षतयैव कदाचिदात्मस्वरूपवत् संवित्प्रकाशेत, तदैव निश्चीयेतापि न च तथा विद्यते, आश्रयप्रतियोगिसापेक्षैव संयोगपुत्रत्वादिवत् संविदः स्वरूपसत्तेति नपार्थक्येन तत् सिद्धेरवकाशः ।

एव तस्याः इत्यादि सवित् प्रकाशस्वभावा एव, एव भूताया अपि तस्या, आत्मसम्बन्धापेक्षा, सा नस्वप्रकाशार्थम्, किन्तु “प्रतियोगिविशेषावच्छेदायैव तदपेक्षा अर्थात् प्रतियोगीविषयो घटादि पदार्थ स एव विशेष = विशेषणम् तदवच्छेदायैव-त-सम्बन्धार्थमेवार्थात् विषयप्रकाशकत्वप्रयोजनार्थमेव, अथात् विषयप्रकाशार्थमेवात्मसम्बन्धमपेक्षते सवित् नतु स्वप्रकाशार्थमात्मसम्बन्धमपेक्षते सा सवित्, स्वप्रकाशत्व तु तस्या स्वभाव एव, परन्तु विषयप्रकाशायैवात्मसम्बन्धमपेक्षते इति प्रश्नाशाय । प्रभाकरोपस्थापितामुपपत्तिपरिहर्तुमाह कथमयम् इति । एव पूर्वोक्तो निश्चय कुत कस्मात् प्रमाणात् निश्चितो भवति प्रामाणाभावादेव पूर्वोक्तप्रकारक अर्थात् विषयप्रकाशायात्मसम्बन्धमपेक्षते संवित् नतु स्वप्रकाशायेत्याकारक इति तत्र पूर्वोक्तनिश्चयस्यासम्भवेवोपपादयति यदि प्रतियोगिनिरपेक्षैव कदाचिदात्मस्वरूपमिव सवित् प्रकाशमाना भवेत्, तत एवम् भवदुक्तम् निश्चय स्वीकुर्म । तत्र प्रतियोगिनोऽपेक्षामन्तरेण विषयापेक्षां विना नैवेतियावत् । एवम् विषयप्रकाशार्थमेवात्मसम्बन्धमपेक्षते सवित् नतु स्वप्रकाशप्रत्यात्मसम्बन्धमपेक्षते, इत्याकारकनिश्चयमिति । तथा यथोक्तनिश्चयमङ्गीकुर्म इत्यर्थ । न च तथा इति नान्यदा किन्तु विषयप्रकाशकाले एव स्वाश्रयायैव प्रकाशमानाया सविदो ज्ञानस्य स्वप्रकाशे विषयात्मसम्बन्धाधीनत्वमभ्युपगन्तव्यमिति भावः । एतदुक्तं भवति यथा वर्तमानकाले ज्ञानज्ञेययोर्विषयिभावलक्षण सम्बन्धोऽनुभवरत्नात् स्वीकृतो भवति, तथाऽतीतानागतज्ञानेष्वपि विषयेण सम्बन्धो ज्ञानस्य विषयविषयिभावलक्षण सम्बन्धान्तरापेक्षया विलिख्य स्वरूपसम्बन्धविशेषो भवत्येवेति । यद्यपि विषये विषयताज्ञाने च विषयितेति तयोर्द्विष्टत्वाभावेन, न तयो पार्थक्येन सम्बन्धत्वम्, किन्तु विषयतानिरूपितविषयित्वसम्बन्ध विषयितानिरूपितविषयत्व वा सम्बन्धः । अथवा द्विष्टसयोगादिसम्बन्धापेक्षयाऽयसम्बन्धो विलक्षण एव । आधेयतानिरूपिताधिकरणतादिवदेव, तत्रापि केवलाधेयताया आधेयमात्रे स्वरूपसम्बन्धेन वृत्तित्वादित्यादिकमधिकमन्यत्रैव द्रष्टव्यम् । ननु येय सवित् सातु विषयाश्रयशून्यैव नतु सविषयासाश्रया च । अन्तःकरणं तथा तदीयवृत्त्युपधानोपाधिकेवलं तस्या सविदः साश्रयत्वसविषयत्वादि प्रतीतिमात्रमेव, अर्थात् स्वरूपतः सवित्नाश्रयविषयतावती किन्तु तादृशत्वतः सा उपधिमात्रप्रयोज्यमिति सा साश्रया सविषया च प्रतीयते, प्रतीतिमात्रं तत् नतु स्वाभाविकमित्याशयेनाह आश्रयप्रतियोगिसापेक्षैवेत्यादि “घटवद्भूतलम्, भूतले घटः” इत्यादौ भूतलाधिकरणकघटप्रतियोगिकसयोगात्मकसम्बन्धस्य भानं भवति, सयोगस्य द्विष्टत्वेन सम्बन्धत्वात्, तस्य सयोगस्य प्रतियोगिविशेषणघट अधिकरण-

सत्या एव संविदः प्रकाशाव्यभिचारात् स्वरूपप्रयुक्त एव प्रकाश इति चेत् ? सत्या एव संविदः किमात्मसम्बन्धव्यभिचारोऽस्ति ? अपि चैवं सुखादयान्तराऽपि भवन्मतेस्वतःसिद्धाभवेयुः न हि ते सुखादयो न प्रकाशन्ते इति ।

मनुयोगिभूतलम्, यो यत्र येन सम्बन्धेन वर्तते स तस्य सम्बन्धस्यप्रतियोगीति, तथा यस्मिन् वर्तते तस्यसयोगस्यानुयोगि आधारो भवति, इति नियम तदिहभूतले विद्यमानस्यघटसयोगस्य तत् प्रतियोगिविधयाघटस्य चाधिकरणभूतलमेव, सयोगस्यप्रतियोगिविशेषेण वा घट । यथाघटस्याभाव इति प्रतीतो, अभावस्यप्रतियोगिघटादिर्भवति, अनुयोगीतुतदभाव इति तत्र प्रतियोग्यनुयोगिभाव । तथा सम्बन्धस्यापि प्रतियोग्युयोगिनौ भवत । देवदत्तस्य पुत्र इत्यादौपुत्रत्वस्यस्वरूपसम्बन्धेनाश्रय पुत्रस्तस्य पितातुप्रतियोगीभवति, यतः पितृनिरूपितपुत्रत्वस्यपुत्राश्रितत्वात् । “घटोयमित्यत्रतु भासमानघटविषयकज्ञानस्यप्रतियोगीघटादिविषय, आत्मातु तादृशज्ञानस्याश्रयोऽधिकरणम्, आत्मन्येवज्ञानस्यसमवेतत्वात् । सिद्धि स्थितिः प्रकाशश्चेति । तथा च निर्विषयत्वेनाश्रयशून्य-तयास्थितिः प्रकाशोवा सविदोऽनैव भवतीति । केवलज्ञानस्यानुभवस्तु न कुत्रापि भवतीति, दृष्ट इत्यनुपलम्भाधित एवेति । ततश्च सवित् प्रकाशे, आश्रयतयाऽत्मसम्बन्धस्यापेक्षादुर्वारैवेति भावः ।

ननु विद्यमानानामेव सविदः सवित् सत्ताव्यापकप्रकाशत्वेनस्वप्रकाशत्वसविदोऽभिव्यञ्ज-तीतिपुनः शक्यते प्रभाकरः । सत्या एव संविदः प्रकाशाव्यभिचारात् स्वरूपप्रयुक्त एव प्रकाशः यावत् पर्यन्तं ज्ञानमवतिष्ठते तावत् पर्यन्तं प्रकाशस्य व्यभिचारोऽभवति, तस्मात् ज्ञानस्यस्वरूपप्रयुक्त एव प्रकाश इति प्रश्नाशयः । इमाशङ्काः परिहरति सत्याः इत्यादि-अर्थात् विद्यमानाया एव सविदः आत्मसम्बन्धस्यव्यभिचारोऽस्ति ? अर्थात् नास्ति इति, ततश्च विज्ञानस्य वर्तमानतासमयेयदाऽत्मसम्बन्धो विद्यते तदाऽत्मसम्बन्धस्यनियतपूर्ववृत्तित्वस्यसत्त्वेनतस्याऽत्मसम्बन्ध कारणकत्वकोनामविहन्तुशक्नुयादित्यात्मसम्बन्धस्यप्रयोजकत्वमस्त्येवेति । अयमाशयः तदाचात्म सम्बन्धस्यज्ञानात्मककार्यनियतपूर्ववृत्तित्वस्य विद्यमातत्वात् तथा समवायिकारणतयाऽवस्थापेक्षणीय-त्वात् समवायिकारणाभावे न कार्ये स्वसत्ता कथमप्यासादयितुं शक्यमिति । किञ्चानन्तरोदिरि-तनिरुक्तहेतुनासविदः स्वप्रकाशत्वसाधनेवर्तमानतासमयेसुखादेरपिभासमानतया तेषां सुखादीनामपि स्वप्रकाशत्वमापतेत्, अविदितः सुखादेः सत्त्वे प्रमाणाभावादित्याशयेनदोषान्तरमपिदर्शयति अपि चैवम् सुखदुःखादयोऽपिस्वतः सिद्धाभवेयुरिति । अर्थात् स्वसत्ताकालेसुखादीनामपिभासमानत्वेन तत्र सुखादिषुहेतोः सत्त्वात् साध्यस्य च स्वतः सिद्धत्वस्याभावेनव्यभिचारः स्फुटः एव भवतीति । तथा च धूमसाध्यकप्रमेयत्वहेतुस्थलवदस्यापि हेतोर्व्यभिचारितया न यथोक्तसाध्यकत्वमिति सक्षेपः ।

स्यादेतत् लौकिकविषयतासम्बन्धेन ज्ञानप्रतितादात्म्यसम्बन्धेनविषयस्यकारणत्वमितिनियमो यथा घटोयमि याकारकजायमानघटादिज्ञानप्रतिसमवायसम्बन्धेनात्मनस्तत्र कारणतत्त्वम्, तदेवज्ञान-

ननु घटादिरूपार्थान्तरस्यसाधकंज्ञानमेवेतिसर्ववादिसिद्धम् । ततश्च स्वतःप्रकाशरूपज्ञानेनैव बाह्याभ्यन्तरमकलपदार्थसिद्धेरुपपादनसंभवेनानेकस्वप्रकाशभावान्तरकल्पनमयुक्तमेवेति चेत् सत्यम्, सर्वार्थस्य तद्विषयकज्ञानस्य च साक्षाद् द्रष्टात्मैवेति सर्वमतम्, ततश्चात्मन एव स्वतः सिद्धत्वमस्तु किमनेकस्वतःसिद्धकल्पनाव्यसत्त्वेन यदाविषयतासम्बन्धेनोत्पद्यते, अर्थात् विषयतासम्बन्धेनज्ञानविषयै समुत्पद्यते, तत्र घटादिविषयेतादात्म्यसम्बन्धेन घटादिविषयो वर्तते, ततश्चकार्यम्, विषयतयाविषये, तत्र तादात्म्यसम्बन्धेनविषयोपितिष्ठतीति कार्यस्यकारणस्य च सामानाधिकरण्यनिर्वहति, अन्यथाकार्यकारणयोर्वैयर्थ्यधिकरण्ये तयो कार्यकारणभाव एव न स्यात् । सोऽयं विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्याकार्यकारणभावव्यवस्था, अपरस्तु कार्यकारणभाव समवायसम्बन्धेन भवन्नात्मनिष्ठप्रत्यासत्त्येतिगीयते, अत्र समवायसम्बन्धेन कार्योत्पत्तौसमवायादिनैव कारणता, यथाऽनुमिति समवायेनात्मन्युत्पद्यते तत्रैवात्मनिसमवायेनमनसयोगोधर्माधर्मादिकमपि वर्तते इति ज्ञानात्मककार्यप्रति आत्मनसयोगादिकारणमपिविद्यते कार्यज्ञानमपितत्रैवात्मनिसमवायेन भवति । समवायिकारणतुद्रव्यमेवेति “समवायिकारणत्वंद्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्” इति सर्वत्र द्रव्यस्यैव समवायिकारणत्वम्, ततश्च ज्ञानादिकार्यमात्मनि, तदात्मनि, आत्मातादात्म्येन वर्तते इति कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यनिर्वहति, इति । इत्थञ्च विषयतासम्बन्धेनज्ञानकार्यप्रतितादात्म्यसम्बन्धेनविषयस्यकारणतेति एव सविद्यप्रकाशेलोकसिद्धकार्यकारणभावानुरोधेन विषयस्यकारणत्व भवतीति सर्वानुमतम्, तथैव भवादृशानामनुरोधेनात्मसम्बन्धस्यापिकारणत्वं स्वीक्रियताम्, तावन्तानक्षति । परन्तु एतावन्मात्रेणसविदोज्ञानस्यस्वयंप्रकाशत्वे न कापिद्वानिर्भवति, यतोज्ञानस्यसजातीयज्ञानान्तरानपेक्षत्वात् तत् सिद्धेरस्वप्रकाशत्वसिद्धेः संभवात् । सजातीयज्ञानान्तराधीनप्रकाशत्वे एव स्वप्रकाशत्व न स्यात्, विषयवत्, यथा विषयसजातीयज्ञानसाम्येभवेन्न स्वप्रकाशोपितु जड एव । तथैव सविदपिसजातीयज्ञानान्तरापेक्षसिद्धिकाभवेत्तदातस्याः स्वप्रकाशत्वहीयेतापि, नत्वेवमपितुसजातीयज्ञानान्तरानपेक्षसिद्धिकत्वात् नापयति तत् स्वप्रकाशत्वमिति ।

आत्मातु न स्वप्रकाशो यथा विषयो न स्वप्रकाशः, किन्तु बाह्यपदार्थप्रकाशकस्यसर्वतन्त्रप्रसिद्धस्यज्ञानस्यैवसर्वप्रकाशकस्यात्मप्रकाशकत्वमपिस्वीकर्तव्यम्, लाघवात् यदैकस्यैवज्ञानस्यप्रकाशकत्वं तदासर्वान्तर्गतात्मनोपितेनैवप्रकाशसंभवे बहुना प्रकाशकत्वगौरवममानभितमपीत्याशयेनपुनर्गुरुमतानुयायीशङ्कते ननु घटादिरूपार्थान्तरस्यसाधकं ज्ञानमेवेत्यादि सर्वोद्दिष्टादौ, पदार्थमात्रस्यबाह्याभ्यन्तरस्यसाधकज्ञानमेवेच्छति, तदनुसारेणास्माभिरपिज्ञानस्यैवस्वप्रकाशत्वमाश्रितम् । इत्थं भूतेन स्वप्रकाशात्मकज्ञानेनैव सर्वपदार्थस्यसिद्धिसंभवात्, तदतिरिक्तात्माद्वनेकपदार्थस्य स्वप्रकाशकस्याभ्युपगमो निरर्थक एवाभातीतिप्रश्नस्यमुकुलितोऽर्थः सम्पद्यते, प्रश्नग्रन्थस्यविवरणमवतरणग्रन्थेनैवगतार्थः भवतीति नपुनस्तद्विस्तृतम् । तमिममाक्षेपं परिहरति सिद्धान्ती सत्यमित्यादि-

किञ्चयोयस्यसाक्षीति न लोकसिद्धम्, विषयविषयकज्ञानस्याप्यात्मैवसाक्षीभव-
तीति । अथवा भवतु विषयविषयकज्ञानं स्वप्रकाशरूपम्, तथापि न तैरर्थविषयकज्ञानै-
रात्माप्रत्यक्षीभवति साक्षित्वात् । यस्य साक्षीपुरुषोयम् तेन नासौ प्रत्यक्षोघटसाक्षा-
त्कारीवघटादिविषयेन । अर्थसंविदाञ्च साक्षात्कारीचेतनःपुरुषो नतु सताभिः
प्रत्यक्षीभवति ।

। इति गुरुमतखण्डनप्रकरणम् ।

सर्वोपि पदार्थः सजातीयस्वसाध्यनिरेपेक्ष एव भवति स्वसिद्धये । तेनायमा-
ग्रन्थमुखेन । सत्यज्ञानमेवसर्वस्यप्रकाशकम्, परन्तु विषयतद्विषयिणोज्ञानस्य सर्वपदार्थसाक्षी
भवति, आत्मैवेतितावन्मात्रस्यस्वप्रकाशकत्व भवतु, किन्तु तदतिरिक्तानेकस्वय प्रकाशकल्पनाया
गौरवभवतीति, सर्वार्थानासर्वज्ञानाना च साक्षात्कर्तुरेकस्यैवात्मन स्वयप्रकाशत्वकल्पनीयतत्वात् एव
लाघवात् । नत्वेकज्ञानाना स्वप्रकाशत्व तथा सतिगौरवात्, विषयाणामिव तदीयज्ञाना-
नामात्मनो प्रकाशमानत्वादेक आत्मैव स्वप्रकाशोभवतुनाम । तदन्ये सर्वेभावा ज्ञानज्ञेयरूपा
सर्वपदार्थाआत्माधीन प्रकाशा एव भवन्तु । तथा सति महल्लाघव भवति, तथा, अत्राय
पुरुष स्वय ज्योति भवतीत्यादिश्रुतयोप्यनुगृहीता स्युरितिदिक् । एव सविदोज्ञानस्यापि “तमेव
भान्तमनुभातिसर्वतस्यभासासर्वमिदविभाती” त्यादिश्रुतिप्रसिद्धसर्वावभासकाधीनप्रकाशत्वमेव नतु
मुख्य स्वप्रकाशत्व ज्ञानस्येति कथित भवति । अथवा स्वसजातीयज्ञानान्तरानपेक्षप्रकाशत्वेन
यथाकथंचिद् ज्ञानस्यभवतुनामस्वप्रकाशत्वज्ञानस्येति, तथापि सर्वप्रकाशकआत्माकथमिवज्ञानधीन
प्रकाशइत्यावेदयितुमाह किञ्चयोयस्य साक्षीत्यादि यस्य य साक्षीद्रष्टा भवति, तस्य साक्षि-
णस्तेन साक्ष्येन प्रकाश सिद्धिर्भवेदिति न लोकप्रसिद्धम्, यथा यस्य घटादेरात्मा भवति तेन
साक्ष्यभूतेन घटादिनासाक्षिणआत्मन सिद्धिर्भवतीति न लोकप्रसिद्धम्, अपितु तद्विपरीत एव
नियम साक्षिणैव साक्ष्यस्यावभासनादिति ।

अर्थात् यद्यपि यथा कथंचिद् भवतु नाम, यटादिविषयकज्ञानाना स्वप्रकाश तथापि
तैर्विषयविषयकज्ञानैर्नात्माप्रत्यक्षीकृतो भवति, यत आत्मन सर्वसाक्षित्वात्, यस्य साक्षीभवत्यात्मा-
तैर्नैवसाक्ष्येन घटादिनाप्रकाशितो भवति । नहि भवति घटप्रकाशकस्यदेवदत्तस्यसाक्ष्येनघटेनप्र-
काशो भवतीति कुत्रापि दृष्ट श्रुतवा, न वा तदुपपद्यते अनुभवविरोधात् । तथा “येन सर्वं
जानाति तं केन विजानीयादि”त्यादिश्रुतिविरोधोपि, एतस्मिन् मते आपततीति । तस्मात्
कथितरीत्या, ज्ञानेनात्मप्रकाशासभवेनतादृशात्मन स्वय प्रकाशत्वमन्वेष्टव्यमेवेतिसंक्षेप ।

। इतिसिद्धान्तिनाकृतगुरुमतखण्डने तत्त्वदीप ।

गतप्रकरणेनात्मनोज्ञानाधीनप्रकाशकत्वेयथामतिसिद्धान्तिनावाचकदोष प्रशित, तदनुआत्मन-
स्वप्रकाशत्वेसाधकंयुक्तियुक्तंदर्शयितुमुपक्रमते सर्वोपिपदार्थः सजातीय इत्यादि । सजातीय-

त्माऽपिस्वेतरानपेक्षस्वसिद्धिक एव, नतु स्वप्रकाशोऽन्याधीनप्रकाशः । नहि कोपि पदार्थःस्वप्रकाशायासाधारणसजातीयपदार्थान्तरमपेक्षमाणोभवतीति दृष्टम् । यथा घट-पटादिर्विषयःस्वसिद्ध्यर्थस्वसजातीयघटपटादिकंनापेक्षते, किन्तु स्वविजातीयप्रदीपादि प्रकाशमेवापेक्षते, तादृशालोकेनैवतत्सिद्धिर्जायते ।

एवमालोकोपिनालोकान्तरमपेक्षते, नवा स्वप्रकाश्यमपेक्षतेऽपितु स्वविजातीयं चक्षुरादिकमेवकरणमपेक्षते । तथा चक्षुरादिकमपि न सजातीयमिन्द्रियान्तरं स्वापेक्षप्रकाशमालोकं स्वविषयंघटादिकं वा किन्तु स्वविजातीयंज्ञानमेवापेक्षते । एवं ज्ञानमपिज्ञानान्तरमिन्द्रियादिकं वा नापेक्षतेस्वसिद्धये, परन्तु स्वविजातीयं स्वाधिकरणमात्मानमेवस्वतन्त्रमपेक्षते । एवमात्मापिस्वसजातीयमात्मान्तर वा ज्ञानमिन्द्रियादिकं वा स्वकीयापरोक्षतायैनापेक्षते इत्यनन्यापेक्षैवात्मस्वरूपस्यसिद्धिर्भवतीति । तदेवं सिद्धान्तरीत्याऽत्मनः स्वप्रकाशत्वसमर्थनम् ।

मत्र स्वासाधारणधर्मरूपेण, यथा घटस्यसजातीयम्=घटगतासाधारणरूपम्, घटत्वमेव, ततश्च घटस्यसजातीयघटत्वरूपेणघटान्तरमेव नतु घटादिकप्रदीपेन्द्रियादिक वा, व्यापकरूपेणसाजात्यविवक्षणेन, प्रमेयत्वरूपेण घटस्य सजातीयघटान्तर यथा भवति, तथैव सर्वोपिभावोऽभावो वा समवेतोऽसमवेतो वा भवेत्, पदार्थमात्रस्यप्रमेयत्वात् तथा च यस्य सजातीयमपेक्षित तद्रतासाधारणरूपेणैव तथात्वमेष्टव्यम् । एवञ्च घटस्य सजातीय घटान्तरमेव, आलोकस्य सजातियमालोकान्तरमेव, नतु सर्वस्यसर्वमिति । तथा च सर्वे ये प्रकाशमानाघटपटादिकाभावास्ते स्वसजातीयम्=स्वस्यात्यन्तसजातीयस्वगतासाधारणानुगतधर्मविशिष्टम्, तथा स्वसाध्यम् स्वाधीनप्रकाश च भावमनपेक्षैव भवन्तीति, आत्मापि प्रकाशमानआत्मत्वेनसजातीयमात्मान्तरस्वापेक्षप्रकाशज्ञानादिकचानपेक्षैवप्रकाशते इत्येवमनुमेयम् । एव प्रकारेणात्मनोज्ञानाधारस्यस्वप्रकाशत्व फलतीति । नहि कोपि पदार्थः इत्यादि, यथाघटादि स्वसिद्धयेऽर्थात् स्वस्यप्रकाशायस्वात्यन्तसजातीयघटान्तरनापेक्षते, घटवत् घटान्तरस्यापिजडत्वविशेषेणप्रकाशरूपत्वाभावात् । किन्तु घटोऽपेक्षते स्वविजातीयप्रकाशस्वभावकचन्द्रसूर्यप्रदीपादिष्वन्यतममेवापेक्षते । एवमेव प्रकाशमानोऽप्यालोकःस्वप्रकाशायस्वसमानजातीयमालोकान्तरनापेक्षते नवाऽलोकपेक्षप्रकाशजडघटादिकमेववाऽपेक्षते, किन्तु स्वप्रकाशायस्वविजातीयमिन्द्रिय रूपवता प्रत्येक्षे चक्षुरादिकस्पर्शवता च स्पर्शनेत्वग्निन्द्रियमेव । एव चक्षुरादीन्द्रियस्वसिद्धयेनेन्द्रियान्तरमपेक्षते, नवा स्वापेक्षप्रकाशमालोकादिक नवा स्वसाध्यविषयघटादिकम् । किन्तु तानीन्द्रियाणिस्वसिद्धयेस्वकीयसवेदन ज्ञानापरपर्यायमपेक्षते । एव सवेदनज्ञानमपिस्वसिद्धयेनापेक्षते सजातीयसविदन्तरस्वाधीनसिद्धक वा, किन्तु स्वविजातीयस्वाधारभूत स्वतन्त्रमात्मानमेवापेक्षते । एवमात्मास्वसजातीयमात्मत्वाक्रान्तमात्मान्तरस्वाधीन

तदेवं चैतन्यमात्रस्वभावस्यात्मनो धर्मिणश्चैतन्यं स्वाभाविकमेव । तदेव ज्ञानमनेकविषयसम्पर्कात् घटादिविषयभेदेन तत्तद्विषयकमिति व्यपदिश्यते । यथा सिद्धिकामिन्द्रियविषय वा नापेक्षते इति स्वव्यतिरिक्तानपेक्षैवात्मस्वरूपसिद्धिरिति । एव चात्मन पूर्वोक्तयुक्त्यास्वप्रकाशत्वसिद्ध्यति, नतु ज्ञानस्य तथात्वम् । विषयस्य स्वप्रकाशत्वतु दूरायेतमेव, तस्य स्वप्रकाशत्वसर्वमतविरुद्धमेवेति । अत्रायमाशयः । इयानत्रविशेषः यत् स्वविषयकानुव्यवसायादिलक्षणज्ञानान्तरानपेक्षप्रकाशत्वरूप स्वप्रकाशत्वज्ञानस्यात्मनश्च समानमेव, किन्तु स्वेतरसकलनिरपेक्ष प्रकाशत्वतु सर्वावभासकात्मस्वरूपस्यैवेति दिक् ।

। इति सिद्धान्तिनात्मन स्वप्रकाशत्वसमर्थनप्रकरणे तत्त्वदीपः ।

एव पूर्वोक्तप्रकारेणात्मनो ज्ञानवेद्यत्वमर्थाद् वित्तिविषयत्वनिरस्यतादृशात्मन स्वयप्रकाशत्वमेवेति युक्त्योपपादितम् । एवञ्च यथोक्तस्वरूपस्यात्मन साक्षादेव घटादिविषयप्रकाशकत्वमभवति, किन्तु आत्मनो ज्ञातुर्धर्मिण स्वस्य धर्मभूतविशेषणीभूतयज्ज्ञानतद्द्वारीकृत्यैव बाह्याभ्यन्तरविषयान् प्रकाशयति, यथाऽद्वैतमते सर्वावभासकोप्यात्मा, इन्द्रियादिजनिततद्विषयाकारान्तकरणजनितवृत्तिद्वारीकृत्यैव घटादिकमवभासयति स्वतो व्यापकत्वात् सर्वार्थसम्बद्धोपि । अतएवेन्द्रियसयोगादिकाले विद्यमानोपिनार्थान् बाह्यानवभासयति, तथैव प्रकृतेषु स्वयप्रकाशोप्यात्मा साक्षाद् विषयान् नावभासयति किन्तु स्वधर्मभूतज्ञानद्वारीकृत्यैव परपरयातान् विषयानवमोक्षयन् प्रकाशक इति कथ्यते । तच्च द्वारभूतं चैतन्यमात्मन स्वाभाविकं शाश्वतमेव । नतु न्यायमनवत्तदागन्तुकमनित्यमिति यावत् । यथा न्यायमते आत्मनि अविद्यमानमपि ज्ञानम्, अट्टादिनिमित्तकारणसहकारेणात्मन सयोगात्मका समवायिकारणवलेन जायमानजन्यत्वाद नित्यमिति कथ्येते, तथा न मम श्रुतिप्रवणस्य मते, किन्तु तज्ज्ञानधर्मभूत नित्यमेव केवलविषयसन्निधानाज्जायमानमिव भवतीति समर्थयितुमुपक्रमते तदेवं चैतन्यमात्रस्वभावस्य इत्यादि । चैतन्यमात्रस्वभावस्य=स्वयप्रकाशस्वरूपस्यात्मनो धर्मिणः । चैतन्यम्=चित्तिर्धर्मभूतज्ञानस्वाभाविकमेव नतु परोपाधिकम् - येन धर्मभूतज्ञानमनित्यस्यादिति मतान्तरवत् । अथात्मभावानुबन्धित्वेनात्मवत् तदपि नित्यमेवेति यावदात्मभावविवे, अर्थात् यावत्कालमात्मा तिष्ठति । तावत्कालपर्यन्तावस्थायित्वे, उत्पादविनाशरहित्ये धर्मभूतज्ञानस्य घटादिविषयसम्पर्कात् घटज्ञानमे उत्पन्नं च विनष्टमित्यादि उत्पादविनाशालबनो व्यवहारः कथमवेदूज्ञानस्येत्याह तदेव ज्ञानम् इत्यादि अत्र ज्ञानस्यार्थेन घटादिना सम्बन्धस्तत्तदिन्द्रियपदद्वारेण जायते पूर्वं चक्षुषा घटं पश्यति, तत्रार्थस्य चक्षुषा सयोगस्तत्तत्तदर्थजनितज्ञानतमेव विषयीकरोतीति तज्ज्ञानं तदीयम् । तथा च चक्षुरादीन्द्रियद्वारा तत्तदर्थसम्बद्धज्ञानमेव घटादिज्ञानमिति पटादिकज्ञानमेव तदीयं ज्ञानमिति । तत्र च तत्तदर्थप्रतियोगिकसयोगादिसर्गस्येन्द्रियेण चक्षुरादिना, विषयेण च घटादिना तस्मिन्काले समुत्पन्नमित्यनित्यम्,

सौरश्चान्द्रो वा प्रकाशो घटपटादिविषयसंसर्गभेदात् घटपटादिप्रकाश इति व्यपदिश्यते । तथैवात्मनःप्रकारभूतज्ञानं तत्तत् पदार्थसम्बन्धात् घटज्ञानं पटादिज्ञानं-
तिभेदेन व्यपदिश्यमानं भवतीति । तेन चैतन्यस्य ज्ञानस्य दशाविशेषज्ञातुरात्मनो-
धर्मविशेषत्वादेवात्मनोऽपरोक्षाभवन्ति । यथा न्यायमते ज्ञानस्य विषयभेदावच्छेदद्वयः ।

। इत्यात्मधर्मज्ञानस्य नित्यत्वोपक्षेपः ।

अथात्मनो यच्चैतन्यं तदा गन्तुकं कारणजनितमिति न्यायमार्गविदामतम् । तन्मता-
नुयायिनो नवीनमीमांसकाः इत्थं संगिरन्ति, विषयेन्द्रियसंनिर्गन्धव्यतिरेकदर्शनम्
स्वकारणवलात् सजातघटादिवदेवानित्यमेव । तथा च तादृशसंसर्गस्य सयोगसयुक्तसमवाय, तत्समवेत
समवायादिविशिष्टस्य तत्तद् ज्ञानेऽपि, उत्पादविनाशव्यवहारो भवतीति । तथा चोत्पादविनाशौ न
ज्ञानगतौ येन ज्ञानस्याप्युत्पत्तिर्विनाशो वा कल्पित स्वाभाविक किन्तु तादृशसंसर्गतस्योत्पादादेरेव
भानम् । यथा खलु स्वरूपत आकाशो नित्यो व्यापकश्च परन्तु व्याप्यघटादेरुत्पत्तौ तादृशघटसम्बद्ध
आकाशो घटाकाशसंज्ञासाध्या घटाकाशो जात इति व्यवहार, तादृशघटस्य तदुपलक्षित आकाशो विनष्ट
इति चापि व्यवहारो जायते । तत्र मुख्य उत्पादादिघटगत आकाशे तु तदुपाधिकोगौण एव । नैवा
वताऽकाशस्य नित्यत्व याति, अनित्यत्व चागच्छति । तथैव प्रकृते संसर्गस्यैवोत्पादादि भवति
ज्ञाने तद्व्यवहारस्तु तदुपाधिकोगौणो नैतावता धर्मभूतज्ञानमुत्पादादिदोषवान् भवति । गगनवदेव धर्म
भूतात्मनो ज्ञान स्वभावतो नित्य भवति, अनित्यरूपधर्मस्तु परागेशो ज्ञानगतस्वाभाविकधर्मापहारको
नैवेति । अत्रार्थेऽनुरूप दृष्टान्तदर्शयति स्वयमेव यथा सौरश्चान्द्रो वा प्रकाश इत्यादि, यथा सौर
प्रकाश आलोकस्तत्तर्थाभेदेन घटादिपदार्थभेदेन घटप्रकाश पटप्रकाशे वेति प्रख्यायते, एवमात्मन
प्रकारलक्षणं चैतन्यघटपटादर्थविशेषसम्बन्धात्, घटज्ञानपटज्ञानवेत्यादिसंज्ञा प्राप्नोति । ते च विषय
प्रकाशोपयुक्तदशाविशेषज्ञाननिष्ठा ज्ञानस्य विकासरूपा अपि धर्मत्वात्, स्वधर्मनिष्ठाकारत्वादात्मनोऽपरो
क्षा प्रत्यक्षा एव भवन्तीति भाव । अत्र दृष्टान्तमाह यथेत्यादि । यथा न्यायमते ज्ञाननिष्ठ
घटपटादिविषयकत्वाकारा अनुव्यवसायज्ञानप्राह्य एवाभिमतस्तथैव तन्मते विषयसंसागवस्थाभेदाज्ञान
स्य प्रत्यक्षा एवेति सिद्धान्तिनामभिमतमिति सक्षेपो विस्तरस्त्वन्यत्र द्रष्टव्य ।

। इत्यात्मधर्मभूतविषयविषयकज्ञानस्य नित्यत्वोपप्रकरणे तत्त्वदीप ।

स्थूणानि खननन्यायेन पूर्वज्ञानस्य नित्यत्वमाक्षिप्य तदनुज्ञानस्योत्पादविनाशराहित्यलक्षणमित्यत्र
स्थापयितुं प्रथमतः पूर्वपक्षमतमेव दर्शयति अथात्मनो यच्चैतन्यमित्यादि तत्र पूर्वपक्षिणोऽभिनव-
मीमांसका मुरारीमिश्रप्रभृतयो भट्टमतानुयायिनः । तत्रात्मनो यत् चैतन्यधर्मभूतज्ञानम्, तदा गन्तुकमेव,
अर्थात् आत्मनि आत्मन सयोगे सति ज्ञानमुत्पद्यते इति तदनित्यमागन्तुकमुत्पादविनाशवत्त्वेन
जन्यमेवेति न्यायमतानुयायिना पन्थाः । तन्मतमेवालम्ब्य दार्शनिकविचारकुर्वाणा ते इत्थं विचार-

ब्रज्याम्यमच्छामीत्यादिवत्, जानामिज्ञास्याम्यज्ञातिषमित्यादिकालविशेषावच्छिन्नत्व-
प्रतीतिदर्शनात् । जाग्रत्स्वप्नमोक्षकालेष्वप्यात्मनोज्ञानाधारत्वे प्रबुद्धसुप्तमुक्तादिव्य-
यन्ति । तथाहि विषयेन्द्रिय संनिकर्षेत्यादि—अयमाशयः प्रत्यक्षज्ञानमिन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य-
मेव, यत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षसत्येवघटादिज्ञानानां जायमानत्वदर्शनात् । इन्द्रियार्थसन्निकर्षाभावे सति विषये
घटादिज्ञानस्योत्पादादर्शनेनान्वयव्यतिरेकाभ्याकारणत्वनियामकत्वेनाभिमतभ्यामेव घटादिज्ञानस्य
दर्शनात् । तथानुमित्युपमितिशाब्दादिज्ञानेषुल्लिङ्गज्ञानसादृश्यज्ञानपदज्ञानादीनामन्वयव्यतिरेक
दर्शनेन तत्तत्स्थलेतेषातेषामुत्पादकानासत्त्वेवानुमित्यादेरुत्पाददर्शनेन तत्तज्ज्ञाने तेषां तेषामेव
कारणत्वेनप्रत्यक्षादिज्ञानमनित्यमेव । नहि कारणजन्यत्वातिरिक्तं किमपिजन्यत्वनियामकमिति
प्रत्यक्षादिज्ञानमप्यनित्यमेव । एवम् गच्छतिगतोगमिष्यतीत्यादौकालभेदोज्ञायते इति कालव-
च्छिन्नत्व तेन च गमनादिक्रियायाज्जन्यत्वम्, तथैव जानामिज्ञानवान्, ज्ञास्यामीत्यादिक्रमेण
ज्ञानेष्वपिकालपरिच्छिन्नत्वपरिज्ञायते, तेनकालपरिच्छिन्नत्वस्यज्ञानप्रतिभासमानत्वेनज्ञानस्यानित्यत्व-
मेकावाति । कालपरिच्छिन्नत्वस्यानित्यत्वप्रयोजनकत्वात् । तच्चकालपरिच्छिन्नत्व जानामीत्यादि
प्रतीत्या ज्ञायते इतिज्ञानमप्यनित्यमेवेतिनिर्णीयते । इत्थं च तत्तद्वेतुजन्यत्वात्कालपरिच्छिन्नत्वा-
ज्ज्ञानमनित्यमेवेतिज्ञानानित्यत्वेयुक्तिरुदाहृतेति । विशेषविचारइदमीयोऽन्यत एवावयवतव्य । एव
धर्मभूतविषयविषयकज्ञानस्यानित्यत्वेयुक्तिमुपपाद्यज्ञानस्य नित्यत्वेवावयवमपि दर्शयति जाग्रत्स्वप्न
इत्यादि, तत्रेन्द्रियजनितज्ञानावस्थाजोप्रदवस्था, बाह्येन्द्रियनिरपेक्षं पूर्णानुभवजनितज्ञानावस्थास्वप्न,
यत्रमनसोप्युपरामोभवति न किमपि वेदितं भवति तादृशी अवस्थासुषुप्ति, अत्रात्मस्वरूपज्ञानव्यति-
रिक्तधर्मभूतज्ञानस्याभावोऽज्ञानमात्रसुप्तोत्थितस्य, न किञ्चिदवेदिषमित्योकारकस्मरणान्यथानुपपत्त्यै-
वज्ञायते इति विषयकज्ञानव्यतिरेक एवेतिनिर्णीयते । तुरीयावस्थामोक्षस्यैवनामान्तरम् । जीवनमरण-
योस्तत्सिलेर्मूर्छावस्थाप्येका दृश्यते, सा चावस्थाऽदिपदग्राह्या । जागरणसुषुप्तयोर्भेदस्तुज्ञानज्ञानाभाव
प्रयुक्त एव, अर्थात् जागरणे इन्द्रियादीनामनुपपत्त्या तज्जनितज्ञानस्याभावोऽस्तित्वप्रतीयते, सुषु-
प्तौतु, इन्द्रियादीनाज्ञानोत्पादकानामुपपत्त्या, न ज्ञानमपितु तदभाव इति तस्या सुषुप्त्यवस्थाया
ज्ञानाभाव इत्येतावानेकतयोर्भेद स्पष्टतयावेदितो भवतीति । अथ यदि धर्मभूतज्ञानमात्मवदेवै-
कान्ततो नित्यमेव भवेदितिजागरणस्वप्नवत्, सुषुप्तिकालेपिनित्यस्यज्ञानस्यावस्थानेन, अयं सुषुप्तोऽयं
प्रबुद्धोविषयाननुभवतीति व्यवस्थानैवकथमप्युपपादिता भविष्यति, दृश्यते च सुप्तप्रबुद्धव्यवस्था,
तदनुरोधेनधर्मभूतज्ञानस्यानित्यत्वमकामेनापिमन्तव्यमेव, ततश्चज्ञानतदभावव्यवस्थाऽनायासेनैवोपपा-
दितं भवतीति तादृशज्ञानस्यानित्यत्वस्वीकृतसर्वैरपितस्यतथात्वस्वीकर्तव्यमेवेति । अर्थात्, ज्ञानस्य
यदि नित्यताऽस्थीयेत तदा सुप्तप्रबुद्धव्यवस्था, तथा, बद्धमुक्तव्यवस्थापिनैवकथञ्चित्, ससारा-
वस्थाया एव नामान्तरम्, विगतससारावस्थायानामान्तरम्, यदि एतत् स्थितौ, बद्धस्यापिज्ञाना-

वस्थानोपपद्येत । नित्यस्यात्मसमवेतज्ञानस्यप्रतिकर्मव्यवस्थापिदुरूपपादैव भवेत् तदाहि प्रकाशनतया 'तस्याः संविद्' इत्येकस्यामेव संविदिसर्वमेववस्तुजातं प्रकाशेत चित्रघटा दावनेकरूपवत् । नवा किञ्चिदपिवस्तुजातंकदापि न प्रकाशेत, अविशेषात् । अन्य-दाऽनित्यत्वेधर्मभूतज्ञानस्यस्वीकारेतुयदर्थसन्निर्घर्षप्रयुक्तेन्द्रियलिङ्गादिना या धीर्जन्यते सा तदीयैवेतिसर्वव्यवस्थासमुपपद्यते ।

। इतिधर्मभूतज्ञानस्यनित्यत्वस्थापनम् ।

दिक् यथा तथा, मुक्तस्यापिज्ञानवत्, तदितरात्मविशेषगुणादीनामपि यथा पूर्वमवस्थाने नबन्धनविश्लेषलक्षणमोक्षस्तुपराभूत एव भवेदितिबद्धमुक्तादिव्यवस्थान्यथाऽनुपपत्त्यावश्यज्ञानस्या-नित्यत्वमभ्युपेत भवतीति । न चोक्तव्यवस्थामात्रमनुपपद्यतेज्ञाननित्यत्वपक्षे, किन्तु येय सर्वानुभवसिद्धा प्रतिकर्मव्यवस्था, एकस्यैकदाप्रतिनियतविषयकज्ञानमेवनान्यस्य, घटेन जलाह-रणमेव न कार्यान्तरम्, पटेन प्रावरणमेव न बन्धनादिकमित्येव रूपा प्रतिकर्मव्यवस्था पिज्ञानस्यनित्यत्वे न सम्भवति । ततश्चज्ञानस्यनित्यत्वेसर्वदासर्वस्यसर्वविषयकभानप्रसङ्गा-पतेदित्याशयेनाह, नित्यस्यात्मसमवेत इत्यादि । ज्ञानस्यनित्यस्यात्मनिसमवायसम्बन्धेन सर्वदा समवस्थितस्य विद्यमानत्वे, प्रतिकर्मव्यवस्था=विषयभेदनियम "इदं ज्ञानघटादि विषयकं न पटप्रतिविषयकम् "घटेनजलाहरणं नतु कार्यान्तरम् " "पटेन प्रावरणं न कार्यान्तरम् " इत्येवविषयभेदनियमोनोपपादितो भवेद् ज्ञानस्य नित्यत्वे इति । प्रतिकर्मव्यवस्थायाऽनुपपत्तिमेवो-पपादयितुमाह तदाहि प्रकाशनतया तस्याः इत्यादि । तदा=तत्समयेतस्या सविदं प्रका-शनशीलतया=प्रकाशकस्वभावतया, एकस्मिन् यत् किञ्चित् विषयकेज्ञानेसर्वापिसंनिकृष्टासन्निकृष्ट पदार्थमात्रमपिसमानरूपेण, प्रकाशितं भवेत्, अथ यदि नानेकविषयान् प्रकाशयति तदाज्ञानस्य प्रकाशकत्वाभावादेकोपि विषयः, प्रकाशितो न भवेत् । अर्थात् ज्ञानस्यसर्वस्यापिनित्यत्वेनविषय प्रकाशनस्वभावतयाअपेक्षणीयस्यान्यस्यकस्यचिदप्यभावात्, एककाले एव निखिलान् सम्बद्धान् संबद्धान् पदार्थान्प्रकाशयेत् । अथ न पदार्थान् निखिलान् प्रकाशयतिचेत्तदातुल्ययुक्त्याकमपि न प्रकाशयेदितिसत्यपिज्ञानेपदार्थस्यप्रकाशो न स्यात् तथा च कदाचित्कमपिप्रविषयप्रकाशयतिकमपिप्रविषय न प्रकाशयतीत्येवं रूपा व्यवस्था कथमपि न घटेत् । तस्माज्ज्ञानमनित्यमेव नतु नित्यमिति ।

तदेवं ज्ञानस्यनित्यत्वपक्षे दोषान्प्रदर्श्यज्ञानस्यानित्यत्वपक्षेसर्वव्यवस्थाया सामञ्जस्यदर्शयि-तुमाह—अन्यदा इत्यादि । अन्यदाअन्यस्मिन्ननित्यत्वपक्षेज्ञानस्य, अर्थात् ज्ञानस्यानित्यत्वेस्वी-क्रियमाणेतु, येनार्थेन सन्निकृष्टेन्द्रियलिङ्गादिना या सविद्ज्ञानमुत्पद्यते, तज्ज्ञानं तदीयं तेन च ज्ञानेन तादृशार्थस्यैवप्रकाशनं नत्वर्थान्तरस्य, अर्थान्तरे तदर्थसन्निकृष्टेन्द्रियादिरूपकारणाभावेन नत-ज्ज्ञानं तदीयं नवानेनतस्यप्रकाशनं घटते । अर्थात् ज्ञानस्यानित्यत्वेदूष्यमाणेतु घटादिप्रतिनियतार्थ

स्यादेवम्—चक्षुरादीन्द्रियद्वारेणवहिर्निर्मुत्यचैतन्यमेवतत्तदर्थेन सम्बद्ध्यमानं भवत् तत्प्रकाशकतयातदीयत्वेनावस्थितं भवति । अनुरागस्यचागन्तुकतयाचक्षुरादीन्द्रियानुविधानंकालावच्छेदःस्वभावस्थाचोपपद्यते । तन्नयुक्तमर्थान्तरसंनिकर्षेऽर्थान्तरस्यसम्बन्धासंभवात् । चैतन्यमपि तथैवनिष्क्रम्यते इतिचेन्न—अमूर्तपदार्थस्याकाशवन्निष्क्रमणप्रवेशयोरसंभवात् । गुणश्च चैतन्यगुणवन्तं विहाय कथमन्यत्रयास्यति । न चार्थोऽन्तः प्रविशति । सतु बाह्यदेशसम्बद्धःसर्वलोकप्रत्यक्षः जात्यादिषुचानुपपत्तिःसमानैव ।

सनिकृष्टेन्द्रियादिना जायमान तादृशार्थविषयकमेवेति सर्वापि व्यवस्थाऽतिसरलतयाव्यवस्थापिताघटते एवेति न कोपिदोषपदमाधातु योग्यो भवति । तत्र चक्षुः स्पर्शनादि, इन्द्रियाणासनिकर्षसंयोगसंयुक्तसमवेतसमवायसमवायसमवेतसमवायविशेषणविशेष्यभावलक्षण एव । अनुमितौतुल्लङ्घ्यविनाभावव्याप्तिर्लक्षण । एवमेव यथायथसर्वत्रैवबोध्यम् । तस्मात् ज्ञानानित्यत्वपक्षेदोषा भावात् सर्वव्यवस्थोपपादनाच्चानित्यत्वपक्ष एव श्रेयान् ।

। इतिधर्मभूतज्ञानस्यानित्यत्वमतोपस्थापनप्रकरणेतत्त्वदीप ।

अत्र ज्ञानस्य नित्यत्वेपीन्द्रियादेर्ज्ञानप्रसरणोपयोगित्वकालावच्छिन्नत्वप्रतीतिदर्शनादिन्द्रियप्रसरणस्य कादाचित्कत्वमूलकत्वचयत्सिद्धान्तिनामभिमततद्दूषयितुमनुवदन्नाह पूर्वपक्षी स्यादेव मित्यादि तत्रचैतन्य ज्ञानम्, सम्बद्ध्यमानमनुरज्यमानमित्यर्थः । तत्प्रकाशतया=तत्प्रकाशकत्वेन तदीयत्वेन=तद्विषयकतया प्रतिविषय व्यवस्थित भवतीति । अनुरागस्येति, इन्द्रियार्थसनिकर्षस्यान्वयव्यतिरेकस्तुज्ञानस्यार्थविषयसम्बन्धे एवोपक्षीण भवति । सम्बन्धान्तरमेव विषयप्रकाशकत्वम् । तत्र सम्बन्धस्यनित्यत्वेनतद्विशिष्टस्यज्ञानस्यार्थप्रकाशकस्यातीतत्वादिप्रतीतिरूपपद्यते । विद्यमानत्वेपि ज्ञानस्यार्थसम्बन्धव्यतिरेकेणार्थप्रकाशनादेव स्वापादेरुपपत्तिरिति, अन्यथासिद्धत्वज्ञानानित्यत्वसाधकानामिति । तद्दूषयति तन्नयुक्तमिति । अर्थान्तरेत्यादि प्रसरणेनेन्द्रियस्यार्थसम्बन्धेपिज्ञानस्यार्थेन सम्बन्धाभावात् । पुन शङ्कते चैतन्यमपीति चक्षुरादिद्वारा चैतन्यमपिनिष्क्रम्यार्थेन घटादिनासम्बद्ध्यते इत्याशयः । परिहरति अमूर्तस्येति स्पर्शरहितस्य अमूर्तस्याप्यविभुत्वान्निष्क्रमणादिघटतेज्ञानस्य । आकाशस्यतुव्यापकत्वादेवनिष्क्रमणनेतिचेत्तत्राह गुणश्च इत्यादि, ज्ञानस्यगुणत्वाद् गुणिनमात्मानमन्तःस्थितबाह्येनिष्क्रमणंनैव घटते । न चमूर्तापिजातिर्विनश्यन्तमपहाययथाऽन्यत्रगच्छति तथाऽत्रापिकुतोनेत्याशङ्कायामाह जात्यादिदिषु चानुपपत्तिः समानैवेति सक्षेपः ।

। इतिज्ञाननित्यत्वपक्षेज्ञानार्थसंनिकर्षानुपपत्तिनिरूपणप्रकरणे तत्त्वदीप ।

ज्ञानस्यात्मविरलत्वनिरूपणम्

यद्युच्येत, योऽयंप्रत्यगात्मेतिजीवः स च प्रकारद्वयेनावस्थितो भवतीति । बहुलरूपेणप्रविरलरूपेण च तत्र बहुलः प्रत्यक् चेतनक्षेत्रज्ञादिपदतयाऽपदिश्यते स चात्मा ज्ञानसुखादिमान्बद्धोमुक्तश्चेत्यपिगीयते । विरलस्तु ज्ञानसंविदादिपदवाच्यः ।

अथात्रजैनशासनानुमतस्य कस्य चिन्मतस्यप्रदर्शनं करोति तन्निराकरणाय तत्राह यद्यु-
च्येत योयं प्रत्यगात्मेतीत्यादि सामान्यत एतन्मतस्यायमभिप्रायः तथाहि ते जैनाचार्या
सगिरन्ति “आदीपमाव्योमसमस्वभावस्याद्वादमुद्गानतिभेदिवस्तु । तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदितित्व-
दाज्ञाद्विषताप्रलपाः ” इति सर्वोद्दिष्टार्थं प्रदीपादारभ्यव्योवपर्यन्ता नित्याअनित्याश्चप्रदीपोपिस्त्व-
सत्तैलवार्तिकादिबिनाशात् परमाणुरूपेणावतिष्ठते, इति प्रदीपमज्ञाविहायपरमाणुरूपता भजन्
कारणरूपेणनित्य एव । यदा खलु त एव प्रदीपपरमाणवोविलक्षणसगादिक्रमेणपरमाणुभावं पश्यि-
जन् प्रदीपपर्यायंलभतेतदाप्रदीपत्वेनानित्य कारणरूपेऽर्थात्, द्रव्यरूपेणनित्यएवेति द्रव्यपर्याया
भ्यासर्वोपिपदार्थोऽनित्यश्चानित्यश्चापि भवतीति ।

ननु नित्यत्वानित्यत्वयो परस्परविरोधात्कथमेकस्मिन् समावेश स्यात् तदुक्त “नैकस्मिन्न सभवात्” इत्यत्र । तन्न, अपेक्षामेदेनोभयोरप्येकत्रसमावेश सवभत्येव, यथास्वरूपत एकैव स्त्री, माताभगिनीपुत्रीति नानापदेनव्यपदिश्यतत्रपितरमपेक्ष्यपुत्रीतिकथ्यतेस्वापत्यमपेक्षमाणा मातेति, स्वोदरचापेक्ष्यभगिनीतिगीयमाना, एककालेएवविरुद्धमातृत्वादिधर्मवती भवति तथैव प्रकृते- पीति । यथावा, एकस्मिन्नेववृक्षे एकस्मिन्नेवकालेमूलमवच्छेदकीकृत्यकपिसयोगाभाव शाखावच्छेदेन तदैव तत्रकपिसयोगस्यविरुद्धस्यसमावेशो भवतीति न तत्र कोपि विवदते । तत्कस्य हेतो ? अवच्छेदकभदेनविवादस्यप्रशमनात् । तथैव प्रकृतेपि ज्ञेयम् । अर्थात् द्रव्यरूपेण सर्वोपिपदार्थोनित्य पर्यायरूपेणानित्य रूपान्तरेणसन् भवति । एतदेवपदार्थाना सत्वम् तदुक्तम् वाचकमुख्येनोमास्वातीनामकेनाचार्येण “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सदिति” प्रमाणनयतत्वालोकाल- कारे । सर्वोपिपदार्थउत्पादस्थितिविनाशयुक्तत्वादेव सत् भवतीति । तथैवेहात्मनोपिवहुलविरला- दिनामरूपद्वय भवतीति जैनमतसक्षिप्यप्रदर्शितपूर्वपक्षिणेति तदेवेहाचार्योदर्शयति यद्युच्येत यश्चाय जीव, प्रत्यगात्मा, सद्बिधाऽवतिष्ठते, बहुलविरलेश्च । तत्र बहुलोनिविठावयवसंश्लेष सम्बन्ध युक्तो भवति । विरलस्तुशिथिलावयवसंश्लेषवान् । तत्र बहुल प्रत्यक् चेतनक्षेत्रज्ञादिपदवाच्यो धर्माआत्मेति कथ्यते । विरलस्तुजीवाधीनतयाप्रत्यगर्थस्यैकदेशरूपतया तदधीनस्थितिकत्वेनज्ञाना- दिपदवाच्ययागुणरूप । अर्थात् मूलत एक रूपोपि बहुलोधर्मी द्रव्यमिति कथ्यते । विरल- स्तुजीवाधीनांस्थितितयानैकदेशोगुणपदवाच्य । विरलस्याप्यात्मप्रदेशत्वादेवनात्मनोविच्छेदी भवति, विरलतया च प्रसरणादिकमपि भवति । आत्माहिसकोचविकाशशाली यदास्वरूपशरीरप्राप्नोत्य

स च प्रत्यगर्थाधीनतयागुणतया उपदिश्यते तेजो वदिति । अत्र यथा बहुलं तेजः
सूर्योऽग्निश्चेति । विरलंतु प्रभाप्रकाशोज्योतिरिति च । अतश्चैतन्यज्ञानस्यविरला-
त्मप्रदेशरूपतयाऽलोकादिवदेवगमनादिकंकर्मसंयोगवियोगादिकमप्युपपन्नं भवतीति ।

एतन्मतमपिनोपपद्यते-निरवयवस्य मूर्तत्वविरहिततस्यसर्वथा संगवर्जितस्यजीवा-
त्मनोबहुविरलत्वादिधर्मसमुदायादिकस्यात्मन्यननुमतत्वात् । यदि तेजोवदुपर्युक्तधर्म-
जातंकश्चिन्मन्यते तदातेजोवदेवजीवात्मनोऽपि, अचेतनत्वान्नित्यत्वानित्यत्वादित्येते
जडत्वसावयवत्वादितोष आपतेत् । ततश्च कृतहान्यकृताभ्यागमादिदोषा आपतेयुः ।
दृष्टवलात्तदाऽत्मनोऽवयवास्तेसकुचिता भवन्ति, यदा स एव पुत्तिकाशरीरपरित्यज्यहस्तिशरीर
प्रविशति तदाऽत्मीया, प्रदेशाविकासभावप्राप्नोति । अतएवायमस्मिन् तन्त्रेशरीरपरिमाणवान्, अर्था-
न्मध्यमपरिमाणवानिति, नाणुपरिमाणो नवा व्यापकपरिमाणवान्, अणुपरिमाणत्वे, निदाघकाले
जान्द्वीजलनिमग्नस्यसर्वांगीणसुखाद्युपलब्धिर्न स्यात्, अणुत्वेनशरीरैकदेशेऽवावस्थानात् । नवा तृतीय
पक्ष व्यापकतयानिष्क्रियस्यलोकान्तरेगमनागमनाद्यनुपपत्ते तस्मात् यादृशशरीरं यदाप्राप्नोति तदा
तदानुकूल्येनतदवयवाबहुलीभवन्ति विरलाश्च भवन्तीतिनिष्कण्टकोयस्याद्वादतन्त्र । अत्रते इमे
सप्तभङ्गा भवन्ति, स्यादस्ति १ स्यान्नास्तीति-२ स्यादस्ति च नास्ति च ३ स्यादवक्तव्य
४ स्यादस्ति चावक्तव्यश्च ५ स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च ६ स्यादस्ति च नास्ति चा
वक्तव्यश्च ७ । यथायोग्यमिमेसप्तभङ्गा प्रतिपदार्थयोजनीया । एतेषां विशेषविवरणस्याद्वादशा-
स्तादेवावगन्तव्यं दिङ्मात्रमिहप्रदर्शितम् । अत्रानुरूपतृष्टान्तदर्शयति यथा बहुलं तेजश्चेति ।
यथा तेजो द्रव्यं यदा निविडावयवसंश्लेषविशिष्टं तदा तस्याग्निरिति प्रदीपोभौमोवेति व्यवह्रियते ।
यदातु तदेवतेजोवयवशिथिलावयवसंश्लेषवद् भवति तदा प्रकाशो वा प्रभावेत्येव रूपेण प्रथते ।
ततश्च विरलात्मप्रदेशतया, आलोकवदेवात्मप्रदेशरूपस्यक्षानपदवाच्यस्यगमनागमनसंयोगोवि-
योगश्चापि भवतीति प्रश्नग्रन्थस्य समुदिताशयः । नेदं मतम्, यतोऽस्मिन्मते निरवयवादिमत-
आत्मनः सावयवत्वादितोषापतति, ततश्च तस्यात्मनोऽनित्यत्वादिकं भवेदित्याशयेनोत्तरयति एत-
न्मतमपिनोपपद्यते इत्यादि, कथमेतनोपपन्नमितितदेवोपपादयति निरवयवस्येत्यादि । यदि
आत्मनः सावयवत्वं स्यात् तदैवावयवत्वेनबहुलत्वं विरलत्वं च सम्भवति, तन्मन्तरेण निविडावयव
संश्लेषलक्षणबहुलत्वस्यप्रविरलावयवसंश्लेषवत्त्वरूपत्वं भवेत् । परन्तु निरवयवस्यामूर्तस्यासङ्गस्यात्मनो-
बहुलत्वादेरनुपपत्ते । ‘सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम्’ इत्यादिश्रुत्याऽत्मनः शरीरादिप्रतिषेधेन साव-
यवत्वस्यार्थत एव प्रतिषेधात् । ‘द्वेवावब्रह्मणोरूपेमूर्तश्चामूर्तश्च’ इत्यादिश्रुत्यर्थार्थात् “आदेशो-
नेतिनेति” इत्यादिनातस्मिन्नात्मनिमूर्तत्वस्यनिषेधात् । तत्रपरिच्छिन्नपरिमाणवत्त्वं, क्रियावत्त्वं,
स्पर्शराहित्यं वा १ न चात्माक्रियावान् परिच्छिन्नं स्पर्शादिमान् वा भवति । ईदृशस्यात्मनः

अथायमात्माऽवयवरहितेन सर्वतः सर्वार्थप्रकाशनसामर्थ्ययुक्तज्ञानेनयुक्तत्वा-
त्सर्वव्यापकः । अथ यदि ज्ञानं सर्वव्यापक सर्वार्थप्रकाशकं तदाऽऽत्मनः सर्वदैव
सावयवत्वापादकबहुलविरलादिधर्मवत्वादिधर्मानुपपत्ते । यदि हि आत्मन सावयवत्वादिकमभिलषित
भवेत् तदा सावयवत्वानित्यत्वादिक धर्मजात स्वीकृत स्यात् । आत्मनि, नतु कोपि आत्मवादी
तथा मन्येत । यदि स्वसिद्धान्तमोहादेव कुर्यात् । तदा शरीरादिवदेवात्मनोप्यचेतनत्व प्रसज्येत ।
अर्थात् यथा करणकलेवरादीनिसावयवत्वादचेतनमवेत नत्वात्मनित्यत्वमितितानिनात्मद्रव्याणि, तथै-
वात्मनोप्यचेतनत्वे तस्यापिदेहादिवदेवानित्यत्वान्नात्मतत्वमेव भवेत् । अर्थादात्मन साव-
यवत्वे च स्पर्शवत्सलेपत्वविकारित्वानित्यत्वाचेतनत्वादीनिशरीरवदेव प्रसज्येत । यथा स्पर्शादि-
मत्वे शरीरादीनामनित्यत्वादिकमिति न तान्यात्मरूपाणि तथैव प्रकृतेपिवोच्यम्, अस्यमतस्य
सविस्तरनिराकरणस्याद्वादमीमासा प्रकरणे श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर-प्रभा-किरणे चिदात्ममीमासा
याञ्च कृतमिति तत एव विशेषजिधृक्षुभिर्द्रष्टव्यम् ।

। इति ज्ञानस्यात्मबहुलविरलप्रदेशमतदूषणप्रकरणे तत्त्वदीप ।

ज्ञानात्मनो स्वरूपविचारप्रस्तावेमतान्तरप्रदर्शयति, अथायमात्मेत्यादि, एतन्मतेसर्वदा-
सर्वार्थप्रकाशकज्ञान यदात्मनस्तज्ज्ञान सर्वव्यापकविभु इत्युच्यते । एतादृशज्ञानेनैवसर्वार्थप्रका-
शनसम्भवादात्मन स्वप्रकाशत्वेनैतेषामादर यथोक्तज्ञानेनैवात्मनोपिबाह्यपदार्थप्रकाशनसम्भवेन पार्थ-
क्येनतस्यात्मन स्वप्रकाशत्वानभ्युपगमादिति अवयवरहितेन=अनवयवेनकार्त्स्न्येनेति यावत् ।
ततश्च सदासर्वकालसर्वार्थ एव प्रकाशनेसमर्थमुपयुक्त यदज्ञान तादृशज्ञानवान् सर्वव्यापक
आत्मेत्यर्थं फलित । ननु यदा सर्वार्थप्रकाशनशीलज्ञानवानात्मा, तदा तादृशात्मनासर्वविषयक
ज्ञान कथं न भवति, अर्थात् तादृशज्ञानेसर्वेऽर्था कथं न सर्वदाभान्तीति शङ्कामपनोदितुमाह
अथयदिज्ञानम् इत्यादि । अथ यदि सर्वार्थप्रकाशनशीलमस्यज्ञानं तदा तादृशात्मन सर्वदासर्वार्थ
विषयकज्ञानकुतो न भवतीति प्रश्नाशय । उत्तरयति इतिचेतमोगुणप्रतिबन्धादिति । यथा-
न्धतमसेचक्षुः सयोगस्यविद्यमानत्वेपिचक्षुरिन्द्रियेणचाक्षुषघटज्ञानं न जायते, कुत अन्धकारेणप्रति-
बन्धात्, तथैवात्मनोज्ञानं सदपि तमो गुणेनाव्रियमाणघटादिकं न प्रकाशयतीत्युत्तरज्ञेयम् ।
ननु यदि ज्ञानं तमसोऽवृत्तंस्ननप्रकाशयति तदाआलोकसहकृतचक्षुःसयुक्तघटादीनामपिकदाचिदपि
प्रकाशो न स्यात्, तमसोऽच्छादनस्यविद्यमानत्वेन न कोप्यर्थं प्रकाशित स्यादित्याशङ्कायामाह
सत्त्वाधिक्ययुतकरणैः इत्यादि । अत्रायमाशयः यथा प्रदीपेनान्धकारेऽपसारितेसन्निहितघटादिक-
मेव चक्षुषा प्रकाशितं भवति, सूर्यालोकेनापसारितेऽन्धकारे ततोऽधिकपदार्थस्यचक्षुषाप्रकाशो
जायते । तथैव प्रकृते सत्त्वगुणयुतकरणेन यावत्तमोगुणस्यनिरसनतावदेव तत्रप्रकाशनं भवति ।
अर्थात्, प्रदीपालोकादिनातमोवत्, सत्वोद्विक्तैश्चक्षुरादिज्ञानकरणैः सत्वोद्भवतारतम्येनाल्पेतमसि-
महतिवातमसिनिरासिते सतिज्ञानं तत्तदिन्द्रियार्थमल्पत्वाऽधिकं वा प्रकाशयतीत्यर्थः ।

सर्वार्थस्फुरणं कुतो न भवतीति चेत् ? तमोगुणप्रतिबन्धादिति गृहाण । सन्वाधिव्ययुत-
करणैः स्वकीयपाटवानुसारेण निराकृते तमोगुणे तत्तदर्थानां प्रकाशो जायते । अतो
विनापि ज्ञानार्थयोर्निष्क्रमणप्रवेशौ सम्पद्यत एवार्थविशेषोपरागो ज्ञानस्येति ।

यद्येवं तथापि, अर्थातिशयमात्रहेतुत्वादिन्द्रियलिङ्गादीनां ज्ञानवद्वेवजापकत्वं
न स्यात्, ज्ञानकारणत्वाभावात् । न चार्थप्रकाशस्य ज्ञानत्वम्, तथा मतिः प्रकाश-
मानतया घटादिविषयाणामपि ज्ञातृत्वमापतेत् । यथोक्तम् “आत्मधर्मस्य चैतन्यस्य
विषयेण सहसंयोगो ज्ञानमिन्युच्यते” इति ।

गाढान्वकारेण चक्षुरादीनां सत्त्वोक्तयः न भवतीत्याशयः फलति । एतन्मतमपि
निराकरोति यद्येव तथापीत्यादि एव चार्थगतप्रकाशलक्षणातिशयमात्रे, ज्ञानवद्वेन्द्रियादे-
कारणत्वमेव भवेत्, किन्तु अर्थविषयकज्ञाने इन्द्रियादे-कारणत्वं न भवेत्, यतोऽर्थविषयक-
ज्ञानस्य भवद्विर्नित्यत्वस्वीकारात्, नहि नित्यस्य हेतुर्भवति नित्यत्वादेव, अनित्यमेव वस्तुकारणमापेक्ष-
भवति नित्यस्य तु तदनपेक्षत्वनियमात्, तदेव तस्य नित्यत्वं यत् कारणापेक्षत्वं कारणापेक्षाया-
नित्यत्वमेव जह्यात् । ज्ञानस्यैव प्रकाशहेतुत्वसाक्षात् तदन्यस्य तु ज्ञानद्वारेणैव भवति प्रतिबन्धकस-
तमसादेर्निरसनद्वारा कथंचिदेवेन्द्रियादे-कारणत्वम् । तथा चैतन्मते, इन्द्रियादेर्यद् ज्ञानकरणत्वनियम-
प्रतिष्ठापितश्चाक्षुषज्ञानवेत्यादिरूपः स नियमो निराकृत एव भवेत्, यतो भवद्विज्ञानकरणत्वस्या-
स्वीकारात् ।

ननु भवतु ज्ञानं नातिरिक्तकिमपि स्वस्वन्तरम्, किन्तु घटादिविषयनिष्ठः प्रकाश एव ज्ञान-
पदवाच्यस्तत्कारणत्वात् चक्षुरादीन्द्रियाणां जापकत्ववचनमपियुक्तं भवतीत्याशङ्कानिराकर्तुमुपक्रमते
न चार्थप्रकाशस्य ज्ञानत्वमिति, यो यमर्थगतप्रकाश तस्यैव ज्ञानमिति परिभाषेतीत्यर्थः । तदेतन्निरा-
करोति प्रकाशमानतया इति । यदि प्रकाश एव ज्ञानम्, तदा यथा ज्ञानस्याश्रयआत्मा ज्ञानेति
कथ्यते, तथैव प्रकाशस्यैव ज्ञानरूपत्वे प्रागाश्रयीभूतघटाविषयोपि ज्ञातृत्वेन व्यवह्रियेत । प्रकाशमान-
तया=प्रकाशस्याश्रयतया घटादिविषयोपि ज्ञाना स्यात् । विषयतासम्बन्धेन यद्यपि ज्ञानस्य विषय-
विषयत्वमस्ति, तथापि समवायेन ज्ञानाश्रयत्वन्नास्तीति । इहापि समवायसम्बन्धाभिप्रायेणै-
व विषयस्य ज्ञातृत्वप्रसङ्गापादितो विषयतया तु तथात्वस्यानुमतत्वेऽपि ज्ञातृत्वमात्मगतमेवेति ।
अत्रैवं प्रसङ्गान्मतान्तरमपि दर्शयति यथोक्तम्=आत्मधर्मस्य चैतन्यस्य विषयेण सहसंयोग एव
ज्ञानमिति । अर्थात् चैतन्यमात्मनो धर्मस्तस्यात्मधर्मस्य घटादिनाविषयेण सहसंयोग एव
ज्ञानम्, अर्थात् संयोग एव ज्ञानम्, स च ज्ञानात्मकः संयोगश्चक्षुरादीन्द्रियाधीन इति
तज्जनकतया, चक्षुरादेरिन्द्रियस्य जापकत्वमुपपद्यते इति भावः । एतस्मिन् मतान्तरेऽपि पूर्वोक्त-

तत्रापि संयोगस्य द्विनिष्ठतया पूर्वोक्तदोष एव भवतीति । अनुभवविरोधोऽप्यत्र भवति “अहमिदानीं जानामि” “नेदानीं विजानामि” इत्यात्मसमवायिनोरेव ज्ञानज्ञानाभावयोरेवानुभवात् । अविकृतप्रकाशकरणसमुदाये विद्यमानेऽपि सूर्यप्रकाशप्रकाशकत्वव्यवहारो यथा तथैव प्रकृतेपि स्यादिति न युक्तम् । तत्र हि दिनमणिकिरणानां द्रव्यरूपतया तस्मिन्, आकुञ्चनप्रसरणद्रव्यान्तरेण संयोगो विभागादिर्वासंभवात् समुपपद्यते कदाचित्थाव्यवस्था, इहतु ज्ञानस्य गुणत्वान्नात्र कादाचित्कव्यवहारः स्यात् ।

। इति नित्यसर्वगतज्ञानवदात्मवादनिरासप्रकरणम् ।

दोषमेवापादयति तत्रापि संयोगस्य द्विनिष्ठतयेत्यादि, संयोगविभागादेर्द्विनिष्ठत्वेन चैतन्यसंयोगस्यैव ज्ञानरूपत्वमेवेत्तदा चैतन्यसंयोगाश्रयघटादिविषयस्य ज्ञातृत्वापत्तिदोषस्तदवस्थ एव भवति, न हि आत्मव्यतिरिक्त कोपि पदार्थो ज्ञातृतया व्यवहारलभत इत्यर्थः । अर्थगतप्रकाशस्य चैतन्यार्थसंयोगस्य वा, ज्ञानरूपत्वे, पूर्वोक्तदोषातिरिक्तदोषान्तरदर्शयितुमाह, अनुभवविरोधः इति । अनुभवविरोधमेवोपपादयति अहमिदानीं वर्तमानकाले घटादिविषयजानामि न खलु पटादिक जानामि’ इत्यादिस्थले आत्माधिकरणतयैव ज्ञानस्य सत्त्वतदभावो वा अनुभूतो भवति । एवञ्च ज्ञानतदभावयोरात्मनिष्ठतयैवानुभवो भवति । एतादृशानुभववलात्, घटादिविषयसम्बद्धनित्यमुत्पादविनाशरहितं चैतन्यमेव ज्ञानपदवाच्यमित्यवश्यस्वीकरणीयम् । तत् स्वीकारेपि चक्षुरादीन्द्रियादेर्ज्ञापकत्वं न स्यादित्येव दोषोऽस्मिन् पक्षे निराकृतो नैव भवतीति । न च ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वरूपज्ञापकत्वचक्षुरादीन्द्रियादेर्न भवतु तावता काक्षतिरिति वाच्यम् । चक्षुरादीन्द्रियसन्निकर्षादिना संयोगसंयुक्तसमवायादिनैव घटादर्थप्रकाशसंभवोपपत्तेर्न भवतु प्रकाशव्यतिरिक्तं चैतन्यमित्यस्यापि वक्तुं शक्यतयाऽर्थविषयकज्ञानसिद्धेरप्यसंभवप्रसङ्गात् । न च जानामीत्याद्यनुभवानुरोधेनातिरिक्तं ज्ञानस्वीकर्तव्यमिति चेत् तदा, चक्षुरादेर्ज्ञापकत्वमनुभववलादेवास्थीयते इत्यपि वक्तुं शक्यतया सर्वतुल्यमेवेति भावः । ननु सर्वदायोग्यसर्वार्थप्रकाशनसमर्थरश्मिसमूहयुक्तेपि दिनकरे “इदं वस्तु जातमिदानीं सूर्यः प्रकाशयति, तदानीं न प्रकाशयतीत्याकारककादाचित्कप्रकाशकत्वप्रतीतिर्भवति कादाचित्कव्यवहारो भवतीति दृश्यते, तथैव नित्यचैतन्यविशिष्टेऽप्यात्मनि, प्रकाशकत्वव्यवस्थोपपन्नास्यादिति ज्ञाननित्यत्वेपि न कोपि दोषः तत्राह अविकृतप्रकाशकरण इत्यादि । इमां शङ्कां परिहरन्नाह तत्र हि दिनमणिकिरणानामित्यादि दिनकरकिरणस्तु तेजो विशेषत्वात् द्रव्यरूपा पृथिव्यादिनवानां द्रव्यत्वात्, तादृशकिरणानां सकोचविकाशशालितया, बाह्यार्थसम्बन्धस्य कादाचित्कत्वसंभवेदपि, परन्तु द्रव्यमिन्नस्य गुणात्मकस्य चैतन्यस्य सर्वथोत्पादविनाशरहितस्यार्थात् नित्यस्य नित्यव्यापकात्मनिसमवायसम्बन्धेन विद्यमानस्य सर्वगतस्य च चैतन्यस्य कदाचित्कविषयसम्बन्धो न संभवेत्, गुणरूपे तस्मिन् गुणरूपसंयोगासंभवात्, “गुणे गुणानाङ्गीका

अथोच्येत, यदिदमात्मानो ज्ञानं तद्विधाविभज्यते, तत्रप्रथममात्माश्रितमात्मविषयकं च । द्वितीयमात्माश्रितंविषयविषयकं च । तत्र प्रथममुत्पादविनाशरहितं नित्यमात्मस्वरूपप्रयुक्तमनवरतमनुवर्तते । द्वितीयं तु घटाद्यर्थसम्बन्धीन्द्रियादिकारणकंतत्तदर्थप्रकाशकतयोत्पद्यतेविनश्यति च । एतद् द्वितीयज्ञानमपेक्ष्यैव स्वापजागरादिव्यवस्थासमुपपद्यते । तत्रोच्यते, तदैवेयं व्यवस्थोपपद्येत, यद्यात्मनिनित्यज्ञानमस्तीत्यत्र प्रमाणंकिमपि भवेत् ।

ननु स्वीकृतस्तावत्सर्वोपि जागरणावस्थाया सर्वदैवात्मनोऽभवो भवतीति । स्वापकालेतुआत्मानुभवोऽनुमानादेव भवति, स्वापकालिकस्य विषयविषयकज्ञानादिति नियमात् । सयोगस्तु द्रव्ययोरेव भवति ननु द्रव्यभिन्नेगुणादौ वा भवति । यदि गुणोपि गुणवान् स्यात् तदागुणत्वविहायद्रव्यरूप एव स्यात् गुणवत्वसमवायिकारणत्व वा द्रव्यमिति नियमेन यदि गुणान्तरं भवेत् तदा यस्मिन् गुणे गुणान्तरवत्तासगुणोद्रव्यमेव भवेदिति । यदि ज्ञानस्य विषयसम्बन्धो भवेत्तदाज्ञानस्यनित्यत्वेनसर्वदैव विषयप्रकाशो भवेत् । परन्तु कस्यचिदपि विषयस्यसर्वदाप्रकाशोऽदृष्टं समवेदुपपद्यते वा ।

। इतिनित्यसर्वगतज्ञानवदात्मवादनिरासप्रकरणे तत्त्वदीप ।

अत्रैव प्रसङ्गात् ज्ञानविषयेमतान्तरमुपस्थापयति अथोच्येत इति । पूर्वपक्षमुपपादयति, यदिदमात्मानो ज्ञानमित्यादि, ज्ञानं द्विविधम्, नित्यमनित्यं च, तत्र नित्यमेकमात्मनो ज्ञानं तदात्मनोधर्मभूतमात्मस्वरूपमात्रविषयकम् । द्वितीयतु, अनित्यविषयविषयकस्वकारणाधीनतदप्यात्मसमवेतमिन्द्रियार्थसन्निकर्षजातम् । द्वितीयमनित्यज्ञानमभिलक्ष्यैवस्वापजागरणाद्युपपत्तिरिति नित्यानित्यज्ञानभेदाभ्युपगमपक्षोऽयम् । अत्रापिपक्षेनात्मनः स्वप्रकाशत्वमिच्छन्ति । अमुपक्षं निराकरोति तत्रोच्यते इत्यादि । एकं ज्ञानमात्माश्रितमात्मविषयकं च तदपरन्त्वात्माश्रितविषयविषयकस्वकारणाधीनकत्वात् । उत्पादविनाशशीलं घटाविवदनित्यं च । तत्र द्वितीयसमवेपि, प्रथमपक्षेआत्माश्रितमात्मविषयकं च नित्यमेकमेव ज्ञानं विद्यते, एतत्कथने न किमपि प्रमाणं विद्यते, तस्मादश्रद्धेयमतमित्युत्तरपक्षाशयः ।

स्वापकालेनित्यज्ञानमस्तीत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्तीतिकथितपूर्वम् । स्वापकालेपिनित्यज्ञानमस्तीतिप्रतिपादयितुं पुनः शङ्कते कश्चिदतितदनुवाद्यतन्मतं निरसितुमुपक्रमते ननु स्वीकृतस्तावदित्यादि, अर्थात्, स्वापकालिकस्यात्मप्रकाशस्यज्ञानमन्तरेणोपपादनस्याशक्यत्वात् स्वापकालेआत्मविषयकज्ञानमवश्यं मन्तव्यम्, तत्काले च चक्षुरादिकरणानामुपरमात् तात्कालिकतज्ज्ञाननित्यमेवेतिपरिशेषाज्ज्ञायते इत्याशयवान् स्वापकाले आत्मप्रकाशसावयितुं प्रयतते, तत्राह, ननु स्वीकृतस्तावदित्यादि, जागरणकालेसर्वदैवात्मानुभवः स्वीकृत एव सर्वोपिस्वापकालेतदनु-

भावस्योत्तरोत्तरकालंस्मर्यमाणत्वात् [परामृश्यमानत्वात्] यत्कालिकोऽभावः परामृश्यते, तत्कालिकेन तदाश्रयस्वरूपज्ञानेनापि भवितव्यमेव, मध्यान्हकालपरामृश्यमान इव प्रातःकालदृष्टतडागादिवृत्तिनिगजाद्यभावे । यत्कालिकाभावाश्रयतया यः पदार्थः परामृश्यते स पदार्थस्तत्कालिकस्वरूपानुभववान्, यथा प्रातःकालानुभूततडागतटादिः । स्वापकालिकार्थानुभवाभावाश्रयतया चायमात्मापरामृश्यमानोभवतीत्यस्तत्कालिकस्वरूपानुभववानित्येवं निश्चीयते, इति चेन्मैवम्, व्यभिचारितत्वात्, प्रातस्तत्रनाहमासमिति स्वाभावभूमितयाऽवगतेन प्रातरनवगतपर्वततडागादिना अभावप्रपत्तिकालेप्रतिपिपत्तिसतभावममकालवर्तिनः तदाश्रयस्वरूपस्ववगत्याविद्यमानत्वे तत्कालतयाऽवगमप्राप्तस्यप्रतियोगिनोऽनवगत्या च भाव्यमेवाभावज्ञानस्येत्येतावत् ।

भवोऽनुमानावेवसाध्यो भवतीति । अत्रवाक्य प्रतिज्ञा विवक्षिताहेतुवाक्य, तात्कालिकस्येत्यादि उत्तरोत्तरेतिकथनतु दिनभेदाभिप्रायग कथितम्, स्वापोत्तरकाल प्रबोधकालमितियावत् । उदाहरणवाक्यतु यत् कालिकाभावाश्रयतयेत्यादि । व्याप्तिप्रतिपादक वाक्य मध्ये निवेशितम् । ततश्चात्रायमनुमानाकार फलितो भवति, आत्मास्वप्नकालिकस्वरूपप्रकाशवान् स्वप्नकालिकज्ञानाभावाश्रयतयाऽनुमधीयमानत्वात्, यो यत्कालिकाभावाश्रयतयाऽनुसन्धीयमानो भवति, स तत्कालिकानुभवविषयो भवति, यथा प्रातःकालानगजाद्यभाववत्तयाऽनुसन्धानविषय प्रातःकालपरिदृष्टतडागतटादिरिति । नमिममनुमानप्रयोगघटकलिङ्गं व्यभिचारदोषेणदूषयितुमाह, मैवम् इत्यादि व्यभिचारितत्वादिति व्यभिचारदोषमेवोपपादयति प्रातस्तत्रनाहम् इत्यादि, अननुभूते प्रातःकालेभ्यदिनेदैवान्मृते यस्मिन् गिरिनीदीतडागादो प्रातस्तद्वृत्तितयास्वस्याप्रतिसन्धानवलात् स्वस्याभावप्रातःकालिकपरामर्शविषयोभवति, तदवच्छेदेनात्रव्यभिचारोभवतीतिज्ञातव्यम् । ननु तात्कालिकाश्रयज्ञानाभावेतात्कालिकाभावाश्रयतयातस्यप्रतिसन्धानकथं सगच्छते तत्राह, अभाव प्रतिपत्तिरित्यादि । अवगमप्रातस्य=प्रतिपत्तियोग्यस्येति । यत्कालिकपदभाववत्तया, प्रतिसन्धीयमानत्वस्य, तत्र ग्रन्थनुसन्धाने तस्य तत्कालेऽवस्थानमेवापेक्षितम्, प्रतीतिस्तु—अभावप्रतिपत्तिसमये एवापेक्षितो भवति । तथा तात्कालिकतद्वृत्तितयाप्रतिपत्तियोग्यस्यप्रतियोगिनस्तथाऽप्रतिपत्तिश्चाभावज्ञाने एवापेक्षितो भवति । यत् कालिकोऽभाव परामृश्यते तत्काले तदाश्रयप्रतीतिर्भवतु मा वा इत्यत्रनाग्रहः, इतिसाश्रयप्रतीतिर्नापेक्षिता । अर्थात् अभावज्ञानेप्रतियोगिज्ञानमेवकारणम्, अत्यन्ताभावप्रत्यक्षेप्रतियोगिनो योग्यताया एवापेक्षितत्वात् । अन्यथाऽयोग्येवस्तुनिगन्वाद्यभावस्य प्रत्यक्षेण न स्यात् । अन्योन्याभावप्रत्यक्षे एवाधिकरणयोग्यतायाअपेक्षणात्, अतएव स्तमादौपि शाचादिभेद प्रतीयते, तत्र प्रतियोगिनोयोग्यतायाअनपेक्षणात् । एवञ्च “स्वापकाले” एतावन्तकालं किञ्चिदवेदिपमूढोऽहमासमित्यादिप्रतिसन्धानेननात्मानुभवः कथमपिसिद्धयतीति भावः ।

[अन्तरेणापि] विनापिस्वापकालिकमात्मानुभवमिहतदुभयमुपपद्यते, प्रत्यभिज्ञयैव[प्रबोधे] जागरणकाले स्वरूपसिद्धेः । जाग्रत्कालिकानुभवस्यपटीयमः स्वापेपिमतोऽनुभवस्यस्मर्तव्यस्यसतस्तदानींस्मरणाभावदर्शनाच्च ।

सुखमहमस्वाप्स न किञ्चिदवेदिसमित्यादिवृत्तयस्तु नस्मरणात्मिकाः किन्तु प्रबोधकालिकशरीरेन्द्रियलाघवपाटवादिपर्यालोचनपूर्विका एव, जातिवेषमंस्थानादिवदेव । तेषां हि परामृश्यमाना भवन्ति, एवं जातीयकोहमीदृशेनवेषणानेन संस्थानेन चात्रेयन्तं कालमस्वाप्समिति । स्मृतिरूपत्वेपिपूर्वज्ञानस्यजाग्रत्कालिकवदेवनिद्रालक्षण्यावृत्त्या, प्रमाणविपर्ययनर्कादिवृत्त्यभावकारणतमोगुणालंबनयाप्रतीत्यैव तत्कालप्रमिद्वस्यात्मनः स्मरणं जायते, नतु स्वाभाविकसंवेदनसिद्धस्यप्रकाशस्य वा, तत्र प्रमाणा-
अन्तरेणापिस्वापकालीकमात्मानुभवम् इत्यादि, इहात्राभावत्रातपत्तिकाले, तदुभयम्—स्वप्नकालिकात्मस्थिते प्रवावकालेजागरणेऽवगम प्रतियोगिन सवेदनस्य, स्वापकालिकत्वेनास्मरणं च, एतदुभयमपिप्रत्यभिज्ञयैव “सुखमहमस्वाप्सम्” इत्यादिप्रयभिज्ञावच्छेदेन स्वापकालिकस्या मत्स्वरूपस्यप्रबोधेजागरणकालेचावगमउपपद्यते एवेति । “पटीयस अतिशयेनपटुरितिपटीयान् तादृशस्य स्फुटप्रकाशस्यानुभवस्यस्वापसमयेसत्त्वेविद्यमानत्वे, तादृशस्यैवानुभवस्यप्रवावेजागरणमये स्मरणं भवति । स्मरणाभावाच्च तस्यानुभवस्यतदभावस्यविद्यमानत्वेपिस्वापकालिकस्यात्मनि, प्रबोधकाले परामर्शोऽर्थात्स्मरणसमुपपद्यते एवेति भावः । अथ स्वापसमयेसुखत्वरूपेणात्मनोभानविना “सुखमहमस्वाप्समित्याकारकस्मरणस्यान्यथाऽनुपपत्त्या, अन्यथानुपपत्तिप्रमाणेनस्वापसमयेपितादृशात्मनो भवतीति, अवश्यमेवस्वीकर्तव्यमन्यथा तदनुपपत्तेरित्यागङ्गायामाह सुखमहमस्वाप्सम् इत्यादि । सुखमस्वाप्समित्याकारकं ज्ञानं न स्मरणात्मकम्, किन्तु प्रबोधकालिककरणपाटवादिपूर्वकमेव, अर्थात् सुप्तप्रबुद्धस्यप्रबोधकालिकानुमित्यादिजनितमेव । सुप्त एवाह प्रबुद्ध, इत्यादिप्रत्यभिज्ञा-
ऽक्षिप्तस्वापसामयिकात्मसत्ताविषयकमेवेदमनुसन्धानं नतु स्मृतिरूपमितिभावः । जातिवेषसंस्थानादिवदिति, यथा स्वापसमये जातिवेषसंस्थानादे प्रतिमानाभावेपि, यथा जात्याद्यशयभानमनुमानादिलभ्य भवति । तथैवात्रापिसुखाद्यशय स्वापेमानाभावेपिसुखाद्यशयप्रतिसन्धानमनुमित्यादिप्रमाणेनैव भवतीतिभावः । तदेव दर्शयति तेषां परामृश्यमाना भवन्ति प्रबोधकाले नतु स्वप्नेऽनुभूता यथा ब्राह्मणादिजातीयकोहममुकवेषेणामुकसंस्थानेनास्मिन् स्थलेसुतोहमासमित्यादि । न च जात्यादीनां प्रतिसन्धानं स्वप्नकाले जातं येनेदानीं सुप्तोत्थितस्यस्मरणमिदं निरूपयितुं शक्यम् । किन्तु प्रमाणान्तरवलेनैवोपस्थापितं भवति प्रबोधकाले तस्मादिदं जाग्रत्कालिकएवानुभवो नत्वेवास्मरणमिदानीमितिभावः । स्वापकालेभवतुनामानुभवस्तथापि तादृशोऽनुभयोनात्मसत्ताप्रयुक्तः, भवतु वा स्वापकालेऽज्ञानसाक्षितयाऽत्मनः प्रतिभासः किन्तु स आत्मनः प्रतिभासोनात्मस्वरूपप्रयुक्तआत्मा-

भावात् । निद्राऽपिप्रमाणविषयतर्कादिवत् वृत्तिविशेष एव तदाह भगवान् पतञ्जलिः
 “अभावप्रत्ययालंबनावृत्तिर्निद्रेति ।” प्रयोगश्च विमताऽत्मस्वरूपसिद्धिर्विषयानुभवमूला,
 आत्मस्वरूपसिद्धित्वात् जाग्रत्कालिकात्मस्वरूपसिद्धिवत् । तथा, आगन्तुकं ज्ञानम्,
 आत्मविशेषगुणत्वात्, सुखदुःखादिवत् न च सुखादयोनात्मगुणाः अप्रसिद्धाश्रयान्त-
 रत्वे सति, अहमितिप्रत्ययसामानाधिकरण्येन प्रकाशमानत्वाद् ज्ञानवत् ।

। इति ज्ञानस्यानित्यत्वेपूर्वपक्षः ।

वभास किन्तु, अनित्यतात्कालिकाज्ञानविषयकानुभवप्रयुक्त एवेति । एतावतानात्मन स्वप्रकाश-
 त्वं सिद्धयति, नवाऽत्मनि नित्यज्ञानमस्तीत्यपिसिद्धयतीतिभावः ।

ननु अज्ञानं नामज्ञानविरोधित्वमतएव तादृशज्ञानविषयकवृत्ते स्वापे स्वीकारे, स्वाप-
 स्यैवविधानं, यतः स्वापेनाशेवृत्तेविराम एवेति, तत्काले तमो विषयकवृत्तेस्त्वेस्वाप एव न
 स्यात् । अथात् वृत्तिसामान्याभावस्यैवस्वापत्वात्तत्राह निद्रापिप्रमाणविषय इति यथा प्रमाण
 विपर्ययादिकवृत्तिविशेषरूपं तथैव निद्राप्येकावृत्तिविशेषरूपं । तदाह भगवान् पतञ्जलिः
 “अभावप्रत्ययालंबनावृत्तिर्निद्रेति” [अभावप्रत्ययम्, अभावात्मकविषयमालम्बतेयावृत्तिः सा निद्रावृत्तिः,
 अथादभावादिविषयकवृत्तेस्तदानीमभावेपि, अभावविषयिणीयावृत्तिः सैवनिद्राप्रमाणविषयादिज्ञान-
 वृत्त्यभावहेतुभूततमोवृत्तिरेवनिद्रेत्यर्थः] ततश्चात्मावृत्तेर्निद्रात्वकथनात्, आत्मतमोऽतिरिक्तविषयक-
 ज्ञानसामान्याभावस्यैव स्वापस्वरूपत्वावश्यमेवेष्टव्यमिति भावः । ननु घटादिविषयकज्ञाने विद्यमाने
 एव तादृशज्ञानवत्तथैवात्मानुभवोऽन्यथा तदनुभव इत्याशङ्कायाप्रयोगदर्शयति प्रयोगश्चार्थादनु-
 मानप्रयोग इत्यं भवति, विमता आत्मस्वरूपसिद्धिः विषयानुभवमूला, आत्मस्वरूपसिद्धित्वात्,
 जाग्रत्स्तत्सिद्धिवत्, तथा, ज्ञानम्, आगन्तुकम्, आत्मविशेषगुणत्वात्, सुखदुःखादिवदिति ।”
 तत्रविमताऽत्मसिद्धिरितिपक्षः । अर्थात् नित्यानित्यज्ञानप्रयुक्ततत्त्वस्वरूपप्रयुक्तत्वविप्रतिपत्तिविषय-
 स्वापकालिकात्मस्वरूपप्रकाशः ” इत्यन्तः पक्षोऽर्थमितिनिर्देशः - तत्र पक्षे विषयानुभवसाधनेन च तस्य
 ज्ञानस्यानित्यत्वफलितं भवति । ज्ञानस्यचानित्यत्वे च द्वितीयप्रयोगोऽज्ञानमागन्तुकमित्यादि, ज्ञान-
 मागन्तुकस्वकारणजनितमनित्यमित्यर्थः । आत्मविशेषगुणत्वादिति हेतुः । यत्र सुखादौ आत्म-
 विशेषगुणत्वहेतुरस्ति तत्रानित्यत्वमपि विद्यते एवेत्यादि, क्रमेण ज्ञानस्याप्यात्मविशेषगुणत्वात्तत्रापिसाध्य-
 मनित्यत्वसिद्धयत्येवेति । दृष्टान्तेसुखादौ, आत्मविशेषगुणत्वरूपोहेतुरस्ति न वेतिसशयनिराकर्तुमाह
 न च सुखादयोनात्मविशेषगुणाः इत्यादि । अहं प्रत्ययसामानाधिकरण्येन अहं प्रत्ययविष-
 याहमर्थवृत्तिर्वेनेत्यर्थः । अहमर्थस्यात्मनोऽहमर्थाप्रतीयमानस्य “अहस्थूलकृशः” इत्यादिप्रतीति-
 सिद्धस्थूलत्वादेः शरीरलक्षणमाश्रयान्तरलोकप्रमाणेन सिद्धमिति तन्निवारणार्थम्, अप्रसिद्धाश्रया-
 न्तरत्वेऽस्तीति सत्यन्विशेषणं हेतुघटकनयाप्रक्षिप्तम्, तथा च स्थूलत्वाश्रयोदेहोनाप्रसिद्धोऽपिदु

अत्राहुरात्मस्वरूपवेदिनो यदात्मनश्चैतन्यं तत्स्वत एव नान्यतः स्वरूपोपाधि धर्मत्वात् तेजसः प्रकाशवत् । चैतन्याश्रयत्वमेवात्मनः स्वरूपं न तदतिरिक्तं तस्य स्वरूपम् । यच्चैतन्यरहिततन्नात्मा घटादिवत् । न च चितिशक्त्याऽत्मत्वं, मोक्षे तन्नाशप्रसङ्गात् । बोधेनैव घटादिभ्य आत्मनो भेदसिद्धौ बोधशक्तेस्तदन्यस्य कल्पनानि-
लोकप्रसिद्ध एवेति । सुखादेरपरोक्षत्वादिन्द्रियधर्मत्वमपि निराकृतमित्याशयः प्रकरणस्य ।

। इति ज्ञानस्यानित्यत्वपूर्वपक्षप्रस्तावेतत्त्वदीपः ।

गतप्रकरणेन, विषयप्रकाशस्य कदाचित्कत्वात्, आत्मनो धर्मभूतज्ञानमागन्तुकस्वकारणजन्यत्वेन ज्ञानमनित्यमेवेति प्रतिपादितम् । आत्मनः स्वरूपप्रकाशोऽपि न सार्वदिकः किन्तु विषयविषयक-
ज्ञानकाले ज्ञानद्वारेणैवात्मप्रकाशो भवति नत्वात्मनः प्रकाशस्वतो भवतीति शङ्कानिरस्य ज्ञानस्यानित्यता साधयितुमुपक्रमते अत्राहुः रित्यादि । यदिदमात्मनो धर्मभूतज्ञानतदात्मस्वरूपप्रयुक्तमेव नतु परतो भवति । तज्ज्ञानमात्मनो नित्यत्वान्नित्यमेव नानित्यम् । यतो ज्ञानस्यात्मस्वरूपकधर्मत्वात् । ज्ञान-
स्येति न ज्ञानरहितमात्मस्वरूपव्यवस्थितं भवेत्, यथा सूर्याग्निप्रभृतिक तेजोवातु । प्रकाश-
विरहितनात्मनः स्वरूपलभते तथैव प्रकृतेर्बोधविरहितआत्मापि स्वात्मस्वरूपमेव न प्राप्नुयात् ।
अतोऽशेषविशेषगुणोच्छेदलक्षणमोक्षकालेऽपि ज्ञानवत्त्वमेवात्मस्वरूपमित्येव वक्तुं युक्तमिति । यतो
ज्ञानरहितस्यानात्मत्वात्, घटादिजडवत् । यथा प्रतिव्यधिकरणज्ञानाभाववान् घटादि सर्वथा
जड एव नत्वात्मरूपस्तथैवात्मनोऽपि ज्ञानराहित्योपगमे, स आत्मा स्वस्वरूपमेव परित्यजेत्, तस्मात्सर्व-
दाऽस्माज्ज्ञानाश्रय एव, स च मोक्षकालो भवतु ससारकालो भवतु तत्र न कोऽपि दुराग्रहः ।
ज्ञानाश्रयस्तु सर्वदैवेति ततश्चात्मनो धर्मभूत ज्ञान नित्यमेव नतु पाकजरूपरसादिवदनित्यम् ।

ननु मोक्षकाले ज्ञानाभावेऽपि ज्ञानशक्तिविशिष्टमात्मस्वरूपमेव मोक्षकालेऽस्यादिति शङ्कानिराकर्तु-
माह न च चितिशक्त्याऽत्मत्वमिति अयमाशयः कारणत्वद्विविधम्, फलोपहितत्वरूप-
योग्यतारूप च । तत्र सामग्रीसद्भावे तदव्यवहितोत्तरकाल कार्यमुत्पाद्यते, यत्र स्थले प्रथमफलो-
पहितत्वरूपकारणत्वम्, यथा दण्डादिसकलकारणकूटसत्त्वे तदव्यवहितोत्तरकालेऽवश्यमेव घटादि
कार्यं जायते एव । द्वितीयतु यत्र तत्काले कार्यं नोत्पद्यते किन्तु कालान्तरेऽनेन कार्यस्यादित्या-
लोच्यतस्य सङ्ग्रहः क्रियते यथावनस्थितदण्डेन तत्काले घटो न भवति, तादृशदण्डे
स्वरूपयोग्यतारूप कारणत्वम्, कारणतावच्छेदकधर्मत्वरूपमेव योग्यत्वमयोग्यत्वमिति । प्रकृते
तत्काले ज्ञानं यद्यपि नास्ति तथापि ज्ञानोत्पादकशक्तिमत्त्वात्मात्मनि विद्यमानमेव, अर्थादात्मनि-
ज्ञानोत्पादकशक्तिमत्त्वरूपा योग्यता विद्यते एवेति तदादायनिर्वाहे सति, कथमुच्यते, आत्मनो ज्ञान-
शून्यत्वेऽनात्मत्वम्, अनात्मत्वतु तस्यैव यस्य तत्काले न ज्ञानोत्पादकत्वं नवा कालान्तरेऽपीति तत्रैव तत्त्व
घटादिवत् । परन्तु अयमुत्पादकताया विचारस्तदुपयोगश्चानित्ये वस्तुनि भवति, यथा दण्डोऽनित्य

रर्थिका । वैशेषिकमतेबुद्बुद्ध्यादिनवगुणानामत्यन्तोच्छेद एव मोक्षः । तत्र सर्वथा विलुप्तकार्यवस्तुतदुत्पादनमामर्थ्यमेतीत्यत्र न किमपि प्रमाणं विद्यते । शरीरादिसम्बन्धितया परिदृश्यमानसुखादिकार्यविशिष्टवर्तिनीमेवात्मकार्योत्पादशक्तिज्ञापयति, ध्रुमवत् आर्द्रेन्धनसंयुक्तवन्हौध्रमोत्पादनमामर्थ्यम्, शाल्यङ्कुरवत् सतुषधान्ये । अपि च ज्ञाने सत्येवात्मनोऽनात्मभेदमिद्वौतच्छक्तेः कल्पनंसर्वथैव निरर्थकम् ।

इति स यदा स्वरूपतो भवति तदा तत्र फलोपहित्वम्, यदातु स दण्डो न विद्यते यथावनीय-दण्डस्तथापिकालान्तरेमोपि कार्यजनकोभविष्येवेति कृत्वा तत्र कारणतावच्छेदकदण्डत्वस्य विद्यमानत्वे-न तत्र स्वरूपयोग्यत्व भवति । नित्यपदार्थे यदि स्वरूपयोग्यत्वकारणत्वमिष्येत, तदानित्यस्य विना-शाभावेन स्वरूपयोग्यत्वरूपकारणवैफल्यमवश्यमेव स्यादिति नियमात् नित्यस्यात्मन स्वरूपयोग्यत्व-लक्षणकारणत्वेमुक्तात्मनोपिकदाचिज्ज्ञानोदय स्यात् । परन्तु मुक्तात्मनस्तवमते कदापि ज्ञानो दयाभावात्, ज्ञानशक्तिरपि नादौ तदा, आत्मविनाश एव भवद्भि प्रतिज्ञात स्यात् । अर्थाद् ज्ञानशक्तिमन्स्वैवात्मत्वस्वीकारे ज्ञानशक्तिविनाशे आत्मरूपमपिनश्येदिति “बुद्धिमिच्छतो मूलमपि ते न प्रमिति” लोकाभाणको नातिक्रान्त स्यात् । अर्थात् स्वरूपनिरूपकवर्मविनाशे तादृशधर्माश्रयी-भूतस्वरूपमपिनश्येदिति भावः । ननु ज्ञान वा ज्ञानशक्तिर्वा आत्मन स्वरूपक न, किन्तु ज्ञानादिक स्वकारणसमासादितरूपकमागन्तुकमनित्यमेव, तथा भूतमपि ज्ञानादिकमात्मन एव वर्म-मिति मन्ये, तन्न घटादेधर्मभूतमित्यमेवात्मानात्मव्यवस्थोपपादिता भवतीति चेत्सत्यम् ज्ञानस्या-त्मस्वरूपकधर्मत्वमेवेत्यस्य स्थापयिष्यामाणत्वात् अत्रैव प्रकरणे, ज्ञानस्यात्मस्वरूपनिरूपकधर्मत्व यथा भवति, तादृशविचारस्यग्रेकरिष्यमाणत्वादिति । जडात्मवादस्य “प्रज्ञानब्रह्म” “सत्यज्ञानमानन्द ब्रह्मेति वेदान्तविरुद्धतयाऽनादरणीयत्वादिति भावः । चितिगक्त्या आत्मत्वस्वीकारे मोक्षकालिकात्मनि ज्ञानादेरभावात्, आत्मनोपि विनाशप्रसङ्गदर्शयितुं वैशेषिकमतविविचयदर्शयितुमाह वैशेषिकमते बुद्बुद्ध्यादिनवगुणानामित्यादि । बुद्धिप्रमुखानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तिकोच्छेद एव मोक्षस्वरूप-बुद्बुद्ध्यादीनामात्मन सयोगजनितानामात्मन सयोगाभावान्न तत्र मोक्षकाले सभव इति तन्मतम् । परन्तु यद्वस्तु आत्यन्तिकलुप्तकार्यकजातम्, तद्वस्तुतत्कार्योत्पादकशक्तिविशिष्टमिति कथने किञ्चित् प्रमाणानास्तीति भावः । मोक्षकाले मुक्तस्यात्मन अचिद् घटादिभेदसिद्धये व्यावर्तकचिच्छ-क्तेराश्रयणविरर्थकम्, बोधात्मकहेतुना चिदचितोर्भेदसमवादित्याशयेनाह अपि च ज्ञाने सत्येव इत्यादि । बोधात्मक [ज्ञानात्मक] हतुनैव जडचेतनयोर्भेदसिद्धौ तत्सिद्धये, आत्मनि बोधजनकशक्ते स्वीकारस्य नैरर्थक्यात्, आत्मा जडभिन्नो बोधात्, एतावतैव तयोर्भेदसिद्धयतीति बोधशक्त्याश्रयणमा-त्मनि मन्दप्रयोजनकमेवेति भावः । ननु यदि ज्ञानमपिनित्यम्, स्वर्गमोक्षव्यवस्था सिद्धये आत्मनो-ऽपिनित्यत्वमेवैतदुभययोनित्यत्वकल्पने गौरवमिति लाघवात्, नित्यज्ञानस्यैवात्मत्व स्वीक्रियतामिति शङ्का-

न चैवं तदाबोधरूप एवात्माभवत्वितिवाच्यम्, बोधस्याश्रयप्रतियोगिसापेक्षत्वात्, आत्मनश्चतद्विपरीतस्वभावत्वात् । साक्षादेवाहमर्थस्यात्मनः स्फुरणदर्शनात् । श्रुतिकर्तानुभवबलेनबोधवत् एवात्मत्वस्य व्यवस्थापितत्वात् । न च चैतन्यमात्रात्मवादेपि तस्यात्मन आगन्तुकविषयसम्बन्धेबोधत्वमारोप्यतस्यबोद्धृत्वसमर्थनं युक्तं प्रतिभाति, सम्बन्धस्य द्विष्टतयाऽत्मवत्, अर्थस्यापिज्ञातृत्व [बोद्धृत्व]स्य प्रसङ्गात् । मनुष्यपरिहर्तुमाह न चैवं तदाबोधरूपएवात्मेति उभयोराश्रयाश्रितयोनित्यत्वापेक्षया नित्यज्ञानमेव भवतु, आत्माद्वैतमतवदिति शङ्कितुराशयः । परिहरति बोधस्याश्रयप्रतियोगीसापेक्षत्वात् अर्थात् ज्ञानस्य प्रतियोग्यनुयोगिसापेक्षत्वम्, तत्रात्माज्ञानाश्रय इति स आत्मायोगी भवति, तथा ज्ञानस्यप्रतियोगिघटादिविषय, एतदुभयसापेक्षत्वं ज्ञानस्य । आत्मातु न प्रतियोग्यनुयोगिसापेक्ष इति प्रतियोग्यादिसापेक्षत्वनिरपेक्षत्वेन विरुद्धस्वभावतया, नित्यस्यापिज्ञानस्य न नित्यात्मरूपत्वम् । नहि विरुद्धस्वभावयोः प्रकाशतमसोरेकत्वविरुद्धत्वादेव तथैव नित्यत्वेनज्ञानात्मनो कथञ्चित्समत्वेपिस्वगतविरुद्धधर्माक्रान्ततयानैकत्वसमावना । यथा द्रव्यत्वेनघटपटयोरेकत्वेपिघटत्वपटत्वादिविरुद्धतयाभेदएव नतुतयोरेकत्वमपितुपरस्परभिन्ना एव तेन ज्ञानस्यनित्यत्वेपिनित्येनात्मना भेदो नवा एकेन तदपरस्यगतार्थतेति भावः । अपि च कल्पनायामेवलाघवगौरवयोर्विचार समावना भवति, नतुवस्तुस्वरूपेलाघवगौरवयोरवसरः । नतु स्फुटतया ज्ञायमानेबोधयति, आत्मनि तदवसरो जायते, एतदाशयेनाह साक्षादेव चेतयितुरहमर्थस्य स्फुरणात्, श्रुतिकर्तानुभवबलेनचितिमत एवात्मस्यान्तरमेव प्रतिपादितत्वात् । घटमहजानामीत्यादिप्रतीत्यासाक्षादेवात्मनः प्रतिभासनात् तदन्यस्यतुतद्बलेनैव स्फुरणदर्शनादिति । ननु “अहं जानामीति” प्रतीतिबाधवत्यात्मनिभ्रमरूपैव, श्रुक्तौ इदं रजतमितिप्रतीतिवत्तत्राह, श्रुतिकर्तानुभवबलेनेत्यादि । श्रुतिस्तावत् “अत्रायं पुरुषस्त्वय्योतिर्भवति” अयमात्मा सर्वानुभूरित्यादियुक्तिरपि तत्रतत्रप्रतिपादितैव । अनुभवोपि अहं स्वात्मानमनुभवामिसुखीत्यादि । तथा च सत्तर्कसत्प्रमाणतर्कवलात् ज्ञात्रात्मप्रत्यक्षस्याहजानामीत्यादिरूपस्य न भ्रान्तित्वमपितुयाथार्थ्यतत्त्वम् । तस्मान्नज्ञानात्मनोरेकत्वम् । ततश्च न चैतन्यमात्रस्वरूपएवात्मा किन्तु तयोर्भेद एवेति स्थितम् । ननु योयज्ञानस्यविषयसम्बन्धस्तस्यैवबोधनाम भवति, अतआत्मनोबोद्धृत्वमुपपद्यते, इत्याशयेनशङ्कते न च चैतन्यमात्रात्मवादेपितस्यागन्तुकविषयसम्बन्धे इत्यादि । विषयचैतन्ययोर्यं सम्बन्धस्तस्यैवबोधत्वेनाभिमतस्यसयोगादिरूपत्वे तादृशसयोगादे सम्बन्धत्वेनद्विनिष्ठत्वेनात्मवत्, विषयस्यापिबोद्धृत्वमापतेदित्याशयेनोत्तरयति सम्बन्धस्योभयनिष्ठतयाऽत्मवत्, विषयस्यापिबोद्धृत्वमनिवारितमेव भवेत् । यथा आत्मनस्तादृशसम्बन्धाश्रयतयाबोद्धृत्वं भवति तथैव विषयस्यघटादेरपिद्विष्टसयोगाश्रयतयाघटादिविषयस्यापि बोद्धृत्वं कोनाम निवारयितुं शक्येत ।

न च यथा कार्यकारणसम्बन्धस्योभयनिष्ठत्वेऽपि - कार्यकारणव्यवस्थोपपद्यते तथैव प्रकृतेऽपि बोद्धृत्वादि व्यवस्थोपपन्नास्यादिति वाच्यम्, भावानवबोधोऽतः । तत्र जन्यजनकयोः परस्परापेक्षानियमलक्षणसम्बन्धत्वात्, न दोषः कोऽपि भवति । अत्रापि

ननु यथा कार्यकारणभावस्य कार्यकारणोभयसापेक्षत्वेऽपि भवति तथात्रापि किं न स्यात् । तत्परिहारायोपक्रमते न च यथा कार्यकारणसम्बन्धस्येत्यादि अयमाशयो यथाकार्य कारणभावस्थले, कार्यकारणोभयनिरूप्यत्वेऽपि योग्यतावलात्, दण्डादिक कारणकार्यैश्चागन्तुकं घटादिकम्, दण्डादिर्घटस्य कारणघटादिश्च दण्डादेकार्यमितिसर्वलोकप्रसिद्धोपपद्यते ननु तत्र कश्चिद्विददति, तथैव प्रकृतेऽपिचिद्विषयसम्बन्धस्य तदुभयविषयविषयिनिरूप्यत्वेऽपि, आत्माभवतिबोद्धा घटादिविषयश्च बोध्य स्यादितिस्यादेव बोद्धृव्यवस्थेति न तत्र कोऽपि विवादः पदमादधातीति शङ्कितुं स्वरूपम् । तद्विदमाक्षेपः परिहरति सिद्धान्ती तत्र जन्यजनकयोः परस्परापेक्षा इति अयमाशयः कार्यकारणभाव इत्यत्र, कार्यत्व स्वरूपसम्बन्धेन कार्यमात्रवर्म कार्यैरेव कारणत्वञ्च स्वरूपेण कारणमात्र एव, तिष्ठतीति न तयोर्द्विष्टत्वमिति नतौ परस्परासम्बद्धत्वात्, सवद्धत्वात् पार्थक्येन सम्बन्धः किन्तु कार्यनिरूपितकारणत्वकारणनिरूपितकार्यत्वम्, परस्परनिरूप्यनिरूपकभावापन्नसदेव सम्बन्धतालभते । एवं विषयविषयिभावसम्बन्धस्थलेऽपि विषयत्वस्य विषयमात्रनिष्ठत्वात् । विषयित्वस्य ज्ञानमात्रगतत्वेन द्विनिष्ठत्वाभावात् न पार्थक्येन सम्बन्धता, किन्तु विषयनिरूपितविषयित्वविषयि निरूपितविषयत्वमेव सम्बन्धो भवति । तत्र चोभयोर्विषयविषयिणो परस्परापेक्षत्वात् तथा व्यवस्था भवतुनाम, परन्तु प्रकृते परस्परापेक्षायाः कारणाभावात् बोद्धृत्वबोद्धव्यव्यवस्थानोपपादिता स्यात् । अर्थात् यद्यपि कार्यस्य घटादेर्जनितः कारणस्य च कपालादेर्जनयितुं सम्बन्ध एव कार्यकारणभावसम्बन्धेन व्यवहृतो भवति लोके । परन्तु तत्र कार्यत्वकारणकपालादिनिरूपित कार्य घटादिमात्रगतम् ननु कार्यकारणोभयवर्ति, तच्च कार्यत्वकार्यमात्रनिष्ठमनन्यथा सिद्धस्वनियमतः पूर्ववर्तिकारक्षापेक्षत्वलक्षणस्वपूर्वव्यवहितकालावच्छेदेन कार्यव्यापककारणकत्वेऽप्यवस्यति, कारणत्व च कार्यनिरूपित कारणनिष्ठस्वोत्तरभावाकार्यापेक्षत्वलक्षण कार्यनियतपूर्वकालवर्तित्वेऽप्यवस्यतीति भिन्नभिन्नमेव कार्यकारणभावेऽप्रतिष्ठम् । अत्रतु एक एवोभयस्मिन् समवायसम्बन्धेन विद्यमानः, संयोगइति कथमिवात्र व्यवस्थाव्यवतिष्ठेत्, अर्थात् व्यवस्था न कथमपि घटते इति भावः ।

इदमत्र विचारणीयम्, यद्यपि संयोगविभागानामनेकाश्रितगुणानामुभयनिष्ठत्वेऽपि, अनुयोगिता सम्बन्धेन तादृशसंयोगस्य चैतन्ये एव वर्तमानत्वेन चित्त एव बोद्धृत्वम्, विषयो घटादिस्तु प्रतियोगिता सम्बन्धेन तस्या सम्बन्धस्य सम्बन्धीति विषयस्यैव बोद्धव्यत्वमिति बोद्धृत्वबोध्यव्यवस्थानां न काऽपि क्षतिः, यथागमनक्रियायामेकस्यैव संयोगस्य कर्तृकर्मोभयवृत्तित्वेऽपि कर्तारि प्रतियोगिता सम्बन्धेन संयोगो ग्रामेतु अनुयोगिता सम्बन्धेनेति तत्र ग्रामस्याधिकरणत्वं पुरुषेतु प्रतियोगितया स

स एव सम्बन्ध इति चेन्न प्रकृतेऽपेक्षाहेतोरभावात् । किमर्थमर्थचैतन्यमपेक्षते अथवा चैतन्यमेवार्थमपेक्षते । सिद्ध्यर्थमिति चेत् ! कः सिद्ध्यर्थः ? नतावदुत्पत्तिः . तस्या ज्ञातनिमित्तान्तरत्वात् . यथा घटादिकार्यलोकप्रसिद्धकपालकुलालदण्डादिनिमित्तान्तर-सापेक्षं भवन् न चित्तिमपि स्वोत्पत्त्यर्थमपेक्षते निराकृतश्च पूर्वमेव विज्ञानमात्रवादः । नित्य-

सयोग इति पुरुषस्यावेयत्वमिति वदत्रापि व्यवस्था सम्भवति, तथापि न चिन्मात्रस्वरूपत्वमात्मन किन्तु चित्याश्रयत्वमपि श्रुतिप्रमाणसिद्धत्वात् स्वीकर्तव्यमेवेति ज्ञातव्यम् तदाहुर्जगद्गुरुव श्रीअनु-भवानन्दाचार्याचार्यसुरेन्द्रा “चेतनो नाम ज्ञानाश्रयो जानामिति प्रतीने बोद्धा कतेति श्रुतेश्च ‘एष द्रष्टा स्पष्टा श्रोता घ्रातारसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष (प्रश्न ०५।९) इति श्रुतिमाण्याज्ज्ञानाश्रयोऽपि जीव सिद्धान्ते ज्ञानरूपतयाऽङ्गीकृतोऽत एव स ईश्वरवत् प्रत्यक् पदवाच्य” (श्रातार्थ-सङ्ग्रह) । ननु ज्ञानात्मनोरपि पररपरापेक्षानियमः अग एव सम्बन्ध स्वीक्रियतामिच्छाशयेन पुन गङ्गते अत्रापि स एवेति अत्रापि पूर्यमान एव सम्बन्धो भवतु इति । परिहरति न प्रकृतेऽपेक्षाहेत्वभावादिति अपेक्षाया हेतुप्रयोजनरूपोऽर्थः प्रकृतोऽस्तीति । अपेक्षाहेतुत्वमेव प्रदर्शयति, किमर्थमर्थश्चैतन्यमपेक्षते चैतन्यं वाऽर्थमपेक्षते इति, स्वसिद्ध्यर्थमेवार्थश्चैतन्यमपेक्षते इति चेत् ? तत्र सिद्धिश्चार्थः कः ? इति । नचोत्पत्तिरूपैव सिद्ध्यर्थे स्वसिद्ध्यर्थम् स्वोत्पत्त्यर्थमेवार्थश्चैतन्यमिति न युक्तम् तस्या उत्पत्तेरज्ञातनिमित्तान्तरत्वात् । यथा घटादयो भावा स्वोत्पत्तये स्वोत्पत्त्यर्थं प्रसिद्धकारणमपेक्षमाणा भवन्ति, यथा चैतन्यमपेक्षमाणा दृश्यन्ते इति । अथ घटादि भावानावासानाख्यदोषाच्चेतन्ये एव शुक्तिरजतवत् कल्पितत्वेनाविष्टानरूपेण चतन्यापेक्षा स्यादव । नहि अविष्टानमन्तरेण कल्पना सम्भवति, शुक्त्यभावे रजतकल्पनावदित्याशङ्कानिरसि तु माह निराकृतश्च पूर्वमेव विज्ञानमात्रवाद इति । विज्ञानमात्रमेवात्मा, तच्च विज्ञानमपि क्षणिकमात्रत्वात् “यत् सत् तत्क्षणिकमिति नियमात् । तद्विविधनिवृत्तिविज्ञानालयविज्ञानभेदात् । तत्र घटादिविषयकविज्ञानक्षणिकतत्प्रवृत्तिविज्ञानमहमित्याकारक यद्विज्ञानतदालयविज्ञान तस्यैवात्मेति नाम भवति । तदुक्तम्—तत्स्यात्प्रवृत्तिविज्ञान यन्नीलादिकमुल्लिखेत् । तत्स्यादालयविज्ञान यद्वेदहमास्पदमिति ॥ अस्यैवालयविज्ञानस्य ज्ञानसुखादिकम्, विज्ञानस्य क्षणिकत्वात् प्रतिक्षणं विनाशेऽपि प्रथमादि विज्ञानजनितसंस्कारस्योत्तरोत्तरविज्ञाने सक्रमणात् बाल्ये विलोकितास्तु नो बृद्धावस्थायां भवति स्मरणम्, यो ह बाल्येऽपि तस्मात् भूय स एव बृद्धत्वेऽपि तस्मिन्नुभवातीत्यादि मृगमदवासनावासितवसन इत्येते उत्तरे सक्रमणात् । यथावा, कपासवृक्षे लक्षारसे प्रदानात्, पाकपरपरया तत्पुष्पेऽपि रक्तिमाया सक्रमणेन नदीयपुष्परक्त भवति । तदुक्तम्

“यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कर्मवासना । फलं तत्रैव स वतेऽस्मात्प्राप्तेरङ्गना ययेति ।

सोऽयं विज्ञानमात्रात्मवादो ब्रह्माभिमतो विचारितो निरस्तश्च । निरासप्रकारस्तु इत्यम्—एतन्मते सर्वस्य

स्यात्मनः स्वोत्पत्त्यर्थमर्थापेक्षेति कथनं व्याहृतत्वादेवोपेक्षणीयम् ।

ननुसिद्धिः प्रकाश एवेति चेत्, स्वयंज्योतिः स्वभावोप्यात्माऽर्थाधीनप्रकाशोऽप्येन तदर्थमर्थमपेक्षते, महदिदमाश्चर्यम् । प्रकाशश्च संविदेवनतु तदतिरिक्तः कश्चिदर्थ-धर्मसंभवतीति पूर्वमेव प्रतिपादितम् । संभवन्नप्यसौ न चित्तिस्वरूपमात्रनिमित्तकः, तथा सतिसर्वदासर्वार्थप्रसङ्गात् नहि कारणकूटसमवधाने कदाचित्कार्यं भवति कदाचिन्नेति । आगन्तुकातिशयस्याश्रयणे वा नामान्तरेण, ज्ञानमेव स्वीकृतमिति ज्ञानवानेवात्मापि स्वीकृतः ।

। इति धर्मभूतज्ञानस्य नित्यत्वसाधनम् ।

वस्तुजातस्य निरन्वयविनाशस्वीकारेणान्वयिन कस्यचिदभावेन, बन्धमोक्षव्यवस्थास्वर्गनरकादि व्यवस्थापि च न भवति । एवमहज्ज्ञानवानिति प्रतीतिसिद्धज्ञानात्मनो राधाराधेयभावोपिनोपपादितो भवेत्, भेदघटिताधाराधेयभावस्याभेदे सभवाभावात् । न च “राहोशिर” इत्यादिवदभेदेऽपि कदाचित्संभव इति वाच्यम्, सर्वत्र षष्ठीविभक्तेर्भेदे एव दर्शनेन राहो शिर इत्यत्रागतिकाति कल्पनात् । तदेव महतारोपेन विज्ञानात्मवादो वृद्धैर्निराकृतः, तदेवेहापि स्मारितं निराकृतश्चेति

एवमुपर्युक्तप्रकारेण मृदादिकारणकघटाद्यर्थस्योत्पत्तौ चिदपेक्षा निराकृत्यचित्तोत्पत्तौ, अर्थस्यापेक्षा निराकर्तुमुपक्रमते नित्यस्यात्मन उत्पत्तयेऽर्थस्यापेक्षाविद्यत इत्यनुपपन्नमेवेति । नित्यचैतन्यस्यार्थापेक्षितत्वमिति न युक्तम्, अनित्यो हि पदार्थः स्वात्मलाभाय कारणसत्ता समवायमपेक्षते, तत्र कारणोपेक्षेति वचनमुपपन्नं भवति परन्तु यः पदार्थो नित्यो यद्वलेन सर्वोपि पदार्थः स्वसत्ता लभते तस्यार्थापेक्षास्वोत्पत्तये भवतीति कथनं व्याहृतमेव । नित्यश्च स्वोत्पत्तयेऽर्थापेक्षश्चेति । चैतन्यप्रकाशस्याप्यर्थापेक्षानिरस्यति सिद्धिः प्रकाशश्चेत्यादि । एतद्व्यकरणमुपालम्बपूर्वकनिराकरणपरकम् । एतावताऽनात्मवेदित्वमेव वक्तुरायाति, यतः सर्वभासकस्यात्मन “अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवतीत्यादिना स्वयंप्रकाशत्वप्रतिपादनेन तस्यान्यापेक्षत्ववचननिरर्थकमेवेति । ननु भवतु प्रकाशे घटाद्यर्थानां चिदपेक्षा, तत्राह, प्रकाशश्च न संविदतिरेकी कश्चिदर्थधर्मः संभवतीत्यादि संविदेव प्रकाशो नतु तदतिरिक्तः कश्चिदर्थधर्मस्तश्च स्वस्मिन्नेव स्वस्यापेक्षणे आत्माश्रयदोषः स्यात्, घटोत्पत्तौ तस्यैव घटस्यापेक्षावदिति । यदि संविदतिरिक्तश्चेत्प्रकाशस्तदापि दोषमाह संभवन्नप्यसौ न चित्ति स्वरूपकारणकः सर्वदासर्वार्थप्रसङ्गादिति । चैतन्यमात्रापेक्षत्वेऽर्थप्रकाशस्य सर्वदैव नित्यत्वप्रसज्येत । आगन्तुकधर्मवत् चिदपेक्षत्वे च तस्य ज्ञात्रात्मसिद्धिर्निरर्गलैव, तत्राह आगन्तुकातिशयस्याश्रयणे इत्यादि आगन्तुकातिशयस्वधर्मभूतज्ञानविकाशरूप एव । तद्विशिष्टं ज्ञानमेव बोधः । तदाश्रयश्चात्मेति न बोधमात्रमात्मेति युक्तम् ।

। इति धर्मभूतज्ञानस्य नित्यत्वसाधनप्रकरणे तत्त्वदीपः ।

ननु सत्येवं घटाद्यर्थव्यवस्थापकतया यदभ्युपगतं ज्ञानंतत्वागन्तुकं क्रियारूपं चेतितादृशज्ञानस्य कथं नित्यात्मस्वभावत्वं स्यादिति ? तथाहि अर्थान्तरग्रामादिगतत्वे सति स्वोत्पादकजनकद्रव्यान्तरं गन्तारं प्रतिकार्यत्वादिरूपेणासाधारणो ग्रामादिगन्तव्यदेशप्राप्तिकार्यप्रत्यसाधारणः , तत्कर्तृसमवेत [आगन्तुक] अनित्या सा साधारणगमनादिक्रियाजनिताभवतीतिदृश्यते । तादृगेवचार्थसिद्धिर्यपुरुषविशेषप्रत्यसाधारणीभवति तादृशपुरुषसमवेतक्रियाजन्याऽवश्यमेवेत्यनुमानेन ज्ञातुंशक्यमेवेति

स्यादेतत् , एव यथाऽत्मनो बोधस्वरूपस्व न भवति, आत्मनोद्रव्यत्वाद्बोधस्य च गुणत्वात् , द्रव्यगुणयोस्तादात्म्यासंभवात् । तथैवात्मनोबोधस्त्रभावकत्वमपि, उभयोर्विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् तम प्रकाशयोरिवबोधस्यानित्यत्व कारणजन्यत्वात् आत्मनश्चनित्यत्वात् । नहिविरुद्धस्वभावयोर्बोधात्मनोरेकत्वसंभवोऽग्निजलवत् । तथाऽर्थप्रकाशकादाचित्कत्वसरक्षणार्थबोध्यस्य कदाचित्कत्वमन्तव्यमेवेत्याशयेनाशङ्कते ननुसत्यप्येवं घटाद्यर्थव्यवस्थापकतया इत्यादि । ज्ञाने क्रियारूपत्व तथाऽगन्तुकत्वमर्थवदनित्यत्व च साधयितुंपूर्वपक्षवादी सामान्यतो मुखेन व्याप्तिमेव दर्शयति तथाहि अर्थान्तरग्रामादिगतत्वे सतीत्यादि तत्रार्थान्तर ग्रामादिकम् , गमनक्रियामाश्रित्येदमुक्तम् । ग्रामादिकर्मनिष्ठत्वेसति जनकद्रव्यान्तर प्रतिजनकद्रव्य गमनकर्तादेवदत्तादिरेव । गन्तव्यदेशप्राप्ति ग्रामपुरुषसयोग , अत्र खलु देवदत्त कर्तागमनक्रियायाग्रामादिश्चकर्मगमनगमनक्रिया फलग्रामप्राप्तिरर्थात् ग्रामपुरुषयो सयोग सचसयोगोद्विनिष्ठत्वात् कर्तृकर्माभ्यगतोऽप्यय सयोगः पुरुषप्रवृत्तिकारणतया पुरुषासाधारण पुरुषनिष्ठाऽगन्तुकगमनक्रियाजन्य एव दृष्टोभवतीत्यर्थ । कर्तुरनधीनत्वादिना कर्त्रसाधारणार्थान्तरनिष्ठधर्मत्वयापकंकर्तृनिष्ठगतुकगमनक्रियाजन्यत्व ग्रामानुयोगिकपुरुषप्रतियोगिकसयोगात्मकफल फलितभवतीति, एतावतोदाहरणप्रदर्शनं कृतम् । तदनन्तरमुपनयन निगमनचदर्शयति तादृगेवचार्थसिद्धिर्यपुरुषविशेषप्रत्यसाधारणी इत्यादि । प्रतिज्ञालिङ्गञ्चार्थसिद्धिगतम् । घटाद्यर्थगत प्रकाशस्तत्तत्पुरुषासाधारण तत्तत्पुरुषीयागन्तुकज्ञानात्मकक्रियाजनिता एवात्रसाध्यत्वेनाभिमत. । अत्रसमुदाहृताव्याप्तिदूषयितुमाह मैवम् . [अनैकान्यादव्यभिचारा, दिति] अक्रियाजनेत्यादि । यस्य गृहे यस्य जन्म भवति तद्गृहेपितृपितामहादिपरपरया कुलागतक्षेत्रादिचरमचरमघनतस्य स्वत्व स्वाभ्य कालपरपरया तथैव बालकस्यभवति, अर्थात् जन्मनोऽनन्तरमेव कुलपरपरप्राप्त यत् क्षेत्रादिक तस्यजन्मत एव अस्यबालकादेर्भवति, तत्रतदन्यस्य तदाऽभावात् , अन्यस्य तत्र विद्यमानत्वेपिदायतो यत् क्षेत्रादिकं यस्य, तत्रतदसाधारणेऽर्थान्तरक्षेत्रादिस्वत्वे, तन्निष्ठाक्रियादिजन्यत्वरूपसाध्यस्याभावेन स्पष्ट एव व्यभिचारो जायते. हेतोर्वर्तमानत्वेपि तदीयक्रियाजन्यत्वरूपसाध्यस्याभावात् । एकत्रव्यभिचार प्रदर्शयन्त्रापिव्यभिचारं दर्शयति, क्षेत्रिणः इत्यादि, यत्रान्यस्यक्षेत्रस्वामिव्यतिरिक्तपुरुषान्तरस्यक्रिया, दैवतो

चेन्मैवम्, अक्रियाजन्येन स्वभावप्राप्तक्षेत्रस्वत्वेन कृषकप्रत्यसाधारणेन क्षेत्रतज्जात धान्यादिस्वत्वेन व्यभिचारात् । न च तत्र व्यापाररहिततया क्षेत्रिणः कृषकस्य जनकत्वमिति वाच्यम्, व्यापारकालादिनैव व्यभिचारात् । तद्भावभावित्वस्य च समानत्वात् [अविशेषात्] ननु क्षेत्रिणो जीवनमेव तत्र जनकव्यापार इति चेत् ? तत्क्षेत्रगतब्रीह्यादिसस्यपालनादि साधारणमिति कथमसाधारणक्रियाजन्यत्वम् ? अपिचैवं सति तदेव बोद्धुं जीवनमेवार्थं प्रकाशोपि जनकव्यापारो भवतु किमक्लृप्तकल्पनया । सत्यापितस्मिन्नर्थेन प्रकाशत इति चेत् ! किं क्षेत्रादिसत्त्वमपि जीवने सति जायते एव ? ब्रीह्याद्यन्नसत्ताप्यपेक्षिता भवतीति वा स्वक्षेत्रे समागतानां यवादि वीजानां काले फलादिक्रमेण पक्वानां स्वत्वे स्वक्रियासाधारणे स्वक्रिया क्रियाजन्यत्वनास्तीति तत्रापि व्यभिचारो भवत्येव । न च दैवाद्यागतवीजाज्जायमानब्रीह्याद्यन्नेन व्यापारतया क्षेत्रस्वामिनस्तत्र जनकत्वमेव नास्तीति वाच्यम्, व्यापारकालादिना व्यभिचारात् । अर्थात् यथा दण्डजनितभ्रम्याद्यात्मकव्यापारे पुनर्व्यापारान्तरं न विद्यते किंतु कार्याव्यवहितपूर्वकालवृत्तित्वरूपकारणत्वं व्यापारस्य भवति, नहि व्यापाररहितत्वेन कारणत्वमिति, यथावा कालस्य व्यापारान्तरं न किञ्चिदपि तथापि कालस्य सर्वप्रतिकारणत्वमवत्येव, तथा प्रकृतेः क्षेत्रिणो व्यापारान्तरभावे जनकत्वनापहतमतीति ।

तद्भावभावित्वस्य च समानत्वादिति यथा व्यापाररहितस्यापि व्यापारादेरनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणत्वमवधारितमिति, तथैव क्षेत्रिणोऽपि सत्त्वे एव क्षेत्रिणिरूपितक्षेत्रादिस्वत्वसिद्धयतीति तत्र तत् एव व्यापाररहितस्यापि क्षेत्रिणो जनकत्वनिर्वहत्येवेति । ननु कथमुच्यते क्षेत्रिणो व्यापाररहित्यम्, यावता अन्नाभावे तदीयजीवननिर्वाहो न स्यादिति जीवनमेव तत्र व्यापारस्तदेवाह क्षेत्रिणो जीवनमेव तत्र जनकव्यापार इति चेदिति, जीवनस्यैव व्यापारतया स्वीकारादित्यर्थः । सस्यपालनादिनैव गतार्थत्वेत्याशयेन परिहरति **तदित्यादि** । क्षेत्रस्वामिना हि जीवनरक्षितसस्यान्नादे साधारणकारणकिन्तु क्षेत्रे स्वत्वेनासाधारणकारणमिति । एव चासाधारणागन्तुकानित्यक्रियादिजन्यत्वानुमाने व्यभिचारितमेव भवतीति । अथ तदीयव्यापारजनितत्वमेव साध्यते, न त्वसाधारणक्रियाजन्यत्वमनुमीयतेऽतो नास्ति व्यभिचारो दोष इति यदि ब्रूषे तर्हि अथान्तरदोष आपततीति तदेव दर्शयति **अपि चैवं सतीति** व्यापारजन्यत्वेऽनुमिते सति तदेव बोद्धुं जीवनमेव तत्रापि व्यापारा भवतु अयात् बोद्धुं जीवनमंत्रात्रार्थं प्रकाशोपि जनकस्य व्यापारो भवतु परन्तु आगन्तुकाज्ञानस्य व्यापारत्वकल्पननिरर्थकमेव भवतीति । क्लृप्तपरित्यज्याक्लृप्तकल्पनायागुस्तरत्वात् । ननु सत्यपि जीवनेनार्थं प्रकाशितो न भवतीति चेत् ? तर्हि यथोक्तमिदं स्वत्वमिति जीवने भवत्येव किम् ? अथात् क्षेत्रस्वत्वे विद्यमानं पि जीवनाभावात् । न च जीवने ब्रीहिप्रभृतीनां सत्तावश्यकीति चेत्, तदिहापि चक्षुरादीन्द्रियप्रत्यासत्तिं सयोगादि

चेत् ! तर्हीहापिचक्षुरादीन्द्रियसत्ता, अपेक्षते एवेतितुल्यमेव । तस्मात्प्रत्ययसाधारणो यथोदितधर्मस्तदीयासाधारणधर्मनिमित्त एव भवतीति सचेष्ट्यते एवात्मनः इचैतन्यं मवितुस्तेजस्वित्वमितिवत् ।

ननु कारणविशेषस्यान्वयव्यतिरेकानुविधायितया “अहं जानामि-अज्ञासिषम्” इत्यादि क्रमेण ज्ञानस्य कालावच्छिन्नत्वप्रतीतिस्तस्यागन्तुकत्वमनित्यत्वमेव, यथा गच्छामि-गमिष्यामीति प्रतीत्या कालावच्छिन्नत्वप्रतीत्या गमनक्रियाया आगन्तुकत्ववदेवेति चेन्न सवितुः प्रकाशेन व्यभिचारात् । अत्राप्यमुं प्रदेशं सूर्यः प्रकाशयति प्रदेशान्तरं च विद्यते एवेति सर्वं तुल्यमेव । इह तु चक्षुरादीन्द्रियाणां घटादिरूपपदार्थस्य य मनिर्कर्षं सयोग-सयुक्तसमवायादिलक्षणं सम्बन्धस्तादृशसम्बन्धस्य स्वरूपकारेण निवेदधुजीवनादृष्टमेवार्थप्रकाशे हेतुर्भवत्विति, किमर्थमन्येऽवलृप्तस्य ज्ञानस्य कल्पनाव्यसनेति भावः । ननु जीवन्स्योत्तरोत्तरकालसत्ता स्वरूपस्य न क्रियारूपत्वविद्यते इति न तदियव्यापारजन्यत्वमिहाऽन्यतेऽपि तु तद्साधारणधर्मजन्यत्वमेव साध्यते इत्युपपद्यते एव सर्वमित्युपसंहारव्याजेनाह तस्मात् यं प्रत्यसारणो यथोदितधर्म इत्यादि । य प्रतीत्योऽसाधारणो धर्मः स तदीयासाधारणधर्ममूल एव भवतीति । ननु यदि एतादृशो नियमस्तदा एतावना कोलाभोजात् इत्याशङ्क्यामाह, सचेष्ट्यते एवात्मन इचैतन्यमिति यथासूर्यस्य प्रकाशः सूर्यस्यासाधारणो गुण इति । अर्थात् सिद्धान्तिनोऽनभिमतवस्तुसाधयितुं प्रवृत्तस्य पूर्वपक्षिणः अर्थान्तरदोषप्रदर्शनेन निग्रहो जातः एतावानेव परमो लाभः । अपिच कुलपरपराप्राप्तक्षेत्रादिस्वत्वव्यभिचारप्रदर्शनेनाप्यागन्तुकधर्मजन्यत्वस्य साधनं न भवतीति पूर्वोक्तमप्यत्र विज्ञेयमिति दिक् ।

अर्थस्य योयप्रकाशः स सर्वदा न भवति किन्तु कदाचिदेव भवतीत्यतो ज्ञानमप्यागन्तुकमनित्यमेवेति यत्प्रसाधिनं तद्वत्प्रकरणेन साक्षेपप्रदूषितम् । अतः परं प्रकारान्तरेण ज्ञानस्यानित्यत्वनिराकर्तुमुपक्रमे ननु कारण विशेषस्यान्वयव्यतिरेकेत्यादि यथागमनादिकालावच्छिन्नत्वप्रतीत्या, गच्छति अगच्छदित्यादिक्रमेण विभिन्नकारणजन्यत्वे कालावच्छिन्नत्वात्, गमनादिषु आगन्तुकत्वं सिद्ध्यति । तथैव जानामि ज्ञातवान् विज्ञाष्यामीत्यादिक्रमेण ज्ञानेऽपि कालावच्छिन्नत्वप्रतीतिदर्शनेन ज्ञातस्याप्यागन्तुकत्वमनित्यमेवेति । ज्ञानमागन्तुकमेव, तत्र कालावच्छिन्नत्वप्रतीतिदर्शनात्, गमनपाचनादिक्रियावत् । तथा ज्ञानम्, इन्द्रियलिङ्गपदज्ञादिकारणजन्यम्, इन्द्रियाद्यन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्, पाके काष्ठादिवत्, यथा पाकादिकार्यमिन्धनादिकारणसमवधाने जायते, काष्ठादीनामसमवधाने न जायते तथैव ज्ञानस्यापीन्द्रियाद्यर्थदिकारणकलापे उत्पत्तिर्भवति तदभावे न भवतीति ज्ञानेऽपि तथैव ज्ञेयमित्येव क्रमेणार्थप्रकाशकादाचित्कत्वेन ज्ञानस्यापि कादाचित्कत्वमनुमेयमिति पूर्वपक्षस्य मुकुलिताशयः ।

तमिममाक्षेपसूर्यप्रकाशे व्यविचारप्रदर्शनेन दूषयितुमाह सवितुः प्रकाशेन व्यभिचारादिति ।

प्रकाशयिष्यतीतिप्रतीतिःकालावच्छिन्नत्वमिति । न च सूर्यप्रकाशस्यस्वाभाविकत्वेपि प्रकाशदेशसम्बन्धस्य कदाचित्कत्वेन तत्र कालावच्छिन्नत्वप्रतीतिर्भवति नतु तावतातत्प्रकाशस्य कदाचित्कत्वमिति वाच्यम्.तर्हिप्रकृतेपि, इन्द्रियादिसम्बन्धप्राप्तयोग्यभावोऽनुभाव्यभेदः स्वाभाविकमात्मनश्चैतन्यगुणमवच्छिनत्ति,तदपेक्षयैवेन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानं भवति नतु स्वतस्तथा, एवमतीतानागतप्रयोगोव्यवहारश्चापिसमुपपद्यते नतु स्वरूपापेक्षया तथेति ।

सूर्योऽमुकप्रदेशप्रकाशयति प्रकाशितवान् प्रकाशयिष्यतिचेत्येवप्रकारेण सूर्यप्रकाशेपि कालावच्छिन्नस्य विद्यमानत्वेपि तत्र प्रकाशेकादाचित्कत्वनास्ति, नवाऽगन्तुकत्वरूपसाव्यविद्यते, इति साध्याभाववतिहेतोर्वृत्तित्वेन व्यभिचारोदुर्निवारएवेति प्रदर्शितवान् अत्रापि अमुंप्रदेशंसूर्यः इत्यादि । ननु सूर्यस्यप्रकाशो न कदाचित्कोपितु सूर्यस्यस्वाभाविकोऽर्थात् शाश्वतिक तत्तत्प्रकाशस्य पूर्वदक्षिणादिकस्यदेशस्तत्सम्बन्धस्यवर्तमानादिकालत्रयपरिच्छिन्नत्वेनेति कालत्रयपरिच्छिन्नविशिष्टकालत्रयपरिच्छिन्नमतिर्जायते, नसामति. प्रकाशस्वरूपस्यकादाचित्कत्वसाधिका, इत्याशयेन शङ्कते स्वाभाविकत्वेपि सूर्यप्रकाशस्यप्रकाशदेशसम्बन्धकदाचित्कतया कालावच्छिन्नत्वप्रतीति स्यादिति । अत्र विशेषणशे एव कालावच्छेदप्रतीत्याकादाचित्कत्व नतु विशेष्यशेतत्सम्बन्धात् । स्वाभाविकत्वंस्वारसिकत्वमित्यर्थ । अस्ति अत्रैको नियम “विशिष्टे विधीयमानौविधिनिषेधौसतिविशेष्येवावे विशेषणमुपसक्रामत ” इति । यथा कश्चित्पुरुष ससारसारता स्वयमाकलय्यगुरुरूपदेशाद्वासज्जातवैराग्य ऐहिकामुष्मिकविषयेभ्य, कमपि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुमुपसृत्यब्राह्मणोभागवतीं दीक्षा प्राप्य परित्यक्तशिखोभवन् सन्यास गृह्णाति । तत्र लोक एवं वदति यदिदानीं शिखी विनष्ट इति । तत्र तादृशपुरुषस्य वस्तुतो मरणं न जातमपितु शिखा परित्यज्य परित्राडभवत् । तत्र पुरुषस्य विनाशाभावेपि तदीयविशेषणीभूतशिखाया एव कर्त्तनं जातम्, एवञ्च शिखाविनष्टेनष्ट इति कथनेन शिखामात्रगतमिति कृत्वानाशस्य सम्बन्ध शिखायासहैव नतु विशेष्यस्यपुरुषस्यनाशप्रतियोगित्वम् । एवञ्च शिखाविशिष्टेन नाशसम्बन्धो विशेषणे एव प्रतियोगितासम्बन्धेनान्वयो भवति । एव चानेनन्यायेन विशिष्टे-कालावच्छिन्नत्वप्रतीतिर्जायते, तत्र च विशेषणे, एव तत्प्रतीति पर्यवसिता भवति नतु विशेष्ये । अनित्यत्वानुमानं च विशिष्टविषयमेव नतु विशेष्यस्वरूपमात्रविषयकम् । तथा च यद्रूपावच्छिन्नस्यकालावच्छिन्नत्वप्रतीतिस्तदशस्यार्थात् विशेषणांशस्यानित्यत्वमेव । इतिस्वरूपमात्रस्य कालावच्छिन्नत्वप्रतीतेर्नव्यभिचार इतिभाव । कालावच्छिन्नत्वस्य प्रतीति पक्षेप्यप्रसिद्धैवेति कृत्वापरिहृति तर्हि प्रकृतेपीत्यादि । तत्रयोग्यस्यभावोयोग्यत्वम् । अवच्छिन्नत्ति=अर्थात् कालावच्छिन्नत्वयथाभवेत्तथास्वसम्बन्धेनचैतन्यविशिष्टीति । हेतुविशेषानुविधानस्याप्यन्यथासिद्धत्वं दर्शयति तदपेक्षयैव अर्थात् घटाद्यर्थसम्बन्धापेक्षयैवेति । तथा च प्रथमानुमानम् प्रयोजकमेवेतिभावः ।

अथ कथमत्र निश्चीयते, यत् सूर्यादिप्रकाशवदत्रज्ञाने कालावच्छेदेन भेद औपाधिको न तु गमनादिक्रियादिवत्स्वाभाविक इति चेत् ? ताद्रूप्येणैव प्रत्यक्षत्वात् । नहि कदाचिदप्ययमात्माऽचिद्रूपः पाषाणादिवत् । योहि यद्गुणवत्तया प्रत्यक्षीभवति सोऽवश्यंतत्स्वभावको यथा वायुःस्पर्शगुणवत्तया प्रतीयमानःस्पर्शस्वभावक एव

ननु कालावच्छिन्नत्वादिकं क्वचिदौपाधिकं भवति क्वचित्स्वाभाविकं च भवतीति लोके दृष्टम्, यथा सूर्यमण्यादिप्रकाशेकालावच्छेद्यत्वमौपाधिकम्, गमनादिक्रियायान्तु, कालावच्छिन्नत्वमेदं स्वभाविकं एव तदत्रज्ञाने, कालावच्छेद्यत्वस्यैकान्त औपाधिकत्वमेवेति कुतो, निर्णयते, न तु गमनादिवत्स्वाभाविको भेद इत्याद्याशयेन पुन शङ्कते अथ कथमत्र निश्चीयते इत्यादि । ज्ञाने योयं भूतभविष्यादिभेदो ज्ञान ज्ञान विद्यते ज्ञानमभवत्, ज्ञान भविष्यतीत्याकारको भेद स च विषयसम्बन्धप्रयुक्त औपाधिक एव भवति न तु गमनादौ प्रतिभासमानभेदवत् स्वाभाविक इति प्रादुराशय निर्णायककारणाभावात् कथनिश्चीयते यत् ज्ञानेयोय कालप्रयुक्तो भेद प्रतिभासते सविषयसम्बन्धप्रयुक्त ओपाधिको न तु स्वाभाविक इति । अमुमाक्षेप परिहरति ताद्रूप्येणैव प्रत्यक्षत्वादिति । आत्मनो नित्यत्वसर्ववादभि श्रुतिस्मृतितीहासप्रत्यक्षादि सकलप्रमाणैर्निर्धारितमनुमत च, ज्ञानस्येत्यभूतात्मस्वभावकत्वान्नित्यत्वमेवेति सर्वसमतम् । एवञ्च जानाभ्यज्ञासिषमित्यादिप्रतीत्यायज्ज्ञाने कालावच्छिन्नत्वप्रतीतिर्भवति, तदौपाधिकमेव न तु स्वाभाविकमिति निश्चेतुं शक्यते । ज्ञानाधिकरणतयैव साक्षात् क्रियमाणत्वादात्माज्ञानस्वभावक इति ज्ञानमात्म स्वाभाविकमिति भावः । साक्षात्कारो नामात्रवृत्तिविशेषरूप एव । स चात्मनो ज्ञानवत्त्वेनैवेति । तेनात्मन स्वरूपत एव प्रकाशमानस्य स्वापकाले, ज्ञानवत्त्वेन प्रकाशाभावेऽपि न कापिक्षितिरिति । नचैवमपि “अहसुखी” “अहदुःखी” “अहमिच्छामि द्वेषमि” इत्यादिरूपेणात्मन साक्षात्कारे ज्ञानवत्त्वेनात्मन प्रकाशभावादसिद्धिहेत्वाभासत्वं हेतोरिति वाच्यम्, तत्राप्यहमिति, अनुकूलप्रतिकूलपदार्थविषयकज्ञानवत्त्वस्यैव विषयीकरणात् । सुखादीनामपि ज्ञानस्यावस्थाविशेषरूपत्वादिति । इच्छादीनामप्यक्षसमये ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वादिवच्छाद्यनुभववत्त्वेनात्मनो भानसमभावात्, ज्ञानवत्त्वेनैवात्मन प्रत्यक्षसिद्धमिति तिज्ञेयम् ।

यद्यपि ज्ञानमात्मस्वभावकमित्यत्र श्रुतिरेव भगवती प्रमाणमिति, तथापि प्रकरणस्यास्य युक्ति प्रधानत्वात् प्रधान्यम् युक्तेरेवात्र प्रदर्शनकृतमिति भावः । “अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति” “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” “सत्यं ज्ञानमनन्तब्रह्म” इत्यादिशास्त्रमात्मनो ज्ञानरूपत्वे स्वयमेवाग्रे प्रदर्शयिष्यतीति नात्र शास्त्रप्रदर्शनकृतमिति । आत्मनोऽचिद्रूपत्वनिराकृत्यात्मनो ज्ञानरूपत्वमर्थात् स्वाभाविकज्ञानात्मकगुणवत्त्वमुदाहरणद्वारा दर्शयति नहि कदाचिदप्ययमात्मा पाषाणखण्डवत्, दृष्टं केनचिदपि । यस्तु यद्गुणवत्त्वेन साक्षात् क्रियमाणो भवति, स तत्स्वभाववत्त-

भवति नत्वन्यादृशगुणकः । योयत्स्वभावो न भवति सतदभावकालेपिस्वरूपत एव प्रतीयते, यथागमनादिरहिततया प्रतीयमानो देवदत्तःस्वरूपत एव समीक्ष्यते ।

शरीरवदपि न असिद्धत्वात् । अथयथाऽत्मनोऽस्वभावभूतेनापि कलेवरणसहकृत एव चेतनःआत्माप्रकाशते, तथाऽतत्स्वभावेनापिज्ञानेनप्रकाशपदवी प्राप्स्यते इतिकोदोष इतिचेत् तन्नैवमसिद्धत्वात् । नहि करणकलेवरवत्तयैवात्मा चकास्ति, योगिनामुपरत वहिरिन्द्रियाणां प्रणिहितमनसां शरीरादिप्रतिसिद्धान्तमन्तरेणापि. अहमित्याकारतया प्रतिभासनात् । जानामीति प्रत्ययस्तु शरीरबाह्यत्वादिप्रतिभासरहितताया शरीराद्य-
यैव साक्षात्कृतोभवति, यथास्पर्शात्मकविशेषगुणाधिकरणप्रत्यक्षीक्रियमाण प्राणपानादिविशेषगुणस्वभावक एव । योयत्स्वभावो न भवति स तदभावसमयेपि स्वस्वरूपत प्रत्यक्षोभवत्येव । यथास्थितिसमये गमनभाववत्तयोपलभ्यमानोपि स्वस्वरूपेणोपलभ्यमानो भवन् न वायुवत् चलन स्वभावक इति ।

ननु यत्-यद्वत्तयोपलभ्यते तत् तत्स्वभावकमिति योय नियम स्वीक्रियते न तथा नियम शरीरवत्तयोपलभ्यमानस्यापि चेतनस्यशरीरस्वभावकत्वस्यादर्शनादत पूर्वोक्तो न नियमइत्याशयेन पुन गङ्गते शरीरवदिति यदा खलु देवदत्तादिरुपलभ्यतेतदाशरीरादिमानेवोपलभ्यते इति । नैतत्सारम् असिद्धत्वादिति यदि शरीररूपत्वमात्मनो मन्येततदा, शरीरस्यानित्यत्वेन विनाशात् बन्धमोक्षव्यवस्था न स्यात् । तथा बन्धमोक्षयोर्वैयधिकरण्यमप्यापतेत् । अतः शरीररूपत्वाभावात् शरीरस्वभावकथनमात्मनोऽसिद्धमेवेति भावः । ननु यथा, देहोनात्मन स्वभावभूतस्तथापि यथाऽ-
नात्मन स्वभावभूतेनापिशरीरेणसहकृत एव प्रकाशते, अहं मनुष्योऽहं देवदत्तादिस्तथैवात्म-
नोऽस्वभावभूतेनापिसहकृतस्यात्मन प्रकाशोजायतामिति शङ्काग्रन्थस्य विवरणमथयथेत्यादि । परिहृति तन्नैवमसिद्धत्वात् शरीरसहकृतात्मन एवमान जायते, एवकथनं न युक्तम्, कुत ? असिद्धत्वात् । असिद्धत्वमेवोपपादयति नहिकरणकलेवरवत्तयैव इत्यादि, अर्थात् यदाऽत्मनोभान प्रकाशोजायतेतदातस्मिन् काले आत्माशरीरादिविशिष्टतयैव प्रकाशते इति नियमः । तथा दर्शना-
देव, एव निश्चीयते इति न वक्तव्यम् । कुत ? अर्थात् शरीरवत्तयैवात्मन उपलभोऽसिद्धः । कुत एतत् तत्राह योगिनामुपरतवहिरिन्द्रियाणामित्यादि योगकालेयोगिना निवृत्तवहि-
रिन्द्रियव्यापाराणांयोगजधर्मसहकृतचित्तानां शरीराभानेपि आत्मनोभानदर्शनात् । यथोक्तम् “सोऽप-
श्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणम्” इतितुयुञ्जानयोगिनांशरीररहितात्मनोभानं भवति । युक्तं योगिनां तु सर्वदैवातीन्द्रियसेन्द्रियकसर्वपदार्थानांज्ञानं जायते । तत्रसर्वपदार्थान्तर्गतात्मनोपिभानं जायते एवेति भावः । योगिप्रत्यक्षे आत्मचिन्तने च शरीरादिकविनापि, आत्मनोभानंजायते इति प्रतिपाद्य लौकिकविषयतयासम्बन्धेन प्रत्यक्षेपिशरीरप्रतिभासं विनैवात्मन प्रत्यक्षं जायते एवेतिदर्शयि-

तिरिक्तपदार्थान्तरविषयक एवेति पूर्वमेवनिवेदितत्वात् । शुभाशुभकर्मानुसारेण देवदेवदानवमनुजादिजातीयतयाभिद्यमानपरस्पर भिद्यमानेष्वपिशरीरेषु मनोवत् तुमाह जानामीति प्रत्ययस्तु इत्यादि, अहं सुखी अहंजानामीत्यादिप्रति शरीरविरहितस्यान्तरपदार्थग्राहकत्वमित्येव शरीरविरहितस्यात्मन स्फुटतयोपलभात् । शरीरात्मस्वभावत्वाभावाद् द्रव्यितुमाह शुभाशुभकर्मानुसारं इत्यादि, अयंभावः ससारसागरे पोष्यमानो जीवस्तत्तत् शुभवाऽशुभ-कर्मप्राप्यकदाचिद्देवो भवति कदाचिन्मानवोवा तदन्योवा भवति । तत्र यदि जीवस्यशरीर-स्वभावत्वमन्येत तदा, एकदागृहीतगजदेहं कदापिशरीरान्तरं न गृहीयात्, ज्ञानवत्, अर्थात् ययाज्ञानस्वभावको जीवः कुत्रापि ज्ञानस्वभावतानजहाति तथैव गजाद्यन्यतमदेहं न परित्यजेत्, किन्तु प्रतिभवमुपात्तदेहं जहाति कर्मबलेन देहान्तरमुपादत्ते । तत्र दहस्य सर्पत्रभिन्नस्य न कथमपि जीवस्वभावः संभवति । यथाजीवोयत्र कुत्रापिगच्छति तत्रतत्र सर्वथैवमनोनजहाति, नतथानियमो देहस्य, किन्तु शरीरतुप्रतिभवमपरापरमेव भवति, तस्मान्नात्मनः स्वभावभूतशरीरमिति । तस्माद्वेषु व्यावर्तमानेष्वपि यदनुवर्तते तन्नेभ्यो विभिन्नमेव भवति नतु स्वभावकः तद्वति । यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम्, विलक्षणसंयोगविशिष्टकुसुमनिकरस्यैव मालेतिनामभवति, तत्र पुष्पाण्यननु-गतानिभवन्ति मूत्रन्वेकमेवानुवर्तमानं भवति, एवञ्चकुसुमेषु परस्परं व्यावर्तमानेष्वपि सूत्रमालात्व-प्रयोजकं न व्यावर्ततेऽपितु, अनुवर्तते इति कुसुमेभ्यः सूत्रस्य भेदो भवति । तथैव प्रकृते शरीरस्य परस्परं देवादिभेदेन, एकस्मिन्नपिभवे बालयौवनवृद्धादिभावेन व्यावर्तमानस्योपि सर्वत्राह बुद्धि-मूत्रस्थानियाऽनुवर्तते एव नतु कदाचिदपिव्यभिचरति तस्मादात्मभिन्नान्येव शरीराणि, भिन्नत्वादे-व च नात्मस्वभावकानीमानिशरीराणि ।

अपिचयोगव्याघ्रं प्रारब्धकर्मफलभोगायैकस्मिन्नन्तिमभवेयोगवलादनेकं भोगायतनं प्राप्य स्वल्पकालेनैवसकलप्रारब्धकर्मफलमनेकविधमुनक्ति, सच तदैवानेकं शरीरं पश्यन्नपि, भोक्ता रमात्मानमेकमेवाहमिति रूपेणपश्यति । तत्रयदिशरीरात्मनो स्वभावकत्वभवेत्तदानैव संभवति तस्मादात्मा न शरीरस्वभावकोऽपितुभिन्नः एवेति तस्मादेव मनुष्यादिभोगायतनवत्तयाऽत्मन उपलभोऽसिद्ध एवेत्याशयः । मनोवदिति दृष्टान्तो न सावर्त्यदृष्टान्तोऽपितु वैधर्म्यदृष्टान्त एव, यथा-त्मानं मनोऽनुवर्तते न तथा शरीराण्यनुवर्तते आत्मानमित्यर्थः । मोक्षावस्थायामपिमनोऽनुवर्तते एवा-त्मानमिति मतेनेदं कथनम् । एतदुक्तं भवति, कश्चिद् दार्शनिको मोक्षकालेऽशेषात्मविशेषगुणानां बुद्ध्यादीनां विनाशो भवति, तादृशनवगुणविनाशावस्था एव मोक्ष इति सज्ञा भवति, यद्यपि मनोभि-त्यमिति मनसः स्वरूपतो विनाशो न भवति परन्तु आत्ममनसोर्नित्यत्वेपि तयोः सम्बन्धस्यैव विनाशो भवतीत्यतो मोक्षकालेनात्मानमनुवर्तते मन इत्येकमतम् । अपरेतु, मोक्षकालेऽपि मनसोऽनुवर्तमान-भक्त्येवेति मन्यन्ते, कथमन्यथा पाटूकौशिकशरीरेण संसारकाले भोगमनुभूयसाकेतप्राप्तस्य जीवात्म-

स्वभावानुबन्धित्वेनाश्रयितुमशक्यत्वात् । इन्द्रियप्राणमनोबुद्धिसमुदायात्मकलिङ्गशरीर-
स्यानुवर्तनेपि तादृशसूक्ष्मशरीरस्य प्रत्यक्षाऽयोग्यतया न भवति व्यभिचारदोषः ।

। इतिज्ञानस्यात्मस्वभावत्वप्रतिष्ठापनम् ।

नोभगवत्स्वरूपं दृष्ट्वा विलक्षणसुखानुभवं कुर्यात्तदामनसोऽननुवर्तने । मुक्तस्यापिसुखाद्यनुभवो
भवति “स यदापितृलोककामो भवति तदा पितरं समुत्तिष्ठन्तीति” श्रुतिरेव प्रमाणम् । कथं
विलक्षणसुखपरित्यज्यपाषाणखण्डकल्मात्मानं समीहेत् । विचारोऽत्रत्यो जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचा-
र्यप्रसादितसमास्करप्रस्थानत्रयतन्त्रेऽन्वेषणीयोविशेषजिवृक्षुर्भिर्मदीयमुक्तिर्मीमांसायवेतिशम् । ननु
मोक्षकालेमातापितृजनितषाट्कौशिकस्थूलशरीरस्यागमापायिनस्तत्कालेऽनित्यत्वेननिवृत्तिर्भवतीतिमन्ये ,
परन्तु सतदशलिङ्गात्मकसूक्ष्मशरीरं आकल्पमवतिष्ठते, इतिसूक्ष्मशरीरसर्वदाऽनुवर्तते एव ।
एतादृशविलक्षणस्वभावस्यापि, आत्मस्वभावत्वनास्तीति तत्रैव सूक्ष्मशरीरेव्यभिचारोविद्यते
एवेति कस्यचिदाशकामपनेतुमुपक्रमते, लिङ्गशरीरस्येत्यादि पुनरनुवृत्तावपि, तस्य प्रत्यक्ष-
विषयत्वासंभवान्तत्रव्यभिचारत्वमिति । लिङ्गशरीरस्यमोक्षकालेऽनुवर्तनं तथा प्रलयकालेपितदनु-
वर्तनं न भवतीतिव्यञ्जनावृत्त्याऽभिव्यञ्जितं भवति । तथा लिङ्गशरीरमतीन्द्रियत्वेन
तत्रप्रत्यक्षत्वहेतोर्वृत्तित्वाभावेन तत्रव्यभिचारसंभवनैव नोदेति । अत्रायमाशयो ज्ञातव्यः, आत्मनो-
धर्मभूतयज्ज्ञानस्वरूपतत्तुतावन्नित्यमेव नानित्यम्, किन्तु सकोचविकाशशालिनोज्ञानस्यचक्षुरादी-
न्द्रियादिद्वारेणप्रसरणार्थप्रकाशकत्वं भवतीति, अर्थप्रकाशकत्वविशिष्टस्यतुपुनरनित्यत्वमिष्टमेव । तस्मात्
विशिष्टरूपेणज्ञानस्यानित्यत्वम्, स्वरूपतस्तु धर्मभूतज्ञानस्यनित्यत्वम् तदाहुः सिद्धान्तविजयिनोजग-
द्गुरवः श्रीश्रियानन्दाचार्यचरणा श्रौतप्रमेयचन्द्रिकायाम्—

“अर्थप्रकाशकं ज्ञानं विभुद्रव्यगुणात्मकम् । नित्यजीवेशयोर्धर्मौभिनन् तत् प्रतिचेतनम् ।
अनुकूलतयावेद्यं मतं तस्मात् सुखात्मकम् । तद् न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपोविद्यते’ ।
इति श्रुतिवलान्नित्यं मन्यतेहि विचक्षणैः । ‘तथा हेयगुणावसादवबोधादयोगुणा’ ।
प्रकाश्यन्ते न जयन्ते नित्या एवात्मनोहि ते” । इति । (३।३-६)

तथैव जगद्गुरवः श्रीपूर्णानन्दाचार्या सिद्धान्तसार्वभौमा श्रीबोधायनमतोदर्शे—
सुखरूपं च नित्यं च कालभिनन्प्रराक् तथा । नित्यात्मनोगुणोज्ञानं स्वरूपस्य निरूपकम् ॥” इति
(८५२) तथा च वेदान्तचिन्तामणौ—

“नित्या तथा सविषया जडतोविहीना विभ्वी मतिमेददयाप्रभृतिस्वरूपा ।
प्रामाण्यमत्र सुमतं स्वतः एव चास्या याथार्थ्यकं विषयसत्यतया तथा च ॥६॥”
इतिजगद्गुरुश्रीमङ्गलार्यमुनीन्द्राः । उक्तञ्च तथैवानन्ततत्त्वपीयूषे—

“विद्वद्भिः सम्मतं चात्र ज्ञानमर्थप्रकाशकम् । धर्मधर्मिस्वरूपं च ज्ञानं हि द्विविधमतम् ॥४०॥

ननु ज्ञानस्य बोधस्वभावत्वेज्ञातुः स्वापेमूर्छादावपिप्रकाशप्रसङ्ग इतिचेन्न, विकल्पासहत्वात् । तथाहि अत्रहि प्रकाश इतिपदेन सर्वपदार्थसाधारणं बोधजनितं प्राकट्यादिपदपर्यायंकमपि धर्मलक्ष्मीकृत्यायंप्रसङ्गः ? अथबोधमेवाभिप्रेत्यप्रसङ्गः ? तदविप्रकर्षं या प्रथमपक्षेतदभावादेवनतत्प्रसङ्गः । अभावश्चप्रकटित एव संवित्स्वतः सिद्धिप्रस्तावप्रकरणे । भावेपि, अन्धकारप्रतिबन्धादप्यनुदयसंभवात् । एतदतिरिक्तपक्षद्वयेमदभिमतमेव प्रतिपादितमिति न कोपि दोषः । बोधस्वाभाव्येतु पुरुषस्य स्वापमूर्छादौ तथा भावोऽभिमत एवेति तदापादनं न दोषाय इष्टत्वात् ।

यदि स्वापमूर्छादावपि स्वकीयानुभवस्य सत्वंस्वीक्रियते तदाजागरणात् स्वापस्यतुल्यत्वं प्रसज्येत, जागरणवत् स्वापेपि व्यवहारस्येति चेन्न, व्यवहाराविषयत्वात् स्वापस्य । तदानीं कः खलु आत्मनिव्यवहारो हानोपादानोपेक्षया अशक्यत्वात् ।

ज्ञानधर्मस्वरूपहि जीवस्तथाऽखिलेश्वर । ज्ञानधर्मस्वरूपहि नित्य प्रज्ञामिवविभु ॥४१॥

इति जगद्गुरुश्रीनरहर्यानन्दाचार्यै । इत्यादिकनिखिलपूर्वाचार्यदिव्यप्रबन्धमाकलय्यास्मिन् प्रकरणे श्रीयोगीन्द्रप्रवरेण श्रीरामानन्दसम्प्रदायाचार्यत्वपदमलङ्कुर्वता चत्वारिंशत्तमाचार्यवरेणजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यमहाभागेनव्यवस्थापितमिदमितिदिक् ।

। इति ज्ञानस्यात्मस्वभावत्वप्रतिष्ठापनप्रकरणेतत्त्वदीप ।

ज्ञानस्य नित्यत्वस्वीकारेऽनेकधाऽक्षेपमुद्भाव्यतन्निरासायोपक्रमते ननुज्ञानस्यबोधस्वभावत्वे इत्यादि । ज्ञानस्वभावत्वेपुरुषस्य स्वापकाले मूर्छाकाले च स्वरूपप्रकाशो भवेदिति प्रथम आक्षेप । अमुमाक्षेप प्रकाशपदार्थविकल्पेन परिहर्तुमाह विकल्पासहत्वादित्यादि ज्ञानव्यतिरिक्तस्य ज्ञानजनितस्य विद्यमानत्वेपि आत्मनिबोधेन, तस्य प्रकाशयानुत्पादन स्वापमूर्छादौ तमोगुणप्रतिबन्धादेवभवति, यथा गाढान्धकारप्रतिबन्धात्, चाक्षुषज्ञान न जायते तथैवात्रापि तमोगुणात्मकप्रतिबन्धादेव प्रकाशोत्पादन स्वापे न भवतीतिभाव । तथाभावोबोधवत्वमिति यावत् ।

यथा जागरणकालेबोधसत्त्वे आदानादिव्यवहारोभवति, तथैव स्वापादौज्ञानसद्भावे तत्रापि, आत्मनोव्यवहारप्रसङ्ग इति द्वितीयाक्षेप । एन द्वितीयमाक्षेपमुपपादयितुमुपक्रमते यदिस्वापमूर्छादावपीत्यादि यथा जागरणदशाया स्वातुभवस्य सद्भावे आदानहानगमनागमनादिसर्वोपि व्यवहारोऽविकल सपादितोभवति, तथैव स्वापेज्ञानस्वीकारे तत्रापिव्यवहार आपद्यते इत्यर्थ । तमिममाक्षेप परिहर्तुमाह चेन्नव्यवहाराविषयत्वात् इति । किटशो हि स्वापे आपाद्यते किं कायिकोवावाचिकोवा ? तत्र न प्रथमोव्यवहार शक्य आपादयितुम्, तत्राह कः खलुआत्मनिव्यवहारः इति । अत्र किशद्व आक्षेपार्थक । यथा प्रश्नाद्यर्थे किं शब्द प्रसिद्धस्तथैवाक्षेपार्थेपि । आक्षेपस्वरूपमेवोपपादयति हानेत्यादि । व्यवहारो हि कायिकवाचिकादिभेदेनानेकविधः ।

व्यवहारः प्रसज्येत, किमत्र, निर्विकल्पकबालमूकप्रभृतिकज्ञानविषयौ व्यवहियमाणो लोके भवति, कारणपाटवादिसहकारिविरहाद् बालमूकादेर्व्यवहारो न भवतीति चेत् ! तर्हि स्वपादौ तुल्यमेतत् ।

स्मृतिप्रसङ्गोऽपि न तदामनसो वृत्तिराहित्यात् । यदि कथ्येत स्वापादिकाले आत्मनोऽनुभवस्वीकारे पदार्थान्तरविषयकानुभववदात्मनोपि “अहमन्वभूव” मित्या-कारकानुभवः स्यात्, तदनन्तरमात्मविषयकस्मरणं जागरेस्यादिति कथनं न युक्तम्, तदामनसोऽवृत्तित्वात् । नहि मूर्च्छावाप्रस्वापोवा बुद्धेवृत्तिविशेषो दर्शनस्पर्शनिवत्, यतस्तादृशवृत्तिविशेषणस्मरणकारणीभूतसंस्कारस्योत्पादनं भवेत्, किन्तु तदा समुद्भूतेन तमोगुणेन विरमितव्यापारवता चक्षुरादिनाकरणेन, वृत्तिरहितस्वभाविक बोधस्वरूपेण कैलमात्मनोऽऽस्थानमेवात्मनोभयतीति । न च बोधस्वभावत्वादेवा-तत्रकायिको व्यवहार आदानहानोपेक्षा भेदात्त्रिविव । तत्र स्वापकालिकात्मनिनोपादानादिव्यव-हार । आदाननामाप्राप्तस्यवस्तुतो ग्रहणात्मक । नचात्मोपादातु योग्य, आत्मस्वरूपस्य नियमत एव प्राप्तत्वात्, यदप्राप्तघटादितेषामुपादानायैव प्रयत्नोभवति, नतु नित्याप्तस्य प्राप्तु, नहि गगनादि-कमादातु कश्चित्प्रयतते, कृतप्रयत्नोपि न प्राप्तुशक्नोति । तत्कुत ? नित्यप्राप्तत्वात् । तथैवात्मापि नित्यप्राप्त इतितस्यकार्यकोपादान न सम्भवमि । नवाहातुमपि । युक्तो नित्यप्राप्तत्वादेव, यद प्राप्तसत् प्राप्त भवति, तस्यैवद्वेषादिकारणेन हान भवति, आत्मातुनित्यप्राप्तस्वरूपत्वात्तन्नाहातु योग्य । नवोपेक्षितुमपि युक्तोऽनुकूलवेदनीयतया नित्यप्राप्तत्वात् ।

द्वितीयवाचिक व्यवहारमात्मनि निरसितुमाह व्यवहारः प्रसज्येत इति द्वितीयोवाचिक व्यवहार आपाद्यते इत्यर्थः । एतस्य प्रश्नस्यपरिहारमनुवदति किमित्यादि बालमूकादीनां यत् निर्विकल्पक ज्ञान तदीयविषयः पदार्थ किं वचसाव्यवहियमाणो भवतीति क्वचित् किं दृष्टचरम्, अर्थान्नैव दृश्यते इति । अर्थात्, यज्ज्ञान वाचकशब्दादिविशेषणादिक नोल्लिखति तादृश ज्ञानमेव निर्विकल्पकम्, बालस्यमूकादेश्च भवति, बालादीना तादृशज्ञानसत्त्वेपि न तस्यव्यवहार कापि भवति । तस्मादात्मनो न कायिकादानहानोपेक्षालक्षण कुत्रचिद्भवति । नवा, बालमूकादीनां निर्विकल्पकज्ञानसद्भावेपि तादृशज्ञानविषयीभूतपदार्थस्यवचसा व्यवहारोभवति । तथा च ज्ञानस्य स्वविषयव्याहारव्याप्तिनास्तीति । ततश्च स्वापेज्ञानसत्त्वेपि जागरणवदेव व्यवहारापादन नैवयुक्तमसम्भवात् । नच निर्विकल्पकज्ञानवता बालादीनाकरणपटुत्वादिरूपसहकारिसनिधानाभावेन व्यवहारो न भवतीति वाच्यम्, स्वापेपितुल्यत्वात् । यथा करणपाटवादिसहकारिणामभावोबालादि ज्ञानेषु तथै स्वापादिषु समानमेव भवतीति, तत्रनैक पर्यनुयोज्य । तदुक्तम् “यश्चोभयो समोदोष. परिहरोपि तादृशः । नैक. पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे” इति ।

त्मनः संस्कारोत्पादकत्वम्, तथासति सततजायमानसंस्कारतयामोक्षाभावप्रसंगात्, अनुभवेतु स्वानुरूपसंस्कारोत्पादननिरोधेसदृशसम्बन्धिदर्शनादिमहकारिसमुद्बोधित स्वकीयकारणानुसारेण कालान्तरेस्मरणं प्रादुर्भवति । नचात्रात्मस्वरूपबोधस्यनिरोधोवाप्रादुर्भावोवासंभवति, नित्यात्मसत्ता प्रयुक्तत्वात् । तत्रकारणान्तराभावश्चानन्तरमेव प्रतिपादयिष्यते ।

यदि स्वापकालेमूर्छाया वा, आत्मनोऽनुभवो जायते, तदाऽनुभूतस्य तस्य, मूल्याविरामेजागरणसमयेऽनुभूतस्यानुभवजनितरमृत्तिकारणसंस्कारवलादात्मनः स्मरणमापद्येतेति तृतीयाक्षेपः । तमेवाक्षेपः प्रदर्शयति, स्मृति-प्रसङ्गः इति । एतस्यपरिहारो वृत्तिराहित्यादिनि । शङ्काग्रन्थस्यविवरणम् यदि कथ्येत स्वापादादिकालेइत्यादि । परिहारकग्रन्थस्यविवरणम् न युक्तमित्यादि । नहि मूर्छा वा प्रस्वापोवाबुद्धेर्वृत्तिविशेष इत्यादि । तत्र बुद्धिवृत्तिविशेषोऽर्थात्, धर्मभूतज्ञान-स्थावस्थाविशेषः ।

स्वामूर्छादिकालेयोयमात्मनोऽनुभवः स तु आत्मस्वभावलक्षणक एव न तु धर्मभूतज्ञानस्यावस्था विशेषलक्षण इति । ततस्तादृश इत्यादि, नहि बोधमात्रस्य स्मृतिकारणसंस्कारजनकत्वम्, अपितु ज्ञानस्य वृत्तयस्ता या वृत्तय एव स्मृतिबीजसंस्कारमुत्पादयन्ति, अतः संस्कारानुद्बोधे स्मरणादर्शनात् । स्वापादिकाले स्वाभाविकधर्मभूतज्ञानवत्वेनावस्थानमेवात्मनो न तु तदानीं ज्ञानस्य वृत्तयः प्रमाणविपर्ययादिका भवन्तीतिभावः । न च बोधस्वभावत्वात् इत्यादि । बोधस्वभावत्वादित्यस्य नित्यस्वविषयकबोधस्वभावकत्वादित्यर्थः । धर्मभूतज्ञानं तावत्, नित्यमात्मविषयकमेव, यदातु इन्द्रियार्थसंयोगाद्यन्यतमसनिकर्षादिसहकारिसवलितं भवति तदैव पुनर्विषयघटादिप्राहकं भवति । ततश्च चिद्रूपत्वादेवास्यात्मनः स्वविषयकस्मृतिबीजसंस्कारोत्पादकत्वं कथनस्यादिति शङ्काग्रन्थस्याशयः । अस्यनित्यबोधस्यार्थात् नित्यबोधस्यात्मनः संस्कारजनकत्वं कथनस्यादित्याशङ्का परिहरति तथा सति सततजायमानेत्यादि अनवरतोपचीयमानसंस्कारतयामोक्षाभावप्रसङ्ग एव भवेत् । अर्थात् एव सति बाह्याभ्यन्तरसामग्रीवलेन प्रतिक्षणं स्मृतिजनकसंस्कारोदयसमवेन संस्कारधाराया कुत्रापि विश्रामो न स्यात् । ततश्च क्लेशकर्मविपाकाशयानामाल्पान्तिकोच्छेदलक्षणमोक्षस्य कस्यापिसंभवो न स्यात् । तथा च मोक्षप्रतिपादिकागमाना वैयर्थ्यं तथा मोक्षाय प्रवर्तमानाना महाधियाञ्च प्रवृत्तिर्विफलैव भवेदिति भावः । नित्यबोधस्वरूपस्य यदि संस्कारजनकत्वं तत्रदोषः प्रदर्श्य तत्रफलाभावरूपं निष्प्रयोजनत्वमपि दर्शयति, अनुभवेतु इत्यादि, स्वानुरूपसंस्कारोत्पादनं निरुद्धेदनुभवे, सादृश्यादिदर्शनसमुद्बोधितस्वकीयकारणसंस्कारानुकूल्येन स्मरणं जायते इतिक्रमः । अत्रात्मस्वरूपबोधस्यनित्यत्वेन न कदाचिदपिनिरोधो उत्पादोवा संभवति नित्यत्वादेव । अर्थादनुभवे विद्यमाने, संस्कारस्य कल्पनं हि अनुभूतस्याननुभूयमानस्य

तदेवं सततमनुवर्तमाने एवानुभावे कथं स्मृतेरुदयः संभवेत् । “य एवाहं पूर्व-
दिने आसं स एवाहमद्यापि वर्ते” इत्याकारकस्मृतिमिलितज्ञानंतु कालावच्छिन्नस्वरूप
विषयकं नतु स्वरूपमात्रविषयकम् । स्वापादिकाले जायमानः स्वानुभवो [मुकुलितः]
ऽविशदो निर्विकल्पश्चाविस्पष्टसविकल्पकबोधेन स्मृतिकारणं संस्काराधानं भवतीति
प्रतिपत्त्यमेव, यदातु नित्यानुभव स्वयमेव विद्यते, तदा तत्र संस्कारकल्पनं सर्वथैव निप्रयोजनकं
भवतीति भावः । स्वानुरूपत्वमर्थादनुभवसमानविषयकत्वमेवेति । स्वकारणमर्थात् स्मृतिकारणसं-
स्काररूपमेवेति । ननु आत्मविषयकमपि स्मरणं दृश्यते, तत्राह य एवाहं पूर्वदिने आसमि-
त्यादि, “स्मृतिसमिलितज्ञानम्” पूर्वकालावच्छेदाशेस्मरणरूपं, वर्तमानकालावच्छिन्नत्वाशेऽनुभव रूपं
आत्मविषयकं प्रत्ययोज्ञानम् । कालावच्छिन्नेति = यद्यनित्यतयाऽत्मस्वरूपमात्रस्य सर्वदैवप्रकाशो
भवति, तथापि तत्तत्कालावच्छिन्नत्वाशस्य बुद्धिवृत्त्यैव ग्रहणात्, ततश्च तादृशबुद्धिवृत्तेरेव संस्कार-
जनकत्वेन “य यवाहपूर्वदिनेऽभव स एवाहमिदानीमपी”त्याकारकं प्रत्ययउपपद्यते एव न तत्र
कोपि दोष इति । नासौ पूर्वोक्तप्रत्ययआत्मस्वरूपमात्रविषयक इति । तदेव नित्यबोधस्य सं-
स्कारोत्पादकत्वेनाधिकं प्रयोजनाभावः च प्रदर्श्य, स्वापादिकालिकनित्यबोधस्य संस्कारोत्पादकत्वमपि
न संभवतीति प्रदर्शयितुमाह, अविशद इत्यादि । स च बोधस्तमोगुणेनाभिभूतत्वान्न विशदोना-
त्यर्थं प्रकाशक एव बाह्याभ्यन्तरविशेषणानवगाहित्वान्निर्विकल्पकश्च, ततो बालमूकादिज्ञानवन्नार्थं
प्रकाशको भवतीति । यदायबोधकेनापि प्रतिरुद्धो न भवति तदैव स्वकार्यकरो भवति, सति,
अभिभावकेन तथा भवति । यथा सत्यपि चक्षुरादीनामर्थेन सहसन्निकर्षे गाढा-
न्धकारावृत्तं चक्षुरादिकरणं न चाक्षुषज्ञानादिकर्मजनयति तमसावृत्तत्वात् । अपगते तमसि,
आलोकसंयोगादिसहकृतमेव सत् प्रतिबन्धकाभावे स्वकार्योत्पादने समर्थं भवति तथैवात्रापिति ।
अत्रायमाशयः—यद्यपि जागरणकाले सुप्तोत्थितपुरुषस्य “सुखेन सुप्तोऽहम्” इत्याकारकं स्मरणं
जायते इति सर्वलोकसिद्धम्, स्मरणं च स्वकारणानुभवतज्जनितसंस्कारोद्बोधमन्तरेण न संभ-
वति, कारणमन्तरेण यदि स्यात्, तदा सर्वदैव स्यात्, कदाचिदपि न स्यात्, कार्यस्य नियामक-
कारणाभावेनाकस्मिकत्वं न स्यादिति । ततश्च “सुखमहमस्वाप्समिति सुप्तोत्थितस्यैतादृशप्रतिसं-
न्धानबलात्स्वापकालिकात्मस्वरूपानुभवस्यापि संस्कारजनकत्वमादर्तव्यमेव, तथापि यदुक्तं पूर्वम्,
यत्, आत्मस्वरूपानुभवस्य संस्कारजनकत्वं नास्तीति तदेकदेशमतमाश्रित्यैव प्रतिपादितम्,
स्वमतत्वग्रे अस्तुवा इत्यादिसदमेण पक्षान्तरं प्रदर्शयिष्यते । अनुभवस्यात्ममात्रविषयकस्य वर्त-
मानतां समये, आत्म स्वरूपमात्रं विषयकस्मरणोदयाभावेऽपि, प्रतिसिद्धानस्य ततोऽप्यधिकविषयक-
स्य संस्कारबलादुदयेऽपि न क्षतिः । यथा “सोयदेवदत्त” इत्यादौ, अनुभव समये देवदत्त एवानुभूतो
वर्तमानकालश्चाप्यनुभूतः भूततातु नानुभूता तथापि स्मरणे भूतताया सोयमिति तदशस्य भूतताया

कुतः ? अनुभवकाले स्मरणस्य संभवः स्मरणकारणसंस्कारानुत्पादात् । लून पुनर्जात-
केशादाविवाननुभवेऽपि तदभिमानः । अथवा शरीरतद्धारणप्रयत्नाननुसंधानवत् ।

नचाविकृतसांसिद्धिकबोधरूपेणात्मनः स्वापेऽवस्थानाभ्युपगमे स्वापमोक्षयो-
र्विशेषः कोऽपि न स्यात् । उभयत्रापि तेन रूपेणात्मनोऽवस्थानादिति वाच्यम् तयोर्विशेषस्य
अपि संस्कारवलात्, इन्द्रियसकृद्विशेषणतारूप संनिकर्षवलात्स्मरणभान भवति तथैवप्रकृतेऽपि संस्कार
वलादभान स्यात् “अधिकं प्रावेष्ट न तद्वानिरिति न्ययात् । इदमीयविशेषविचार करिष्यते ।
ननु सर्वकाले आत्मस्वरूपानुभवो जायते इति कथं न युक्तं प्रतिभाति, “यत् विषयानुभवसमये
एवसुखादिविशेषणपूर्वकाहमर्थस्यात्मनः प्रकाशस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात्, एकाकारेणानुभूयमाने
विशेषाकारस्यस्फितौ सत्यामननुभवभ्रमोजायते, यथा लूनपुनर्जातकेशादौ, एकाकारेणानुभूयमान-
त्वमर्थात् केशत्वरूपसामान्यधर्मेण केशानामनुभूयमानत्वमस्ति, तत्रैव च विशेषाकारेण तत्तद्व्य-
क्तित्वेन तत्स्फुरणं न जायते तत्रैव द्वितीयपुनर्जातकेशेषु, अननुभवाभिमानो भवति ।

अत्रार्थे स्वयमनुरूपं दृष्टान्तं दर्शयति शरीरतद्धारणप्रयत्नाननुसंधानवदिति ।
यथा जागरणावस्थायां सर्वदाऽनुभूयमानस्य करपादादिसमुदायरूपदेहस्यागन्तुकविशेषस्फुरणसमये
एव विशेषतः प्रतिपत्त्याकालान्तरेऽननुभूयमानतावदेव, अथवाऽन्तरस्य जागरणदशायां शरीरधारक
प्रयत्नस्य सर्वदाऽनुवर्तनस्यापि, बुद्धिपूर्वककरचरणाद्युत्क्षेपणकाले एव स्फूटरूपेणावभासात्,
कालान्तरेऽननुभूयमानतेव, एव प्रकृतेऽपि बोद्धव्यम् । यद्यपि “यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदाऽती-
न्द्रियो भवेत् । शरीरे प्राणसञ्चारे कारणं परिकीर्तितम्” इति शरीरविधारकप्रयत्नस्य जीवन
योनिशब्दशब्दबोधस्यातीन्द्रियत्वन्यायमते स्वीक्रियते । तत्रापि शुभाशुभादृष्टवलादेव जीवनस्यो-
पपत्तिसंभवेनातीन्द्रिययत्नकल्पनगौरवपराहतमेव । जागरणकाले तु प्रयत्नेनापि शरीरादिधारणमि-
ष्टत्वात् । स च प्रयत्नः प्रत्यक्षविषय एवेति । निद्राकाले तु, अदृष्टवलादेव शरीरादिधारणमित्याशयः
आचार्यस्य लक्षितप्रायोभवति । परन्तु यावत्कालदृष्टकारणवलेन व्यवस्था भवति, तत्रादृष्टचरेणा
दृष्टवलेन तत्समाधानमयोग्यम् । अन्यथाऽदृष्टसहकृतेन मनसारूपादिसर्वविषयकव्यवस्थोपपादन-
संभवेन चक्षुरादिवहिरिन्द्रियाणां कल्पनमपि गौरवाघ्रातमेव भवति, निद्रादिवत् जागरणेऽपि शरीरा-
दिधारणकार्यस्योपपादयितुं शक्यमित्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वादिति । नहि “अर्धजरतीयं कुत्रापि
शोभनमित्यधिकमन्यत्र प्रयत्नमीमांसायां द्रष्टव्यम् । विस्तरभयादत्रैतत् सक्षिप्यते ।

ननु यदि स्वापकालेऽपि तदीयबोधस्यानुवर्तनं स्वीक्रियते, तदा समाधिभोक्ष्यो स्वापकालेन
सह को विशेषः ? बोधवत्वस्य तदुभयत्रापि समानत्वात् । इत्याक्षेपान्तरमनूद्यपरिहर्तुमुपक्रमते न
चाविकृत इत्यादि । उत्तरयति तयोर्विशेषस्य विद्यमानत्वादिति । सत्यम्, स्वापेभोक्षे च

विद्यमानत्वात् । स्वापकाले अविद्यादिकलेशवासनानां तमसाऽभिभवस्य विद्यमानत्वरूपविशेषस्य सत्त्वात् । मोक्षकालेतु क्लेशानां समूलविनाशात् । असंप्रज्ञातसमाधौऽसारकालेपि विदुषः सर्ववृत्तेर्निरोधेन तत्कृतो विशेषस्य विद्यमानत्वात् ।

ननु निद्राया यदिवृत्तिराहित्यं तदा निद्रोत्थितस्यकथं “सुखमहमस्वाप्समिति” स्मरणम्, नहि अननुभूतपदार्थविषयक स्मरणमुत्थातुमुत्सहते । उद्भूतसत्त्वेनाभिभूत तमोगुणे सति “सुखमहमस्वाप्सम्, लघूनि अङ्गानि, प्रसन्नं मे मनः” इत्यादि । बोधवत्त्वम्, तथाहि स्वापकालिको बोध अविद्यास्मितादिपञ्चक्लेशसहकृतो भवति, तेन तत्र तमो गुणेनाभिभवात्, अत्यन्तसकुचितज्ञानत्व च स्वापकाले भवति, नहि स्वापकाले ज्ञानद्वाराऽऽत्मन प्रकाशोभवतीत्यय विशेष स्वापे । मोक्षसमये तु “अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा पञ्चक्लेशाः” इति योगमूत्रप्रतिपादितपञ्चक्लेशानां समूलमुन्मूलनं भवति, ततश्च क्लेशात्मकावरणनिवर्तने नावरणरहितनित्यसकोचरहितसर्वविषयकज्ञानवत्त्वात्मनो भवतीत्येतावानेव विशेष उभयस्थले । अर्थात् संसारकालस्थितज्ञानमावरणप्रतिबद्धमत एव सकुचितं भवति तमो गुणाभिभावात्, मोक्षकालेतु आवरणस्य सर्वथाऽपगमात् तत्कालिक गगनोपम सर्वविकाशित सर्वविषयकभवति तेन मुक्तजीवोपि सर्वज्ञ इति कथ्यते । एतावानेव स्वापमोक्षयोर्विशेषोयदेकत्रावरणसद्भावात् सकुचितं भवत्यन्यत्रमोक्षेतु, अनावरणात् विकाशित सर्वप्रतिबिम्बिरहित निरकुशविकाशोपेत सर्वविषयकभवतीति, स्पष्ट एव स्वापमोक्षयोर्भेदः । तदाहुर्मोक्षजीवप्रस्तावेजगद्गुरु श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यसारस्वतसार्वभौमा, श्रीराम-प्राप्तिपद्धतौ—

“श्रीमद्रामस्यसङ्कल्पाद्विव्यदेहोभवत्यसौ । कालकाल्येतरेदिव्येदेशे प्राप्तो भवत्यथ ॥२१॥
सर्वान् कामानवाप्नोतिचायरामेणसहत गुणानाविग्रहादेश्चस्वरूपरूपयोस्तथा ।
प्रत्यक्षाज्जायते प्रीतेः प्रकर्षोहितत परम् । अनेकविग्रहाणां च जायतेऽथपरिग्रहः ॥
कामचारे च लोकानासमर्थोऽपिभवत्ययम् ॥ (४२—४४) इति । संसारकाले सर्वस्यापि मनः क्लेशयुतमेव, तेन सर्वथा क्लेशमोक्षकालाद्विशेषः प्रदर्शितः । सम्प्रतिसारावस्थस्यापि अभ्यासवैराग्याभ्यां निरुक्तमनस आत्मैवासम्प्रज्ञातसमधिस्थस्य मनोमोक्षार्जने कारणं भवतीत्येतावानेव विशेष इति दर्शयितुमाह असंप्रज्ञातसमाधावित्यादि । अवतरणेनैव कृतव्यख्यानसिद्धम् ।

। इति ज्ञाननित्यत्वेप्रसक्ताक्षेपाणापरिहरणप्रकरणे तत्त्वदीपः ।

अथ स्वापसमयेपि, अनित्याया बुद्धिवृत्तिस्तादृशानित्यबुद्धिवृत्त्यैवात्मनः प्रकाशसिद्धस्यादेवेति स्वप्रकाशकत्वस्वीकारो निरर्थक एवेति हृदि निधाय स्वापसमयेपि बुद्धिवृत्तेः स्वीकारावश्यक एवेति शङ्कते ननु निद्रायां यदि वृत्तिराहित्यं तदा निद्रोत्थितस्य, इत्यादि । निद्रया वृत्तिर्न भवति तदा सुप्तोत्थितस्य, सुखमहमस्वाप्समित्यादिस्मरणकथमुपपन्नं स्यात्, अनुभूतविषयस्यैव

रजस्तमोगुणयोरुद्रेकेऽभिभूतसत्त्वे “दुःखमहमस्वाप्सम्, भ्रमति मनः” इत्यादिप्रत्ययो जायते । तमसा रजःसत्त्वयोरभिमवे नितान्ततमस उद्भवे “गाढमूढोहमासम्, गुरुणि मे अङ्गानि, शरीरम् मनः स्थगितमिवेति, प्रत्ययो भवति एतेषांनिर्वाहः कथं स्यात्, निद्रायां-वृत्तिराहित्ये । सत्यमेवैतत्, परन्तु नैते प्रत्ययाः संस्कारप्रभवाः किन्तु समुत्थानकालिक शरीरेन्द्रियादीनामवस्थाविशेषपर्यालोचनकारणका अनुमानिका एवेति । तथाहि यतो-मनोऽतीवप्रमत्तमिव वर्तते तथा विशुद्धाहारपाचनात् लघूनिचाङ्गानि, अस्मादेवकारणा-त्सुखमहमस्वाप्सम् । तस्मान्निद्राया नवृत्त्यन्तरत्वम् । न वा “अभावप्रत्ययालंबनावृ-स्मरणदर्शनात्, अनुभवाभावेतज्जनितसंस्कारस्याप्यभावेन स्मरणोदयकदापि न स्यात्, सत्त्व-गुणसम्बन्धे, उद्भूततमोगुणजनितसंस्कारेण, सुखमहमित्यादिसुखवानहमासमदीयमन प्रमत्तशरी-रचलवु इत्यादिस्मरणं भवति, रजोगुणस्याविक्रये दुःखस्मरणम्, सत्त्वरजसोरभिमवे तमोगुणस्य च नितान्तमुद्भवेगाढमूढसुप्तोस्मीत्यादिस्मरणं भवति । तदेतत्सर्वनिद्राया वृत्त्यभावेनोपपद्येन, तस्मान्निद्रा कालेपि बुद्धिवृत्तेरित्याया स्वीकार आवश्यक एवेति । अत्रायप्रश्नग्रन्थस्यमुकलिताशय तथाहि स्वापोहि तमोगुणस्यानुभवकालविशेषे तत्रलेगत सत्त्वगुणसंसर्गे तमोगुणाधिक्ये सुखं भवति । तथा सत्त्वस्य लघुत्वप्रकाशादिक च भवति, तथा लेशतो रज सम्बन्धे दुःखचलनादिक च भवति । तथा सत्त्वरजसोरत्यन्ताभिभवेतमस आधिक्ये गाढमूढत्वादिकम् यत्रोक्तम् “सत्त्वलघुप्रकाशकमिष्टमुपपत्तमकं चल च रज । गुरुवरणकमेव तम प्रदीपवच्चार्थतोवृत्तिरिति । (सा का) एवञ्च स्वापसमये उद्भूत-तमसोऽनुभवएवतादृशानुभवजनितसंस्कारेण जागरणे “सुखमहमस्वाप्समित्यादि, स्मरणस्योपपादन स्यात् अन्यथा तदननुभवेतज्जनितसंस्काराभावेकारणाभावेन प्रबोवे तद्विषयकस्मरण न स्यात्, तस्मा-न्निद्रायामपि बुद्धिवृत्तिर्भवत्येवेति मन्तव्यम् ।

अमुमाक्षेपमर्धस्वीकारेण परिहरन्नाह सत्यमेवेति । स्वापकालस्य तमोविषयकवृत्तिरूपत्वे, स्मरणरूपत्वे वा स्वपादिकाले निरुक्तज्ञानस्यास्वीकार, एवेत्याशयेन दत्तोत्तरमेवेति । यदि न तमोवृत्तिरूपस्तदैतेषां किं रूपमित्यत आह अनुमानिका एव इति । सुप्तोत्थितस्य तत्समये क्रियमाणे विचारे इमे पूर्वोक्ता प्रत्यया अनुमानादिप्रभवा इति, एतेऽनुमित्यादिप्रमाणजातत्वादनुभवरूपा एवेति । अथात्, स्वापकालो हि वृत्तिसामान्याभावरूप एव न तु वृत्तिनिष्ठप्रतियोगिताकोवृत्तिविशेषाभावात्मक । योग्यपदार्थविषयकस्मरणाभावात्मकलिङ्गेन च प्रकाशस्वभावात्मिकाया वृत्तेरभावस्य तत्कालिकस्यानुमानमेव । शरीरेन्द्रियादिगतलघुत्वादिलिङ्गेन च सुखदुःखमूढत्वादीनामपि तत्रानुभवपूर्वपूर्वतरदिवससंपादितकार्यस्य दिनान्तरे प्रत्यभिज्ञानबलेन स्वापकालिकात्मसत्ताशेष्यनुमाज रूपैव प्रदर्शितप्रतीतिरिति भावः । निद्रायानवृत्त्यन्तरत्वम् तमोगुणविषयकबुद्धिवृत्तिरूपत्वं निद्रायाः नैवस्वीकर्तव्यं, स्वापानुमानेनैव प्रदर्शितवृत्तिनानिर्वाहादिति । ननु निद्राया वृत्तिरूपत्वं

चिन्निद्रेति योगसूत्रविरोधःशङ्कनीयः प्रकृतप्रकरणस्य वृत्तिनिरोधपरकत्वात्, नतुतस्य न स्वीक्रियते तदा “अभावप्रत्ययालवनवृत्तिनिद्रेतिपतञ्जलिसूत्रकथ सामञ्जस्यमियादित्याशयेन शङ्कते नवेति उत्तरयति निरोधपरकत्वात् तदीयप्रकरणस्येति । अर्थात् भावपदार्थमवल्लक्ते यावृत्ति सैवनिद्रेति । भावालवनवृत्तिसामान्याभावस्यैव निद्रात्वम्, ननु षट् पदार्थातिरिक्तवस्तु विषयकत्वनिद्राया इति । अस्याश्च निद्राया “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध” इत्यनुसारेण वृत्त्यन्तरवदेव निरोधत्वसामान्यात् कथंचिद्वृत्तिव्योपचारमात्रत्वमेवेति । कथमेवमित्याशयेनोपयुक्त दृष्टान्त दर्शयति विपर्ययादिवदित्यादि । अयमाशय विपर्ययोऽतद्रूपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञानम्, अर्थात्तद भाववति तत्प्रकारकमिति । परन्वेतादृशज्ञानमेवनास्ति, सर्वज्ञानानामर्थेन सह व्यभिचारादर्शनात्, सर्वज्ञानानायाथार्थत्वमेव, नतु भ्रमरूपत्व भ्रमस्यैवाभावात् । सर्वज्ञान यथार्थरूपमेवज्ञानत्वात्, घटवतिघटकभूतलमितिज्ञानवत्, यथा घटाधिकरणे घटवदितिज्ञान घटार्थिनोघटार्थप्रवृत्तस्य घटप्राप्तिदर्शनेन तस्ययाथार्थमेव, तथैव ज्ञानमात्रस्यार्थाव्यभिचारादर्शनेन प्रमात्वमेवेति । अन्यथाऽन्याकारस्य रजताकारज्ञानस्यालवनत्वेऽर्थात् शुक्त्यादिविषयकत्वे “इदं रजतमित्यस्यशुक्ति विषयकत्वे, रजतानुभवस्य विरोध आपद्येत ।

अर्थाद्यस्मिन् ज्ञानेयोभासते स एव तज्ज्ञानस्य विषयो भवति, ननु सत्तया विषयत्वमन्यथाघटादि ज्ञानकालेकलदेरपि विद्यमानत्वेन तेषामपि घटादिज्ञानविषयत्वापातात् । नवा यदज्ञानस्य यत् कारण तत्तद्विषयोनयनादृष्टादेरपि घटादिज्ञानविषयत्वापातात् । नच “शुक्तिरजतमिति रजतज्ञाने शुक्तिकाऽवभासते, तथाचर्च्यमानशुक्तिकावलवनत्वकल्पनाया रजतानुभवोऽवश्यमेव विरुद्ध्यति तदुक्तमभियुक्तै “अत्रब्रुमो य एवार्थोऽस्यासन्निदि भासते । ज्ञेयं स एवे” त्यादि प्रकरणेन विषयलक्षण कथयित्वा-पुनस्तत्रैवोक्तम् “अल्पस्य चान्यथामानं प्रतीत्यैवपराहत्म् । परस्मिन् भासमानेपि न परभासते यत्” इति [अन्यस्य शुक्तिकादेरन्यथा रजतरूपेणमानं प्रतीति पराहत्म्, यत् परकीयज्ञाने भासमानेपि यत् परं न भासते इति] अपिचान्यज्ञाने तदन्यस्यभासमानत्वे ज्ञानानां स्वकीयविषयव्यभिचारे ज्ञाने लोकानामविश्वास स्यादित्यपिपरज्ञानविषयत्वे ज्ञानेऽविश्वास प्रसङ्ग स्यादित्यपिबाधकम् । तदुक्तमभियुक्तै “यदि स्वार्थं परीत्यज्यकाचिदबुद्धिं प्रवर्तते । व्यभिचारवती स्वार्थेकथं विश्वास कारणम्” इति । अस्यार्थं सर्वेषां बुद्धिरेव विश्वासस्थानम् शतश कथनेपि, यावत्स्वबुद्धिर्न निर्णयं करोति तावन्नकोपि तमर्थं विश्वसति, इति सर्वविश्वासकारणं ज्ञानमेव स्वकीयमर्थं व्यवचारेत्तदासर्वेषां ज्ञानेऽविश्वास एव स्यादिति । अपिचज्ञानस्यस्वार्थं व्यभिचारेऽपसिद्धान्तदोषोपिबाधकोभवति, तथाहि, अविद्यमानस्यापि संसर्गस्य भासमानत्वस्वीकारेऽसत्त्व्याप्तिवादिनोबौद्धस्यापि प्राप्तावसरतया बौद्धमतस्वीकारादित्यपसिद्धान्तोवादिनाम् । अर्थात् असदेव रजतवहिं प्रतियेत तदा विज्ञानस्य साकारतामि भवेत् । तदुक्तम् “अयथार्थत्वपक्षे च ज्ञानं साकारतामियात्” इति । तदेवमनुभवविरोधानाशात्

सत् ख्यातिप्रसङ्गादिदोषसम्भवेन नज्ञानमन्यायकं भवतीतिभ्रमाभावएवेति । अपिचैव भ्रमज्ञानस्यो
त्पत्तौ कारणमपिनास्ति, यथा कारणाभावात् कूर्मरोमशशविषाणादीनामुत्पादो न भवति तथैव
कारणाभावाद्भ्रमज्ञानमपिनैवोदेति । तदुक्तम् “ अयथार्थस्यबोधस्य नोत्पत्तावस्ति कारणमिति ।

नचान्वयव्यतिरेकाभ्या चक्षुरादेरेव भ्रमोजायते इति चक्षुरादीन्द्रियेणैव भ्रमोत्पत्तिरितिवा-
च्यम् “सम्बद्ध वर्तमान च गृह्यते चक्षुरादिनेति नियमेनेन्द्रियाणां संयुक्तपदार्थमात्रग्राहकत्वनिय-
मात् देशान्तरस्थरजतेन सह चक्षुष सयोगाभावेन तेन तद्ग्रहणासम्भवात् । न च स्वरूपतश्चक्षुरादे-
र्देशान्तरस्थासंयुक्तपदार्थग्रहणासम्भवेपि दोषदूषितेन्द्रियेणमिथ्याप्रत्ययजनकत्वं कथं न स्यादितिविवा-
च्यम्, दोषाणां स्वाभाविककार्योत्पादकशक्तिप्रतिबन्धमात्रे कारणत्वात्, यथा कृष्णामूषिकाघ्रात-
वीजे तथा दर्शनात् । अर्थात् दोषेण स्वाभाविकशक्तिरेव प्रतिबध्यते नत्वतिशयाधानकरणमपि
दोषकार्यम् तथासति नष्टचक्षुष पुरुषस्य सर्वदर्शित्वमेवापद्येत, तस्मान्न दोषवशादिन्द्रियेण भ्रमोत्पाद
सम्भवति । ननु दावाग्निदग्धवेत्रवीजस्य, यथा वा हरिद्राजलवसिक्ततदङ्गारपाचितहारीतमासस्य,
तथादशरात्रिपर्यन्तकाशपात्रेऽवस्थापितधृतस्य स्वाभाविकशक्तिनिरोधतद्विपरीत रभाकाण्डजन-
कत्वाद्दृशवृत्तमांसयो सद्य एव मरणजनकत्वं दृष्टमेव तथैवप्रकृतेपि स्वाभाविककार्यप्रतिरोधकत्वं
विपरीतकार्योत्पादकत्वं च किं नस्यादितिवाच्यम्, अभिप्रायानवबोधात् । दावाग्निदग्धवीजात्
कदलीकाण्डोत्पाद इत्येव नात्रवक्तव्यम्, दग्धस्य वेत्रवीजस्यावेत्रवीजत्वेनात्रोदाहरणरूपेण तदुद्भा-
वनस्यानुचितत्वात् । तस्माद् दोषाणां विपरीतकार्यकारित्वं प्रतिकारणत्वनैवेति । प्रत्युतनष्टचक्षुष
पुरुषस्य सर्वदर्शित्वमापद्येत । कारणवशात् विनष्टचक्षुषो गरुडवदीर्घदर्शित्ववत्त्वमपिस्यादिति न
भ्रमज्ञानोत्पत्तौ किमपिकारण नास्तीति कारणाभावात् भ्रमज्ञानस्य सम्भव इति । ननु इदं रज-
तमित्येव रूपेणपुरोवर्तिरजतयो ससृष्टव्यवहारदर्शनेन सत्यस्थलवत् ससर्गज्ञानपूर्वकत्वमन्तव्यमेवेति
चेत्सत्यम्, सर्वत्रप्रतीयमानयो ससर्गिणो ससर्गव्यवहारस्याससर्गग्रहमूलकत्वात्, ससर्गग्रह-
स्यापि कारणत्वकल्पने गौरवग्रासात् । तस्मादससर्गकारणकत्वमेव नतु स्वातन्त्र्येण ससर्गज्ञान-
स्यापि कारणत्वमिति । नच यदि भ्रमज्ञाननस्वीक्रियेत तदा “नेदं रजतमिति निश्चयेन कस्यबाध
स्यात्, भवन्मते वाध्यस्य भ्रमस्यैवाभावादिति वाच्यम्, नह्यत्र भ्रमस्यबाधता भवति, किन्तु
अससर्गग्रहप्रसज्जितससर्गव्यवहारस्यैव बाधनात् । एतावतैव बाधकस्य बाधकताया उपपत्तेः ।
इदं रजतमिति ज्ञानतु ससर्गग्रहपूर्वकं नैकमेवेदं ज्ञानमपितु ज्ञानद्वयमत्र, तत्रेदमिति ज्ञान पुरोवर्तिना
सहचक्षुः सयोगादिजनितमनुभवात्मकम्, अस्येदमात्मकज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपस्यापि स्वस्य
स्वविषयस्य च, इतरस्मात् विवेचयितुमशक्यत्वेन, तस्य दोषदूषितेन्द्रियजन्यत्वेनाकलितशुक्ति
कत्वादिविशेषसामान्यपुरोवर्तित्वादिमात्रं ग्रहणरूपत्वम् । रजतमित्यस्यचासन्निहितविशेषरजत-
त्वादिविषयस्य, सम्प्रयोगलिङ्गादिभ्योऽजायमानतया परिशेषात् रजतसंस्कारमात्रजन्यतया स्मरण

प्रकरणस्य वृत्तिस्वरूपणे तात्पर्यविपर्ययादिवत् । नहि, अतद्रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानं नाम किञ्चिदस्ति, सर्वज्ञानानामर्थान्वयविचारतया सत्यताया एव प्रतिष्ठापनात् । सचाधिकरणसिद्धान्तसिद्धः एतत्तत्त्वमन्यत्र प्रदर्शयिष्यते । मोक्षभागियन्मनस्तत्प्रतिद्वन्द्वितया निद्रायानिरोध्यत्वेन शास्त्रे उपदेशः ।

। इति निद्राया वृत्तिरूपत्वनिषेधप्रकरणम् ।

भवतु वा पूर्वोक्तप्रमाणविपर्ययवृत्त्यभावकारणभूतसञ्चिततमोगुणविषयक वृत्तिरेव निद्रा, भवतु च सुप्तोत्थितपुरुषस्य ज्ञानं स्मरणात्मकमेव, तथापि सततानुवृत्तज्ञानतयाऽत्मनो बोधस्वरूपत्वं सिद्धमेव भवति ।

रूपत्वमेव । यद्यपि “सामेमातादि” स्मरणस्थले तत्ताशगोचरत्वं स्मृते गृहीतग्राहिस्वरूपत्वात्, प्रकृते तु तदशरहितमिदं ज्ञानतत्ताऽशस्याग्रहणात् कथं स्मृत्यात्मकम्, तथापि तत्तामात्राशस्य दोषकारणकतया तत्ताशविषयतया स्वविषयविवेचकत्वं न भवति । नच तथापि स्वरूपतो विषयतश्च परस्परविभिन्नाभ्यामाभ्यां ग्रहणस्मरणाभ्यां ससृष्टप्रवृत्तिः कथमिव जायते इति वाच्यम्, तयोरेतादृशज्ञानयोरन्योन्यसंसर्गसाक्षात्क्षसामान्यविशेषालवनयो स्वरूपतो विषयतश्चागृहीताऽसंसर्गयोनिरन्तरजायमानयो स्वरूपेण यथार्थयोरपि, अयथार्थव्यवहारप्रवर्तकयोर्विभ्रमत्वप्रसिद्धेरप्युपपत्तादनसमुपपद्यते एव । एतत्सर्वं सगृह्योक्तं “नयविधि” नामकमीमांसकग्रन्थे—

“सनिहितरजतशकले रजतमतिर्भवति यादृशी सत्या । भेदानव्यवसायादियमपि तादृक् परिस्फुरति॥ साधारणं हि रूपं तस्याश्चास्याश्च विद्यते तेन । तन्मात्रं प्रतिमानात् समानतामेव मन्यन्ते॥ तत्तुल्यव्यवहारप्रवृत्तिरपि युज्यते चात । तद्विनिवारणकारणबाधकभावोय बाधकस्यापि॥ इति॥ एतत्सर्वं मनसि सनिधाय सुष्ठूक्तमाचार्येण नहि अतद्रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानं नाम किञ्चिदस्ति, सर्वज्ञानानामर्थान्वयविचारादिति । इत्थं स्वरूपतो ज्ञानस्य विवेचनम् । विशेषविचारो ज्ञानस्य लक्षणनिरूपणावसरे प्रदर्शयिष्यते इति दिक् ।

। इति निद्राया वृत्तिरूपत्वनिषेधप्रकरणे तत्त्वदीप ।

“सुखमहमस्वाप्स न किञ्चिदवेदिषमि”त्यादिप्रत्ययस्य [ज्ञानस्य] स्मरणरूपत्वं स्वीकृत्यापि, आत्मनो बोधस्वरूपत्वं स्थापयितुमुपक्रमते भवतु वा पूर्वोक्तप्रमाणविपर्यये त्यादि, अयमाशयः, यदाऽत्मन उपलब्धिर्भवति, जागरणस्वप्नसुषुप्तिरूपावस्थात्रयेऽपि, तत्र सर्वत्र ज्ञानाधिकरणतयैवात्मनः समुपलभ्यमानत्वेन तस्य बोधस्वभाववत्त्वं सिद्ध्यत्येव, “सुखमहमस्वाप्समित्यादि” क्रमेण, यदा स्वापेऽपि बोधानुवर्तनं प्रतिपादितम्, तदा यद्विभिन तस्यैव त्वयापि प्रतिष्ठापनात् । अस्माकं तदिष्टमेव स्थापितमिति संक्षेपः ।

अथ बोधकारणबाह्याभ्यन्तरसंयोगलिङ्गादीनामनुवर्तनेनापि बोधानुवृत्तिसंभवे कथंबोधस्वभावत्वमिति चेन्न, स्वतःसिद्धबोधस्वरूपत्वमन्तरेण स्वापकालिकं तमः सिद्धमेव न स्यात् साधकप्रमाणाभावात् । तथाहि यतः स्वापकालेमनःसहितानिसर्वाण्यपीन्द्रियाणिविरतानिजातानि स्मृत्यतिरिक्ते च संस्कारस्यापि सामर्थ्याभावात् । न च तमः स्वप्रकाशात्मकम् तमोवत् तदन्यस्यापि प्रकाशप्रसङ्गात् । सर्वार्थप्रकाशकत्वेन बोध एव निश्चित इति तेन बोधेनैव तमसः सुखादीनागुणानां स्फुरणं भवतीति मन्तव्यम् ।

अयमात्मा प्रमातृत्वात् नित्यप्रकाश एव यत्र यत्रानित्यप्रकाशत्व तत्र न प्रमातृत्वं घटादिवत् । तदुक्तमभियुक्तैः—

ननु स्वापकालेऽन्तःकरणवृत्ते स्वीकारेपितावताज्ञानस्य नित्यत्व न सिद्ध्येत्, यतोऽन्तःकरणवृत्तेश्चक्षुरादिकरणान्यतमतयानित्यत्व सर्वत्रैव दृश्यते । एतादृशीकस्यचित् शङ्कासमाधातु प्रथमतः शङ्कामेवानुवदन्नाह अथ बोधकारण इत्यादि । स्वापादौ कारणानुवर्तनेन तत्कार्यबोधस्याप्यनुवर्तनसंभवेन बोधस्य नित्यत्व कथमिति शङ्कितुराशयः । इमां शङ्कां परिहरति इति चेन्न स्वतःसिद्धबोधस्वरूपत्वमन्तरेण इत्यादि । ज्ञानस्वभावत्वनिर्णयोवक्ष्यमाणप्रकारेण करिष्यते इति । स्वापकालिक तमः इत्यादि । उपरतव्यापारतया चक्षुरादिकारणानां न स्वापे ज्ञानवृत्ते संभवः । तस्मात् स्वतः सिद्धबोधेनैव तमो गुणस्य प्रकाशो भवतीति स्वीकर्तव्यम्, यदि स्वापे तमसः प्रकाशो भवेदिष्टस्तदा, तत्सिद्धे बोधस्वभावत्वमिति । वस्तुतस्तु, स्वापकाले ज्ञानस्य न तमः प्रकाशकत्वम्, अतिशयेन सकुचितवृत्तित्वात् । स्वापकालिकानुभवत्वात् सुखत्वे न स्वापे भासमानस्यात्मनः परामर्शस्मरणप्रबोधकाले भवतीति वेदान्तसिद्धान्तः । अस्वाप्समिति स्वापकालाशयोस्तु अनुमितिरूपेण पूर्वोक्तप्रतीतिरित्यानुभवस्य संस्कारानुत्पादकत्वे तु साक्षादेव स्वापकालिकात्मानुभवस्वरूपस्य यथोक्तानुसंधानकारणत्वं सुखत्वेनात्मावगाहनांशे ।

ननु भवतु बोधस्वभावकआत्मा, तथापि तादृशात्मनोऽन्तःकरणवृत्तिसमये एव प्रकाशो जायता न पुनः सर्वकालिक प्रकाश इत्याशङ्कार्या तादृशात्मनो नित्यप्रकाशत्वसाधयितुमुपक्रमते अयमात्मा प्रमातृत्वान्नित्यप्रकाश एवेति । तत्रात्मापक्षे नित्यप्रकाशत्व साध्यम्, प्रमातृत्व हेतुः । यत्र यत्र नित्यप्रकाशत्व नास्ति तत्र तत्र पराधीनप्रकाशत्वमेव, यथा पटादौ, तत्र दृष्टान्ते प्रमातृत्वव्यतिरिक्तो नित्यप्रकाशस्यापि व्यतिरेकः सुलभः, इह च । प्रमातृत्वव्यतिरेकात् तद्व्यापकपराधीनप्रकाशत्वस्यार्थात् नित्यस्वप्रकाशत्वस्यैव साधनं भवति । यथा धूमव्यापकवन्हेरभावात्, जलादौ बन्धिव्याप्यधूमस्याप्यभावो वलादेवायाति, व्यापकाभावस्य व्याप्याभावसाधकत्वेन निर्णीतत्वात् । एतदेव तदुक्तमित्यनेन स्पष्टीकृतम् । ज्ञातृत्वस्वप्रकाशत्वमित्यादि । ननु यदात्मनि नित्यप्रकाशत्वम्, नित्य-

“ज्ञातृत्वात्स्वप्रकाशत्वं तथा श्रुत्यापि संस्थितम् ।

अप्रमातृतयायुक्ताजडरूपत्ववस्तुषु ॥ इति । तथैव

“ततो ज्ञानस्वरूपात्मा विभुज्ञानं च तद्गुणः । ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः ।
एवं विष्णुपुराणे हि ज्ञानस्वरूपतात्मनः । मन्ताबोद्धेतिप्रामाण्याज्ज्ञाताजीवोबुधैर्मतः ।
ज्ञोत एवेति सूत्रं हि ततो व्यासेन सूत्रितम् । विज्ञानं यज्ञतनुतेज्ञानोक्तिश्चेतियाऽऽत्मनः ।
विज्ञानगुणसारत्वात् सूते सा प्राज्ञवन्मता । (श्रीबोधायनमतादर्शे (८९६-८९९) इति च
। इत्यात्मनोज्ञानस्वभावस्यनित्यस्वप्रकाशत्वसमर्थनप्रकरणम् ।

बोधकृतमेव कथं न स्यात् । तत्राह ज्ञातृत्वादिति व्यापकाभावेनव्याप्याभावोभवति, अर्थात्
व्यापकाभावोव्याप्य व्याप्याभावस्तु व्यापक एव भवतीतिनियमः । तदिहव्यापकाभावेनव्या-
प्याभावः सिद्ध्यतीति । अर्थादस्यात्मनोज्ञातृत्वभावत्वादेवापराधीनप्रकाशत्वस्य सिद्धिर्भवतीति ।
अतएवेदमपि परास्तम्, धर्मभूतज्ञानस्यप्रकाशो यद्यपि, अनुव्यवसायादिज्ञानान्तराऽपेक्षो भवति,
तथापि, आत्मसम्बन्धापेक्षस्तु भवत्येवेति, ज्ञानेऽनन्याधीनप्रकाशत्वलक्षणः सिषाधयिषितः साध्यः न
विद्यते, तेन सपक्षे ज्ञाने सति पक्षमात्रवृत्तिज्ञातृत्वम्, सपक्षविपक्षव्यावृत्तिवेनासाधारणानैकान्तिक-
दोषनातिक्रामतीतिशङ्काया अपि प्रकृतेऽवसरो न भवतीति ।

यद्यपि केवलव्यतिरेक्यनुमानस्य प्रमाणत्वं न सिद्धान्तसिद्धम्, तथापि परप्रक्रियैवपरान्,
निराकर्तुमेतावान् प्रयासकृतवान् । सिद्धान्तेचान्वयि, अनुमानेनैवात्मनः स्वप्रकाशत्वसाधन-
भवति । न्यायमते, त्रिप्रकारकमनुमानम्, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेक्यन्यव्यतिरेकिमेदात्, इदवाच्य-
प्रमेयत्वात्, पृथिवीस्वेतरेभ्योभिद्यते गन्धवत्त्वात्. अत्रजलादिर्दृष्टान्तः । पर्वतो वह्निमान्, धूमा-
दित्यत्रान्वयव्यतिरेकव्याप्तिबालादुभयव्याप्यापि समावेशसमवात् । अत्र स्वसिद्धान्तेऽन्वयि अनु-
मानेनैवात्मनः स्वप्रकाशत्वमात्मनः साधितं भवति । नित्यत्वाग्राहकप्रमाणवलेनैवात्मनस्तदीय-
प्रकाशस्यापि नित्यत्वमर्थत एव सिद्धंभवतीति सगिरन्ति सैद्धान्तिका । वस्तुतस्तु “सत्यं ज्ञानमानन्द-
ब्रह्म” “प्रज्ञानं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिभिरात्मनो ज्ञानरूपतामभिधाय, पुनस्तस्य “अत्रायं पुरुषः स्वयं
ज्योतिर्भवति” “न तत्र चन्द्रतारकनेमाविद्युतोभान्ति, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं
विभाति” इत्यादिश्रुतिभिः “न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः” इत्याद्यतेकस्मृतिभिश्च,
तादृशज्ञानस्वरूपस्यात्मनः स्वतः सिद्धप्रकाशत्वं कथयित्वा प्रकरणस्योपसंहारमकरोत् । एवञ्च
सर्वप्रमाणशेखरेणागमेनैवात्मनस्वतः सिद्धबोधरूपत्वं प्रकाशात्मकत्वं च प्रतिष्ठापितवान् । तत्र
को नाम लौकिकप्रमाणस्य तर्कस्य युक्तेर्वाऽवसरः । तस्मात्स्वतःबोधरूपत्वमेवात्मनः सिद्ध्यतीति
संक्षेपः ।

॥ इत्यात्मनो ज्ञानस्वभावस्य नित्यस्वप्रकाशत्वसमर्थनप्रकरणे तत्त्वदीपः ॥

अथ कोयं प्रकाशशब्दार्थः, यश्चप्रकाश आत्मानो नित्यः स्वतः सिद्धश्चात्मनः स्वीक्रियेत । तथाऽस्यप्रकाशस्यात्मना सह सम्बन्धः ? यदि ज्ञानमेवप्रकाशःसम्बन्धश्चाश्रयाश्रयिभावात्मक एवेति ब्रूषे, तदा हेत्वभावसाध्याभावयोर्व्याप्तौ दृष्टान्ततयाघटादिरेव स्यात्, यदनित्यप्रकाशं न तत् प्रमातुं, यथा पटादिरिति ।

ननु “सप्रसङ्गउपोद्धातहेतुताऽवसरस्तथा । निर्वाहकैक्यकायैक्येषोढा सगतिरिष्यते” इतिसगतिघटक “स्मृतस्योपेक्षानर्हत्वं प्रसङ्ग” इति प्रसङ्गसङ्गतिमभिप्रेत्यप्रकाशशब्दार्थस्य निर्णयाय विचारमुपक्रमते **अथकोयंप्रकाशशब्दार्थः** इत्यादि । अथवा “चिन्ताप्रकृतसिद्ध्यर्थामुपोद्धातविदुर्बुध” इत्युपोद्धातलक्षणम्, तत्रात्मनस्वतः प्रकाशत्वसाधनतदैवसंभवति यदि तत्पूर्वं प्रकाशार्थस्य स्वरूपतो लक्षणतश्च निर्णये सत्येवेत्यात्मनस्वतः सिद्ध्येतत्पूर्वमस्य विचारो निर्णीतो भवेदिति प्रकृतस्यात्मविचारस्यसिद्ध्यनुकूलत्वस्य प्रकाशत्वस्य विचारपूर्वं कृत इत्यनेन प्रकारेणोपोद्धातसङ्गतिमाश्रित्यापि तद्विचारोपक्रमते **अथकोयंप्रकाशशब्दार्थः** अत्रायशब्दप्रकाशप्रकरणस्यारम्भार्थक ‘अथयोगानुशासनमिति योगशास्त्रमधिनियते, तथैव प्रकाशशब्दार्थोऽयमारभ्यते । अथवा “ओकारश्चाथ शब्दश्चद्वावेतौ ब्रह्मण पुरा । कण्ठभित्वाविनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभावितिमङ्गलार्थक एव स ।

यद्यपि अथ शब्दस्य वाच्यो वा लक्ष्यो वा मङ्गलम्, तथापि, अन्यार्थमानीयमानोदककुम्भवत्, मृदङ्गशखकोकिलादिवत् मङ्गलप्रयोजकतु भवत्येव । किं शब्दश्च आक्षेपार्थक । अथस्वप्रकाशशब्दार्थविचारे कृते न कोपि घटते इत्यर्थः । अथवा किम सर्वनामतया, तदादिशब्दवत्, प्रसिद्धार्थक एव । यथा “द्वयं गतं सम्प्रति सोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । कलां च सा कान्तिमतीकलावतस्त्वमस्यलोकस्य च नेत्रकौमुदी” अस्मिन् कुमारसम्भवीयाकालिदासवाक्यस्य घटकवत्, सात्वमित्यत्र तत् पद सर्वप्रसिद्धमर्थं बोधयति, अर्थात्, सर्वलोकप्रसिद्धाचन्द्रकलावत् त्वं च पार्वती शोचनीयतां गतेति । पार्वतीचन्द्रकलयोः सर्वलोकप्रसिद्धवदिहापि प्रकाशस्य सर्वलोके प्रसिद्धिरेव, प्रकाशमन्तरेण चक्षुषादिव्यवहारस्योपपादयितुमशक्यत्वादितिसंक्षेपः । विशेषशब्दशक्तिवादे ।

कश्चायं प्रकाशः, योहि आत्मनो नित्यः सासिद्धिकश्च स्वीक्रियते, तथाऽस्यात्मना सह सम्बन्धश्च किं स्वरूपः ? नित्यमपीदमीयं ज्ञानं प्रतिकर्मादिव्यवस्थोपपादने समर्थमित्यत एतदीयविचारस्य प्रकृतोपयोगित्वमिति । यदितुं ज्ञानमेव प्रकाशसम्बन्धस्तु आधाराधेयरूपः । यथा “प्रकाशते” इत्यत्र सोपसर्गस्य काशधातोरर्थः प्रकाशो ज्ञानमेव तथा प्रकाशते इत्यत्र, आख्यातस्यार्थ आश्रयत्वम्, इतियदुच्यते, इति प्रश्नार्थः । तदेतद्दूषयति, तदाहेत्वभावश्च

तत्र घटादौ, विशेषनिषेधस्य सामान्येपर्यवसानेन जन्यं ज्ञानमेव घटादौ स्वीकृतं भवेत् । अथैतदोषपरिहाराय यद्विषयविषयिभावः सम्बन्धोऽभ्युपगच्छेत, तदा नित्यज्ञानविषयत्वमात्मनः प्रसज्येत, ज्ञानविषयत्वं च साधनाधीनमिति न तस्य स्वाभाविकत्वमर्थान्नित्यत्वं स्यात् ।

न चाचेतनविषये एव साधनाधीनत्वनियम इति वाच्यम् चेतनान्तरविषयत्वेपि तथादर्शनात् । न चानात्मविषयक एव साधनसापेक्षत्वनियम इति वाच्यम्, आत्मनोपियोगजलिङ्गशब्दादिप्रमाणविषयत्वे करणसापेक्षत्वस्य सर्वानुमतत्वात् । अपिचैक्यादि एव हेत्वभावनिरूपितसामान्याभावनिष्ठव्याप्तौ, उदाहरणरूपेणाचेतनघटादेरेवोपादानमिति वक्तव्यम्, अर्थात् यदनित्यप्रकाशवत्, पराधीनप्रकाशवा, न तत् प्रमातृ भवति, यथा घट । दोषमेवोपपादयति तत्र घटादौ विशेषनिषेधस्येत्यादि विशेषनिषेधस्य सामान्यस्वीकारपर्यवसायितायादर्शनात्, यथा घटवति नीलघटनिषेध सामान्यतो घट स्थिरयत्येव, तथैव प्रकृते नित्यप्रकाशरूपविशेषनिषेधसामान्यतो ज्ञानवत्त्वे पर्यवसानात्, घटादिदृष्टान्ते सामान्यतो ज्ञानवत्त्वमापतितं भवेत् तच्च न युक्त प्रतियोगिव्यधिकरणज्ञानाभाववत्त्वस्यैव जडत्वात्, तत्र केनापिरूपेण कदाचिदपि ज्ञानसद्भावस्वीकारे घटादयोजडताविमुञ्चेरन्निति महत्कष्टमापतितं देवानां प्रियस्येति, न च तर्हि घटादिहेत्वभावो ज्ञातृत्वनस्यादिति स्वरूपासिद्धदोष प्रकृतानुमाने भवेदिति वाच्यम् । अनात्मत्वस्यैवात्राज्ञातृत्वपदेन विवक्षितत्वात् । प्रकाशाश्रयत्वमात्रस्य तु साधनायोग सिद्धत्वादित्यपि ध्येयम् ।

पूर्वोक्तदोषनिराकरणाय प्रकारान्तरं पूर्वपक्षीसमुपस्थापयति । अथैतदित्यादि । ननु न भवतु ज्ञानात्मनोराश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध किन्तु तत्र घटज्ञानवत् विषयविषयिभाव एव सम्बन्धो भवतु, अर्थात् ज्ञानविषयत्वमेव प्रकाशमानत्वमित्यपि वक्तुं न युज्यते, कथम् ? तत्राह तदानित्यज्ञानविषयत्वमित्यादि तथा च नित्यप्रकाशमानत्वसाधनेनात्मनः सार्वकालिक ज्ञानविषयत्वप्रसङ्गः स्यात् । तथा ज्ञानविषयत्वस्य कारणविशेषाधीनतया न स्वाभाविकत्वमस्मात् । इष्टत्वे दोषमाह ज्ञानविषयत्वं चेत्यादि ज्ञानस्य विषयप्रकाशनव्यापार इन्द्रियादिद्वारेणैव भवति, तत इतरानपेक्षो नित्यश्च ज्ञानविषयत्वमात्मनि साधितं भवेदिति । न च चेतनविषयक एव पूर्वोक्तनियमः, अर्थात्, इन्द्रियादिकरणाधीनत्वमेव विषयीकरणमिति नियमोऽचेतनविषये एव भवति नतु चेतनविषये तथा नियम इति वाच्यम्, चेतनान्तरविषयत्वेपि तथाभावदर्शनात् । न चानात्मकविषयकोय कारणसाक्षेपत्व नियमः, अर्थात् स्वात्मव्यतिरिक्तविषये एव विषयीकारस्य चक्षुरादिकारणसापेक्षत्वमिति वाच्यम्, आत्मनोपि लिङ्गशब्दादिज्ञानविषयत्वे, लिङ्गादिकरणजन्यत्वनियमदर्शनेन यथोक्तनियमे सकोचस्यानुचितत्वात् । ननु आत्मनः स्वरूपमात्रविषयकज्ञानमेव साध्यत्वेनाभिमतम्, एतादृशनित्यज्ञानस्यात्मविषयीकरणे न करणसापेक्षत्वमित्या-

स्यैवैकक्रियायां कर्तृत्वकर्मत्वेऽपि विरोधस्य जागरूकत्वात् । नित्यत्वसूक्ष्मत्वादिरूपेण जीवस्यैवानुमानादिविषयत्वं नतु स्वरूपतः । स्वरूपापेक्षया स्वतः सिद्धिस्वीकारे न भवेत्तदा विरोधसमाधानमिति । रूपभेदेन विरोधसमाधानेतु शब्दादिवदेव न स्वतः सिद्धमात्मनः ।

इति ज्ञानाश्रयत्वविषयत्वयोः प्रकाशमानरूपत्वाक्षेपोद्भावनप्रकरणम् ।

यद्युच्येत न ज्ञानरूपः प्रकाशः किन्तु ज्ञाननिमित्तश्चेतनतदितरसर्वपदार्थानु-
गतो धर्मविशेष एव प्रकाशः, एतद्वलादेव समानरूपेण सर्वपदार्थेषु प्रकाशते व्यवहारः
प्रत्ययश्चापि भवति । तेन सह सर्वपदार्थस्याश्रयाश्रयिलक्षणः सम्बन्धो भवति । स च
पूर्वोदीरितकारणवलात्स्वाभाविको नित्यश्चात्मनः ।

शयेनाह अपिचैकस्यैकस्यां क्रियायामित्यादि आत्मन स्वरूपमात्रस्य एकक्रियाया कर्तृत्वकर्म-
त्वमतीव विरुद्धम् । नहि भवति देवदत्तो देवदत्तं गच्छति । कुत ' परसमवेतक्रियाजन्यफलाश्र-
यत्वस्यैव कर्मत्वात् स्वस्मिन् क्रियाजन्यफलस्य परसमवेतत्वाभावात् । ननु स्वरूपमात्रज्ञाने आकार
भेदेन कर्तृत्वकर्मत्वमुभयमप्यविरुद्धं स्यात् तत्राह नित्यत्वसूक्ष्मत्वेत्यादि आत्मनो यदनुमान-
शब्दादिविषयत्व न स्वरूपतः किन्तु धर्मविशेषत्वेनैव तत्र स्वरूपापेक्षयैवात्मन स्वतः सिद्ध-
त्वस्वीकारे विरोधस्योद्धारं कथमपि न स्यात् । ननु स्वरूपस्यैव गम्यत्व तस्यैव च गमकत्वमपि
सामान्यविशेषधर्मभेदात् कथचित्समवेदिति चेत् एतदपि न समीचीनम् एव सत्येकक्रिया प्रति-
एकस्यैव रूपान्तरेण कर्तृत्वरूपान्तरेण च कर्मत्व फलितम् ततश्च सर्वत्र गमनादि क्रियायामपि
गमनादिविशिष्टाकारेण देवदत्तस्य कर्मत्व स्वगतधर्मवत्त्वेन कर्तृत्वस्योपपादयितुं शक्यतया एकत्र
कर्तृकर्माभावभावस्य दत्ततिलाज्जलितैवापतेत् अथवा अयं शब्द इत्याकारकशब्दबोधकशब्दस्य-
शब्दशब्दवाच्यत्वेपि वाच्यता श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यगुणत्वाकारेण वाचकता तु तादृशानुपूर्वीविशेषेणेति न
स्वयं प्रकाशत्वमपक्षरूपस्य शब्दस्य तथैव ग्राह्यग्राहकतावच्छेदकधर्मभेदे पक्षीभूतस्यात्मनो न
स्वयं प्रकाशत्वं सिद्ध्येदिति ।

॥ इति ज्ञानाश्रयत्वविषयत्वयोः प्रकाशमानरूपत्वेदोद्भावकपूर्वपक्षप्रकरणे तत्त्वदीप ॥

ग्राह्यग्राहकतावच्छेदकधर्मभेदेश्च शङ्कवत्, आत्मनोपि स्वप्रकाशत्वं न सिद्ध्यतीति प्रश्नस्य-
भट्टप्रक्रियामाश्रित्यनिरसितमुपक्रमते यद्युच्येत इत्यादि । न ज्ञानरूपः प्रकाशः इत्यादि ।
अयमाशयोऽत्र शङ्ककस्य प्रकाशो नाम प्राकट्यम् आश्रयत्व च सम्बन्ध, घटादि प्रकाशते, इत्यादि
प्रतीतिर्व्यवहारश्च प्राकट्याश्रयत्वार्थक एव प्रायशो भवति । स च प्राकट्यार्थकप्रकाशो
ज्ञानेन जायते, स च प्रकाशश्चेतनतदितरसर्वपदार्थेषु समानरूपेण भवति, घट प्रकाशते तथैवात्मापि
प्रकाशते इति प्रतीतिदर्शनात् । स एव प्रकाशो नित्यस्वभावसिद्धश्चात्मन इत्येव ज्ञातृत्वलिङ्गेना-

पूर्वमेवनिराकृतोऽयंपक्षः । न ज्ञानभिन्नः कश्चित् प्रकाशाख्यः पदार्थो यदीय व्यवहारेऽनुकूलं प्रकाशते इत्युच्येत । ज्ञेयस्य विषयस्य ज्ञातुः स्वात्मनश्च व्यवहारानुकूलं ज्ञानमुत्पद्यते । अतो युक्तो ज्ञेयादित्रिष्वपि समानरूप एव यः प्रकाशते इति व्यवहारः । अतिरिक्तप्रकाशस्वीकृते तत्त्वभावतया पुनश्चैतन्याभ्युवगमेन किम् ? प्रकाश एव ज्ञानमिति नैव वाच्यम्, तदा घटादेर्ज्ञेयस्यापि प्रकाशाश्रयतया चेतनत्वप्रसङ्गात् ।

यद्युच्येत, सति चेतनावत्वे एव पुरुषस्य प्रकाशमानत्वमित्यपि न वक्तव्यम् संविदि तदानीं किं स्यात् ? सासवित् चेतनारूपैव, न चेतयते, अथ संविदो ज्ञानस्य तत्सम्बन्धाधीनः सप्रकाशरूपो धर्म इति चेत् ? कस्तया संविदा सम्बन्धोः यतस्तन्निबन्धनम् ? आश्रयाश्रयिभावत्वं तु न घटादेरपि तदभावप्रसङ्गात् । न वा विषयविषयिभावः सम्बन्धः नुमातव्यमिति शङ्काग्रन्थस्य सक्षेपेण विवरणं भवति । इदमाहृतं प्रभाकरमतेन निराकर्तुमाह पूर्वमेव निराकृत इत्यादि, “घटो ज्ञात” इत्याकारकज्ञातताव्यहारस्य स्वप्रकाशज्ञानादेव ज्ञाततोपपादनसमवेन ज्ञानजन्यज्ञाततानामकधर्मान्तरस्वीकारे न किमपि प्रमाणं विद्यते इति भट्टमतनिराकरणप्रकारो ज्ञातव्यः । ज्ञानभिन्नप्रकाशनामको नास्ति कश्चित्, यस्य व्यवहारोपपादकानुकूलज्ञानम्, तत्प्रकाशते इत्युच्येत । ज्ञेयस्य विषयस्य ज्ञातुरात्मनश्च व्यवहाराऽनुकूलज्ञानमुदयस्तस्मात् “त्रिष्वप्येकरूपं प्रकाशते व्यवहार” अर्थात् प्रकाशो ज्ञानम्, ज्ञानाधीनव्यवहारकारणसम्बन्धप्रकाशते, इत्यत्राख्यातार्थ इति पक्ष एव विषयस्तज्ज्ञानतज्ज्ञातृषु, एकार्थत्वं प्रकाशते इति व्यवहारस्योपपद्यतेऽयमेवार्थः । अर्थात् ज्ञानज्ञेयज्ञातृणाव्यवहारानुगुण्यापादनं घटादिसर्वविज्ञानानास्वभाव इति भावः । यदि कदाचित् ज्ञानव्यतिरिक्तप्रकाशस्य नित्यस्य आत्मनि स्वीकारे तु, तत्रात्मनि ज्ञानसमवायस्वीकारो निरर्थक एव इत्याशयेनाह अतिरिक्तप्रकाशेत्यादि । तत्त्वान्तरस्य ज्ञानातिरिक्तप्रकाशनामकपदार्थस्यात्मनि स्वीकारे तु तत्र ज्ञानस्वीकारोऽनर्थक एवेति ।

ननु स्वविषयकज्ञाने विद्यमाने एवात्मनः प्रकाशमानतेति योगक्षेमसाधारणप्रयोजकत्वस्य स्वीकारात्, नात्मनि चैतन्यमर्थात् ज्ञानस्य वैयर्थ्यमित्याशयेन शङ्कते यद्युच्येत इति । सत्येव पुरुषस्य चेतनावत्वे तदैवात्मनः प्रकाशवत्तेति न ज्ञानस्य वैयर्थ्यमिति भावः पुनराक्षिपति संविदिति तत्र सवित् पदवाच्यज्ञानमेव भवति, परन्तु ज्ञानं तु न ज्ञानस्याश्रयीभूतम्, तथा च चैतन्यसमवायित्वप्रकाशमानताप्रयोजकत्वस्वीकारे चैतन्ये चैतन्यभावेन प्रकाशमानत्वं न कथमपि घटेति भावः । अथ चैतन्यसम्बन्ध एव प्रकाशस्य कारणस्वीक्रियते चेत् तादृशा शङ्कायामाह कस्तया संविदा सम्बन्धः इति । तया चेतनया सह कः सम्बन्ध इत्यर्थः । अत्र सम्बन्धविकल्पनेन दोषमुद्गरिति । तत्र चैतन्यवदात्मसमवेतत्वस्य यदि चैतन्यसम्बन्धत्वमिष्यते तदा घटादेर्बाह्यपदार्थस्य प्रकाशो न स्यात्, यतो घटादौ बाह्ये उपयुक्तसम्बन्धाभावात् । इत्याशयेनैव कथितं घटादेस्तदभावप्रसङ्गात्, अर्थात् घटादेः प्रकाशाभावप्रसङ्गादित्यर्थः ।

विषयविषयिभावस्याद्याप्यनिरूपणात् । आत्मनस्तस्य चाप्रकाशप्रसङ्गात् । ज्ञानाधीन प्रकाशाश्रयतयैवतत्सिद्धिस्तथा च तदनुमानमित्ययमपि पक्षः पूर्वमेवापसारितः ।

स्वप्रकाशज्ञानानुवादिनां गुरुणामपि व्यवहारानुकूल्ये एकरूपत्वमशक्यमेव-
ज्ञानाश्रये आत्मनि ज्ञानं समवेतं सम्बन्धरहितार्थे कथं प्रकाशं व्यवहार वा जनयेदिति विचार-

अथ यदि चैतन्यविषयत्वस्य चैतन्यसम्बन्धत्व स्वीक्रियात् तदा चैतन्यस्य तदाश्रयभूतस्या-
त्मनश्च प्रकाशो न स्यात् तत्राह न वा विषयविषयिभावः तस्यैवानिरूपणत्वादिति । अत्र विषय
विषयिभावो न घटते, तत्स्वरूपस्यैवाद्यापि निरूपणाभावात्, निरूपणे वा, न भवेत्तदावादि विवादा-
त्मककोलाहलस्यावकाशः । आत्मनश्चैतन्यस्य च विषयत्वाभावेन तयो प्रकाशो न स्यात् ।
आत्मनः सविदस्तस्य पुरुषस्य च प्रकाशप्रयोजकस्य चैतन्यविषयत्वस्य, अङ्गुल्यग्रेण स्वात्मस्पर्शवत्
चैतन्ये, कर्तृकर्मभावविरोधेनात्मनि वा स भव एवेति ज्ञेयमिति । ननु भवतु कर्मकर्तृभावविरोध-
स्तदापि ज्ञानस्याश्रयतयैवात्मनि प्रकाशते इति व्यवहारः । यद्यपि स्वभावो ज्ञानस्यानीन्द्रियत्व-
मर्थादिन्द्रियाविषयत्व तथापि तस्य ज्ञानस्य ज्ञाततालिङ्गकानुमानादेव [घटत्ववति घटत्वप्रकारकज्ञातता
घटत्ववति घटत्वप्रकारकज्ञानजन्या, तादृशज्ञातत्वात्, पटादिज्ञानतादिवदित्याद्यनुमानादेव] प्राक-
ट्य स भवति, तदेव प्रकाशते इति, व्यवहारस्य कारणस्यादित्याशङ्क्यामाह ज्ञानाधीन प्रका-
शाश्रयतयैवतत्सिद्धिरिति ज्ञानानुमानस्य प्रभाकरेण निराकरणात्, ज्ञानस्य ज्ञानरूपतयैव “प्रकाशते”
इत्याकारकव्यवहारोक्तव्य । तथा च ज्ञानवर्मेण प्राकट्येन घटपटादिविषयेषु तथा ज्ञानरूपतया-
ज्ञाने, ज्ञानाश्रयतया चात्मनि प्रकाशते इति व्यवहारः स्यात् । एवञ्च ज्ञातृज्ञानज्ञेयेषु त्रिष्वपि-
तस्य ज्ञानस्यैकरूपत्वं न समवत्येतन्मते ।

एव यथोक्तप्रकारेण ‘ज्ञानज्ञेयज्ञातृषु’ इत्याकारकव्यवहारस्यैकरूपत्वं न स भवति, किन्तु
विषयत्वज्ञानत्वप्रमातृत्वादिविभिन्नरूपेणैव प्रकाशते इत्याकारकव्यवहारविषयत्वं भवतीति गुरुमतेन प्रति-
पाद्य, गुरुमतेपि ज्ञानज्ञेयप्रमातृषु समानरूपेण प्रकाशते इत्याकारकव्यवहारविषयत्वं न स भवतीति विचारक
आम्ना विभिन्नकश्चिद्विचारयतीति, तदेव दर्शयितुमुपक्रमते स्वप्रकाशज्ञानानुवादिनाम् इत्यादि ।
अर्थे घटपटादौ ज्ञानातिरिक्ते प्रकाशते इत्याकारको यो व्यवहारो भवति स तु विषयत्वेन रूपेण ज्ञाने यो व्यवहार
प्रकाशते इत्याकारको भवति, स तु व्यवहारो ज्ञानरूपतयाऽर्थात् ज्ञानत्वात्मकासाधारणधर्मं पुरस्कृत्य
भवति, तथात्मनि प्रकाशते इत्याकारको यो व्यवहारो भवति स व्यवहारो ज्ञानाश्रयतया, आत्मनो ज्ञानाश्रय-
त्वात्, ज्ञानाधिकरणत्वादित्यर्थः । तथा च गुरुममेपि समानरूपेण व्यवहारोपपादकत्वं नास्ति किन्तु
विभिन्नरूपेणैव व्यवहारोपपादनं भवति । एतादृशस्थितौ समानरूपेण भट्टमते व्यवहारोपपादनाशक्यत्वं
दूषणं यद्गुरुमतानुयायिना प्रतिपादितं तदस्थाने एवेति विमर्शकस्याभिप्रायः । “यश्चोभयो समो दोष
परिहारोऽपि तादृशः । नैकं पर्यनुयोक्तव्यं तादृशविचारणे” इति न्यायविषयतानातिक्रामतिप्रभाकरीय

णीयमेवापतति । इन्द्रियादिज्ञानकारणसम्बन्धवलादिति न वक्तव्यम् । लब्धात्मकं कार्यं स्वकीयनिमित्तकारणबलेन न स्वकार्यकरोतीति दृष्टम्, नहि घटादिकं जलाहरणादिकार्यं इति । सत्यप्युपर्युक्तदोषे, मतद्वयेपि दृष्टपणान्तरप्रदर्शयति विमर्शकस्तत्राह, आत्मनि इत्यादि । ज्ञान प्रकाशरूपम्, आत्मनिसमवायसम्बन्धेनेति, ससवायश्च सम्बन्धोऽयुतसिद्धयोरेव भवति न तु युतसिद्धयोर्घटपटवत् । एवञ्चात्मसमवेतज्ञानम्, विषयेणासम्बद्धसत्कथमर्थघटादिकप्रकाशयित्यतीति विचारणीयमेव । अर्थात् असम्बद्धविषय न ज्ञान प्रकाशयेदिति भावः । एतदोषपरिहारायात्रशङ्कने इन्द्रिय इत्यादि । यद्यप्यात्मसमवेतज्ञानस्य साक्षादिन्द्रियार्थेन सह सम्बन्धो नास्ति तथापि, आत्मसमवेतज्ञानस्याजनकमिन्द्रियादिकम् 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यज्ञानप्रत्यक्ष, लिङ्गादिजन्यं च ज्ञानमनुमिति'त्यादिकम् । एवञ्च ज्ञानस्य निमित्तकारणमर्थेन्द्रियसन्निकर्ष, समवायिकारणमात्मा, असमवायिकारणमात्मनः सयोग एव, अदृष्टेश्वरेच्छादिकसाधारणकारणभवनिति निमित्तकारणान्तर्गतमेव । एतान् कारणकूटानां साद्यज्ञानमुत्पन्नं भवति, तथा च निमित्तकारणान्तर्गतस्वनिमित्तकारणसम्बन्धाज्जायमानज्ञानस्य विषयेण घटादिना सम्बन्धसत्त्वेनार्थप्रकाशयत्येव ज्ञानम् । येनार्थेन सम्बद्धयदिन्द्रियलिङ्गवायद्विषयकज्ञानमर्जयति, तज्ज्ञानतस्मिन्नेवार्थे घटादिविषये प्राकट्यव्यवहारानुकूलत्वं वा निष्पादयति नान्यनान्यत्रेति शङ्काप्रन्थस्य मुकुलितो भावः । अमुं प्रश्नं परिहर्तुमाह लब्धात्मकं कार्यमित्यादि ।

अयमाशयः, द्रव्यात्मकं यत्कार्यतत्त्वोत्पत्तौ दण्डकुलालादिनिमित्तकारणमपेक्षते, न तु स्वजन्यकार्येऽपि स्वनिमित्तमपेक्षते, अन्यथा घटमुत्पाद्य, तदनन्तरं दण्डस्य कुलालस्य वा विनाशे जाते, तत्र कुलालाभावात् घटेन जलाहरणपटेन प्रावरणरूपं वा कार्यं न स्यात्, दृश्यते च घटोत्पादानन्तरं दण्डादीनां विगमेऽपि जलाहरणादिकमिति । द्रव्यात्मककार्ये समवायि, असमवायिनिमित्तकारणं च जनकं भवति, तत्र समानजातीयं द्रव्यद्वयकपालात्मकसमवायिकारणमेतदुभयसंयोगोऽसमवायिकारणनिमित्तं च कुलालादिकम्, यथोक्तकारणसंयवाये घटोत्पद्यते, तदा कारणविनाशेऽसत्कार्यमपि विनश्यति । तत्र कारणद्रव्यस्यानि यस्थले समवायिकारणस्य, तथाऽसमवायिकारणकपालद्वयसंयोगनाशे घटादेः कार्यस्य विनाशो भवति, द्वयणुकस्य कारणं तु परमाणुरेव स च नित्यस्तत्र समवायिकारणस्य नित्यत्वेन, समवायिकारणस्य विनाशसमवेन, तत्र परमाणुद्वयसंयोगात्मका समवायिकारणविनाशस्यैव द्वयणुकादिकार्यनाशकत्वम् । घटविनाशे तु तयोरेकस्यापि विनाशे घटविनाशस्यानुभवसिद्धतया समवायिकारणा समवायिकारणयोरन्यतरनाशस्यैव घटविनाशकत्वम्, परन्तु द्रव्यकार्यविनाशेऽदृष्टेतरनिमित्तकारणनाशस्य कार्यविनाशकत्वं न भवतीति, नहि कुलालनाशे घटेन जलाहरणं भवति ? किन्तु भवत्येव । ससारजनकादृष्टाभावे ससारस्य निवृत्तिदर्शनेन क्वचित् निमित्तकारणविनाशो भवतीत्यद्वैतवेदान्तिनः कथयन्ति । एवञ्च द्रव्यात्मककार्यविनाशे निमित्तकारणविनाशस्य प्रयोजकत्वं न भवति, गुणात्मककार्यविनाशे गुणान्तरनिमित्तकारणविनाशस्यैव चिद्विनाशकत्वं भवतीति । अत्र वाच्येण कथितं 'लब्धात्मकं स्वनिमित्त

कुलालादिकारणबलेन करोतीति । न च निमित्तकारणविनाशकार्यनाशो भवति, इन्द्रिय संयोगादिनाशेरूपादिविज्ञाननाशात् । अत इन्द्रियेणसाकं चैतन्यमपिबहिर्निःसृत्यार्थेन महसंनिकृष्टं भवति । तथा सतिहितदुपाधिकत्वात् तज्ज्ञानस्य युक्त एव तदनुविधानम् । उत्पन्नज्ञानंस्वकारणमिन्द्रियार्थसंयोगनाशे कथं निवर्तते । अन्यथासमुत्पन्न-मिन्द्रियविषयसम्बन्धाभावे कथमिव निवृत्तं भवति । अयंचदोषोज्ञानजन्यार्थधर्मप्रकाश-मुखमपेक्षमाणो न कार्यं जनयितुमलमिति सक्षेपः । ज्ञानस्यैवस्वकार्योत्पादनेस्वनिमित्तकारणमपेक्षेति-स्वीकारेचेदमपिवैपम्यप्रसज्येतेतिभावात् । अन्यदपिवैपम्यदर्शयितुमाह नच निमित्तकारणविनाश-कार्यविनाशः अन्यत्र द्रव्यात्मकघटादिकार्यस्थलेनित्तकारणदण्डकुलालादिकारणस्यविनाशेपि घटात्मक कार्यं विनाशस्याननुभावात् । किन्तु ज्ञानागुणात्मककार्यस्यैवस्वकीयनिमित्तकारणनाशेन विनाश-कारेपिवैपम्यं प्राप्तं भवति तदुभयपक्षेपीत्यर्थः । कथं ताह प्रकाशस्यव्यवहारस्य वा समुपपादन-स्यादितित्वेत्तत्राह अतइन्द्रियेणसाकं चैतन्यमपीत्यादि । यथाचक्षुरादीनारश्मिरर्थसन्निकर्षेनि सरति, तथैव, विषयार्थसंयोगेसतिधृतादिवत्तरलमनोपिवहिर्निगच्छति, मनसोपिसावयवत्वरूप “अन्न-मयसोम्यमन” इत्यादौ तथा सावितत्वादिति, ज्ञानस्यापिनिसरणे, तत्तदर्थसन्निकृष्टस्यज्ञानस्यार्थप्र-काशकस्यार्थप्रकाशव्यवहारोपपादकत्वमवश्यस्वीकार्यमितिसिद्धान्तिमतम् । यथावा तडागादिजलना-लिकाद्वारेणतडागान्नि सृत्यतडागादिवदेव चतुष्कोणाद्याकारेणपरिणमते तथैव तैजसोऽन्तःकरणमपि इन्द्रियादिद्वारेणवहिर्नि सृत्यसन्निकृष्टमर्थं व्याप्नोति, सोऽस्यपरिणामोवृत्तिज्ञानमितिज्ञानस्यार्थप्रकाश-कत्वं तथा प्रकाशते घटादिरितिव्यवहारप्रयोजकत्वं च निर्वहतीतिमनसः सावयवत्वपक्षः । एत-न्मते न कोपि दोषः । मनसोनिरशत्वेकदाचित् दोष उन्मीमिषति । तत्रापि परपरयामनसः सम्बन्धो-घटादिकमवतीतिविचारणीयमिति सक्षेपः । एव सति किं फलिततत्राह तथा सतिहितदुपाधिक-त्वादित्यादि एव सति, इन्द्रियोपाधिकत्वात् विषयज्ञानस्येन्द्रियेणसहान्वयव्यतिरेकानुविधानतत्स-त्वेतत्सत्त्वतदभावे तदभाव इत्यादिरूपमपिघटते एव । अर्थात् यदाहि, चक्षुरादीन्द्रियेणप्रवृत्त्यादि-मन्वज्ञानस्यतत्तदर्थसन्निकर्षयुक्तस्यपदार्थप्रकाशकस्येन्द्रियार्थसन्निकर्षान्वयव्यतिरेकानुविधायि, तदन्वय-व्यतिरेकयोरप्युपपत्तिर्भवत्येवेत्यर्थः ।

यदि चक्षुरादीन्द्रियद्वारेणज्ञानार्थयोः संयोगसमवायसंयुक्तसमवायाद्यन्यतमसन्निकर्षो न मन्येत तदज्ञैबनिर्वाहः स्यादित्याशयेन दोषदातुमुपक्रमते, अन्यथा समुत्पन्नमित्यादि, अयभावः यदि चक्षुरादीन्द्रियद्वारेणज्ञानस्य तद्विषयीभूतार्थस्य घटादेः सन्निकर्षः संयोगादारम्यविशेषणविशेष्यत्वा-लक्षणाभ्यन्तरूपो न मन्येत तदासमुत्पन्नज्ञानघटादिकम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्यविगमे तज्ज्ञानस्य निवृत्तिःकथस्यात्, दृश्यते च यावदेवेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्तावदेवतज्ज्ञानावस्थानम् । एवचैतादृश-सन्निकर्षस्याऽस्वीकारे तथा निमित्तकारणनाशस्यकार्यनाशे कारणतया अभावात्, इन्द्रियार्थसन्नि-

वादिनामपितुल्यमेवयतः अर्थधर्मप्रकाशेजानंनिमित्तकारणमेवेति कथं निमित्तकारणनाशे सति कथमर्थप्रकाशात्मककार्यस्य निवृत्तिर्भविष्यति, यावत्पर्यन्तं ज्ञानं तावत्कालपर्यन्तं प्रकाशावस्थानं स्यादन्यत्र तथाऽदर्शनात् ।

कर्पस्यविनाशे कथं कार्यस्यविनाशः स्यादिति । कार्यं द्रव्यं गुणकर्म च एतत्त्रितयं स्वस्वकारण-बलादुत्पद्यते विनश्यति च । तत्र द्रव्यात्मककार्यस्य समवायिकारणसमानजानीयद्रव्यान्तरं यथा घटस्य कपालद्रव्यम् । तत्रासमवायिकारणकपालद्रव्यसंयोगः, समवायिकारणे आसन्नमनन्यथासिद्धं सत् कार्यं जनकयद्रव्यनिन्दसमवायिकारणमितितल्लक्षणात्, निमित्तकारणदण्डचक्रवीरसलिलकुलालादिकम्, समवाय्यसमवायिकारणभिन्नं वेमनिकार्यजनकयत्तदेव नयेति । तत्र द्रव्यात्मककार्यनाशे समवायिकारणा-समवायिकारणयोरन्यतरविनाश एव कार्यं विनाशयति । द्व्यणुकविनाशे तदीयसमवायिकारणपरमाणोर्निवृत्त्येन विनाशासम्भवेन, तत्र परमाणुद्वयसंयोगलक्षणासमवायिकारणविनाश एव कार्यविनाशकः । गुणात्मककार्यनाशे समवायिकारणद्रव्यविनाशात् क्वचित् समवायिकारणविनाशात्, कर्मण्यपि तथैव । विविच्य स्वयमूहनीयम् ।

इह तु इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य ज्ञानप्रतिनिमित्तकारणत्वात् तद्विनाश एव ज्ञानस्य नाशकः । अन्यथा तदन्यस्य कस्यचिदपि विनाशकस्याभावात्, जनितमपि चाक्षुषादिज्ञानं न निवर्तेत, अर्थतो ज्ञानं नित्यस्यात् । न त्वेव संभवति, जन्यस्यावश्यं विनाश इति नियमात् । निमित्तकारणविनाशो न कार्यविनाशयतीति नियमस्तु द्रव्यकार्यविनाशाभिप्रायकः । अर्थात् घटादिकयदजयद्रव्यतत् समवायिकारणासमवायिकारणान्यतरकारणविनाशादेव नश्यति न तु निमित्तकारणविनाशात्, समवायिकारणासमवायिकारणे एव यावत् कार्यमवतिष्ठते, न तु निमित्तकारणमपि यावत् कार्यमवतिष्ठते । तद्विगमेऽपि कार्यस्यावस्थानदर्शनात् । अतः कारणविनाश एव कार्यविनाशक इति प्रायः साधारणो नियमः । एवञ्च प्रकृते ज्ञानात्मककार्यस्य निमित्तकारणविनाश एव विनाशक इति संक्षेपः ।

यद्यपि घटादिद्रव्यात्मककार्यस्य दण्डकुलालादिनाशेन नाशो न भवति । तथापि कुत्रापि निमित्तकारणनाशे कार्यं न नश्यतीति न सार्वत्रिको नियमः किन्तु क्वाचित्क एव । “अयमेकोयमेक” इति द्वौ, इत्याकारकापेक्षाबुद्ध्याद्वित्वादिकासंख्यासमुत्पद्यते, तादृशसंख्यायाम्, यत्र द्वित्वमुत्पद्यते तद् द्रव्यम् समवायिकारणनिमित्तकारणं चापेक्षाबुद्धिरेव भवति । पुनश्चापेक्षाबुद्धिर्लक्षणचतुष्टययावत् तिष्ठति तावदेव द्वित्वादेः प्रत्यक्षजायतेऽपेक्षाबुद्धेर्विनाशेऽनेकाश्रयपर्याप्तद्वित्वादिसंख्यानां विनाशो भवति सत्यपि समवायिकारणद्रव्यस्य विद्यमानत्वे । एवञ्च स्थलविशेषे निमित्तकारणविनाशेनापि कार्यविनाशो भवतीति । अर्थात् समवायिकारणासमवायिकारणविनाशेन यथा कार्यं विनश्यति, तथा स्थलविशेषे निमित्तकारणविनाशस्यापि कार्यविनाशकत्वमङ्गीकर्तव्यमेव । अन्यथाऽपेक्षाबुद्धिनाशेन द्वित्वादिसंख्यानां विनाशानुपपत्तेः । तथैव प्रकृतेऽपि निमित्तकारणज्ञानस्य नाशेनार्थप्रकाशादेर्विनाशः ।

ननु निमित्तकारणनाशादपिकार्यनाशो दृश्यते, यथाऽपेक्षाबुद्धिनाशेन द्वित्वा-
दिसंख्यायानाशदर्शनादिति चेन्न. असिद्धेः । अत एतादृशपूर्वपक्षो न युक्तः ।

स्यदित्याशङ्कामपनेतु प्रथम पूर्वपक्षमुपदर्शयति, ननु निमित्तकारण इत्यादि । भवतु नामद्रव्या-
त्मकार्यनाशेद्रव्यात्मकारणविनाशो न कारणम्, किन्तु, यथा द्वित्वादिसामान्यगुणात्मकार्यनाश
प्रतिज्ञातात्मकापेक्षाबुद्धिरूपनिमित्तकारणविनाशस्यप्रयोजकत्वेकाक्षति । एवमेव प्रकृते ज्ञानात्मक-
निमित्तकारणविनाशस्यापिप्रयोजकत्वं भवतु, इति प्रश्नाशय । तमिम दोष परिहर्तुमाह, असिद्धे-
रिति । निमित्तकारणनाशेन कार्यभूतायाद्वित्वादिसंख्याविनाशो भवतीत्यसिद्धत्वात्, अस्वीकारात् ।
यद्यपेक्षाबुद्धिरूपनिमित्तकारणविनाशेन द्वित्वादेर्विनाश इति सिद्धेत, तदाद्वित्वादिकमुदाहृत्य तद्-
दृष्टान्तेन प्रकृतेऽपितत्साधन कदाचित्समवेदपि, परन्तु प्रकृतोदाहरणमेवनाद्यावधिसिद्धम्, तत्रैवादिना
विवादात्, वादिप्रतिवादिनिर्णीतमेव स्थलमुदाहरणं भवति । यथा धूमेन पर्यन्तेवह्निसाधनावसरे महान-
सादिकम् । हेतुसाध्ययोर्निर्णयो यत्र तदेवोदाहरणं महानसेधूमसाध्ययो सहचरो दृश्यते, ततस्तत्रैकस्य
धूमादिहेतोः पर्यन्तेदर्शनेन बह्वे स्थितिरवगम्यते । इहतु तथा न विद्यते । अपेक्षाबुद्धिनाशेन द्वित्वादि
विनाशस्यासिद्धत्वेन न निमित्तकारणनाशेन कार्यनाशो द्वित्वादिसंख्यायानाशस्य दृष्टान्तत्वसम्भवीति भावः ।

एकत्वसंख्यावत्, तदन्यापि द्वित्वादिकासंख्या, यावद्द्रव्यभाविनी संख्यात्वात् । सर्वाघटपटादिगता-
संख्याता सर्वापि संख्याद्रव्ये एव वर्तन्ते, तथा यावद्द्रव्यमवतिष्ठते, एकत्वसंख्या नित्येऽप्यनित्येऽपि
च वर्तते, तथा यावत्कालद्रव्यमवतितावत्पर्यन्तसांख्यापि भवत्येवेति सर्ववादिसिद्धमेव नात्र कस्या-
पि विवादः । यापि द्वित्वादिकासंख्याद्वित्वाधारभ्यपराधर्पण्यन्ते वर्तमानाऽनेकवर्तिनी सापि संख्यात्वसा-
मान्यात्, एकत्वदेव भवतीति, यथा एकत्वसंख्या, यावदाश्रयभावित्वात्, अपेक्षाबुद्धिनाशान्न-
नश्यति, तथैव द्वित्वाधारभ्यपरार्धपर्यन्ते वर्तमानाऽनेकाश्रिता, सांख्या, ता अपि, अपेक्षाबुद्धिनाशान्न-
नश्यन्ति, संख्यात्वधर्मस्य सर्वसंख्यासु समानत्वात्, यथैकत्वसंख्या, अपेक्षाबुद्धिनाशेन नश्यति,
तथैव द्वित्वाधारभ्यपरार्धपर्यन्ते वर्तमाना संख्यापि, अपेक्षाबुद्धिनाशान्न नश्यतीति । “द्वित्वाद्यनेकाश्रय-
पर्याप्ता संख्या, यावद्द्रव्यभाविनी, संख्यात्वादेकत्वसंख्यावत्” तथा च तथैकत्वमपेक्षाबुद्धिनाश-
विनाशश्च न भवति, तथैव द्वित्वादयोऽपि यावदाश्रयवर्तमानानां अपेक्षाबुद्धिनाशनाशश्च भवन्ति । किन्तु
यथैकत्वस्याश्रयद्रव्यविनाशादेव विनाशस्तथैव द्वित्वादीनां अपि आश्रयविनाशादेव विनाश इति सिद्धान्तपन्था ।

इत पूर्वम्, द्वित्वादिपरार्धपर्यन्तसंख्यायामनेकपर्याप्तायां यावदाश्रयभावित्वमनुमानप्रमाणद्वारा-
व्यवस्थापितम्, तथा चानुमानाकारं, द्वित्वादिपरार्धपर्यन्ता सर्वाऽपि संख्यायावदाश्रयवर्ती, अर्थाद् यावत्
कास्तदाश्रयद्रव्येतिष्ठति तावत्कालं द्वित्वादिसंख्यापितिष्ठत्येव, ननु मध्ये निमित्तकारणापेक्षाबुद्धि-
विनाशेन विनश्यति । कुत संख्यात्वात्, या या संख्यासा आश्रयनाशादेव नश्यति, एकत्वसंख्यावत्, यथा

यत्तु “द्वित्वादिसंख्या न यावद्द्रव्यभाविनी अनेकद्रव्यवृत्तित्वे सति सामान्य-
गुणत्वात्संयोगविभागादिवत्” इति साध्यविपर्ययसाधकप्रतिहेतुना सत्प्रतिपक्षितत्वं
स्थापना हेतोरिति । तन्न नानात्वे प्रतिहेतोर्व्यभिचारात् । विद्यमानयोरपि घटपटयो-
स्तन्नानात्वस्य [बहुत्वस्य] विनाशदर्शनात् । न च तन्नानात्वद्वित्वसंख्यैव त्रयाणां तद्
पर्याप्तिकवृत्तिकत्वाभावस्वरूपकमेवेति । एतावता द्वित्वादिसंख्याया यावदाश्रयभावित्वानुमानेद्वित्वादि-
त्रित्वादिलक्षणदृष्टान्ते सखयान्तरविरुद्धत्वहेतोर्वैकल्यन भवतीति सूचित विशेषस्त्वन्यत्रेतिदिक् ।

अथ “द्वित्वादिसंख्यायावदाश्रयवती । [यावद्द्रव्यभाविनी] सखयात्वात्, एकत्वसखयाव-
दिति यावद्द्रव्यभावित्वलक्षणस्थापनानुमाने सत्प्रतिपक्षदोषमाशङ्क्यति यत्तुद्वित्वादिसंख्या नयाव-
द्द्रव्यभाविनी इत्यादि । अयमाशय “समानबलबोधितसाध्यविपर्ययकत्वमेव सत्प्रतिपक्षलक्षणम्,
अथवा “सांख्याभावसाधकहेत्वन्तर यस्य स सत्प्रतिपक्ष” यथाशब्दोऽनित्य कार्यत्वात्, शब्दो-
नित्य श्रावणत्वात्, शब्दत्ववत्, अत्र नित्यत्वसाधकहेतो श्रावणत्वस्य यत् साध्य नित्यत्वतदभा-
वोऽनित्यत्वम्, तस्यसाधको हेतु कार्यत्वम्, तथानित्यत्वस्याभावो नित्यत्व तादृशनित्यत्वस्य यत्-
साधक श्रावणत्वम्, अर्थात्, श्रावणत्वशब्दत्व दृष्टान्तीकृत्यशब्दात्मकपक्षे नित्यत्व साधयति,
कार्यत्वच हेतुनित्यत्वविरोधिना नित्यत्वाभावमेवसाधयति, ततश्चैकस्य हेतोर्व्यभिचारे तद्विरुद्धि
प्रतिहेतुस्तदन्यस्यसाध्यस्याभाव साधयति, अपरो हेतुरिति परस्परप्रतिरोधान्नकाप्यनुमितिनि
नवीनमतम् । रत्नकोशकारस्तु, परस्परविरोधिहेतु सद्भावस्थले संशयाकारैवानुमितिर्भवतीति ।
तदन्येतु अनुमितिशाब्दादीना निश्चयरूपत्वमेव नतु सशयरूपत्वमिति मन्यमाना उभयानुमित्यो
प्रतिरोधमेवमन्यन्ते । अन्येतु गगेशोपाध्याया सांख्याभावव्याप्यवान् पक्ष सत्प्रतिपक्ष यदा हृदो
बहिमान् जलादित्यत्र बन्धाभावव्याप्यजलवानिति परामर्शेन हृदेवबन्धानुमिति प्रतिरोध, यथा
बन्धित्वज्ञान बन्धभाववत्ता निश्चयो विरुणद्धि तथैव बन्धभावव्याप्यजलत्वत्वादिनिश्चयोपि विरुण-
द्धयेव अत्रत्यो विशेषविचारो गुरुपासनेनैवज्ञातव्य ।

अत्र प्रथमद्वितीयसत्पक्षलक्षणे प्रतिहेतुरावश्यक एव, तृतीयलक्षणे तु एकस्मिन्नपि हेतौ सत्प्रतिपक्ष
सम्भावात् । ततश्चात्रद्वित्वादेर्यावदाश्रयभावित्वाद् प्रतिहेतुमुत्थापयति द्वित्वादिसंख्यायावदाश्रये न
भवति अनेकद्रव्यवृत्तित्वे सति सामान्यगुणत्वात्, अनेन प्रतिहेतुना स्थापनानुमानहेतुबोधितो
भवति । अर्थात्, यावदाश्रयभावित्व न सिद्ध्यति किन्तु तद्विरुद्धमयावद्द्रव्यभावित्वमेव भव-
तीति । परिहरतिपूर्वपक्षम्, तन्ननानात्वप्रतिहेतोर्व्यभिचारात् । व्यवविचारादिदोषमेवोपपा-
दयति विद्यमानयोरपिघटयोरित्यादि अत्रनानात्वमर्थात् बहुत्वरूपमेव तादृशबहुत्वस्यापि,
अनेकद्रव्यवृत्तित्वेन, यथा द्वित्वादिक व्यासज्यवृत्तित्वात् गुणरूपमेवभवति नतु पदार्थान्तरत्वम्,
तथा बहुत्वस्यापिव्यासज्यवृत्तितया गुणरूपत्वमेव, नत्वत्र नानात्व भेदरूप, भेदस्य प्रतियोग्यनुसापेक्ष-

भावप्रसङ्गात् । न च घटादीना नानात्वम् तथैकत्वाभावरूपम् तुच्छस्य वन्ध्यापुत्रादेरपि नानात्वप्रसङ्गात् । अपि च संवन्ध्यन्तरज्ञानसापेक्षत्वात् द्वित्वादिसंख्यायाः प्रतियोगिनोऽज्ञानेन ग्रहणमेव न भवति अपेक्षाबुद्ध्यादिसहकारिणा भावकालेग्रहणमेव द्वित्वादेर्नभवतीति संक्षेपः ।

अपिच, भवन्मतेऽर्थप्रकाशकमेवज्ञानम् , यत्प्रकाशकं तदर्थसंयुक्तं सदेव प्रकाशयति, यथा प्रकाशकः सूर्यप्रदीपादिः, तस्माज्ज्ञानमपि विषयसंनिकृष्टमेव प्रकाशयिष्यति नासिद्धमिति । न च ज्ञानं न क्रियावत्, अमूर्तत्वात् गगनवदिति वाच्यम् , त्वेपि व्यासज्यवृत्तित्वाभावात् । न च बहुत्वस्य व्यासज्यवृत्तिवर्मत्वेगुणरूपत्वे च तादृशबहुत्वस्य त्रिवे एवान्तर्भावो भवत्विति वाच्यम् , मतविशेषेत्रित्वादिसंख्यायामेव तत्समावेशस्य स्वीकारात् । अन्येतु “इतोबहुतरेयसेने” त्यादिप्रतीत्या त्रित्वादिभ्यो भिन्नस्यैव स्वीकारात् । अतिरोहितत्वान्मूलाक्षरो न विवृत्तः ।

। इतिभाट्टप्राभाकराभिमतप्रकाशपदार्थेऽप्यनुपपत्तिप्रकरणेतत्त्वदीपः ।

ननु यदि ज्ञानस्य विषयेण सनिकर्षोऽनानुमतो भवेत्तदार्थप्रकाश एव न भवेदित्यादिबाधिकायुक्तिगतप्रकरणे दर्शयित्वा, ज्ञानस्यार्थेन सनिकर्षोऽप्यगमे साधिका युक्ति दर्शयितुमुपक्रमते अपिचेत्यादि न केवलबाधकाभावप्रदर्शनमात्रेण कार्यसिद्ध्यति, किन्तु बाधकापसारणानन्तर यदि साधकसद्भावोभवति, सामग्र्या कार्यात्पत्तित्वनियमात् । नाहचाक्षुषे प्रतिबन्धकतमसोऽपसारणादेव चाक्षुषभवति किन्तु विषयेन्द्रियादीना सद्भावेन तत्कार्यंभवति । तथैव प्रकृते ज्ञानस्यार्थसनिकर्षे साधक दर्शयितुमयमुपक्रमः । भवन्मतेघटादिविषयस्यप्रकाशक ज्ञानमेव, यच्च प्रकाशक भवति तत् प्रकाशयवस्तुनासह सम्बद्ध भवति नान्यथा, यथाघटादिप्रकाशकमणिप्रदीपादिक घटादि सम्बद्ध भवति तदैव प्रकाशयति, नावर्तमान नवाऽसम्बद्धसत् । नहिरजन्या प्राङ्गणेवर्तमान प्रदीपोगृहकोणेस्थित घटादिक प्रकाशयतीति दृष्टमुपपद्यतेवा । तथैव ज्ञानस्यापि प्रकाशकत्व सामान्यात् तथैवभवितुंयुक्तमिति ।

ननु प्रतिपादिकमूर्तमिति भवतु तस्य विषयसम्बद्धं तथा भवतु ज्ञानतु न मूर्तद्रव्यमपित्व-मूर्तद्रव्यम् , तथा च यथाऽमूर्तस्य गगनक्रियायोगेन भवति तथैवामूर्तस्य ज्ञानस्यापि न स्यात् । क्षितिर्जल तथा तेजः पवनोमन एव च । परोपरत्वमूर्तत्वक्रिया वेगाश्रयाअमी” इति नियमात् । क्रियावत्वमेव मूर्तत्वमपकृष्टपरिमाणवत्वात् वा, एतादृशमूर्तत्व द्रव्याणामुपयुक्तानां पृथिव्यादीनामेव, तत्त्वद्रव्यस्य गुणादे मूर्तत्व कथमपि संभवति । अद्रव्यत्वादेव च ज्ञानस्यबहिर्निः सरणरूपक्रियायोगे संभवतीत्याशङ्कते न च ज्ञानंनक्रियावदमूर्तत्वात् गगनवदित्यादि यथा मूर्तभिन्नस्य व्यापक गगनद्रव्यस्यामूर्तत्वात् क्रिया सम्बन्धो न भवति तथाऽमूर्तस्य ज्ञानस्य क्रियायोगो नवक्तु शक्यमिति पूर्वपक्षाशयः ।

विकल्पासहत्वात्, तथा हि केयमूर्तियदभावज्ञाने क्रियावत्त्वं न भवति न च पारिभाषिकमेव मूर्तत्वं द्रव्यत्वे सति क्वाचित्कत्वंमिष्येत तदा एतादृशमूर्तत्व ज्ञाने इष्टमेव नहि ज्ञानंसर्वगतंद्रव्यम्, तथा सति एककाले एव सर्वार्थसिद्धिप्रसङ्गात् । क्वाचित्कत्वेतु तज्ज्ञानंयदा, एकैकेन्द्रियेण संयुनक्ति तदज्ञानं तदर्थभिमुखं भवति, तदा तज्ज्ञानं नेन्द्रियान्तरमधितिष्ठति । अत एवयुगपज्ज्ञानानुत्पत्तिरपि संगच्छते । निरतिशय वेगवत् तत्, युगपदतिशयिनवेगवदनेकेन्द्रियाधिष्ठानदर्शनेनतथोक्तमूर्तत्वं न सिद्ध्यति । न च स्पर्शवत्वमिति स्पर्शाभावेन क्रियावत्त्वं तत्र नास्तीतिवाच्यम्, शब्देन

तदेतन्मत विकल्पपराहृतत्वान्न युक्तमित्युत्तरयति विकल्पासहत्वादिति विकल्पप्रकारमेवोपपादयति तथाहि केयमूर्तिरित्यादि, अत्र किमिदं मूर्तत्वं भवदभिमतम् यस्याभावेन ज्ञानेक्रिया सम्बन्ध प्रतिपाद्यते ? नच तन्मूर्तत्वम् पारिभाषिकम्, द्रव्यत्वे सतिक्वाचित्करूपम्, अर्थाद् यद्द्रव्य रूपं सत् कदाचिद् भवति कदाचिन्नभवति, यथाऽनित्यपृथिव्यादिकम् । अर्थात् अव्यापक द्रव्यमेव मूर्तपदवाच्यं भवतीति । एतन्न शोभनम्, नहि ज्ञानस्य व्यापकत्वमस्माक्रमभिमतम्, बन्धकालेऽर्थात् ससारदशायाज्ञानस्याविभुत्वस्यैव स्वीकारेणेतत्वात् । अर्थात् अव्याप्य, द्रव्यरूपत्व मूर्तरूपत्वतु ज्ञानस्य स्वीकृतमेवेतिज्ञानस्यापि मूर्तत्वात्, तादृशज्ञाने क्रियाया अयोगेन वक्तव्य । अन्यथा ज्ञानस्यव्यापकत्वे स्वीकृतेतु, तादृशज्ञानस्यव्यापकतया सर्वेणार्थेन सर्वदा सम्बद्धत्वात् युगपदेव सर्वस्याप्यर्थस्यसिद्धिप्रसङ्गापातात् । ज्ञानस्य क्वाचित्कत्वेतु, तदज्ञानं यदैकदा चक्षुराद्येकेनेन्द्रियेण संयुक्तं भवति, तदा तदर्थभिमुखमेव प्रवर्तयति, तस्मिन् समयेनेन्द्रियान्तरेण सम्बद्धं भवति । अर्थादेकेन्द्रियाधिष्ठानसमये, तदन्येन्द्रियसंयुक्तं भवन्नेन्द्रियान्तरं प्रवर्तयति तदर्थं सम्बन्धायेति । एवञ्चाव्यापकद्रव्यत्वद्रव्यत्वरूपमूर्तत्वस्यज्ञानेपि सद्भावान्नामूर्तत्वं यथोक्तलक्षण ज्ञानेऽसिद्धमपितुसिद्धमेवेति । यत एकदा एकैन्द्रियेण सम्बन्धोनेन्द्रियान्तरेण, अतयुगपदज्ञानोत्पत्तिर्न भवतीति । अथवा निरतिशयवेगवदेव तत् अतो युगपदिवत्त्वाऽनेकेन्द्रियाधिष्ठानं वदेव भवतीति दृश्यते । तस्मादेतादृशममूर्तत्वमसिद्धमेवेविभाव ।

यदपि स्पर्शवत्वमेव मूर्तत्वम् । एव चैतन्मतेपृथवाजलनेजोवायुद्रव्याणामेव स्पर्शवत्वेन तेषामेव मूर्तत्वम् । तथा च ज्ञानस्य गुणत्वेनस्पर्शवत्त्वाभावेन निष्क्रियत्वमिति । तदपि न समीचीनम्, शब्देव्यविचारात्, अर्थात् यस्यास्पर्शवत् तस्य क्रियारहितत्वमिति नियमोप्यसिद्धएवामूर्तस्यापि शब्दस्य क्रियावत्त्वदर्शनात् । शब्दभेयादिप्रदेशे विद्यमानोपि शब्दोवीचितरङ्गन्यायेन कद्वमोलकन्यायेन दूरतरमपि कर्णप्रदेशे आगत्य कर्गशङ्कुल्यवच्छिन्ननभ प्रदेशे समवैति तदा तस्यश्रावणप्रत्यक्षं भवतीति शब्दस्यामूर्तस्यापि क्रियावत्त्वं दृश्यते एवमेव मूर्तत्वाभावेपि तत्र शब्दे क्रियावत्त्वदर्शनेन व्यभिचारो भवत्येव । तदुक्तम् “शब्दोऽन्विशच वर्णश्च मृदगादि भवोऽन्वि ।

व्यभिचारात् । शब्दो हि शंखमुखादेर्दूरदेशादपिनोदनसंयोगविशेषेण प्रस्तरखण्डवत् , स्पर्श-
हितोपि यावद्वेग तिष्ठति । स्पर्शरहितस्यापि मनसः क्रियावत्त्वं न्यायविदामनुमतमेव ।
स्पर्शरहितस्यापि जलीयत्रसरेणोः क्रियावत्त्वाभ्युपगमात् ।

ननु कथमविद्यमनयोरतीतानागतपदार्थयोर्ज्ञानेन सम्बन्धोऽतीतत्वादेवेति चेदत्राहुर्य-
यातीतानागतयोर्विषयविषयिभावः प्रकाशमानत्वं द्रयादिसंख्यासम्बन्धो वा भवति
ऋणत्वादिजन्या च वर्णास्ते कादयो मता । सर्वं शब्दो न भोवृत्ति श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते । वीचित
ङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता । कदवगोलकन्यायादुत्पत्ति कस्यचिन्मते' एवञ्च स्पर्शवत्त्वा
भावेन भवदभिमतता मूर्तस्य शब्दस्य क्रियावत्त्वस्य दर्शनात् । अन्यथा तस्यातिदूरस्थितशखादि
प्रदेशे समुत्पन्नस्य कर्णप्रदेशे प्रत्यक्षता न स्यात् । तथा च तद्वदेव स्पर्शरहितस्यापि ज्ञानस्य
प्रसरणादिक्रियावत्त्व नानुपपन्नं भवतीति शब्देव्यभिचारदर्शनम् । यस्य वैयाकरणादेर्मते शब्दस्य
द्रव्यत्वमिति सिद्धान्तस्तन्मतमाश्रित्यैवेति । अन्यथा निर्गुणनिष्क्रियस्य शब्दस्य क्रियावत्त्वप्रति-
पादननोचितं भवेदिति । यस्य नैयायिकादेर्मतेशब्दो न द्रव्यरूप किन्तु गुणात्मकस्तन्मते शब्दे
व्यभिचारप्रदर्शनमयुक्तमित्याशयेन मनसि व्यभिचार दर्शयितुमाह **स्पर्शरहितस्यापि मनसः**
इत्यादि । यत् स्पर्शरहितं तन्न क्रियावदितिनियमे मनसिव्यभिचारात् , यतो न्यायमिमासकादीना
मते स्पर्शवत्त्व मनसि नास्ति तथापि तत्र मनसि क्रियावत्त्वस्वीकारात् । कथमन्यथा प्राणमन प्रभृ-
तीनां प्राणकाले देहाद्देहान्तरे गमन स्यादिति सक्षेपो विस्तरस्त्वन्यत्र द्रष्टव्यः ।

ननु घटाद्यर्थेन सह सन्निकर्षसत्त्वे एव ज्ञानस्यार्थप्रकाशकत्वमिति मन्यते तदाऽर्थस्य वर्त-
मानतादशायां यथा कथचिन्निर्वाहसंभवेऽपि, अतीतेनागतेन वाऽर्थेन घटादिना सह सन्निकर्षस्य
न संभवोऽर्थाभावात् , तादृशस्थले कथं ज्ञानेन तत्तदर्थस्य प्रकाशो वा व्यवहारश्च कथस्यादि-
त्याशयेन शङ्कते ननु कथमविद्यमानयोरित्यादि । अर्थात् , यत्र विषयो वर्तते तत्र तु ज्ञानार्थयो
सम्बन्धस्य विद्यमानत्वेन ज्ञानमर्थसन्निकृष्टं भवत् सम्बन्धवत्त्वात् प्रकाशयिष्यति, परन्तु ध्वंसप्रतियो-
गित्वलक्षणातीते, प्रागभावप्रतियोगित्वलक्षणानागते, अर्थस्य विनष्टत्वेनानुत्पन्नत्वेन तादृशार्थस्य
ज्ञानेन सम्बन्धस्याभावात्कारणाभावेन तादृशार्थानां प्रकाशो वा व्यवहारो वा न स्यादिति शङ्काशयः ।

अत्र यद्यपि वास्तवमुत्तरमग्रे कथयिष्यति सम्प्रति शङ्ककस्य मुखं सार्गलीकर्तुं प्रतिवन्दीमेवाह
अत्राहुर्यथाऽतीतानागतयोरित्यादि, ननु भो भवन्मते कथं तयोर्विषयविषयिभावः मानत्वं वा
संभवति ? तव मते यथा निर्वाहस्तथैव मन्यतेपि बोद्धव्यः । अर्थात् , वैशेषिकमते, अतीतानागत
पदार्थयोर्वर्तमानिकज्ञानविषयत्वम् , भट्टमते तु वर्तमानज्ञानाधीनप्रकाशात्मकधर्मसमवायित्वम् , तदु-
भयमते द्वित्वादिपराद्वान्ता सख्या वर्तमानकालिकापेक्षाबुद्धिजन्यैव भवतीत्येतेषां कथं निर्वाहो भवतीति
विचार्यताम् । ततश्चैतेषां यो हि निर्वाहः प्रकारः स एव प्रकारो मम मते किम् दण्डवारितः ? ।

तथैवप्रकृतेऽपि समाधातुं शक्यत्वात् । अपिचातीतानागतौ न सर्वथाऽविद्यमानावपितुतौ, अतीतत्वानागतत्वादिना विद्येते एवेति तेनैव रूपेणतयोर्ज्ञानसम्बन्ध इति नानुपपत्तिः । किञ्च यथावाऽतिविप्रकृष्टदेशस्थितध्रुवादिना सहज्ञानस्य सम्बन्धस्तथैव विप्रकृष्टेऽपिकालेदूरादिकालवर्तिज्ञानस्य सम्बन्धोभवत्येव नायनतेजोवत् ।

ज्ञानविषयतार्या ज्ञानाधीनधर्मवत्त्वे ज्ञानाधीने एव तत्रार्थस्यवर्तमानकालिकत्व नापेक्षित भवति, तत्रार्थस्यापेक्षणेऽतीतादिविषयस्यज्ञानेन कथमपि प्रकाशन न स्यादित्यकामेनापि स्वीकर्तव्यमेव । एतादृशस्थले सर्वोपियदित्यमेव मन्यते तदाममापि, इत्थमेवनिर्वाहो भवेदिति कस्तत्र प्रद्वेषो भवताम् ।

अयमाव लौकिकविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षस्थले एव तादात्म्यसम्बन्धेन विषयस्य कारणत्वमिति नियमः । “सम्बद्धवर्तमानच गृह्यते चक्षुरादिनेति” प्राचीनोक्तेः । प्रत्यक्षेऽर्थेन सहेन्द्रियसंयोगालोकसहकारस्यपेक्षणात् । अन्यथा निविडेपितमसि घटादीना चक्षुपादिप्रसङ्गात् । परोक्षानुमित्यादिस्थलेतु, नार्थस्य कारणता, यतः—पर्वतस्थवन्हे परोक्षात्, तत्रतुव्याप्त्यादिकलेनैवार्थज्ञानजायते । अनुमित्यनन्तर वन्हेर्ज्ञानेजातेपि कीदृशोवन्हि पर्वते इति जिज्ञासायादर्शनात् । प्रत्यक्षज्ञानम्, विशेषणादि सहितविशेष्यविषयकविशेषरूपेण भवति, तत्रार्थवर्तमानादिकालस्यार्थसन्निकषादीनां सर्वेषां समवलनम् । परोक्षस्थलेतु समान्यज्ञानमेवजायते । एवम् प्रत्यक्षेपि सर्वत्रनार्थस्य वर्तमानत्वनियमयोगिना सर्वदा सर्वविषयकत्रिमालस्थितपदार्थविषयकज्ञानं भवति । युजानयोगिना तु योगजधर्मपुरस्कारेण मनसा सर्वविषयकज्ञानप्रत्यक्षमेव भवतीति शास्त्रमर्यादा । तत्रयथानार्थस्य वर्तमावत्वमपेक्षितं तथैवातीतानागतपदार्थज्ञानेपि, अर्थगतवर्तमानत्वं नैवापेक्षितं भवतीति । अन्यथा चिरातीतस्यसर्वस्वरश्रीरामचन्द्रस्यकथाश्रवणे लोकानां प्रवृत्तिर्नैवस्यात् । तत्रार्थस्य चिरातितत्वात्, तथा भविष्यत्कालिककल्पादिगतभगवत्स्वरूपस्य चिन्तनादिकमपि न स्यादिति कृतविवेचनेन ।

वस्तुतस्तुश्रीरामानन्दवेदान्तसिद्धान्ते ध्वसप्रागभावात्मकावस्थाविशेषेणातीतानागतपदार्थयोरपि ज्ञानकाले सत्त्वविद्यते एवेतितयोरपि ज्ञानेन सम्बन्धो विद्यते एवेत्याशयेनाह, अपिच इत्यादि । अतीतानागतावपि, अतीतत्वरूपेणागतत्वरूपेण चाद्यापि विद्यते एवेतितत्तद्रूपेणार्थात्, अनागतत्वरूपेण ज्ञानसन्निकर्षे न भवति काप्यनुपपत्तिः । सर्वस्यापि पदार्थस्योत्पत्तिस्थितिर्विनाशाभवन्ति । तत्रोत्पत्तेः पूर्वकालिकीकारणसमवधानरूपावस्थाप्रागभावरूपैव, इह घटो भविष्यति । उत्पत्तेरनन्तरं जायमानाऽवस्थास्थितिः तत्रजातो घटादिरिति प्रतीतिर्भवति । दण्डादिप्रहारानन्तरयाऽवस्थाविनाशावस्था यत्र विनष्टो घट इतिप्रतीतिर्जायते । एवञ्च सर्वोपि पदार्थोऽवस्थात्रययोगयुक्त एव भवतीति कदाचित् स्वस्थितिकाले वर्तमानत्वं तदीयरूपम्, उत्पत्तेः पूर्वमनागतत्वरूपम् विनाशानन्तरमतीतत्वचतदीयरूपमिति, सर्वदैव पदार्थस्य सत्त्वात् तत्तद्रूपेण तस्यज्ञानसम्बन्धोऽव्याहत

किञ्चातीतानागतपदार्थौ न बुद्धेर्निर्द्वौ ज्ञानेन प्रकाशमानात् । तन्निज्ञातु सम्भवत् । यथाज्ञानं ज्ञानविप्रकृष्टं न भवति ज्ञानेन प्रकाशनात् । यथा वा बोद्धा ज्ञाता ज्ञानेन दूरो न भवति ज्ञानप्रकाश्यत्वात् । यो येन प्रकाशितो भवति स तेन दूरो न भवति प्रकाश्यत्वादेवेति । तथैव प्रकृतेऽतीतानागतकालयोस्तत्र स्थितपदार्थयोर्बुद्ध्याप्रकाशमानत्वात् ततो विप्रकृष्टत्वमतीतानागतयोर्न भवति ।

एवञ्चज्ञानस्य सर्वातिशायिवेगवत्तया मध्यवर्तिदेशकालयोगग्रहणीयमानो भवति । अलातचक्रभ्रमणे देशविशेषमयोगविभागस्याग्रहणाभिमानवत् ।

एवेति न काप्यनुपपत्तिर्भवतीति भावः । अथैवमपि तत्तदतीतादिकालस्याद्यतनीयज्ञानेन ग्रहणं न स्यात्, यतस्तत्कालस्य सम्प्रतिवर्तमानतायामभावादित्याशङ्कयामाह, किञ्च इति । यथा दूरे देशे विद्यमानशुवादिवस्तुना सहनापननेजसं सयोगादि सन्निकर्षो भवति ततश्च तद्विषयक ज्ञानमत्र स्थितस्यापि जायते इति सर्वानुभवसिद्धम्, तथैवातिदूरेऽनागतेऽतीते वा काले विद्यमानस्य पदार्थस्य ज्ञानमध्यस्थितस्यापि स्याद्वै । अर्थाद् ज्ञानस्यानिकेयत्वात्, तेन तेन कालेन सन्निकर्षसम्वात्, तत्तत्पदार्थग्रहणेन किञ्चिदपगतं भवति । ज्ञानस्य व्यवहितकालेन सह सन्निकर्षो भवतीत्यत्रानिदूरदेशस्योदाहरणं प्रदर्शितम् । यथा नयनकिरणस्यातिवेगवत्तयाऽतिविप्रकृष्टपदार्थेन सह क्षणेन सन्निकर्षस्तद्विषयकज्ञानं तथैव विप्रकृष्टकालेपीति भावः ।

परिमाणतोऽतिदूरोपि पदार्थस्तस्य ज्ञानेन सह सन्निकर्षो भवतीति गतफक्किकया प्रतिपादितम्, इदानीं तु ज्ञानापेक्षया कस्यचिदपि दूरत्वेन भवतीति प्रतिपादनायानुक्रमते किञ्चातीतानागतपदार्थौ इत्यादि । अयमर्थः अयमस्मात् सन्निकृष्टोऽयमस्माद्विप्रकृष्ट इति व्यवहारस्तु जडपदार्थमाश्रित्य, तत्रापि देशकालौ वाऽपेक्ष्य भवति, प्रायोमूर्तेर्वस्तुनि, न त्वमूर्तेः प्रकाशशीले वेति प्रायोनियमः । यथा घटः पटात् देशतः कालतो वा सन्निकृष्टो वा दूरो वेति व्यवहारदर्शनात् । ज्ञानं तु प्रकाशात्मकमतीतं वेगवच्च भवति, इति ज्ञानापेक्षया न कोपि विप्रकृष्टोऽपि तु सर्वोपि सन्निकृष्ट एव । तेन सर्वस्यापि ज्ञानेन सन्निकर्षो विद्यते, इति दूरत्वं समीपत्वं चानपेक्ष्यैव सर्वस्य वस्तुनः सर्वदा प्रकाशनतदीयव्यवहारोपि भवत्येव । एतादृशस्थितौ अतीतादिज्ञानस्य कथं सन्निकर्ष इति प्रश्न एव नो युक्तः । कथमन्यथा चीरोतीतवस्तुनः शब्दादिप्रमाणेन ज्ञापनं सार्यकं भवेदिति । तस्मात्सुपूक्तं श्रीरामानन्दसम्प्रदायाचार्यप्रवरेण “अतीतानागतपदार्थौ न बुद्धेर्विदूराविन्यादि” ।

विप्रकृष्टदेशकालयोर्ज्ञानेन सन्निकर्षो भवतीति कथितं तत्र व्यवहितदेशकालयोः सन्निकर्षस्तदन्तर्गलस्थदेशकालयोः ससर्गनियत इति दूरस्थदेशकालग्रहणवदन्तरालस्थदेशकालयोरपि ग्रहणस्यादित्याशङ्कानिटाप्या सतावानुपपन्नमते एवञ्च ज्ञानस्य सर्वातिशायिवेगवत्तये यादि । अयमर्थः यथा सूर्यस्य-

इत्यादिकं प्राप्तांशं परितज्याप्राप्तांशमेव भावनायाविषयीकरोति । तस्मात् चक्षुरादी-
न्द्रियद्वारेणचैतन्यं वहिर्निःसृत्येन्द्रियसयुक्तमर्थं विषयीकरोतीति वक्तुमेव युक्तम् ।

अतएवगीतायां श्रीकृष्णोप्याह “तदस्य हरतिप्रज्ञांवायुर्नावमिवांभसि” । “इन्द्रि-
दिपदशक्तेस्तत्तद्व्यक्तिलक्षणविशेषेणसम्बन्धेनाभ्युपगमे घटादिपदात् व्यक्त्यन्तरस्यबोवो न स्यात्
सामान्येनजात्यासम्बन्धे मति सर्वस्यापिव्यक्तेर्वोवोनिर्वहतीतिनटपदयोग्यत्व जा यात्मकसामान्यस्य-
वामितमीमासकार्दानामिति । यथावा विविगास्त्रमन्यादि “अग्रामप्रापकोवेदभागानिधियेथा “स्वर्ग-
कामोजयेत” अत्र स्वर्गकामिन स्वर्गोद्देशेनयागस्यविवानभवतिस्वर्गात्मकफलस्य प्रमाणान्तरणाप्रा-
प्त्वात्, अप्रामागपरिकरणफलकत्वविवि । प्राप्तप्रापकत्वे विधेवयर्थमेव । तदुक्त—

“प्राप्तेकर्मणि नानेकाविवातु शक्यते गुण । अप्राप्तेतु विधीयन्त ब्रह्माऽयं क यन्त ॥” इति ।

विविवाक्यस्य प्राप्तार्थेऽन्वये स्वीक्रियमाणे स चान्वयान्तर्यकत्वकृतस्य क्रमणायार्गादन्वयप्रा-
प्तेनैवसम्बन्धवक्तव्य इतिनेनतेनतत्तदन्वय एवेष्ट स्यात्, अप्राप्तप्रापकत्वेद भागस्येवविधानात् तथाग येव-
यस्यविव मायक्यमन्यथातुनरर्थक्यमेवापत्त । एवप्रकृतेऽप, तत्तदिन्द्रियजनितरूपादिज्ञानस्यनत-
दिन्द्रियप्राप्त्योग्यार्थेनसहेव सम्बन्धवक्तव्य । अन्यथा एकेन्द्रियजनितज्ञानेनवसर्वाग्रहणमभवेन,
अन्वकाणवविरादिव्यवस्था सर्वथवनिरालवनास्यात् । व्यवस्थान्विलोपापत्तेदिति । न चेष्टापत्ति ।
एवमनिश्रुताचक्षुरादीन्द्रियाणा परस्पर स्वकीयमहिमाप्रत्यापनाय य कलह श्रुत सचकलहोऽप्रासङ्गिक
एवापत्तेदितिसक्षेप । भावनायाविषयीकरोतीति, यथाभावनाद्विविवा, शाब्दीभावनाऽर्थाभावेनिति
भेदात्’ साचमाव्यसाधनेतिकर्तव्यतासापेक्षामवति । तत्रमामान्यत साव्यसाधनाद्यन्वयित्वेऽपि
भावनान्वयिन्यप्राप्तेसाधनागे एव विविवाक्यस्यतात्पर्यमिति मिमासका अभ्युपगच्छन्ति । अतइन्द्रिय
द्वारेणचैतन्यलक्षणज्ञान तत्तदर्थमिमुखमेवेन्द्रियद्वारेणभवति, अथात् ज्ञानस्वयोग्यार्थविषयकमेवनि न्नर-
तीति स्वीकरणमेवयुक्तन्याय्यचेति ।

ततश्चसम्बन्धविशेष एवज्ञानार्थयो सन्निकपोनतुसम्बन्धमात्रम् । सचसम्बन्धविशेषस्तत्तदि-
न्द्रिययोग्यार्थेन सहैवतत्तदिन्द्रियजनितज्ञानस्येति न चाक्षुषज्ञानविषयोरसादिर्भवनीत्यभिप्राय । वस्तु
तस्तुचक्षुरिन्द्रियजनितज्ञानस्यरसादिनामसम्बन्धएवनास्ति चक्षुराद्ययोग्यत्वात् रसादे । यथा घट-
स्यचाक्षुषे, घटसयुक्तगटेचक्षुष सयोग सन्निकर्ष घटसमवेतरूपतद्गतजातो च समवेतसमवाय सन्नि-
कर्षस्तथापिचक्षुषाघटघटरूपस्यरूपगतरूपत्वस्यैवज्ञानजायते परन्तुतेनवसमवेतस्यरसस्य तथागन्वादे-
ज्ञान न जायते, कुत । चक्षुरयोग्यत्वाद्रसादेस्तस्मात् सन्निकर्षस्यज्ञानजनकत्व भवयेवेतिनियम, परन्तु
योग्यतायाअविकरणत्वमिति नान्यन्द्रिययोग्यस्यान्येनेन्द्रियेण प्रत्यक्षम्, नवाऽन्येन्द्रियजनितज्ञान
विषयत्वमन्येन्द्रिययोग्यविषयस्येति । इन्द्रियार्थमिमुखतयैवज्ञानस्यवहिर्नि सरणभवति गीतावचनमपि
प्रमाणयति ‘इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञांवायुर्नावमिवांभसि

याणां हि सर्वेषां यद्येकं श्रुतीन्द्रियम् । तेनास्पृशतः प्रज्ञादन्तेः पादादिवोदकम् " इति-
मनुनाप्युक्तम् ।

यत्तु कश्चित् , चैतन्यगुणः स च गुणिनात्मानं परित्यज्य कथं विषयपर्यन्तं वास्यति
ज्ञानात्मनोऽपृथक्सिद्धत्वात् । तन्न युक्तम् , परित्यागस्यास्वीकारात् । आत्मानमपरि-
त्यजदेव जानीयतस्तत इन्द्रियादिद्वारेण प्रयानिमवितुः प्रकाशवत् , यथा सौम्यश्चान्द्रमणोवा
प्रकाशः स्वावारापरित्यजन्नेन चतुर्दिक्षु प्रसर्गः । तथैवात्रापि । विच्छिन्नायाश्चेतनायाः
प्रतिमन्धानासंभवात् ।

शब्दगन्धसूर्यप्रकाशादयो गुणा अपि गुणिनं विहाय गतिमन्तो धर्मिणः सकाशादति
दूरवर्त्तिनो भवन्तीति दृश्यन्ते । अतिमृक्षमोहिशब्दोद्भूतगमनधर्माभौतिकः । तथा च
यथा शब्दादयः स्वधर्मिण विहायान्यत्र गच्छन्ति तथा ज्ञानमपीति ।

इति तदयमर्थः , उपर्युक्तवाक्यस्य , ज्ञानं हि , आमग्राण्या मोन्मुखमवति, मनस्तु, इन्द्रियार्थप्रवणम्,
इतीन्द्रियद्वारणविषयमिमुक्तं वर्तमानमवति प्रापयति । इन्द्रियद्वारणवहिर्ज्ञानस्य प्रसरणे मनोवचनस-
पिप्रमाणाद्यनुमाह-

इन्द्रियाणां हि सर्वेषां यद्येकं श्रुतीन्द्रियम् । तेनास्पृशतः प्रज्ञादन्तेः पादादिवोदकमिति ॥

सर्वेषां चक्षुरादीन्द्रियाणामन्यात् यद्येकमपीन्द्रियं श्रुतिवाक्यविषयप्रतिनि सति, तदा, तमे-
वेन्द्रियद्वारीकृतं यत्तदीयं चैतन्यमपि सरत्येव अत्र दृष्टान्तमाह, दृतेः पादादिवोदकमिति यथास-
च्छिद्रचर्मभास्त्रकात उदकजलनिस्सरति तथैव प्रकृते पातिमाव ।

॥ इति ज्ञानस्यार्थेन सह सनिकर्षोपपादनप्रकरणे तत्त्वदीप ॥

ननु ज्ञानजीवात्मधर्मसचस्वाश्रयपरित्यक्तस्य विषयपर्यन्तगच्छतीति शङ्कापरिहर्तुं गन्वादि-
वदवाश्रयव्यतिरेकेण गमनादिकमवर्त्तानि दर्शयितुमुपक्रमत यत्तु कश्चित् इत्यादि । द्रव्यगुणयो-
रयुतसिद्धत्वमपृथक्सिद्धत्वम्, गुणो हि स्वाश्रयगुणिन परित्यज्य न गच्छति । गुणत्वे निश्चित्यते ।
नहि घटीयरूपं वा रमोवा यावदवस्थानमाश्रयस्य तत्काले घटादक विहायान्यत्र गच्छति, नहि घटीयर-
रूपादिमान् पटादिर्भवति । नच हरिद्रागतपीतिमाया हरिद्रासयुक्तवस्त्रादाप्रतीतिर्भवतीति वाच्यम्,
अन्यदीयगुणस्य तदन्यत्र समन्नायाभावात्, नहि हरिद्राया गुणो वस्त्रे समवेतो भवति किन्तु स्वसमवेतसयु-
क्ततया वस्त्रे समुपलभ्यते, तत्र न गुणमात्रस्य गमनं वक्ष्ये किन्तु हरिद्राया सयोगो वस्त्रे । तत्र प्रकृतं, आत्म-
गुणस्य ज्ञानस्य विषये गमनकथस्यादिति शङ्कितुराशयः । तमिमपूर्वपक्षपरिहर्तुमाह परित्यागस्या
स्वीकारात् प्रहाणान्भुगमादित्यर्थः । नदवप्रहाणामाभुपपादयान् आत्मानमपरित्यजदेव ज्ञा-
नमित्यादि यथातृणजलायुकास्कोचविकाशशालिनी, यथावा प्रदीपप्रभा, गृहकोणे समर्वास्तथासकु-
चिता भवति, सैव प्रभाऽनावृत्तप्रदेशे विद्यमाना स्वप्रकाशेन दूरदूरतर वा प्रदेशे विभासयन्ती विकशितेव

भवति । तथैवज्ञानमपिसकोचविकाशशीलम् , तच्चज्ञानमात्मनोर्धमं सचयमं स्वाश्रयमात्मनोर्धमं
मपरित्यज्य यदाविकाशावस्थामाप्नोति तदाबाह्यवटादिविषयेणसह ज्ञानस्यसम्भवा पठत एवेतिनका
यनुपपत्तिर्भवति ।

ननु गुणापिक्वाचस्वाश्रय विहायाश्रयादन्यत्रगच्छन्तीति तत्रदृष्टान्तदर्शयति, दृश्यन्ते इत
यथादूरदशेविद्यमानोपि स्वाश्रयशखभेर्यादिकपरित्यज्यश्रोतु कर्णकुहरप्रविशति अतोदूरतोमयाशखगद्ग
इहस्थ एवश्रयन् इतिप्रतीतिर्जायत । एवम्, केतकीगन्धस्याप्राणमतिदूरस्थस्यापि सवानुभवोभवति ।
अनपेक्षकचित्कावनाकथितम्—

आदायवकुलगन्वानन्वीकुर्वन्पदेपदेभ्रमरान् । अयमेतिमन्दमन्द कावेरावारपावन पवन ॥ इति ॥

द्वीपान्नरानीतलवद्गुणैर्गकृतस्वेदलवमरुद्धिरित्यादिक सर्वं तदेवोपपद्यतयदि गन्वात्मकगुणस्य
गमनम्वीकुर्यात् । नच गन्वस्यसाश्रयस्यगमने, यस्मात्गन्वाश्रयस्य मूक्षमाभागीर्गन्तस्तुपुपीयपरिमाण-
स्याल्पनाभेदेतथापुण्ये सच्छिद्रतास्यादिति वाच्यम् , भोक्तुरदृष्टवशाद् गन्धत्रसरणन्नरस्यतत्रागमनेन
मच्छिद्रवदोषस्यानावमरात् । यत्र कर्पूरादामोक्तुरदृष्टाभावतत्रकर्पूरादेविनागस्यदर्शनमवयवेति । तन्मा-
दगुणस्यापि स्वाश्रयादूर्गमनमवश्येव ।

गुणस्यवर्धितवर्तित्वतुधर्मिदशादधिकदशसम्बन्धिवस्वरूपमेव । गुणव गन्वाद्युत्तमिद्वत्स्वरूप-
मव, तच्चद्रव्याद्रव्यसाधारणमेवात्रज्ञातव्यम् । शब्दोगन्धश्च न द्रव्यरूपस्तयोस्तथाऽलोकाप्रभयोद्रव्य-
रूपयोरपिगुणत्वेनोपादानात् । द्रव्याणापृथिवीजलतेजोवायुमनसोतुमूर्तद्रव्यत्वादवस्वाभाविकमेव नित्य-
वादिकम्, गुणानागतिमवादिक तु न स्वभावतः किन्तु स्वाश्रयाशङ्कारणैव भवतीत्यभिप्रायः ।
न च यदि स्वाश्रयाशङ्कारेणगुणस्यगतिमत्व तदाधर्मिदेशादधिकदेशसम्बन्धिवगुणस्यप्रोच्यमानम-
मिद्वमेवस्यादितिवाच्यम् , तत्र प्रसिद्धाश्रयशखभेरीपुष्पाद्याश्रयसम्बन्धिवदशधिकदशसम्बन्धिवे एव
नाप्यात्, नतु रूपादिगुणानाधर्मिदेशाविकदेशसम्बन्धिवेतान्पर्यम्, घटीयादिरूपाणानीलपीताना
घटाद्यधिकदशसम्बन्धिवेप्रत्यक्षवाधात् । न केवलगन्धादिगुणानास्वाश्रयातिरिक्तदशादा गमनमवतीति
युक्त्यनुभवादिकमेवप्रमा किन्तु श्रुतिरपितस्यगन्धादेस्तथात्वसाधयतीतिदर्शयितु श्रुतिप्रमाणमपिप्रभवति,
तथाहि, “दूराद्गन्धोवाति” इति श्रुतिर्गन्धस्यगमनं दर्शयति । शब्दस्यगमनं तु “सर्वशब्दोयमयाऽबुना
श्रूयते” इति प्रतीति कर्णशङ्कुल्यवच्छिन्ननभप्रदेशस्यैव श्रोत्रत्वेनतस्यपरिच्छिन्नत्वाद् शब्ददशे गम-
नम् । अथवावीचितरग्न्यायेननिमित्तपवनवशादिहैवकर्णदेशेदशस्यगमनात् तथा प्रतीतिर्भवति ।
ननु गन्धादिगुणाश्रयाणापृथिव्यादिद्रव्याणागतिमत्वदर्शनेन तत्राश्रयद्वारागन्धादेर्गतिमत्व कथञ्चित्
साधनयुक्तमाप, परन्तु शब्दस्तुनभसोगुणो नभस्तु व्यापकद्रव्यव्यापकगतिर्नकस्यापिसंमतमिति
शब्दस्याश्रयद्वारेणापिगतिमत्वप्रसाधयितु युक्तमितिचेत्, शब्दस्यातिसूक्ष्मस्यदूरगमनधमिणोभौतिकस्य
स्वीकारात् । तत्र शब्दोभौतिक पृथिव्यादिभूतोत्पन्न, अर्थात् भेरीदण्डाभिघातेन, वशदलेपाटन-

ननु नमो यथा व्यापकं तथैव शब्दोपि विभूरेव, परन्तुव्यञ्जकवायुवलेनप्रादेशिक इव गतिमानिवोपलभ्यते । तथाहि शब्दःसर्वव्यापक एकद्रव्यवृत्तित्वेभतिनभमानेविभागेन, उद्भूतेवायोजलादौ च शब्दो जायते । तत्राश्रयवायुशस्यगमनवलादनेकदिशामुविदिशादिसुशब्दस्यापिसम्बन्धो भवत्येव । तदुक्तं—

“वीचितरगन्यायेन तदुत्पत्तिस्तुवर्णिता । कद्वगोलकन्यायादुत्पत्ति कश्चचिन्मते ॥” इति ॥
तत्र शब्दाश्रयस्यवायोरनिमृग्मत्वादतिदूरगमन न व्याहतमिति । तत्राश्रयवायुधर्मस्याश्रयिण्युपचारे भवति ‘मञ्चाक्रोगन्तीतिवत् ।

अथशब्दस्याकाशगुणस्यस्वाश्रयवदेवव्यापकत्वमितिशब्दस्यव्यापकत्वान्नगमनापेक्षत्वं, यदर्थं तस्य शब्दस्यवायुगुणवकलयत । न च शब्दस्यव्यापकत्वोपगमदिवसबोलाहलावसरशब्दोपलभ्यत्, स्वविवर्तितरजन्यामपि शब्दोपलभ कुतो न भवति । किञ्चव्यापकआकाशमवदाममुपलभ्यत तथा शब्दस्यपिस्दासर्वत्रोपलभोऽनिवार्य स्यादितिवाच्यम्, अभिव्यङ्ग्यदेशैरेवोपलभ्यमानत्वनतस्यशब्दस्यव्यापकत्वेपिसर्वत्रोपलभप्रसङ्गाभावात् । अभिव्यञ्जकनियतत्वात् । यथातिलेषुमिद्विद्यमानमपिपीडनादिव्यञ्जकनियतं सत् सर्वदानाभिव्यक्तंभवतीतीमाशङ्कामपनेतुमुपक्रमत ननुनमोयथाव्यापकमित्यादि, आकाशस्यव्यापकत्वसर्वदर्शनानुमतमितितद्वदेवतदीयगुणस्यशब्दस्यपितथात्वमेवेतिशास्त्रिकासङ्गिरन्तीतितन्मतावल्लेखेनायं पूर्वपक्षः । अभिव्यञ्जकदेशनियतत्वात् व्यापकस्यापितस्य न सर्वत्रोपलभप्रसङ्गस्तस्मात् शब्दोव्यापकत्वेतिशङ्काशयः । ननु न प्रतिज्ञातमात्रेणसाध्यस्यसिद्धिर्भवति, तथावेप्रतिज्ञामात्रादेवसर्वप्रसिद्धिर्भवेदपितुप्रतिज्ञानन्तरहेतुर्वक्तव्यं । तदुक्तं

“समावित प्रतिज्ञायापक्ष साध्येतहेतुभिः । न तस्य हेतुभिःत्राणमुत्पत्तन्नेवयोहन” । इति ।

ततश्चशब्दस्यव्यापकत्वसाधनायाह तथाहि=शब्दःसर्वव्यापक एकद्रव्यवृत्तित्वेसति नमो गुणत्वात्, तदीयपरिमाणवत्” इति । अत्रशब्दोवर्णात्मकध्वन्यात्मकश्च पक्षउद्देश्यम्, तत्रसर्वव्यापित्वम् साध्यम्, एकद्रव्यवृत्तित्वेसति, आकाशगुणत्वादितिविशिष्टं हेतुः । तत्र हता विशेषणानुपादानेऽनेकवृत्तिसंयोगविभागद्वयादिसंख्यादिषुव्यभिचारः स्यात्, संयोगादिमामान्यगुणानाद्रव्यमात्रवृत्तीनामप्याकाशगुणत्वविद्यमानत्वेपिसाध्यस्यविभुत्वस्याभावात्, इमे च संयोगादयः प्रादेशिका । विशेषणोपादानेन न भवति व्यभिचारोयत् संयोगादीनां द्वित्वेनैकद्रव्यवृत्तित्वाभावात् । आकाशगुणत्वादिनिहेतुघटकविशेष्यनुपादानेघटपटाद्येकवृत्त्येकत्वेगुणत्वस्यविद्यमानत्वेन न पुनर्व्यभिचाररूपोदुर्गत्तासमासेत्, इतितद्वारणाय, आकाशवृत्तिगुणत्वस्यकथनम्, घटाद्येकत्वस्याकाशगुणत्वाभावात् । गुणत्वे आकाशीयत्वानुपादाने, घटीयरूपेव्यभिचारस्तस्यापि एकद्रव्यवृत्तित्वेसतिगुणत्वात् । आकाशीयत्वस्यगुणत्वकथने न भवति व्यभिचारोघटादिव्यक्तिमात्रस्याकाशीयत्वाभावादिति । यथागमनपरिमाणयोक्तहेतुवदितियथोक्तसाध्यवदपिभवति, तथैव, शब्दात्मकपक्षेपि, एकद्रव्यवृत्तित्वेसति, आकाशगुणत्वहेतुविद्यते

गुणत्वादाकाशपरिमाणवदिति चेन्मैवम् , अतद्गुणत्वादाकाशगुणत्वाभावात् । शब्दो-
वायवीयोवायुनानियतमहोत्पत्तिकत्वात् , वायवीयस्पर्शवत् । यच्चयेनद्रव्येणमहोत्पत्तिकः
मतस्यैवगुणः, यथातथाविधारूपरमादिकाः । नियतमहोत्पत्तिकश्चवायुनाशब्दः । उभयोर-
पिभेरीदण्डवंगविदलादिसंयोगविभागजनितत्वनियमदर्शनात् । शब्दोगुणोद्रव्याश्रितत्वात्
संयोगविभागादिञ्च । इत्यनुमानेन शब्देगुणत्वंप्रसाध्यतत उत्पद्यते शब्दोवहिरिन्द्रियग्राह्य-
इतित्रगण्डात्मकपक्षेपिसर्वव्यापकत्वसा यमपिसिद्ध्यतीतिपूर्वपक्ष । अनेन प्रकारेणशब्दस्यन्यापकत्वे
समर्थितेऽपिद्रान्नवादीतादृशहेतोः स्वरूपासिद्धिर्दर्शयति, अतद्गुणत्वादिति, अयमाशय समवेदनेना-
नुमानेनशब्दस्यन्यापकत्वदिशब्दात्मकपक्षे “एकद्रव्यवृत्तिवत्स्याकाशगुणवहेतुस्तिष्ठेत् , परन्तुशब्दे
आकाशगुणत्वमेवनास्तिशब्दस्यवायुगुणत्वात् । तथा च यथाहृदोवन्दिमान् धूमादित्यत्रहृदेधूमाभा-
वव वस्यदशनेनहृदभाववान् पक्ष स्वरूपासिद्धिरितिस्वरूपासिद्धलक्षणाक्रान्तत्वात् , तादृशधूमस्य,
न माधक्त्वम् , धूमाभाववान् हृद इति ज्ञानकालेवन्हिव्याप्यमवान् हृद इत्याका-
शकपगमर्शस्यवाचित्वेनमाधक्त्व तथैव प्रकृते शब्देआकाशगुणत्वाभावज्ञानकालेविमुक्तव्याप्ययथो-
क्ताकाशगुणववान् पक्ष इतिपगमर्शाभावात् प्रकृतहेतोर्नशब्देसर्वव्यापकत्वगवनेमामर्थमितिभाव ।

ननुयुक् या शब्दस्याकाशगुणत्वनभवतु “आकाशाद्वायु ” इत्याद्यनेकागमेनतुशब्दस्याकाश
गुणत्वमेवसिद्ध्यतितत्कथमत्रतस्यशब्दस्याकाशगुणत्व प्रतिक्षिप्यतेमहदाडवेरेणेतिचेतमत्यम् , यदि-
आगमानुसारेणगगनगुणत्वव्यापकत्वं च सावयामीत्युच्येत, तदातत्रवचिम, आगमस्तु “यतोवाइमानि
भूतानिजायन्तेयेनजातानिजीवनन्तियत्प्रयन्त्यमिसविशन्तीत्यादि” पृथिव्यादिवादेवाकाशस्यापिजनि-
स्थितिप्रलयचप्रतिपादयति, एवञ्चजनिप्रलयादिमतापृथिव्यादिपवनान्तानाव्यापकत्वतथैवजन्यादिमतो
गगनस्यापिनव्यापकत्वमपितुव्याप्यत्वमेव नहिउत्पत्त्यादिमताक्वचिदपिन्यापकत्वदृष्टंश्रुतमुपपद्यतेवा ।
आकाशोनव्यापकउपपत्तादिमत्वात् जायमानघटादिवदेवेत्यनुमानमपि श्रुतिसमनुगृहीतगगनस्यव्याप-
कत्वनिगकरोत्येवेति । एवञ्चागमानुसरणेनगगनस्यैवाव्यापकत्वसिद्ध्यतितदाकाशकथाआकाशपदोपजी-
विनाशकाशगण्डानाव्यापकत्वे तत्तश्चकेवल्युक्तिवलेन तथात्वसाधनीयमितियुक्त्याश्रयणेतुशब्दस्य-
वायवीयत्वमेवायाति, रूपरसादे पार्थवीयत्ववदेवेतिनशब्दस्याकाशगुणत्वमितिभाव । तत्रशब्दस्यवाय-
वीयत्वप्रतिपादनेयुक्तिमेवानुसरन्तामेवाह ।

शब्दोवायवीयोवायुनासहोत्पत्तिकत्वाद्वायवीयस्पर्शवदिति । योयविलक्षणशब्दोऽनु-
भूयते स चवायोरेवतुगगनस्य कुत ! वायुनासहैवोत्पत्ते, यदावायोरुत्पत्तिर्भवति, तदैवतदनन्तरशब्द-
स्याप्युत्पत्तिर्दर्शनात् , यथाऽपाकजोऽनुष्णाशीत स्पर्श वायुनानियतसहोत्पत्तिक इतितादृशस्पर्शावायोरे-
वाथात् पवनसमवेतएवनान्यस्यतथैवशब्दोपीतियुक्तिबलात् , शब्दस्यवायुसमेतत्वमेवतुगगनेसमवेतः ।
शब्दोहिभेरीदण्डसयोगेनवशोपाटयमानेवशदलनविभागेनजायते नियमतस्तस्मात्वायोरेवविशेषगुण ।

तमेऽपि पुनरप्यत्र गन्धश्चादिवत् । जलोऽयं शब्दः क्रियोत्तरकाले समुपलभ्यमानत्वात्संयोग-
वत् यदादिपट्ट । न च न शब्दस्योत्पत्तिरपितु, अभिव्यक्तमात्रं भवति प्रयत्नादिवला-
दिति वाच्यम् । गौरवात् । शब्दप्रतीति कारणत्वकल्पनामपेक्ष्य शब्दोत्पादक कारणस्य-
क्रियत्वं शब्दोत्पत्तिरिति वाच्यं, यावत्कालवायुवतिष्ठते तावत्कालपर्यन्तं शब्दस्यापि प्रत्ययनायते । आकाश-
गुणप्रेमावद्व्यभिचारिणोऽवदप्रसभ्यति, अभिव्यञ्जकसद्भावेण आकाशशब्दस्य सत्त्वादितिव्यञ्जक-
वापरेण गुणो नाप्रस्येति । काश्चित् शब्दो नित्य एव, अभिव्यञ्जकसद्भावे तस्याविभावमेव मन्यते,
तत्र अभिव्यञ्जको वायुश्च, अत एव वायुर्भवति तदेव शब्दस्य ग्रहणान्यदा तस्मिन् ग्रहणे नितिवदिति । तथा च
पूर्वाक्तमशक्तस्य प्राग्वत्वनिराकृतम्, तदन्तर्गतस्य नित्यवनिराकरणायाह शब्दोत्पद्यते
इत्यादि, शब्दोत्पद्यते, बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वे सति गुणत्वात्, गन्धवत्, यत्र गन्धादाप्राणेन्द्रियग्राह्यत्वे सति
गुणवगुणत्वस्याप्यत्र विद्यते तत्र गन्धे उत्पत्तिमत्त्वदृश्यते एव । एवञ्च, एतादृशहेतोर्नोपेक्षितत्वावदर्शने-
नोपेक्षितत्वं तु वशतः शब्दोऽपि उत्पत्तिमत्त्वमन्येव । एवञ्च शब्दो नित्यश्रावणत्वात् शब्दत्ववदिति शब्द-
नित्यत्वात्मानमुपेक्ष्य तानुमानेन सप्रतिपक्षितमवत् न नित्यत्वमावदभवतीत्यतः शब्दो नित्य इति ।

तत्र शब्दोऽनित्यत्वमर्थतत्कृतकत्वरूपमेव । तत्र क्वच शब्दस्य क्रियोत्तरकाले एव नियमत उपल-
भ्यमानवान् संयोगविभागादिवत् “अप्राप्तयोस्तु याप्राप्तिरस्य संयोगादिति । कीर्तितस्त्रिविधत्वेऽप्युक्तो-
ऽन्यतरकर्मज । तथोभयक्रियाजन्यो भवेत् संयोगजोऽपर । आदिमश्चेन शलादिसंयोगपरिकीर्तित ।
मेययो मनिपातोय मद्रिषीय उदाहृत । कपालतरुसंयोगात् संयोगस्तरु कुभयो ” इति नियमेन संयोगादीनां
यदोपलभ्यमवति तदा क्रमोत्तरकाले एवेति तस्य कर्मजनितत्वात्कृतकत्वमनित्यत्वं च सिद्ध्यतीति न नित्य
शब्दोऽपि तु क्रियोत्तरमुपलभ्यमानत्वात्संयोगवदनित्य एवेति ।

ननु क्रियोत्तरकाले उपलभ्यमानत्वं कृतकत्वादेवेति नियमः क्रियोत्तरमुपलभ्यमानत्वं तु नित्य-
त्वेऽपि सम्भवति, पवनाग्रमिव व्यञ्जकेनाभिव्यक्तत्वादपि सम्भवति, पीडनादेनाऽभिव्यक्तत्वात् तिलेषु
तैलवदितिक्रियोत्तरमुपलभ्यमानो हेतुरप्रयोजक इत्याशकानिराकर्तुमाह न च न शब्दस्योत्पत्ति
गौरवादित्यादि, अयमर्थः न हि शब्दोऽनित्य क्रियोत्तरकमुपलभ्यमानत्वात्, किन्तु नित्यापि तु प्रय-
त्नादिरूपाभिव्यक्तेनाभिव्यक्ते सन्तुपलब्धो भवति, तावतानां नित्यत्वं तस्य शब्दस्य भवतीति प्रश्नार्थः ।
उत्तरयति गौरवादिति प्रयत्नादीनां शब्दोत्पत्तीकारणत्वकल्पनापेक्षया, शब्दस्याभिव्यक्तो प्रयत्ना-
दीनां कारणत्वकल्पनाया गौरवात्, अथात्, शब्दोत्पत्तावेव कारणत्वकल्पनीयम् तस्य शब्दस्य प्रथमो
पस्थितत्वात्, तदपेक्षया द्वितीयाविभक्ता तथात्वकल्पने प्रथमोपस्थितस्य त्यागो द्वितीयोपस्थितस्य दूरत्व-
मित्येव कारणत्वकल्पने गौरवस्पष्टमेव । न च भवन्मतेऽपि गौरवमिति वाच्यम्, मन्मतेऽनुकूलनर्कस्य विद्य-
मानत्वेन गौरवस्यादोषत्वात्, प्रतीतिकारणत्वकल्पनापेक्षया प्रतीतिविषये कारणत्वकल्पनमेवोचितलघु-
भूतचेति सर्वसमतत्वादिति भावः ।

कल्पनायामेवलाघवात् । अभिव्यञ्जकाश्चैकदेशावस्थितानेकेन्द्रियग्राह्यान् पदार्थान् महसैककालेऽवाभिव्यञ्जयन्ति । यथा प्रदीपोरूपसख्यापरिमाणंकरकादीश्चैकदेशवर्तियुगपदेवाभिव्यञ्जयन्तीति दृश्यते । न चैवंकण्ठताल्वाद्यभिघातविभागादिजनितवायुरिति-नासौवायुर्व्यञ्जकः ॥

शब्दनित्यत्वादिनामते, शब्दनिर्विभागगनवर्तिनः श्रावणप्रत्यक्षाश्च भवन्ति । नित्यः

ननु शब्दस्य कारणवलेनाभिव्यक्तिरेव भवति न तूत्पत्तिरिति पक्षेन केवलगौरव भवति किन्तु तत्रानुपपत्तिरपि भवतीति दर्शयितुमाह अभिव्यञ्जकाश्चैकदेशावस्थितानेकेन्द्रियग्राह्यान् इत्यादि । अर्थात् येऽभिव्यञ्जका भवन्ति तेषामयस्वभावो यत्ते, एकदेशस्थितान् पदार्थान्, अनेकेन्द्रियग्राह्यान् सर्वानपियुगपदेवाभिव्यञ्जयन्ति प्रकाशयन्ति । यथाऽभिव्यञ्जक प्रदीपालोकादि रूपतत्त्वहचरितसख्यापरिमाणदिकसर्वमेव प्रकाशयति, न त्वेकमेव प्रकाशयतीति । अर्थात् कण्ठताल्वाद्यभिघातात्मकोच्चारणस्य यदि वणादिकादीनामभिव्यञ्जकत्वं ते इष्टम् तदा युगपदेककालमेवानेकवर्णानां विभिन्नस्थानप्रयन्तवतामभिव्यक्ति स्यात्, अभिव्यञ्जकस्य सर्वत्र समानत्वात्, यतोऽभिव्यञ्जकस्य समानदेशस्थितस्यैकेन्द्रियग्राह्यमवस्थाभिव्यञ्जकत्वमिति स्वभावात् न त्वेव भवति न च वर्णानां व्यञ्जको वायुरेव, स च विलक्षणो वायुरेव ककरमभिव्यञ्जयति तद्विलक्षणश्च वर्णान्तरमभिव्यञ्जयतीत्येव क्रमेण वर्णाभिव्यञ्जकपवने वैजात्यकल्पनेऽतीव गौरवमेव स्यादिति । व्यक्तौ कारणत्वकल्पनम्, तथा वर्णव्यक्तेर्व्यवस्थार्थव्यञ्जकपवने वैजात्यकल्पनं चेत्पि, प्रकृते दोषो ज्ञातव्य कारणद्विविधम्, जनकज्ञापकचयथा घटादिकप्रतिदण्डचक्रादिकजनकमुत्पादक भवति, दण्डादिकविना घटोत्पत्तेरशक्यत्वात् । अपरचकारज्ञानकमथाज्ज्ञानजनकयथा घटादिविषयकज्ञानोत्पादने प्रदीपादिकम्, तत्र ज्ञापकज्ञानमात्रमेवोत्पादयति न तु ज्ञानविषयीभूतघटादिकप्रतिक्रियामपिकरोति, अभिव्यञ्जकोऽपिनोत्पादक किन्तु प्रतिबन्धकनिराकरणेन प्रज्ञापक एव । एवञ्च यदा जनक स्वकार्यकृतानि वृत्तव्यापारो भवति, तत्रैव प्रज्ञापकस्यावसरो भवतीति न जनकप्रज्ञापकयोर्विकल्पो भवति, समानविषयत्वाभावात्, समानविषये एव विकल्पो न तु विषयभेदे । यथा “ब्रीहिभिर्यजेत” “यवेन वायजेत” अत्र यत्कार्यं यागनिष्पादनरूपब्रीहिभिः संपादितं भवति तदेव यागनिष्पादनं यवैश्चापि भवति, तदुभययोः फलभेदाभावात् । अत्र तु जनकज्ञापकयोः कार्यभेदात्, प्रज्ञापकाभिव्यञ्जकत्वविचारस्य विकल्पस्य वाऽनवकाशात् ।

वर्णनित्यत्ववादिनो वर्णस्योत्पत्तिं नेच्छन्ति किन्तु अभिव्यञ्जकपवनवलादभिव्यक्तिमेव मन्यन्ते इति पवनस्य शब्दाभिव्यञ्जकत्वे दोषमुद्भावयितुमाह शब्दनित्यत्ववादिनामते इत्यादि । अर्थात् शब्दा-आकाशमभिव्याप्यैव वर्तन्ते तथा, गगनीयश्रवणेन्द्रियेण ग्राह्या भवन्ति । तत्राभिव्यक्तिनियमे कारण नास्तीति । अन्यथा यथा प्रदीपो यत्र तिष्ठति तत्र स्थानं सर्वान् विशेषेण प्रकाशयति तथैव पवन-

शब्दो नोत्पद्यते किन्तु व्यञ्जकेनाभिव्यक्तो भवतीति, नियमेनास्तिकारणम् । यत्र देशग्राहक-
यो रैक्यं तत्रैव व्यञ्जकत्वं भवतीति प्रदर्शितम् । प्रकृते तदभावात्, न वा योरभिव्यञ्जकत्वम्,
किन्तु ध्वनेः कारणं पवन एव अतएव जन्यत्वात् शब्दस्य नानात्वमेव प्रत्युच्चारणम् । कृतस्य
करणयोगान् कारणभेदाच्च । अपिच उदात्तत्वादि काधर्माः ककारादिवर्णगता युगपद्
स्याभिव्यञ्जकत्वे सर्ववर्णानामेककालमेवाभिव्यक्तिरस्यादिनिर्दिश्यति यत्र देश इत्यादि । अभिव्यञ्ज-
कस्य खल्वनियमो यत्, एकदेशावस्थितैकेन्द्रियग्राह्यसर्वानेककालेण अभिव्यञ्जयति, परन्तु अत्र तद-
भावात् न तदभिव्यक्तिर्न वा वायुरभिव्यञ्जक, अपितु स एव वायुर्वर्णानुत्पादयतीत्येव कारणरूप-
त्वात् । अतएव प्रत्युच्चारणकादिवर्णानामेद एव मन्तव्य, अन्यथा शुक्लशब्द सारसशब्दो वेति प्रति-
भासनो वर्णगतो भेदो निरालम्ब एव स्यात्, तस्मात् कादिवर्णं प्रत्युच्चारणं भिन्न-भिन्न एवाभातीति ।
न च यदि वर्णो भिन्नस्तदा, स एव ककारो योऽयोत्याय श्रुतः स एवेहापिश्रुतिगोचरो भवतीति कथ-
मुपपद्यतेति वाच्यम्, अतिसादृश्यात् जातिविषयत्वाद्वा प्रत्यभिज्ञाया इति गृहाण, तदेवौपधमित्या-
दिवत् । तदुक्तम् ‘शब्दोऽन्विचवर्णश्च मृदादि भवोऽन्वि । कण्ठसयोगादिजन्या वर्णास्तेकादयो मता ।
सर्वशब्दो न भवति श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते । वीचितरगन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु वर्णिता । कद्वगोलकन्यायादु-
त्पत्तिरस्य चिन्मते । उत्पन्नो कोविनष्ट इति बुद्धेरनित्यता । सोऽयं क इति बुद्धिस्तु सा जात्यमव-
ल्लभते । तदेवौपधमित्यादां सजातीयेऽपि दर्शनात् । तस्मादनित्या एवेति वर्णा सर्वमतं हि न ।” इत्यादि
कमन्यत्र प्रदर्शितम् ।

तस्मात् ककारादि सर्वोपिवर्णोऽनित्य एव । तत्रोत्पादक शब्दस्य वायुरेवेति तदुत्पन्नत्वात्तदा-
श्रयत्वात् सवायवीय एव न तु नभोगुणः । अर्थादेकव्यञ्जकमभिव्यग्यत्वाभावात्, ध्वनेर्वर्णात्मकशब्द-
स्य, तदुच्चारणार्थक्रियमाणप्रयत्नेन सञ्जायमानः कोष्ठान्तर्गतो वायुस्तालुजिह्वामूलदन्तादिस्थानेशब्द-
कारणीभूताभिघातप्राप्यस्थितो वर्णस्य ककारगकारादेरुत्पादक एव भवति न तु व्यञ्जकोऽर्थात् जनक,
कारक एव भवति तदुक्तम् “आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुक्ते विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति
स प्रेरयति मारुतम् । मारुतस्त्वरसिचरन्मन्दजनयति स्वरमिति पाणिनीयशिक्षायाम् । तत्र “जनयति”
इत्युक्तं न तु प्रादुर्भवति शब्द इति कथितम् । जनघातुश्चासति बाधके उत्पत्त्यर्थक एव, शरीरजातघटो
जात इत्यादावुत्पत्त्यर्थस्यैव प्रत्यभिज्ञानात्, आत्माभिप्रायेण ‘देवदत्तो जातः’ इत्यादिप्रयोगदर्शनात्
“असति बाधके” इति कथितम् । “न जायते म्रियते वा विपश्चित् अजो नित्यः शाश्व-
तोऽयं पुराणः” इत्यादि श्रुत्या विशुद्धस्यात्मनो नित्यत्वादि श्रवणेन तदुत्पादस्य बाधित्वमेव शरीराभिप्राये-
ण तु वास्तविकत्वम्, अतः शरीरविशिष्टस्योत्पादमालक्ष्य विशेषणशोऽविभावो विशेष्यतु जनैरुत्पत्त्यर्थ एव ।
ततश्च पाणिनीयशिक्षायामुत्पत्त्यर्थकजनघातोऽप्रयोगात् वायुना ककारादिवर्णस्योत्पत्तिरेव भवति-
नत्वमभिव्यक्तिः । न केवलमुत्पत्त्यैव वर्णानां भेदः किन्तु उदात्तत्वादि धर्मभेदादपि वर्णानां भेद इत्यपि दर्श-
यति अपिच इत्यादि । “उच्चैरुदात्तः” । “नीचैरनुदात्तः” । “समाहारः स्वरितः” इति पाणि-

भान्तीतिते उदात्तत्वादयो वर्णान् स्वाश्रयभूतान् भिन्दन्त्येवेति स्थितिः । सोयं ककार इति प्रत्यभिज्ञापिनवर्णाभेदात् किन्तु “तेऽमेकेशाः सैवेयं गुर्जरी” इत्यादि वदतिसादृश्यात् जातिविषयिणीत्यतः सानवर्णस्यैकत्वसाधनाया लम् ।

अथैवमपि चैतन्यसंयोगोऽथवा संयोगनिमित्तको वा कश्चिदयं प्रकाश इति ते मतम् । परन्तु—एतदुभयमपि चैतन्ये न संभवति, सम्बन्धस्य द्विष्टतया भेदापेक्षत्वात् कुण्डवदरवत् । नवाऽत्मनोऽपि चैतन्ये न संयोगात्मकः सम्बन्धः संभवति, चैतन्यस्यात्मधर्मिकत्वात् । नहि भवति धर्मधर्मवतोः संयोगः संनिकर्षोऽपितयोर्मधर्मिणोः नीयानुशासनवलेन वर्णापरस्परविरुद्धावर्माविभिन्ना एव दृश्यन्ते च स्वाश्रयवर्णानपि विभेदन्त्येव, यथाशीतत्वोष्णत्वादिका स्वाश्रयद्रव्याणि भिन्दन्ति ।

एव तीव्र शब्दो मन्दशब्द इत्यादि प्रतीत्यापरस्परविरुद्धवर्मासदर्शनाद् शब्दस्य भेदो-जन्यत्वमेव च सिद्ध्यति न तु नित्यत्वव्यापकत्वादिकं वा एकस्यापि कश्चित्कालभेदेन प्रतिभासो भवतीति, यथा चिररोगिणा वृद्धस्य वा अन्यस्य कृते मन्दोऽपि तदार्थमधिकप्रायमेव भवन्तो दृश्यन्ते, तस्मात् भासमाना इति कथितम्, अर्थात् तीव्रमन्दादितया प्रतीयमाना भवन्तीति । व्यञ्जकत्वस्यासम्भवादेव व्यञ्जकगताधर्माव्यङ्ग्ये समारोपितान् भवन्ति । अयमाशयः, यथा क्तप्रकारेण शब्देन नित्यत्वव्यापकत्वयो-र्निराकरणेन शब्दस्य वायुगुणत्वव्यवस्थापितं भवति, तथा युक्तिवलेन शब्दस्य गतिमन्वमपि प्रतिपादितम् । आत्मगुणस्य चैतन्यज्ञानस्यान्यत्र सम्बन्धमात्रे, उदाहरणशब्दो गन्धश्चेत्यपि कथितम् । आश्रय विनापि ज्ञानस्य तदन्यत्र गमने दृष्टान्तं सूर्यस्य प्रकाशो मण्पादीनामप्रभा च । अर्थात् यथा सूर्यस्यालोकः सूर्यविनापि तदन्यत्र घटादोगच्छति मणिप्रभा च गच्छति, अन्यथा सुदूरस्थितवस्तुन प्रकाशो न भवेत्, सूर्यलोकमणिप्रभादीनामव्ययत्वेन तदन्यत्र गमनसंभवति । सूर्यालोकादे सूर्यरूपाश्रयेण सह सम्बन्धस्य विच्छेदात् सूर्यधर्मत्वमपि व्यवस्थितमेवेति सम्पूर्णप्रकरणनिर्गलितार्थं सक्षेपेण सञ्चितं ।

॥ इति यथोक्तक्रमेणात्मधर्मरूपज्ञानस्यान्यत्र सम्बन्धोपपादनं तथा वायव्रीयत्वसमर्थनं चेति प्रकरणेन तत्त्वदीप ॥

पूर्वप्रकरणकथितप्रकारेण चैतन्यस्य घटादिविषयजातेन सह सम्बन्धप्रकारं समुपपादितं । “घटादि प्रकाशते” इत्यादिव्यवहारोऽपि चैतन्यसम्बन्धमूलक एव भवतीत्यपि प्रपञ्चितं एव । अतः परमेतस्मिन् विषये प्रभाकरं पुनः प्रश्नयतीति दर्शयितुमुपक्रमते अथैवमपि चैतन्य इत्यादि । एतावता समतीतिप्रकरणेन चैतन्यस्य विषयादिना यः संयोगसम्बन्धः स एव प्रकाशः अथवा चैतन्यविषयसगात् जायमान एव कश्चित् प्रकाशरूप इति प्रसाधितं । परन्तु एतदुभयमपि न घटते, यतश्चैतन्ये तस्य-संयोगस्यासम्भवात् । यतः सम्बन्धो हि भेदघटित एव भवतीति नियमः ततश्च स्वस्मिन् स्वभेदस्याभावात्, तथाऽत्मनोऽपि चैतन्येन सम्बन्धो न संभवति धर्मधर्मिणोऽसंयोगाभावात् किन्तु तयोः सम्बन्धोऽयुतसिद्धसमाय एव भवतीति तान्त्रिकैर्निर्णीतत्वात् । संयोगसम्बन्धस्तु युतसिद्धद्रव्ययो-

समवायएवसम्बन्धोभवति, अयुतमिद्वत्वात् । संयोगस्तुसंनिकर्षोऽयुतसिद्धयोः [पृथक्सिद्धयोः] द्वयोर्द्रव्ययोरेवभवति, सचसंयोगः क्रियाजनितोऽप्राप्तप्राप्तिरूपकार्यद्रव्ययोरेवभवति । नित्ययोर्द्रव्ययोर्कार्यकरणयोनिरन्तरस्थितिरूपएव, यथाकालाकाशयोः । चैतन्यसंयोगसमवायोरन्यतरस्य वा सम्बन्धमात्रस्य वा प्रकाशरूपत्वाभ्युपगमे, ज्ञातृज्ञानज्ञेयेषुशरीरेन्द्रियादिषुयथायथमव्याप्तिर्वातिव्याप्तिर्वास्यात् । प्रकाशस्यतत्त्वान्तरत्वस्वीकारस्तु अनुपलब्धिपराहत इति न दूषणान्तरस्य-प्रयोजकः अतोयदव्यवहारकारणंभवति ज्ञानम् तदेवप्रकाशते इत्येवंस्वीकार एवयुक्तः । ज्ञातृज्ञेयज्ञाने तत् त्रितयव्यवहारहेतुत्वसंविदःस्वभावः सच निमित्तस्यानेकरूपत्वेपि न पर्यनुयोगमर्हति । स्वभावस्यपर्यनुयोगात् एवंचेत्संयोगसमवायरहितस्यापि पदार्थ-जातस्य निमित्तकारणभेदानुसारेण व्यवहारकारणं चैतन्यमितिस्वीकार एवयुक्तआभाति ।

ज्ञेययोरेव भवति कर्मज । नित्यद्रव्ययोः कालाकाशयोस्तुनैरन्तर्येणसमवस्थानमेव । कालाकाशयोरित्यस्ययोगस्वीकारेत्तुल्ययुक्त्यातयोर्नित्यविभागोपिसिद्ध्येत्, न चैतत्कस्यचिदपिममतम् । चैतन्यसयोगतदीयसमवायान्यतरयोस्तथात्वेऽव्याप्तिर्वातिव्याप्तिर्वातिनिमित्तकारणेशरीरादौस्यादिति। प्रकाशस्यतत्त्वान्तरत्वतु अनुपलब्धिप्रमाणपराहतमेव । तस्मात्, 'प्रकाशते' इत्याकारकव्यवहारेयत्-कारणतदेवकारणम् । ज्ञातृज्ञानादीनाव्यवहारकारणत्वमितिज्ञानस्यस्वभाव सचस्वभावो न पर्यनुयोगार्हः । एवञ्चसयोगादिरहितस्यापिपदार्थस्यनिमित्तकारणभेदबलेनव्यवहारहेतुज्ञानमित्येवपक्षोयुक्तइवा-भातीति । अथवा पूर्वपक्षग्रन्थस्येत्यमभिप्रायवर्णनं भवति, चैतन्यसयोगसम्बन्धस्यप्रकाशमानताया प्रयोजकत्वमन्येततदाचैतन्येज्ञाने तथा ज्ञानाश्रये च प्रकाशमानत्वव्यवहारो न स्यात् । चैतन्य समवायस्य तादृशव्यवहारनियामकत्वेविषयविषयिणोस्तथाव्यवहारो न स्यात्, तयो समवायाभावात् । यथा कथंचित् चैतन्यसम्बन्धमात्रस्यप्रकाशते इति व्यवहारनियामकत्वेज्ञाननिमित्तकारणशरीरेन्द्रियादेरपि प्रकाशप्रसङ्गः स्यात् । तस्मान्निमित्तबलादेवतत्तद्घटादिज्ञानस्यतादृशार्थव्यवहारकारणत्वं भवति, तथा स्वस्वाश्रयव्यवहारकारणत्वचेत्येवमन्तव्यम् । तावतैवसर्वव्यवहारोपपादनसमवेनिरर्थकमेवार्थचैतन्ययो सम्बन्धकल्पनमितिप्रकरणस्यनिर्गलितोर्थः । मूलाक्षरसयोजनतु-इत्यम् विभुद्वयस्याकाशकालादे सयोगो भवतीति पक्षे विभोक्रियाया अभावादेव न भवतीत्युक्त्वातत्रनित्येप्रकारान्तरेणसयोगप्रकारनिर्वक्ति अकार्य इत्यादि, अवयवावयविभिन्नयोर्द्रव्ययोः कालाकाशयोरन्तरालावस्थानमेवसयोग सचसयोगोऽव्यापकद्रव्येक्रियया भवति, व्यापकयोस्तुद्रव्ययोः स्वतएव । तत्त्वान्तरत्व इति । प्रकाशस्यतत्त्वान्तरस्वीकारोऽनुपलब्धिबाधित एव । ज्ञानव्यवहारेस्वयैवव्यवहारजनकत्वम् । स्वाश्रयस्यतुस्वसमवाय्यर्थस्यस्वनिमित्तानुसारेणेति प्रयोजकनानात्व न दोषायेत्यलम् ।

॥ इति पुन प्रभाकरमतविवरणे तत्त्वदीप ॥

अत्रोच्यते यत् कार्यं तत् स्वकीयनिमित्तकारणमनुद्ध्यस्वकार्यजनयतीति न नियम इत्यस्यपूर्वमेवोक्तत्वाद् । प्रकाशपदार्थेव्यवहारानुकूलसंवेदनत्वेऽपि प्रवृत्तिनिमित्तभेदस्यदुष्परिहरत्वात् बहुव्रीहिसमासपक्षेतुज्ञानान्तरस्याभावेनतस्यांसंविदितदभावप्रसङ्गात् । कर्मधारयसमासाङ्गीकारपक्षेतुज्ञातुर्विषयस्य च संविदभिन्नत्वेनाप्रकाशप्रसङ्गात् । व्यवहारोत्पादनानुकूलत्वव्यवहारोत्पादानन्तरमेवावगतंस्यादितितत्पूर्वविदित्वाप्रतीतिव्यवहारयोः सिद्धत्वात् ।

यद्येवंकथ्यते तदा 'प्रकाशते' इत्यत्रप्रकाशशब्दस्यकोर्थो भवति ? यतो ज्ञानज्ञातृज्ञेयेषुनिर्दुष्टमनुगतमेवरूपंनोपलभ्यतेप्रकाशपदस्येति । तत्रोच्यते "अर्थप्रकाशकं ज्ञानम्" (श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ३।३। इतिजगद्गुरुश्रीश्रियानन्दाचार्योक्तेः "विद्वद्भिः

एव यथोक्तप्रकारेण गुरुमतानुसरद्भिः प्रतिपादितेविमर्शक कश्चिदोपवक्ति, अत्रोच्यते इति । दोषमेवोपपादयितुं विवृणोति यत् कार्यं तत् स्वकीय इत्यादि । यथा घटादिकार्यं स्वोत्पत्तौ निमित्तकारणदण्डाद्यधीनं भवत्यपि किन्तु सदण्डजोघट स्वकीयजलाद्याहरणकार्येदण्डादिकानापेक्षते दण्डादिनिमित्तकारणानामभावेऽपि घटकार्यस्यजननात् । यथावापटं तनुवायादीनामभावेऽपि प्रावरणादिकार्यं करोत्येवेत्यस्योक्तत्वात् । अर्थात् स्वकीयनिमित्तकारणवद्देशे एव स्वकार्यजनकत्वमिति कुत्रचिदपि दृश्यते घटनिमित्तकारणानां देश कुलालादिगृह तत्रैवघटं स्वकार्यं जलाहरणादिकं करोति तथा सति तदन्यत्रघटस्य जलाहरणकारणत्वनस्यात् परन्तु नैव भवति तदन्यत्रापि तथा दर्शनात् । इतीन्द्रियसनिकर्षवत्येवार्थे घटादिज्ञानेनव्यवहारं समुत्पाद्यते इतिनसमीचीनमिति भावः ।

दूषणान्तरमपि दर्शयति प्रकाशपदार्थेव्यवहारानुकूल इत्यादि ज्ञातरिज्ञेयेच स्वस्वव्यवहारानुगुणज्ञानकत्वलक्षण एव प्रकाशपदार्थः । ज्ञानस्यतुज्ञानव्यवहारानुकूलज्ञानत्वलक्षण एव प्रकाशपदार्थः इति ज्ञातृज्ञेयज्ञानेषुत्रिष्वप्यनुगतं प्रकाशपदार्थोनास्ति सर्वत्रानुगतव्यवहारनियामको भवेदिति भावः । ज्ञानप्रकाशोयस्येति व्युत्पत्तिपक्षे ज्ञानस्य ज्ञानान्तराभावेनज्ञानेतदभावप्रसङ्गात् । ज्ञानमेव प्रकाश इति व्युत्पत्तौ ज्ञानप्रकाशयोस्तादात्म्यं लभ्येत तत्र च ज्ञातृज्ञेययोः प्रकाशेनतौदात्म्याभावेनतयोर्ज्ञातृज्ञेययोः प्रकाशाभावप्रसङ्गात् । अथज्ञानाधीनव्यवहारानुकूलत्वमेव प्रकाशपदार्थो भवत्विति शङ्कायामाह व्यवहारोत्पादनानुकूलत्वमित्यादि । व्यवहारयोग्यता रूपप्रकाशस्यव्यवहारद्वारेणैवोन्मेयतया व्यवहारात् प्राक्कालेजायमानौ विदितत्वप्रतीतिव्यवहारानुपपन्नौ स्यातामित्यर्थः ।

॥ इति प्रभाकरमते पुनरपिदोषोद्भावनप्रकरणे तत्त्वदीप ॥

प्रभाकरमते पुनरपि दोषोद्भावनप्रकरणेन विमर्शकेनकेनचित्प्रकाशशब्दार्थस्य प्रकाशते इतिपठं षट्कस्याक्षेपे कृते तदस्थं कश्चित् शङ्कयति यद्येवम् इत्यादि निर्दुष्टमनुगतमेवरूपमित्यादि

संमतंचात्रज्ञानमर्थप्रकाशकम्” (अनन्ततत्त्वपीयूषः ४०) इति जगद्गुरुश्रीनरहर्यानन्दाचार्योक्तेश्च अनुभवादूरत्वकस्मृतिनिमित्तकप्रकाशः स्वरूप एव सः । अर्थात् संविद-दूरत्वमेव प्रकाशपदार्थस्य लक्षणमिति भावः ।

पुनराहकश्चित्—किमिदमदूरत्वम् ? दूरादन्योऽदूरो दूरविरुद्धो वा तदभावो वा ? एवं विशेषणमुपलक्षणं वा अदूरत्वम् ? विशेषणत्वे त्रिष्वपि पक्षेषु संवेदनदूरत्वज्ञानपूर्वकं अर्थात् ज्ञानसम्बन्धस्य सयोगसमवायन्यतमस्य प्रकाशशब्दार्थत्वकथने एतादृशज्ञानसम्बन्धमात्रस्य अप्रकाशमानघटाद्यर्थसाधारण्यं भवति तथा समवायादपि नानुगतमित्यन्यूनानतिरिक्त “प्रकाशते” इत्यादौ प्रकाशपदार्थो दुर्निरूप एव भवतीति शक्यस्याभिप्रायः । अत्र सिद्धान्ता समवातुमाह तत्रोच्यते अयमाशयः नहि एतादृशसदृश्यमानार्थस्य स्वकीयाल्पबुद्धिमात्रेण कश्चिदपि निर्णेतुं प्रभवति । ततो गुरोरूपासनेनैव श्रेयस्करी प्राचीनाचार्यग्रन्थानामध्ययनमावश्यकम् । तत्र च “अर्थप्रकाशकम्” इत्यादिप्रपञ्चितम् । यदा विषयो घटादिरनुभवस्या दूरे समीपे विद्यमान स्वविषयकस्मृतिजनयति, तथैवानुभवस्याप्यनुभवाददूरत्वसंस्कारद्वारेणास्येवेति तस्यापि स्मृतिरुपपद्यते एवेति । एतावता प्रकाशपदार्थनिरूपणे किं समाहितम्, तत्राह संविददूरत्वमेव इति । यथा सविदो ज्ञानस्य दूरत्वसमीपवृत्तित्वम् विषयत्वज्ञातुश्च भवति, तथैव सविददूरत्वसंविदोऽपि भवत्येव, ततश्च सविददूरवर्तित्वमेव प्रकाशः, तथा च ज्ञानापरपर्याय एव प्रकाशः । एवञ्च प्रकाशपदार्थः क इति जिज्ञासाया ज्ञानरूप एव प्रकाशपदार्थ इत्युत्तरम् । अयमर्थः सम्पूर्णप्रकरणस्य पर्यालोचनया प्राप्तो भवति, दधिमन्थनेन नवनीतप्राप्तिवदिति सक्षेपो विस्तरस्तु सम्प्रदायसेवयैव ज्ञातव्यः ।

अथ सविददूरत्वमेव प्रकाशते पदघटकपदार्थ इति पूर्वसिद्धान्तिना सिद्धान्तरूपेण प्रतिपादितम् । अर्थात् सविददूरत्व ज्ञाने ज्ञातरि ज्ञेयादि त्रिष्वपि विद्यते, तद्रूप एव प्रकाशपदार्थस्तत्र शङ्कते पुनराहकश्चित् इत्यादि । अदूरमित्यत्र, न दूरमित्यदूरमिति नञ्समासः । समासान्तर्गततत्र षड्धा भवन्ति । तथोक्तम्—तत्सादृश्यमभावत्वतदन्यत्वतदल्पता । अप्राशस्त्यविरोधश्च नञ् यथा पटप्रकीर्तिता ” यथा, “अनिक्षु सर ” इत्यत्र न इक्षुरनिक्षु अर्थात्, इक्षुवत् लवायमानमिक्षुवदतिमिष्टरसोपपन्नसरः । अत्र न इक्षुरनिक्षुरित्यत्र नञ् सादृश्यमेवार्थः परिगृह्यते योग्यत्वात्, इक्षुवत् अतिमिष्टरसत्वमतिदीर्घत्वनञ्सारसिबोध्यते । क्वचिदभावाऽत्यन्ताभावोऽपि नञो भवति, यथा ऽघटभूतलमित्यत्र घटविरहवति घटाभाववद्भूतलमित्येवार्थः प्रतीतो भवति । क्वचिदन्योन्याभावोऽप्यर्थो भवति, यथा ऽघटपट ” अत्र घटमिन्न पटोऽयात् घटान्योन्याभाववान् पटः नञाघटतादात्म्यस्य पटप्रतिषेधात्, ईदृशोऽर्थ एव । एव समासान्तर्गततत्र नञ् पदस्याल्पत्वमप्यर्थो भवति, अर्थादीपदर्थकत्वनञ् । यथा “अलवणकशाकम्,” प्रमाणतोऽन्यूनत्वमिति, अयं प्रयोगः । तथा चेष्टलवणकत्वशाकप्रतीयेते, ननु लवणस्यात्यन्ताभावोऽन्योन्याभावो वा प्रतीतो भवति । यथावा, “अनुदराकन्या” अल्पोदरवती

‘प्रकाशते’ इतिज्ञानंरयात् । नचैवं भवति । उपलक्षणत्वपक्षेःउपलक्ष्यस्वरूपान्तरव-
क्तव्यं भवेत्, नतु तदुपलभ्यते । अभिप्रायानवबोधात् भवतु दूरान्योदूरविरुद्धोदूरा-
भावोवाऽदूरत्वम्, सर्वोपिसमीचीन एव । तद्भावप्रकाशपदार्थ इति ।

नतूदरस्यात्यन्ताभावोलोकाधात् । तथैवप्रकृते, अदूरत्वम्, ईपददूरत्वमिति । क्वचित् अप्राश-
स्यमपितदर्थ । यथाखडियापल्टन-मात्रवेपधारिणदृष्ट्वादतिलोक “असावुरयम्” अत्र न साधुरसावु-
रितिममासान्तरसावुत्वस्य न निषेध किन्तु अप्रशस्तोऽयसावुरित्येवार्थं प्रतीयते । एव विरोवोऽप्यर्थ-
कुत्रचिद् भवति नत्र पदस्य यथा नसुरोऽसुर । अत्रनात्यन्ताभावोऽन्योन्याभावो वा, अन्योन्याभावा-
र्थं त्रेमुरभेदस्यसुरेतरत्वस्यमनुष्यादिष्वपिबिद्यमानत्वेनसर्वेपिमनुष्यादयोऽसुरा एव भवेयुरतोऽत्रनञोर्यो-
विग्व एव परिगृह्यते । सर्वचेन्द्रादिसुरपदवाच्यस्यविरोध कर्मराक्षसरोवणादिदिनिपुत्रादेरेवस्वभाव
विराघसद्भावेनरावणादयएवासुरपदबोऽन्या भवन्ति ।

एवञ्चनञोनानार्थकत्वस्यदर्शनात् प्रकृतेऽदूरमित्यत्रतस्यनञ कीदृशोऽर्थं परिगृह्यते इतिजिज्ञासु
प्रश्नयति किमिदमदूरत्वमिति । तत्रदूरादन्योऽदूर इतिवा, दूरविरुद्धोवाऽदूर इति दूराभावोवाऽदूर
इति । योग्यत्वादर्थत्रयविगृह्यप्रश्न । यद्वाभवतुनञोयो वा कोवाप्यर्थं तत्रान्यतमार्थपरिगृह्यशङ्कान्तर
करोति एवविशेषणमुपलक्षणंवा इति । अर्थात्, इदमदूरत्वसविदोविशेषणमुपलक्षणंवेतिप्रश्न । तत्रयदि
सविदोविशेषणत्वमदूरेइत्यस्यमन्येत, तदात्रिष्वपिभेदविरोवाभावपक्षेष्टु, दूरप्रतियोगिकान्योन्याभाव
विरोधात्यान्ताभावानाप्रकाशपदार्थत्वस्यस्वीकारे, दूरज्ञानपूर्वकमेवभेदादिज्ञानस्यात्, प्रतियोगीज्ञान-
पूर्वकस्याभावज्ञानस्यदर्शनात्, “प्रतियोगिविशेषिताभावज्ञाने विशिष्टवैशिष्ट्यबोवमर्यादानातिशेते”
इतिनियमात् । यत्प्रतियोगिकोयदनुयोगिकस्याभावोभवति, तादृशाभावज्ञानेप्रतियोगिज्ञानस्यानुयोगि-
ज्ञानस्यपूर्वमवश्यमेवापेक्षणात् । अन्यथाकारणाभावेनाभावज्ञानस्यैवासभवात् । नहिघटप्रतियोगिन
ज्वादिकमधिकरणमजानताघटाभाववज्जलमितिर्दुदति ।

अतएवसुमेरुर्वन्ध्यापुत्राभाववानित्यभावप्रतीतिर्जायते, तत्रप्रतियोग्यनुयोगिनोरुभयोरप्यसवि-
दित्वात् । परन्तु नैव कुत्रचिदप्युपलब्धमितिविशेषपक्षो न युक्तोऽनुपलभादेवेति संक्षेप । नवा
उपलक्षणत्वमितिपक्षोपियुक्त ? उपलक्ष्याकारान्तरस्यादर्शनात् । ‘काकवन्तोदेवदत्तगृहा’ इत्यत्रोत्तृण-
त्वादिवत् । एवञ्चविशेषोलक्षणपक्षद्वयेपि, अनुपपत्तिज्ञानमेवप्रश्नबीजमित्यवधेयम् । अथवा प्रकृते
किशद्वौक्षेपार्थकएवविकल्पासहत्वात् सविददूरत्वेनप्रकाशपदार्थइति । उत्तरयतिअभिप्रायानवबोधा-
दिति । अत्रादूरत्वदूरान्यत्वदूरविरोधित्ववा, तत्सर्वमनुमतमेव, अर्थाद्दूरविरोधित्वदूरभिन्नत्वचादूरत्व
तदभावएवप्रकाशपदार्थ । द्वितीयविकल्पकल्पस्योत्तरम्, तद्भावःप्रकाशपदार्थः । अर्थात् अनुभव-
दूरभिन्नत्वमनुभवदूरविरोधित्वरूपमेवप्रकाशत्वप्रकाशमानत्वप्रकाशार्थाइति । अनुभवपद न प्रत्यक्षादिज्ञान
विशेषस्यबोधकमपितुज्ञानत्वेनज्ञानसामान्यबोधकम् । तेनप्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाद्वसस्कारजसर्वज्ञानाना

‘प्रकाशते’ इत्येवंप्रकारेण जायमानप्रतिभासोपि ज्ञानविप्रकर्षविरोधिवोधतत्संसक्तपदार्थस्वरूपविमर्श एव बाह्यप्रदीपप्रकाशवत् । प्रदीपादावप्यालोके आलोकात्प्राप्तपृथिव्यादिभागे च प्रकटोपमिति प्रख्योपाख्ये आलोकादूरत्वनिमित्तके भवत एव । प्रदीपालोकस्थले यथाऽलोकनिमित्तको गटान्धकारविनाशः । तथैव प्रकृते ज्ञानादूरत्वमूलका ज्ञाननिःसह । अतएव प्रत्यक्षज्ञानानन्तरं यथाऽर्थप्रकाशते इति व्यवहारस्तथैवाऽनुमित्यन्तरवह्निरूपोऽर्थप्रकाशते इत्येवरूपेण सर्वज्ञानानन्तरप्रकाशते इति समान एव प्रकाशते इति व्यवहारो भवत्येवेति । एतत्तदुच्यते “शाखाचन्द्रन्यायेन शाखायाचन्द्रइतिवत्, उपलक्ष्योपलक्षणयो सामानाधिकरण्येन निर्देश । एवञ्च सविददूरत्वोपलक्षितो धर्मविशेषप्रकाशो भवतीति भावः ।

सविदविदूरत्वतद्विरोधित्वमेव प्रकाशत्वयत्कथिततत्स्वयमेवाचार्यो विस्पष्टयति प्रकाशते इत्यादि, सविद्दूरभेदाद्युपलक्ष्याकारस्तु ज्ञानज्ञानज्ञानसबद्धार्थान्यतमभावः । प्रकाशपदस्य ज्ञानादूरत्वोपलक्षितधर्मवाचकत्वात् । अथवा सविद्दूरप्रतियोगिकभेदवत्तादृशदूरविरोधित्वप्रकाश इत्यर्थः । अथैव प्रकाशज्ञाने सविद्दूरविरुद्धस्यावश्यभावि त्वस्यापेक्षायामाह, प्रकाशते इत्यादि, “भावान्तरमभावो हिकयाचितुव्यपेक्षया” इत्यादि नियमेन, अभावस्य भावादूररूपत्वात्, सविद्दूरभेदस्य तद्विरोधस्य च सवित्तत्सृष्टपदार्थतादृशप्रदार्थाश्रयरूपत्वेन दूरादिपदार्थज्ञानविनापि प्रकाशप्रतीतिर्भवत्येव । अभावस्याधिकरणात्मकत्वमिति मते घटाद्यभावोऽधिकरणपटादिरूप एव यथावादोषाभावो गुणात्मक इति घटाद्यभावज्ञानेऽधिकरणात्मकपटादिज्ञाननापेक्षितं भवति, अनुभवविरोधादेवेति तत्र पटादिज्ञानमन्तरेणापि घटाभावादिर्ज्ञायते एव, तथैव सविद्दूरादिभेदज्ञानमन्तरेणापि प्रकाशज्ञानमपि स भवत्येवेति प्रकाशपदस्य सविददूरत्वावच्छिन्नमेवार्थ इति भावः ।

बाह्यप्रदीपप्रकाशवदिति दृष्टान्ततयोपात्तम्, यथा बाह्यप्रदीपालोकस्थले तथा तादृशालोकप्रकाशितपदान्तरे चालोकप्रकटित इति, घटादिश्च प्रकाशित इति प्रतीतिव्यवहारौ च स भवत स च व्यवहारादि प्रदीपालोकनिमित्तक एव, एव यथा प्रदीपालोके नान्धकारस्य द्रव्यात्मकस्याभावरूपस्य वा, निवृत्तिरपि जायते एव तथैवालोकात्मकज्ञानप्रकाशेनान्तरतमोगुणात्मका ज्ञानस्य निवृत्तौ सत्याप्रकाशते इत्यपि व्यवहारो भवत्येवेति । अज्ञाननिवृत्तिरिति नात्राज्ञानपदेन मतविशेषे भावात्मकस्याभावरूपस्याज्ञानस्य निवृत्तिरित्यर्थः, अपितु अप्रकाशकारणभूतस्य तमोगुणस्य साख्यतन्त्रप्रसिद्धस्यैव निवृत्तिरित्यर्थः तमोगुणस्य निवृत्तिरेवार्थः । अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादोलोभ एव च । तमस्येतानि जायन्ते प्रवृद्धे भरतर्षभ” इति भगवदुक्ते ।

अप्रकाशकारणत्वतमोगुणे प्रतिष्ठितम् । स्वकारणतमोगुणस्य निवृत्तौ सत्त्वकारणकसत्त्वगुणवृद्ध्या, प्रकाशाविर्भावात् । तदप्युक्तम् “सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानमिति । प्रकाशाप्रकाशयोर्विरोधस्य सर्वानुमतत्वादित्यलम् । ननु भवतु सविद्विषयत्वमेव प्रकाशत्वम्, यथा ज्ञानविषयत्वात् घटादौ प्रकाशते इति

वृत्तिर्जायते एवेति । अतएवानुभूतेऽनुभवेचोत्तरकालेसमानमेवस्मरणम् ।

प्रतीतिर्व्यवहारश्चभवति, तथैवप्रकाशोपि सभवात् । नच यथाघटादोज्ञानविषयत्व न तथाज्ञानस्यज्ञान विषयवस्त्वप्रकाशतयाज्ञानविषयत्वस्यज्ञानेऽभावात्, इति नज्ञानस्यज्ञानविषयत्वेपिज्ञानान्तरविषयत्व सभवात्, यथाऽयघटइतिप्रात्यक्षिकज्ञानविषयत्वघटपश्यतीत्यत्र, तथैवघटविषयकज्ञानवानहमित्यनु व्यवसायात्मकज्ञानकर्मत्वेनप्रथमज्ञानान्तरकर्मत्व तथा च द्वितीयज्ञानवलात्तस्यापिप्रकाशप्रतीतिव्यवहारौ घटेत एवेतिकिम् दूरत्वपर्यन्तानुधावनेनेत्याशकानिर्वर्तयितुमाह अतएवानुभूतेऽनुभवेचेत्यादि अयमाशय, यद्विघटाद्यनुभवानन्तरदैवात्, अनवस्थादिप्रसक्त्या वा ज्ञानविषयकज्ञानान्तर न जातम्, तत्रयुगपत् घटतद्विषयकानुभवयो स्मरणमेवभवति, अप्रकाशितस्य च स्मरणासमएवसविद दूरत्वप्रकाशस्योपपादकभवति । यदिकश्चित् विषयकज्ञानानन्तरसशयविपर्ययादिवारणायव्यवसाया-त्मकज्ञानानुव्यवसायात्मकज्ञानान्तरमवश्यमेवेतिमति तस्यवादिनोऽनवस्थादोषादनिर्मोक्षेवापतेत् । यथाविषयविषयकज्ञाननिष्ठसशयादिवारणायद्वितीयज्ञानमनुव्यवसायात्मकमवश्यमेवमन्तव्यम्, अन्यथा प्रथमज्ञानगतसशयादीनानिराकरणासभवात् । एवद्वितीयज्ञानगतसशयविपर्ययादेर्निराकरणायतृतीय ज्ञानान्तरस्वीकर्तव्यम्, एवतृतीयज्ञानगतसशयादिकेजातेतद्वारणायचतुर्थज्ञानान्तरम् । एवमेवपञ्च-मषष्ठादिज्ञानान्तरानुसरणेज्ञानप्रवाहोनकुत्रचिन्निवर्तेत । तथा च विषयान्तरसञ्चारसुषुप्त्यभावमोक्षो-च्छेदभयाच्चक्वचिद्ज्ञानधाराया विश्रामे, यदनन्तर न ज्ञानान्तरजाततस्यज्ञानस्याप्रमाणिकत्वमेवभ-वेत्, तस्यान्तिमस्यतथा वेउपान्त्यस्याप्रमाणिकत्वस्यादितिक्रमेणप्रथमज्ञानपर्यन्तसर्वज्ञानस्याप्रामाणि-कत्वे नकापिव्यवस्थाव्यवस्थिताभवेत् ।

नचानवस्थास्वीकारोपिक्षेमाय, अनवस्थायास्त्रिदोषप्रस्तत्वात् । तथोक्तम् “प्राग्लोपा विनिगम्यत्वप्रमाणापगमैर्भवेत् । अनवस्थितिमास्थानुरचिकित्स्यान्निदोषता । अग्रिमाग्रिमज्ञान स्वीकारे प्रथमप्रथमस्यत्रिलोप प्रथमज्ञानकार्यस्यद्वितीयादिज्ञानेनैवसपादनादितिपूर्वपूर्वतरस्यादर्शनमेव भवेत् । एवप्रथमस्यद्वितीयादे प्रामाणिकत्वमिति विनिगमनायाप्रमाणाभावादविनिगम्यत्वमपिदोष । तथापिप्रवाहस्वीकारेप्रमाणाभावो नहिभवतिकस्यचिदपिघटादिज्ञानान्तरमनन्तज्ञानानामनुभव । तथा च यथोक्तानवस्थादिदोषदर्शिनाघटानुभवानन्तरघटानुभवविषयकज्ञानान्तरेचासतियुगपत् घटघटानुभव-योर्यत्स्मरणजायते, तत्स्मरणप्रकाशमन्तरेण नसभवति, अप्रकाशितार्थस्यस्मरणानुपपत्तिरेवसविददूरत्व लक्षणप्रकाशस्योपपादकभवतीति । यथादिवाऽमुञ्जानस्यपिनत्व रात्रिभोजनस्योपपादकभवति । यथा वा घटादीनाप्रमितिश्चक्षुरादिप्रमाणस्योपपादकभवति । प्रमाणमन्तरेणप्रमितेरुत्थानासभवादिति संक्षेपः ।

एवञ्चसंविददूरत्वस्यैवप्रकाशरूपत्वव्यवस्थित्याचैतन्यसम्बन्धविषयकविकल्पोनि-
रस्तः । नैरन्तर्यपदबोध्यमत्यन्तमामीप्यमेवमयोगः । स एव संयोगोन्यायमनेमवा-
येतिकथ्यते इतिसंयोगादर्थान्तरत्वंममवायस्यनास्तीत्यग्रेप्रदर्शयिष्यते ज्ञानादूरत्वनिमि-
त्तकोन्यवहारेपपादकतालक्षणो वा परः प्रकाशः ।

इत पूर्वचैतन्यस्यसंयोग प्रकाश स्तत्समवायो वा प्रकाश सम्बन्धमात्र वा प्रकाश 'तत्र न
प्रथमश्चैतन्यस्वगुणत्वेनसंयोगाभावात् 'द्रव्ययोरेवसंयोग' इतिनियमात् । नवाद्वितीय . आमे
तरस्यप्रकाशाभावापातात् । नवातृतीय , चक्षुरादिकरणस्यापितथात्वापातादेवप्रकारकविकल्पेन
प्रकाशाग्रंनिरोधितवान् । तत सविददूर वस्यैवप्रकाशपदार्थत्वनिर्णानोवा निर्णानवान् । एवञ्चप्रकाश
विषयकोयोवादिनोविकल्प चैतन्यसंयोगोवात्समवायो वा, तत्सम्बन्धमात्रवान् सर्वमिकताकूपवद्व
विदीर्णमितिदर्शयितुमुपक्रमते एवंचसंविददूरत्वस्यैवप्रकाशरूपत्व इत्यादि । अर्थात् यदामविद
दूरत्वमेवप्रकाशपदार्थनिर्णानवान् तदानकस्यापिविकल्पस्यावसरोभवतीतिभाव ।

ननुयदिदनैरन्तर्य तस्यैवसंयोगसमवायवायुरूपत्वेनतद्भेदोपर्जाविकल्पोनतराप्रटते, इयेन
दर्शयितुमाह नैरन्तर्यपदबोध्यम् इत्यादि । अत्रेदबोध्यम्, सविददूरत्वनामसन्निने
रन्तर्यमेव । तच्च सन्निनैरन्तर्यसविदिसवित्विषयार्थेसविदाश्रयत्वादिषु तुल्यरूपेणैववर्तते ।
तत्रायुतसिद्धयोरपृथक्सिद्धयोर्यन्नैरन्तर्यं तदेवसंयोगसम्बन्धवाच्यभवति, तथाऽयुतसिद्धयोर्युग-
गुणिनो क्रियातद्वर्तोर्यन्नैरन्तर्यतदेवसमवायपदवाच्यभवति । अस्त्रेवन्नैरन्तर्यस्य न्यायविद
समवायनामेतिवदन्ति । तथास्वस्यैवस्वापेक्षायाऽभेदपदवाच्यतापिभवति । एवञ्च "प्रकाशते"
इत्यात्राशङ्क्यम् काशधातु 'ते' इतिप्रत्ययश्च, तत्रकाशेतिप्रकृत्यर्थोज्ञानमसविदा, नैरन्तर्य
चाख्यातार्थं ततश्चसविदोन्नैरन्तर्यं "प्रकाशते"इतिसमुदितस्यार्थोन्नपद्यते । अत्रप्रकाशपदेनकस्यक
वा स्वरूपमिति विषयेसिद्धान्तपक्षेवक्ति ज्ञानादूरत्वनिमित्तक इत्यादि । यथास्फीतालोकावत्तिचक्षुः
सनिकर्षेजातेघट प्रकाशते, इतिव्यवहार सार्वलोकिकोभवति, तथैवशास्त्रजनितज्ञानेनप्रकाशनेश्रीरामइति
व्यवहारदर्शनजायतेइतिस्वभाव सचज्ञानादूरत्वनिमित्तोव्यवहारोदयानुगुणलक्षण एव ज्ञानज्ञेयज्ञातृषु
समानएवेतिभाव ।

अथैवमपि व्यवहारवलादेवव्यवहारक्षमत्वस्य ज्ञातृशक्यत्वेनव्यवहारोत्तरकाले एव प्रकाश
प्रतीतिस्यान्तुव्यवहारात् पूर्वप्रकाशप्रवृत्ति स्यादितिचेत्सत्यम् , घटादिप्रमेयेषुज्ञानसम्बन्धस्यनैरन्तर्य
रूपस्यज्ञानेनैवप्रतीतिसम्भवेन ज्ञानस्य च व्यवहारयोग्यतालक्षणकारणत्वव्याप्यत्वानुसंधानात्, तत्का-
लेव्यवहारमन्तरेणापि व्यवहारयोग्यतायाज्ञातृशक्यत्वात् तत्कालेत्तत्रफलोपहितत्वरूपकारण वस्यघटादौ
वर्तमानदण्डादिवदभावेपि, वनीयदण्डेतकालेकारणत्वाभावेपि, यथाकारणतावच्छेदकदण्डत्ववत्त्वस्य
तदानिमपिविद्यमानत्वेनयोग्यताकारणत्वस्याक्षतत्वविहापितथैवनिबोहोवक्तव्य एवेतिभाव ।

मचविद्यमानेपिस्वकीयनिमित्तकारणमाकल्येप्रतिबन्धाद् योग्यत्वाभावाद्वाव्यापक-
चामङ्गित्वाद्यात्मकधर्मान्तरेषु तथा करणकलेवरादौ च न जायते, चक्षुरादिसम्ब-
द्धेपिकालिन्दीजलेरूपरसादिवत् ॥

“मन्यम्ज्ञानम्” इत्यादिश्रुत्यापूर्वोक्तयुक्त्या च स्वतश्चैतन्यशरीरेज्ञानस्व-
भावकएवात्मा ।

‘ततोज्ञानस्वरूपात्मा विभुज्ञानं च तद्गुणः । ‘ज्ञानस्वरूपमत्यन्तंनिर्मलंपरमार्थतः ॥
रंविष्णुपुराणेहि ज्ञानस्वरूपात्मनः । ‘मन्ताबोद्धे’तिप्रामाण्याज्ज्ञाताजीवोबुधैर्मतः ।

अथज्ञानसम्बन्धादय घटाद्यर्थस्यप्रकाशोभयतीति यदिस्वीक्रियते, तदाचक्षुरिन्द्रियजनितसम्बन्ध-
स्यप्राग्वत्सत्त्वशादिगुणेऽपिसम्भवेन, तथामनोजनितज्ञानसन्निकर्षस्यात्मवत् तदीयपरिमाणेपिसत्त्वात्,
नूनतन च तस्यतस्यप्रकाश स्यादित्याशङ्कायामाह सचविद्यमानेपि इत्यादि । स्वनिमित्ताधिक्येन
नित्यत्वात् तत्रप्रतिबन्धप्रवृत्तगुणान्तरेणामिभाव । यथाहनिःसूर्यतीक्ष्णप्रभाभिरभिभूतेनक्षत्रमण्डल-
मन्यपित्वपुंरुक्तकारणेनेवदृग्ने, अभिभावकस्यागमेतुनदेवग्रहादिमण्डलं दृष्टमवति । अभिभवेना-
ग्रहे, उदाहरणदर्शितयमुनाजलम्, तद्गतरूपादिकचस्वभावो जलस्याभावरञ्जकमेवपरन्तुतदीयशौ-
क्लस्यजलान्तर्गततलमनेनाभिभवादप्रहोजायते । अयोग्यतयाऽप्रहेयमुनाजलसमवेतरसस्य चक्षुषाग्रह-
णमवति, रसस्यचक्षुरयोग्यत्वात् । यथा वा वन्यापुत्रादेश्चक्षुषाग्रहेऽयोग्यत्वमेवकारणमवति ।
मामग्रासद्वेपेरुस्यचिदिन्द्रियादिनाऽप्रहोऽभिभवादेवमवति । एवमतिदूरातिसामिप्यादिकमपिस्व-
कारणविविधमानेपितदीयग्रहाभावेप्रयोक्तव्यमवतीति तदन्यत्रदृष्टव्यम् । अयोग्यवस्तुनोऽग्रहेणपुष्कल-
कारणाभावरूपप्रयोजकोभवति तत्कारणस्यैवाभवादिति । प्रचुरदुःखादिनाप्रचुरतमोयोगेन वा स्वरूप-
मुवादे स्वापे, विद्यमानेपिज्ञानस्याभिभवादेवाग्रहोभवति, अयोग्यत्वादेवात्मपरिमाणादेर्ग्रहोभनसा नभव-
तीतिदिक् ।

॥ इतिसविददूरप्रयुक्तव्यहारानुगुणस्य प्रकाशपदार्थत्वोपसंहारप्रकरणेत्त्वदीप ॥

समतीतप्रकरणेनप्रसङ्गागतप्रकाशपदार्थस्यविचार कृत । सम्प्रतिविषयघटानाज्ञानकालेऽवा-
न्मनोज्ञानाधीनप्रकाशइतिमीमांसकवादस्यनिराकरणाय पूर्वयत्समर्थितमात्मनोज्ञानस्वभावत्वं स्वेतरान-
गीनप्रकाशत्वं च तदुपसहर्तुमाह सत्यंज्ञानमित्यादि यस्मात् कारणात् ज्ञानज्ञेयज्ञातृसाधारणस्य
प्रकाशस्यश्रुतियुक्त्यादिकारणेननिर्वचनसमभवति, तस्मात् कारणात्, आत्मास्वाधीनप्रकाश सिद्ध ।
सचामाज्ञानस्वभावकएव, नत्वात्मनआगन्तुककरणादिजनितज्ञानम् । चक्षुरादिबाह्याभ्यन्तरकरण-
द्वाराविर्निर्गतवर्मभूतज्ञानादेवार्थान्तरस्य घटादेरभ्यन्तरस्यसुखादेश्च प्रकाशकोभवति । स्वयतुस्व-
प्रकाशरूपत्वात् स्वतः सिद्धोऽनतुपराधीनप्रकाशोभवति ।

‘ज्ञोऽतएवे’ति सूत्रं हि ततोऽव्यासेन सूत्रितम् । ‘विज्ञानं यज्ञं तनुते’ ज्ञानोक्तिश्चेति याऽऽत्मनः । विज्ञानगुणमारत्वात्मसूत्रे सा प्राज्ञवन् मता ।” (श्रीवोधायनमतादर्शे ८९६-८९९) इत्याचार्योक्तेः । स च स्वभिन्नपदार्थचक्षुरादिकरणेन निर्गतज्ञानेनावभासयति ।

यत्तु ज्ञानमागन्तुकमात्मधर्मत्वात्सुखदुःखादिवदित्यनुमानेनात्मधर्मभूतं ज्ञानमनि-

अयमाशय नहि घटादिक कश्चिदपि पदार्थ स्वकीयप्रकाशाय साधारणा साधारणसजातीयपदार्थान्तरसापेक्षो भवति, नहि घट स्वप्रकाशाय घटान्तरमपेक्षते किन्तु स्वविजातीयप्रदीपादिकमेवापेक्षते । एवप्रदीपादीनामालोकोपि स्वप्रकाशाय नमूयाद्यालोकान्तरमपेक्षमाणो भवति, नवाप्रदीपालोकप्रकाशघटादिकमपेक्षते, अर्थात् स्वप्रकाशघटादिक स्वसजातीयमालोकान्तरमपेक्षते, किन्तु प्रदीपादीनामालोक स्वविजातीयचक्षुरादिकरणमेवापेक्षते । एवमेव चक्षुरादिकरण न स्वसजातीयमिन्द्रियान्तरसापेक्षप्रकाशमालोकवदवाऽपेक्षते किन्तु स्वविजातीयज्ञानमेवापेक्षते । एवज्ञानमपि ज्ञानान्तरस्वार्थानसिद्धिकामिन्द्रियादिकत्वानापेक्षते स्वसिद्धये, किन्तु ज्ञानस्वसिद्धये स्वविजातीय स्वाश्रयभूतकर्तृत्वात् स्वतन्त्रमात्मानमेव केवलमपेक्षते । एवमात्माप्यात्मत्वेन सजातीयमात्मान्तरस्वार्थानसिद्धिकज्ञानमिन्द्रियादिक वा स्वसिद्धयेनापेक्षते । इत्येवरूपेणानन्यापेक्षत्वादात्मस्वरूपस्य सिद्धिर्भवति । तदुक्तमभियुक्तै सर्पतीर्थदशसिद्धि स्वाभिप्रेतस्य वस्तुन । यदभ्युपगमवलात्तत्सिद्धि केन वार्यते ॥ इति ।

एवप्रकारेण ज्ञानवेद्यत्वमात्मनो निरस्य तस्य स्वयप्रकाशत्व

“स्वस्मै स्वयप्रकाश स ज्ञानवत्ता च तत्राह । ‘एतद्यो वेत्ति’ गीताया ‘जानाम्येव’ श्रुतौ तथा ॥

‘ज्ञोऽतएवे’ति सूत्रेऽपि ज्ञातृताचात्मनो मता । ‘विज्ञानात्मेति वेदोक्तेरात्मनो ज्ञानरूपता ॥”

(श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ५/१४-१५) इत्यादि श्रुतियुक्त्यादिभि समर्थितम् ।

अथैव स्वरूपस्यात्मनो न साक्षादेव विषयप्रकाशकत्वमपि तु स्वात्म धर्मभूतज्ञानद्वारेणैव विषयादिप्रकाशकत्वमभवति । तच्च धर्मभूतज्ञानमात्मन स्वाभाविकमेव न तु परोपाधिकत्वेनागन्तुकमित्यर्थ । ततश्चचित् चैतन्यस्वभावस्यात्मन स्वयप्रकाशरूपस्य धर्मभूतज्ञानम् तद्रूपमेव । न चैवमात्मभावानुबन्धित्वात् ज्ञानस्य यावदात्मभावित्वेन व्येष्टज्ञानजातत्पूर्ववर्तिपटादिज्ञान च विनष्टमित्यादिज्ञानगतोपादविनाशप्रतीतिर्व्यवहारश्चक्रयसमर्थनीय इति वाच्यम्, इन्द्रियादिद्वारेण तत्तदर्थसंपृक्तज्ञानमेव घटादिज्ञानम्, तत्र ससर्गस्यानित्यत्वेन तद्विशिष्टज्ञानेपि तथा प्रतीतिव्यवहारोपपादनसम्भवेनादोषात् ।

अथात्मबोधस्य स्वाभाविकत्वनुजन्मत्वमिति गतप्रकरणे स्थापितवान् आत्मनो हि बोधो न स्वाभाविकोऽपि तु ज्ञानस्यात्ममनस्योपगमजनिततयाऽगन्तुकत्वमनित्यत्वमेवेति सुखादिवत् इति सिद्धान्तं प्रतिपक्षतया केनचिद् व्यवस्थापितम्, तन्मतमिहानुद्यप्रतिक्षेपे तु दर्शयति यत्तु ज्ञानमागन्तुकमित्यादि । इदमीयमूलानुमाने, ज्ञानबोधापरपर्यायपक्ष आगन्तुकत्व कारणजन्यत्वसाध्यम्, आत्मधर्मत्वात्, इति

ननु यद्यपि ज्ञानमात्मस्वभावकमित्यत्र श्रुत्यादिप्रमाणमेव दर्शयिष्यते, तेनैव ज्ञानस्यात्मस्वभावत्वमायास्यत्येवेति तत्र वृथा कण्ठशोषणेनानेकप्रकारकयुक्तितर्कादिप्रदर्शनेन, तथापि प्रकृतप्रकरणस्य युक्तितर्कप्रधानतया युक्तिरेव विशेषतः प्रदर्शितेति भावः । अनेन ज्ञानस्यागन्तुकत्वानुमाने 'स्वरूपानिरूपकधर्मभिनित्वमुपाधिरित्यपि कथितं भवति । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधेरलक्षणम् । यथा ऽयोगोलूपक्षेव न्हिना धूमानुमाने, आर्द्रेन्धनसयोगोपाधिर्भवति, तत्र यत्र यत्र महानसादो धूमस्तत्र सर्वत्रार्द्रेन्धनसयोगो भवत्येवेति धूमव्यापकत्वमार्द्रेन्धनसयोगस्य, यत्रालोके हेतुर्वन्हिस्तिष्ठति तत्र नार्द्रेन्धनसयोगो विद्यते, इति साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वात्, तत्रार्द्रेन्धनसयोगोपाधिर्भवति । उपाधिव्यभिचारात् हेतौ साध्यव्यभिचारानुमानं भवति "वन्हिधूमव्यभिचारी, धूमव्यापकार्द्रेन्धनसयोगव्यभिचारत्वात् । पक्षे उपाध्यभावात् साध्याभावानुमानमेवोपाधेः फलमिति । प्रकृते ज्ञानम् आगन्तुकम्, आत्मधर्मत्वादित्यनुमाने स्वरूपानिरूपकधर्मभिनित्वमुपाधिर्भवति, यत्र यत्रागन्तुकत्वरूपसाध्यविद्यते, घटादौ, तत्र सर्वत्र स्वरूपानिरूपकधर्मभिनित्वमपि विद्यते इति, उपाधेः साध्यव्यापकत्वं यत्र च बोधे, आमधर्मत्वविद्यते हेतुस्तत्र स्वरूपकधर्मभिनित्वनास्ति, ज्ञानस्यात्मस्वरूपानिरूपकधर्मत्वादिति

भयनि तयोऽप्यादितम् । सुखादिक्लृप्तानात्मधर्मः इन्द्रियजनितानुकूलप्रतिकूलज्ञानयोरेव सु-
खदुःखस्वरूपतयादृष्टान्तस्य हेतुरहितत्वात् । रागद्वेषादयोऽपि मनस एवावस्थाविशेष-
रूपानत्वात्मधर्माः ।

साध्याव्यापकत्वात्, साधनाव्यापक वाच्यस्वरूपनिरूपकधर्मभिन्नत्वमुपाधिर्भवतीतिसोपाधिकत्वादाग-
न्तुकत्वानुमानव्याप्यत्वासिद्धमिति नानेनानुमानेन ज्ञाने आगन्तुकत्वसिद्ध्यतीति भावः ।

अथात्र सुखादिदृष्टान्ते स्वरूपासिद्धरूपहेत्वाभासत्वं दर्शयति, यत्र पक्षे हेतुर्न भवत्यपि तु हेतोरभावो
भवति, तत्र स्वरूपासिद्धिदोषस्यावसरः, यथा हृदो वन्दिमान् धूमादित्यत्र पक्षे हृदधूमो न भवत्यपि तु धूमा-
भाव एव, तत्र धूमाभाववान् हृद इति निश्चयकाले, वह्निव्याप्यधूमवान् हृद इत्याकारकपरामर्श-
भावेनानुमितिर्न भयनि परामर्शरूपकारणाभावादिति । परामर्शप्रतिबन्धोऽस्य दूषकतावीजम् । इत्थं च
ज्ञानमागन्तुकमात्मधर्मत्वात्सुखवदिति प्रयोगे सुखदुःखादिदृष्टान्ते आत्मधर्मत्वे हेतुरेव नास्ति, यत् सुखादेरा-
त्मवृत्तित्वाभावादिनिर्देशयितुमाह **सुखादिकम्** इत्यादि । यदनुकूलत्वप्रकारकप्रतिकूलत्वप्रकारकं च
ज्ञानं तदेव क्रमशः सुखरूपं दुःखरूपं चैतत् श्रीरामानन्दाचार्यदर्शने, एव च सुखादीनां ज्ञानाभिन्नानां
पक्षे एवान्तभावान्न दृष्टान्तत्वसंभवति, पक्षभिन्नस्य साध्यसाधनसहचारप्रापकस्यैव दृष्टान्तत्वमिति निय-
मात् । ज्ञानविशेषातिरिक्ते च सुखदुःखे कारणपटुत्वापटुत्वरूपे एव । एवञ्च कारणपटुत्वापटुत्वे च नात्मधर्म-
रूपे इति हेत्वसिद्धिर्दृष्टान्ते भवत्येवेति भावः । एवमत्रानुमाने निदर्शनस्य साधनवैकल्पदोषोऽपि भवतीति प्रद-
र्शयिष्यते । ननु भवतु सुखादिकप्रकृतानुमाननिदर्शनतथापि रागद्वेषादयस्तु आत्मधर्मरूपेणैव प्रसिद्धा
इति तेषामेव दृष्टान्तता स्यात् । यतो रागादय आत्मविशेषगुणास्ते चागन्तुका अपीत्याशङ्कायामाह **राग-
द्वेषादय इत्यादि** । नैते रागादय आत्मनो धर्मा किन्तु मनस एव विकाररूपा, अतो न रागादीनां दृष्टान्तत्व-
संभवतीति ।

ननु यदि रागादयो नात्मधर्मा किन्तु मनोविकारत्वात्मनस एव ते रागादयो धर्मास्तदाऽन्यधर्मत्वा-
द्वागादीनामात्मनि कथं प्रतीतिः स्यात्, नहि अन्यधर्मास्तदन्यत्र प्रतीता भवन्ति, नहि जलधर्माणां
वन्दिमान् हि धर्माणां वा वायुयोगनेवाप्रतीतिर्भवति । इह तु रागवानहमस्मीति प्रतीत्याऽत्मन्येव रागादे प्रतीति-
दर्शनादिति चेत्सत्यम् यथाऽयसिस्वभावतो दाहकत्वाभावेऽपि, बाह्यवन्दिधर्मदाहत्वादे वन्धिसम्बद्धस्था-
ल्यादावपि प्रतीतिर्भवति, अयोदहति स्थाल्यादिर्वा दहतीति प्रतीतिस्तथैव रागविशिष्टमनसोऽविलक्षणसम्बन्धा-
दात्मन्यपि रागादे प्रतीतिमात्रं जायते । यथा वा रज्जौ सर्पत्वभ्रमवनोभयकपादिर्भवतीति दृश्यते तथा
प्रकृतेऽपि मनोधर्मस्य कथञ्चिद्विज्ञाननिसंक्रमणात्, रागवानहमस्मीति प्रतीतिमात्रं भवति, ननु सत्येव
प्रतीतिः । अन्यधर्मस्यान्यत्र संक्रमणेन तत्कार्यैतदन्यत्रापि प्रतीयते, यथोक्तम्—

“रविरपितादग्ं न दहति यादृपूदहति बालुकानिक । अन्यस्माल्लवधनोनीच प्रायेण दुःसहो भवतीति ॥
तस्माद्वागादीनामात्मधर्मत्वमपि तु प्रकृतिधर्मत्वमेवेति । तथा चोक्तं पुराणादौ—

“कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्हीधीर्भीरत्येतन्मयं मन एवेति” श्रुतेः । “इच्छा द्वेषः सुखं दुःखमिति” गीतास्मृति । एवं चेतनाधृतिरित्यादिना क्षेत्रलक्षणमेतेषां प्रतिपादितम् । चेतनयाधारितः संधानोदेहः स्ववृत्त्यनुगुणचैतन्यमात्रेणैव प्रवर्तमानं “निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमल । दुःखाज्ञानमलाधर्मा प्रकृतेस्तेन चात्मन ॥” इति ।

[अस्यार्थे अयमात्माऽहमस्मीति प्रतीतिप्रतीत, आचमनुयलोकादारभ्य आचदेवर्षिपर्यन्त सर्वोपि जीवराशि शरीरकरणादिभिन्नतयावगत “निर्वाणमय एव” तत्र निर्वाणो मोक्षस्तन्मय एव अर्थात् सर्वदामुक्त एव, ससारसम्बन्ध प्रतीतिमात्रमेव, तथा ज्ञानमयो ज्ञानप्रचुरो ज्ञानरूपो वा, अमल ससारप्रापकधर्माधर्मादिलक्षणमलविवर्जित एव, बन्धिधर्मस्यौष्ण्यस्य जले प्रतीतिमात्रवत्, इहायन्यवर्माणां तत्र प्रतिभासमात्रत्वात् । न च तर्हि दुःखदीना कुत्रावस्थानं तत्राह “दुःखज्ञानमल” इत्यादि, यदिदसर्वकारणमज्ञानम्, मलोधर्माधमादि तत्सर्वप्रकृतेस्त्वादिगुणस्यैव वर्मो न त्वान्मन आत्मन स्फटिकवत्सर्वदानिर्मलत्वात् ।] रागादयो हि नात्मनो धर्मा अपि तु मनस एव ते वर्मा, अस्मिन्नर्थे श्रुतिमुदाहरति **कामः सङ्कल्पः** इति । तत्र कमुकान्तौ कान्तिरेच्छारूपैव, तथा च कमुवातु निष्पन्नकामपदस्येच्छैवार्थं सचकामो मनस एव धर्मं कार्यम् । तथा “संकल्प इदमित्यकारिण्ये इत्येवरूपं सोऽपि मनोऽर्थ एव । “विचिकित्सा सशय एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धभावाभावप्रकारकज्ञानरूपं सोऽपि मनोऽर्थ एव । “श्रद्धा” गुरुपदिष्टवेदान्तादिषु विश्वासस्वरूपा तदभावोऽश्रद्धा, “धृतिर्यैर्यम्, तदभावोऽधृतिर्यैर्यरूपा । ह्रीर्लज्जाधीधर्मभूतज्ञानमन्त करणवृत्तिरूपवा । भीर्भयम्, विभेमीति ग्राह्यम् । एतदुपयुक्तं सर्वमन एव, मन स्वरूपमेव कार्यकारणयोरेभेदोपचारात्, अथवा एते कामान्ता सर्वेऽपि मनस एव विकाराः । एवमत्रार्थे भावद्वचनमपि प्रमाणदर्शयति **इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः । एतत्क्षेत्रसमासेन संविकारमुदाहृतमिति क्षेत्रलक्षणं कथितम् ।** क्षेत्राश्रितत्वादन्त करणस्येति अन्त करणधर्मा रागादयः क्षेत्रधर्मतया कथिता । ननु प्रकृते चेतनाधृतिरित्यपि कथितमिति चेतनादि क्षेत्रधर्म एव नात्मधर्म इति चेन्न, चेतनाधृतिरिति पदद्वयाभावादपित्वेकमेव पदम्, चेतनेन चेतनया आसमन्तात् धृतिर्यस्येति चेतनाधार्यनियमत कलेवरमिति शरीरलक्षणमुक्तमत्र, अर्थात् स्ववृत्त्यनुगुणचैतन्यमात्रेणैव प्रवर्तमान क्षेत्रम् । तत्र वृत्तिस्तत्ता प्रवृत्तिर्वा, प्रवर्तमानमर्थात्, प्रकर्षेण वर्तमानप्रवृत्तिमद्रा । एवञ्च, आत्मचैतन्यप्रयोज्यस्वसत्ता प्रवृत्तिकयद्भवति तदेव षाट्कौशिकशरीरस्य निर्दुष्टलक्षणफलितमवतीति । अथवा चेष्टाश्रयत्वमशरीरत्वम्, तत्र हि ताहितप्राप्तिपरिहारा तुलाक्रियैव चेष्टेति । आध्यात्मिकवायुसम्यग्व्यवहृतत्वात् । ननु करचणादिमत्त्वशरीरत्वम्, करचरणादिरहितजीवविशेषशरीरेन स्पत्यादिशरीरे च तदभावेनाव्याप्तिप्रसंगात्, विषयेन्द्रियमिन्नत्वे सत्युपभोगसाधनत्वशरीरत्वम् अत्राचार्यपादस्तु “यस्य प्राणशरीरम्” इति श्रुत्या प्राणस्य शरीरत्वं निर्देशादप्येव विधेयत्वाद्भूत्वादयस्तस्मिन्फलन्ति । लोकेऽपि शरीरपदेनाप्येवत्वादय एव गृह्यन्ते इति तान्येव शरीरपदबोधानि” (आनन्दभाष्यम् १/२/२) इति । एतादृश

शरीरादिकंक्षेत्रमिति । अतएवबृहदारण्यकेऽन्तर्यामिब्राह्मणे “यस्यपृथिवीशरीरम्” “यस्यापःशरीरम्” “यस्यात्माशरीरम्” इत्यादिकथितम् । “जगत्सर्वशरीरते” इति शरीरलक्षणमभिप्रेत्यैवपृथिव्यादीनापरमांशशरीरपरकत्वमिन्याशयेनवचनमपिपठति, अतएवबृहदारण्यकस्यान्तर्यामिब्राह्मणे “यस्यपृथिवीशरीरम्” यस्यापःशरीरम्” यस्यात्माशरीरमिति । अस्यार्थपृथिवी=प्राणिमात्रस्याधारभूता यस्यपरमात्मन सर्वेश्वरश्रीरामस्यसर्वनियामकस्यशरीरवपुःशरीरप्रकारप्रकारि च परमात्मेत्यर्थः । एवजलजीवात्मा च यस्यसर्वनियामकस्यशरीरभवति । उपलक्षणमेतत्, सूक्ष्मस्थूलजडचेतनमात्रस्य, यदुक्तभगवतः शरीरतयायच्चनोक्ततत्सर्वमेवभगवतः शरीरम् यथासूत्रेविलक्षणसयोगेनानेकप्रकारकवन्यावन्यपुष्पाणि ओतानिप्रोतानि च भवन्ति यदभावेतानिनान्यत्रभवन्तिमालाकारेण प्रतिष्ठितानि तथैवपरमेश्वरलतायापृथिव्यादिसूक्ष्मस्थूलसाधारणजडजीववस्तूनिओतानिप्रोतानिचापृथग्भावेनव्यवस्थितानि तन्मन्तरेण न स्वसत्तावन्तिभवन्ति । तदुक्तभगवता “मयिसर्वमिदं प्रोतसूत्रेमणिगणाद्देवेति ।

तदत्रार्थचन्द्रिकायामस्मत्परमगुरुचरणाजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचार्यवेदान्तकेसरिण — “सर्वस्थावरजङ्गमात्मकब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तमिदं कार्यकारणोभयवस्थमच्छरीरतयानिर्देश्यजगत्सूत्रेमणिगणा-इवान्तर्यामिरूपेणसर्वदाऽवस्थितेमयिप्रोतमामन्तर्यामिणंव्याप्याऽवस्थितम् । इयमात्मशरीरतयाऽवस्थितिश्च “यस्मपृथिवीशरीरम्” “यस्यात्माशरीरम्” “जगत्सर्वशरीर ते स्थैर्यते वसुधातलम्” (श्रीरायु) इत्यादिश्रुतिस्मृतिषुस्पष्टमेवोपवर्णिता ।

न चैव भगवतः सर्वोपादानत्वेविकारित्वदोषापत्तौनिर्विकारत्वाभिधायिनीनां श्रुतीनांव्यापकोप इति व्याच्यम्, विलक्षणाश्रयाश्रयिभावोपगमेप्रोक्तदोषानवकाशात् । यथा शरीरन्तरवस्थितजीवशरीरेन्द्रियगतस्वर्वादीर्घान्वविरवाद्योदोषा न स्पृशन्ति नैवैवमन्तर्बहिर्विलक्षणाधारतथावस्थितपरमात्मानमपितदाश्रमिणोश्चिदचिनोदोषा इति सर्वशक्तिसमान्वितोमहापुरुषोनित्यनिरवद्यादोषगन्धोदिव्यकल्याणगुणगणार्णवएवावतिष्ठते । प्रतिपादयतस्त्वेवमर्थपरमार्थसूत्रे “न स्थानतोऽपिपरस्योभयलिङ्गसर्वत्रहि” (ब्र सू ३।२।११) “आत्मनिचैवविचित्राश्चहि” (ब्र सू ३।१।२९) इत्याभ्यासूत्राभ्यामुभयलिङ्गत्ववैशिष्ट्य स्पष्टमुपपाद्यते ।

एव सर्वशक्तियोगोऽप्यस्य “परस्यशक्तिर्विविधैवश्रूयतेस्वाभाविकीज्ञानबलक्रियाच” (इवे) यथाभगवतोदिव्यमङ्गलविग्रहोऽनादिरनन्तोदेशतः कालतोवस्तुतश्चापरिच्छिन्नस्तद्वदेवस्वेच्छयासर्वारम्भसामर्थ्यमपिशाश्वतिकमेवविद्यतेऽतः श्रुतोस्वाभाविकीत्युच्यते नहिकस्यचित्स्वभावकादाचित्कोदृष्टचरस्तदाहुः सूत्रकृत “सर्वोपेता च तद्दर्शनात्” (२।१।३१) इति । एतेनकृत्स्नप्रसक्त्यादयो दोषा अपिपरिहृताभवन्ति । परिमितशक्तिमतोजीवस्यैव तथाऽऽशङ्कासम्भवेनत्वपरिमितशक्तिमति

परमार्थयचनम् तथैव पुराणेपि “तानि सर्वाणि तद्वपुर्गति” ।

अथ “कामः संकल्पः” इत्यादि श्रुतौ यन् धीरिति पठितम् किमिदम् ? तस्योत्प्रेक्षा मात्राभिप्रायकत्वात्, न तु ज्ञप्तिविषयकं धीरिति पठम्, बुद्धेः स्वाभाविकत्वस्य नित्यत्वस्य श्रुतावेव श्रुतत्वात् । “न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते” “न हि दृष्टुर्दृष्टेर्विपरि-
महापुरुषे इत्येतत्सर्वमत्र मूढप्रान्तेन मयि प्रोक्तमिति सहेतुकप्रदेशोपन्यासेन च सगृहीतमवगच्छन्ति मयि-
दायरहस्यवेदिनः” इति ।

तथाऽस्मिन्नर्थे पुराणवचनमपि प्रमाणयितवानि सर्वाणि तद्वपुः इति । अयमर्थः यानि जडचे-
तनानि दृश्यन्ते शास्त्रेण चावगम्यन्ते तानि सर्वाण्यपि सर्वजगदुपादानभूतस्य सङ्कल्पस्य सर्वज्ञस्य परमात्म-
न सीताजानेर्वपुः शरीरमेव न तु ततोऽन्यतिरिक्तवस्तुवन्त्यादिवदेवोपलभ्यते एवञ्च भगवत्सङ्कलनात्म-
कज्ञानेनैव लब्धस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकत्वात्सर्वपदार्थज्ञानस्य भगवत् शरीरत्वमेवानौपचारिकरूपेणेति मक्षेपः ।

ननु यथा मनसोऽवस्थाविशेषरूपत्वात् रागादयो नात्मगुणा, यथात्रा काममक्लपादीनामनोवर्म-
त्वान्नात्मविशेषगुणा किन्तु मनोवर्मा भवन्तोऽपि, यथाऽग्नेरौष्ण्यवह्निसंस्कृतस्थाल्यादावपि प्रतीयन्ते,
तत्तस्य तत्र प्रतीतिमात्रा न तु स्थाल्यादिधर्मत्वमेव मत्र “कामः संकल्पः” इत्यादि श्रुतौ धीपदवाच्यबो-
धोऽपि पठित इति बोधोऽपि मनस एव स्वाभाविक इति न बोधोऽपि आत्मधर्मोऽपि तु मनस एवेत्याशयेन शङ्कते
अथ कामः संकल्प इत्यादि श्रुतौ यन् धीरिति पठितम् इत्यादि । तत्र बोधस्यापि मनोवर्मतया कथनात्
मनोवर्मत्वमेव बुद्धेस्ततो बोधस्य कथमात्मवर्मत्वमिति प्रश्नकर्तुराशयः । उत्तरयति तस्योत्प्रेक्षामात्रा-
भिप्रायकत्वादिति । कामः संकल्प इति श्रुतिघटकवीतिपदम् न ज्ञप्तिपरकमपि तु, उत्प्रेक्षामात्रपरकम्,
तत्र चित्तान्त कारणवृत्तिविशेषपृष्ठेक्षैव धीरितिकथ्यते, न तु धीपदेन बोधस्य ग्रहणम् । यद्यपि का-
मादीनामप्यात्मधर्मत्वमतम्, तथापि नैताकामादय आत्मा न स्वाभाविकानित्यावर्मा भवन्ति किन्तु शुभा-
शुभकर्माद्युपाधिका एव । कामादितत्तद्बुद्धिवृत्तिहेतुव्यापारवत्तया च मनसस्तैः महाभेदनिर्देश-
सचौपचारिक श्रुतौ कृत इति सिद्धान्तः । ननु तथा व्यवस्थानि विशेषविशिष्टस्य ज्ञानस्यैव रागादिस्वरूप-
तया ज्ञानस्य कादाचित्कत्वानुमानेऽथा च ज्ञानस्यानित्यत्वानुमाने, रागादेर्दृष्टान्तत्वं न सम्भवति ।
न च विशिष्टदृष्टान्तद्वारेण ज्ञानमात्रस्यैवागन्तुकत्वसाध्यमिति वाच्यम् । अवस्थाविशेषविशिष्टस्यैवो-
पलभ्यमानत्वेन, अविशिष्टज्ञानमात्रे आगन्तुकत्वस्य नित्यत्वस्य मानयोगात् तस्य ज्ञानस्य श्रुति-
सिद्धत्वे च तद्वत्तनित्यत्वमपि श्रुतिवचनसिद्धमेवेति वर्मिग्राहकमानवाधो भवति । असतोऽवस्थायोगस्य
चाभावादेव ज्ञाननित्यत्वस्वीकार एव श्रेयानिति, अभिप्रायः ततो यथा श्रुतमुपौट्टिवादमात्रेण कथितमिति भावः ।

आत्मधर्मज्ञानस्य नित्यत्वतु श्रुत्यैवावेदयति, तामेव दर्शयति “श्रुतावेव इति । श्रुत्यक्षरपठति
न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते अत्र विज्ञातृत्वदृष्टित्वावस्थावतो ज्ञानस्वरूपस्य नित्यत्वकथितम्,

लोपोविद्यते अविनाशित्वादिति च । आत्मनोज्ञातुर्विनाशाभावादेव तदीयज्ञानस्या विनाशाभावं कथयन्ती श्रुतिर्ज्ञातुःस्वरूपप्रयुक्तं ज्ञानमिति वत् । न च दृष्टिविशेषणत्वेन द्रष्टृरुपादानमिति वाच्यम्, तथा मतिपुलिङ्गप्रयोगविरोधात् । हेतोः साध्यसमत्वापत्तेः । द्रष्टुः स्वरूपनिर्देशपरत्वेऽपि दृष्टिपदस्यासमाधेयमहेतुत्वम्, स्वपक्षहानिरपि नास्ति । आत्मनस्तु ज्ञातुर्नित्यत्वं नैवास्वीकर्णीयमनेकन्यायागममिदृत्वादिति तस्य हेतुतया कथनं युक्तमेव । अथात ज्ञातुरात्मनो विज्ञाने वर्त्मभूतज्ञानस्य विपरिलोपो विनाशो न विद्यतेऽपितु धर्मवत्तद्भ्रमस्याप्यविनाशित्वनित्यत्वमेवेति । न चात्र, “विपरिलोपो न विद्यते” इत्यत्र विनाशाभावग्वक्थितो न तु अनाद्यनन्तत्वं ज्ञानस्य कथितमिति वाच्यम्, भावानवबोधात् = वमिणो ज्ञातुरात्मनोऽविनाशित्वकथनादेव ज्ञानस्याविनाशदर्शयन्ती श्रुतिर्ज्ञातुरात्मनः स्वरूपप्रयुक्तज्ञानमित्येव प्रदर्शयतीति । ज्ञानस्य स्वरूपनिरूपकधर्मत्वेन नित्यात्मस्वरूपप्रयुक्तज्ञानस्य त्वसप्रतियोगित्वनिराकरणवत् प्रागभावस्याप्रतियोगित्वस्यापि निराकरणे नानाद्यनन्तरूपपुरातनत्वस्यापि, अर्थवशादेवोपपादनान्नकोपि दोष इति । एतस्मिन्नर्थे श्रुत्यन्तरमपि दर्शयति नहि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपोऽविद्यते अविनाशित्वादेवेति । तत्र द्रष्टुरात्मनो वर्त्मभूतदृष्टेर्ज्ञानस्य विनाशो ध्वसप्रतियोगित्वं न भवति । ज्ञानस्य विनाशो न भवतीति तत्र को हेतुस्तत्राह श्रुतावेव “अविनाशित्वात्” एवञ्च ज्ञानस्य स्वरूपनिरूपकधर्मत्वेन नित्यात्मस्वरूपप्रयुक्तस्य तस्य ज्ञानस्यानाद्यनन्तत्वमर्थत एव फलितं भवति । जन्मनालब्धसत्ताकस्यैव भावस्य विनाशदर्शनेन, आत्मनस्तदीयज्ञानस्य जन्माद्यभावेनार्थत एव नित्यत्वमर्थदुत्पादविनाशराहित्यमाधायतीति । तदुक्तम् “अजो नित्यं, गात्रतोयमिति, स्मृते । ननु श्रुता द्रष्टुर्दृष्टेरित्यत्र द्रष्टुदृष्टयो षष्ठीनिर्देशो दृश्यते, षष्ठी च ‘राहो गिर’ इति वत् समानाधिकरण्येऽपि भवतीति न द्रष्टुदृष्टयोर्भेदः किन्तु दृष्टिविशेषणत्वमेवेति त्रिङ्का निराकर्तुमाह न च दृष्टिविशेषणत्वेन द्रष्टुरिति ।

कथं न तयोरभेदस्तत्र दोषवक्ति पुलिङ्गप्रयोगविरोधादिति । अर्थात् यदि अभेदसम्बन्धेन दृष्टिविशेषणत्वं द्रष्टृपदस्याभिमतं भवेत्, तदा द्रष्टुरिति पुलिङ्गनिर्देशो न स्यादपितु द्रष्टृत्वा, इत्येव रूपेण लल्लिङ्गस्यैव निर्देशकृत्वा भवेत्, न तु तथानिर्देशो दृश्यते तस्मान्न तथा । किन्तु देवदत्तस्य कवल इति विदिहापि द्रष्टृत्वं भेद एव षष्ठीनत्वभेदे । अपिच व्याकरणमतेन शास्त्रविरोधदर्शयित्वा, अर्थविरोधमपि दर्शयितुमाह हेतोः साध्यसमत्वापत्तेः । पर्वतो वह्निमान् बन्हेरित्यत्र हेतोर्वन्हे साध्यसमत्वम्, अर्थात्, गृहीतव्याप्तिकहेतुनाऽनुमानादनन्तरमेव साध्यसिद्ध्यति, न तु तत्साध्यसिद्धम् । तथा च साधनावस्थायासाध्याभिन्नत्वतदासायवद्हेतुरप्यसिद्ध एवेति कथमसिद्धेन हेतुना साध्यसिद्ध्येत । निश्चितहेतुरूपत्वे साध्यस्य तदापक्षधर्मतासमये एव हेत्वभिन्नसाध्यस्य सिद्ध्यति हेतुद्वारापक्षे साध्यसाधनप्रयासो निरर्थक एव स्यादिति । साध्यसमत्वहेतोरसिद्धत्वमेव । सर्वकालवर्तमानत्वस्वरूपनित्यत्वात्मकसाध्यवदेवा विनाशित्वलक्षणहेतोरनुमानात्पूर्वकालेऽसिद्धिरेवेत्यर्थः । अथवा अविना-

नहि पदार्थेविद्यमानेतदीयस्वरूपोपाधिर्नभवतीति । सुवर्णपीतिमावत्, प्रदीपप्रभा-
वद्वाततश्चआत्मनः स्वरूपभूतचैतन्यस्यबाह्याभ्यन्तरविषयविशेषसम्बन्धप्रकारप्राप्तदृष्टि-
प्रातिरसयतिवक्तिश्रुतिमतिस्पृष्टिविज्ञातिव्यवहारभेदभिन्नस्वप्रकाशस्यसंसारमोक्षे च न
कदाचिदपिविपरिलोपोविनाशो न विद्यते नैव भवतीति ।

शित्वस्यैवसाध्यरूपतयातस्यैववन्हिमान् बन्हेरितिवा हेतुत्व न सभवेदिति । द्रष्टु स्वरूपनिर्देशपरत्वे
तुदृष्टिपदस्यासमाधेयमहेतुत्वम्, अत्राक्षरयोजनासमयेदृष्टपदभावप्रधाननिर्देशपरकदृष्टि-वदर्शनमिति
यावत्, ज्ञानत्वेनसहायोगव्यवच्छेदोदृष्टुरात्मन साध्य । अत्रचाप्रयोजकत्वादेवहेतोरहेतुत्वमथात्,
असाध्यत्वस्यसमाधान न भवतीति । प्रश्नकर्तु स्वपक्षहानिरपिदोषोभवति । आत्मज्ञानरूपत्व-
स्वीकारेआगन्तुकज्ञानवादिनामपसिद्धान्तापातात् । ततश्च—

“हन्यताहन्यताबालोनानेनार्थोस्तिजीवता । स्वपक्षहानिकर्तृत्वाद्य कुलाङ्गारतागत ॥ इतिन्यायविषयता-
नातिक्रामतीतिकेवलाद्वैतिमते “नहिद्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपोविद्यते” इतिश्रुत्यर्थेदूषणभवतीतिव्यञ्जितम् ।
यथाहि, ज्ञातुरात्मनोज्ञानोभिन्नत्वेसा येव्यधिकरणासिद्धत्वेनात्मगतनिःशब्दत्वस्यनहतु सा-यहेवोभिन्नाधि-
करणकत्वात् । ज्ञातुरहमर्थस्यात्मत्वाविनाशित्वोपगमेतुस्वसिद्धान्तवाध । यतस्तन्मतशुक्तिरजतवत्
साधिकत्वस्यस्वीकारेणशुक्तिरजतवदेववाधितत्वेनानित्यत्वात् ।

आत्मनस्तुज्ञातुरनेकागमसिद्धमित्याह नहिपदार्थे इत्यादि । आत्मनोज्ञातुर्नित्यत्व न
केवल्युक्तिसिद्धम्, अपितुआगमप्रमाणेनापितत्सिद्ध्यत्येवेति । यावत् काल पदार्थो भवति विद्यते
तावत्कालतदीयधर्मोप्यनुभूयमानोभवत्येव, यथाऽग्नेरौष्ण्यप्रदीपादीनाम्रभा च, तथैव यावदात्माता-
वत्कालतत्स्वरूपोपाधिधर्मोज्ञानभवत्येवेति । तत्रात्मनोर्नित्यत्वमविनाशित्वादेवेतिकथितम् । द्रष्टु-
रित्येवरूपेणधर्मिणात्मनोर्धर्मिणोर्निर्देशेनात्मस्वरूपनिरूपकधर्मत्वज्ञानस्यसिद्धमिति । एवञ्चफलित
हेतुस्वरूपदर्शयति आत्मनःस्वरूपभूतचैतन्यस्येत्यादि, एतावतानित्यात्मस्वभाववहेतुरिति । तत्र
विषयविशेष सम्बन्धप्रकार=चक्षुरादिबाह्याभ्यन्तरेन्द्रियादिद्वारकप्रसारणभेदावीनज्ञानार्थसम्बन्ध, तेन
सम्बन्धेनप्राप्तादर्शनादिव्यवहारोयेनेतिसमास । तत्र दृष्टिर्दर्शनचक्षुरिन्द्रियजनितचाक्षुषप्रत्यक्षात्मक-
ज्ञानम् । प्रातिप्राणेन्द्रियजनितगन्वादिविषयकज्ञानप्रात्यक्षिकमेवरसयतिनेन्द्रियजनितपट्टभेदभिन्न-
मधुरादिविषयकरासनज्ञानम् । वक्ति शाब्दज्ञानम्, पदज्ञानकरणपदार्थस्मरणद्वारकजायमानशाब्दबो-
धो-ध्यात्मकज्ञानपरोक्षम् । श्रुतिरितिश्रोत्रेन्द्रियजनितशब्दविषयकश्रावणप्रत्यक्षम् मतिरितिव्याप्तिज्ञान-
करणकपरामर्शद्वारकपरोक्षमनुमित्यात्मकज्ञानम् । स्पृष्टि त्वगिन्द्रियजनितम् शीतोष्णाऽदिभेद
भिन्नस्पर्शविषयकत्वाचप्रत्यक्षम् । विज्ञाति “आत्मनमुपासीत”इत्यादिश्रुतिसिद्धमुपासनात्मक
ध्यानायपर्यायज्ञानम् । अथवा योगाभ्यासजनितोयोगजधर्मसहकृतोऽलौकिकसनिर्कर्षजनित साक्षा-
त्कार । तत्र योगीयुक्तयुज्जानभेदेनद्विप्रकारको भवति । तत्र युक्तस्यसर्वदायोगनयर्मसहकृत-

“सयथामैन्ध्वनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रमधन एव, एवं वा अरे अयमात्मा-
अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानधनः” तथा स्वेनभासास्वेनज्योतिषा” आत्मज्योतिः
सम्राडिति होवाचयाज्ञवल्क्यः” इति । तथा मोक्षकाले एव छन्दोगाः “न
परमाणादिविषयकं ज्ञानं प्रक्षरूपमेव भवति । युञ्जानस्य तु चिन्तासहकृतमनसा सर्वविषयकज्ञानं जायते ।
यत्रेदमुक्तम् “सोऽपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तभकारणमिति । स्वमात्मावभासकस्यार्थात् स्वप्रकाश-
रूपस्य । यथा धर्मभूतमात्मनो ज्ञानं परानवभासयति तथैव स्वरूपमपि भासयति स्वयंप्रकाशत्वात्,
प्रदीपालोकवदिति । यथोक्तविशेषणविशिष्टान् धर्मभूतज्ञानस्य ससारवस्थायामोक्षावस्थायाम् वा, कदा-
चिदपि विपरिणोपेतं भवति, अथादेशाद्दृग्ज्ञानस्य विनाशो न भवति उत्पादविनाशराहित्येनैकान्त-
नित्यत्वात् ।

“तथा हेयगुणवत्त्वादवबोधादयोगुणा । प्रकाशयन्ते न जायन्त नित्या एवात्मनो हिते”

सुषुप्त्यादिकस्य द्विस्तमो विशेषसन्निधे । उपलब्धचाथनष्ट च व्यवहारे मते खलु ॥

सकोचाख्याविकासाख्यावस्थाभ्यासभवेदिह । सकोचश्च विकासश्च सर्पकुण्डलवन्मत ॥

मकाचोऽस्येन्द्रियद्वारावद्वज्रावहकर्मणा । विकाशश्चेन्द्रियेणाथ ज्ञानस्य प्रसृतो मत ॥

(श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ३/६-७-८ ९) इत्याद्याचार्यप्रवरकारिकास्वारस्यात् घटज्ञानजातपटज्ञानविन-
ष्टमित्यादिप्रतीतिस्तु विषयतत्सम्बन्धयो रूपादविनाशविषयकत्वेनैव तथा प्रतीतिमात्रं भवति, स्वभावतस्तु
ज्ञाने सर्वथानित्यत्वमेवेति संक्षेपः ।

न केवलमात्मनो धर्मभूतज्ञानस्य नित्यत्वे “न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते” इत्यादि श्रुतिरेव
प्रमाणम्, किन्तु धर्मभूतज्ञानस्य नित्यत्वेन अपिश्रुतयः प्रमाणमिति तामेवोदाहरति सयथामैन्ध्व-
धनः इत्यादि । अनन्तरइत्यस्य बाह्यइत्यर्थः । अबाह्यइति, आन्तरश्च, प्रदेशसामस्त्येन विवक्षितः ।
आत्मनः कृत्स्नत्वं च स्वरूपतो धर्मादपि भवति एवञ्च ज्ञानस्वरूपत्वज्ञाने स्वभावत्वचात्मनः सार्वदिक-
मेवेति लब्धं भवति, एतस्मिन्नर्थे श्रुत्यन्तरमपि प्रमाणं भवति तदपि दर्शयति स्वेनभासास्वेनज्योतिषा
इति । अत्र “स्वेनभासा” इत्यनेन विशेषेणेनात्मनः स्वरूपतः “स्वेनज्योतिषा” इत्यनेन तु धर्मतः
आत्मनः प्रकाशरूपत्वकथितं भवति “आत्मज्योतिः सम्राडिति याज्ञवल्क्यः प्रोवाचेत्यस्यापि, स्वरूपतो धर्म-
तश्चात्मा प्रकाशात्मक एवेत्यर्थः । यथामूयादयो हि यथा प्रकाशरूपाश्च तथैवात्मनि प्रकाशरूपः प्रकाश-
धर्माच्च यथामूयादिज्योतिषः प्रकाशः स्वाभाविको न तु तदन्योपायिकस्फटिकमणेनैल्यादिवत्, तथैवात्मनो-
ज्योतिः स्वरूपज्ञानस्वाभाविकमेव, न तु न्यायमनवन्मनः सयोगकारणमित्येवार्थो विवक्षितः आसाश्रुतीनाम् ।

न्यायमते आत्मविशेषगुणानामनवानामत्यन्तोच्छेद एव मोक्ष इति नियमेन तन्मते मोक्षेन ज्ञानस्य तदा-
सत्त्वनवाज्ञानरूपत्वमात्मनः स्वरूपविनाशस्यासंभवादिति परोपायिकमेव ज्ञानयावत्ससारमेवानुवर्तते
इति मतं निरसितुमात्मवदान् धर्मभूतज्ञानमपि नित्यमेवेत्यतो मोक्षकालेपि ज्ञानानुवर्तनं भवत्येवेति दर्शयितु-

पश्योमृत्युं पश्यति न रोगं नोतदुःखताम् । सर्वं हृदयः पश्यति नोपजनं स्मरन्” इति ।
“मया एष एतेन दैवेन चक्षुषामनसैतान् कामान् पश्यन् रमते” इति च ।

एतदतिरिक्ता अपि “जानात्येवायं पुरुषः, ज्ञातव्यं तु न वेद” इत्यादिका बाह्याभ्यन्तरकरणानां विरामकालेऽपि आत्मनो ज्ञानं कथयन्त्यः श्रुतयः ज्ञानस्वभावतामात्मनो निर्णयन्ति । पुराणेषु “निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः” इत्यादि । महाभारतेऽपि ‘ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते’ इति । शौनकोप्याह—

माह मोक्षकाले इत्यादि । अर्थात् मोक्षेऽपि ज्ञानस्यानुवर्तनं भवतीत्यत्र न केवलं तर्कवशेन न सति श्रुतिरपि प्रतिपादयतीति तत्प्रतिदर्शयति न पश्योमृत्युं पश्यति अयमर्थः पश्यति = चक्षुरादिकरणेन विज्ञानातीति पश्यो जीव स च मृत्युविनाशनं पश्यति, नवारोगमृदुप्रतियोजकं वातपित्तादिजनितं व्याधिपश्यति । सर्वं वा सर्वां पश्यतीत्याद्यर्थः । एतावता स्वस्वरूपाकाराविभावलक्षणमोक्षे ज्ञानस्यानुवर्तमानत्वेन ज्ञानस्यात्मस्वभावानुवन्वित्रसिद्धयेत्येवेत्याशयः । यथामोक्षकाले ज्ञानानुवर्तनं तथैव सुषुप्तावपि ज्ञानानुवर्तनं भवतीति न दार्ष्टिक्याश्रुतिमाह तदस्यापि श्रुतयः सवा एष एतेन दैवेन चक्षुषामनसैतान् कामान् पश्यन् रमते एव जानात्येवायं पुरुषः ज्ञातव्यं तु न वेद इत्यादि, यद्यपि ज्ञानस्वभावत्वादात्मा सर्वं सर्वदा विज्ञानात्येव इति । तथापि सुषुप्तौ विद्यमानस्यापि ज्ञानस्य सकलकरणस्योपरमात्, अर्थमन्त्रिकर्पाभावात् स्वापकालेऽर्थप्रकाशो न भवति । अत्र ज्ञानाभावादर्थप्रकाशो न भवतीति न किन्तु ज्ञानप्रयोजकेन्द्रियार्थसन्निकर्षाणामभावेन प्रकाशो न भवतीति श्रुतीनामभिप्रायः ।

पुराणे पीत्यमेव प्रतिपादयति निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः इति ज्ञानस्य नित्यत्वे आत्मस्वभावत्वे वैष्णवपुराणवचनम् । यद्यपि मृन्मयो घट इत्यादिप्रयोगानुसारेण विकारार्थकोपि मयद्प्रत्ययः “तत्प्रकृतिवचने मयडितिव्याकरणानुसारात्, तथापि यवमयो जज्ञ इत्यादिवचनेन प्राचुर्यार्थेऽपि मयटो विधानदर्शनात्, अत्र प्राचुर्यार्थको मयद् अतएव पुराणवचने “अमलः” इति विशेषणमपि सार्थकम् । अन्यथामयटो विकारार्थकत्वे, आत्मनो ज्ञानविकाररूपत्वेऽमलत्वस्य सर्वथेव नैरर्थक्यमापतेत् । न चेष्टापत्तिः १ वैष्णवकल्पे वैष्णवपुराणस्यैव प्रमाणिकत्वस्य व्यवस्थापनेन तस्या प्रामाणिकत्वेनैव वक्तुं शक्नोति कश्चिदपि, मयडर्थकविशेषचर्चा श्रीआनन्दभाष्यानन्दमयाधिकरणीयश्रीयोगिराजीये मदीये विवरणे चानुसन्धेयेति दिक् । ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरित्यादि, वचनमहाभारतान्तर्गतं भगवद्गीतावाक्यमेव । “अस्तमिते आदित्येऽस्तमिते च ब्रेह्मस्तमिते ग्रहनक्षत्रे किज्योतिरयं पुरुषः” इत्यादिप्रश्नप्रतिवचनप्रवाहे सर्वान्ते आत्मन एव ज्योतिः स्वभावकत्वस्य निर्णीतत्वेन तदीयप्रकरणस्यैवेति हासेन स्मारितत्वादिति ।

आत्मनो धर्मभूतज्ञानस्य नित्यत्वे श्रीविष्णुधर्मवचनमपि प्रमाणतया पदेषु माह शौनकोप्याह, यथानक्रियते ज्योत्स्ना इत्यादि । यथामणेरुमलप्रक्षालनेन मलपनयनेन मणेर्योत्स्नाप्रकाशकृतो न भवति, प्रत्युत मणिगतस्वभाविकप्रकासस्य दोषवशात् तिरोहितस्य दोषापनयनेन प्रकाशोऽविर्भवति, नतु-

अवैथ चेतन्यज्ञानस्यात्मनो वर्मभूतस्य नित्यत्वे एकरूपत्वे च, इयप्रमाऽप्रमा च अय, सशयो विपर्ययो निश्चयश्चेत्यवान्तरव्यवहारस्तन्त्रान्तरप्रसिद्धो भवन्मते कथमुपपादितो भवेदित्याशङ्का समाधातुमुपक्रमते तदित्यमात्मनः स्वभावरूपस्येत्यादि अयमाशयो यथा तोयद्विमुक्तजल स्वभावतएकविधमपितत्तद्भूभागमासाद्यमवुरादिभेद भिन्नमिव भवति, उपाधेराधारस्य भेदात्, तथैव आत्मधर्मभूतचैतन्यमेकनित्यमभवदपि, अर्थसम्बन्धात्मकपरोपाधिभेदात्, अनुभवरूपस्मृत्यात्मकप्रमाऽप्रमानिश्चय-सशयविपर्ययादिपदलभते, तावता तस्य स्वानाविकत्वे किमपि वैलक्षण्यनायासीति । तदेव सशयादिभेदप्रकारमुपपादयति, आत्मनः स्वभावरूपचैतन्यस्येत्यादि, तत्रात्मधर्मभूतचैतन्यस्य विषयसम्बन्धविशेषे जाते तत्रैवानिश्चयादिव्यवहारभेदो जायते, अथवाऽर्थविशेषसमवति चैतन्ये निश्चयादिव्यवहारभेदो भवतीति । तत्र ज्ञानस्य घटादिप्रमेयेण सह य खलु हृदतरस्यो गस्तस्य निश्चय इति परिभाषा भवति ।

स्यैवानेकैः सहयुगपददृढसंयोगः संशयपदवाच्यो भवति । अनुभववासनानुसारं विषयसम्बन्धस्तस्यैव स्मरणमिति नाम भवति तथा चात्मधर्मसंयोगो ज्ञानमिति न चैवं द्विष्टत्वेनोभयाश्रितत्वात्, घटादिप्रमेयस्य स्वभावजडस्यापि ज्ञातृत्वमापद्येतेति वाच्यम्, विषयेण संयोगाभावात् । चैतन्येन सहैव तस्य संयोगो बाह्यप्रकाशवत् । यथाऽलोकसंयोगेऽपि प्रकाशोऽपि विवरेव प्रकाशकत्वं न तु घटादेर्विषयस्य तथात्वम् । अथ सूर्याद्यधीनत्वादा लोकस्य स एव तद्वर्मात्सम्बन्धेनार्थान्तरस्य प्रकाशक इत्युच्यते एवमिहापि तर्हि चैतन्यस्य = ज्ञानस्यात्मधर्मत्वेन तस्यैव चैतन्यस्यानेकैर्विषयैः सहयुगपत् ज्ञातिनैरन्तर्येण वा, जायमानो योऽदृढसंयोगः सच संयोगः स नश्यति । ज्ञानवासनानुसारेण यः सम्बन्धविशेषस्तस्य स्मरणमिति नाम । अथवाऽनुभवजनितसंस्कारज्ञानस्मरणम् । चैतन्यार्थसम्बन्धविशेषः । अथवा प्रमेयसम्बन्धविशेषविशिष्टं चैतन्यमेव निश्चयादिन्यवहारभाग्भवतीति ।

तत्र प्रथमपक्षे आत्मवत् घटादिप्रमेयस्यापि आत्मत्वज्ञातृत्वस्यादिति शङ्कते, न चैवमिति । संयोगो हि द्विष्टत्वाद्नेकाश्रितत्वमिति चित्तर्यसंयोगो यथा चित्त्वात्मनो यथा संयोगत्वाद्ज्ञातृत्वमवतीति तत्र वेष्टतथैव नादृक् संयोगस्य विषयैः सहापि स भवाद्विषयस्या ज्ञातृत्वस्यात् । चैतन्यस्य ज्ञातृत्वप्रसङ्गे कदाचित् कश्चिदिष्टापत्तिकुर्यात् धर्मधर्मिणोस्तादात्म्यस्वीकारात्, अतो विषये ज्ञातृत्वापत्तिमवोचत् । विषयस्य = विषयाश्रयस्य । यथाश्रुते आत्मनोऽपि तत्तदज्ञानाश्रयत्वमन्यथा न स्यात्, अस्मिन्पक्षे । अतः स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन ज्ञानबलमेव ज्ञातृत्वमत्र पक्षे वक्तव्यमिति विषये घटादौ न ज्ञातृत्वप्रसङ्गो भवतीति ।

अमुदोषपरिहर्तुमाह विषयेण संयोगाभावादित्यादि विषयेण इत्यत्र तृतीया हेत्वर्थिकादण्डेन षट् इति वत्, विषयशब्दश्च न विषयबोवकोऽपि तु विषयव्यापारबोवकः । अयमाशयः घटादिप्रमेयग्रहणार्थं व्याप्रियमाणं चैतन्यमेव भवति, अर्थादात्मधर्मभूतेन ज्ञानेन संयोगादिव्यापारयुक्तेन प्रमेयो हि प्रकाशितो भवतीति । एवञ्च विषयचैतन्यसंयोगस्य घटादितत्तदर्थज्ञानरूपत्वेऽपि तस्य संयोगस्यैव अनुकूलव्याप्तिमच्चैतन्याश्रयत्वसम्बन्धेनात्मरूपज्ञातृत्ववत्त्वात् तस्यैव ज्ञातृत्वमात्मत्वमवतिनतु घटादिरूपार्थान्तस्योपलभ्यबलादव्यवस्थापितं भवति । अत्रार्थेदृष्टान्तदर्शयति यथेत्यादि यथा घटादर्थसंयोगस्यैव प्रकाशस्य सत्यपि प्रकाशरूपत्वे प्रकाशकत्वं तसूर्यादिवस्ववर्माभूता लोकप्रसरणवलात् न तु संयोगस्यार्थनिष्ठत्वेऽपि प्रमेयस्य प्रकाशकत्वमित्यनुभवात्, तथैव प्रकृतेर्मयोगात्मकचैतन्यस्यार्थनिष्ठत्वेऽपि चैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वनन्तर्यस्य प्रकाशकत्वम् ।

यद्वा “विषयेण संयोगाभावादिति” तस्य विषयानुयोगिकसंयोगाभावादित्यर्थः । तस्य संयोगोऽर्थात् विषयप्रतियोगिकसंयोगः । संयोगस्य द्विष्टत्वात्, एकप्रतियोगिकोऽपरा अनुयोगिकः यस्य संयोगः सन्नप्रतियोगिको यस्मिन् संयोगः सतदनुयोगिकः, यथा बृक्षेऽपतत्रीविंशतीत्यत्र पक्षिणः संयोगः, इति तत्र

तेनपदार्थान्तरेणसंयोगवद् भवन् स एव जानातीतिव्यवह्रियते । तत्सिद्धंज्ञानस्वभावक
एवायमात्मा आत्मानंजानान एव भवति, इतरत्तुनिमित्तकारणभेदानुगुण्येनजानाति
नवेति ।

पक्षिणिसंयोगप्रतियोगित्वमितिपक्षिणिसंयोग प्रतियोगितामम्बन्धेन भवति । पक्षिणोऽधिकरणवृक्षइति
सयोगोऽनुयोगितामम्बन्धेनवृक्षेतिष्ठनीतिपतत्रिण प्रतियागिमनुयोगित्व च वृक्षस्य । एवञ्चसमयोग प्रति
योगितयापक्षिणि, अनुयोगितयावृक्षे । तथैवप्रकृतेआलोक प्रतियोगितयाविषयेअनुयोगितयाऽलोकाधि
करणेभूये ततश्चाऽनुयोगिसएवमूर्य प्रकाशकइत्युच्यते, यत्रार्थेप्रतियोगितयविषयेइतिविषय प्रकाश्य प्रमे
यइतिकथ्येत इत्येवप्रकाशकप्रकाश्यस्य च भेदो भवतीतिभाव । एव ज्ञानस्यानुयोगीआत्मेतिसज्ञाने
तिगीयतविषयश्चप्रतियोगिइतिसज्ञेयोऽर्थोभवति । नतुसयोगाश्रयत्वेसत्यपिज्ञातासइति । चैतन्यस्यविषय
सम्बन्धविशेषणवज्ञानमिति, व्यवहारस्तदानिश्चयादिभेद कथमितिजिज्ञासायाम् “चैतन्यस्यविषयेण
सहृदृढतरसयोगोयत्रमनिश्चयादिरितिप्रथमपक्षमुपपाद्य “तत्तदर्थसम्बद्धचैतन्यमेवतत्तदर्थविषयकज्ञान-
मित्याकारकद्वितीयपक्षश्चासमावानद्वारेणव्यवस्थापयितुमुपक्रमते अथ सूर्याद्यधीनत्वादालोक-
स्येत्यादि यथाऽलोकस्यसूर्याद्यधीनत्वमथात् सूर्याद्यधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिनिमित्तकत्वसूर्याद्यपृथक्
सिद्धविशेषणत्व च रूपादेर्घटाद्यपृथक्सिद्धविशेषणत्वम्, इति सूर्यादिरेवालोकधर्मो भवति । इति
तत्तदर्थसम्बद्धालोकाश्रयसूर्यस्यैवप्रकाशकत्व न त्वर्थस्यप्रकाशकत्वम् तेनैवप्रकारेणप्रकृतेतत्तद्व्यवहार्य
सम्बद्धचैतन्याश्रयस्या मतण्वज्ञातृत्वभवति, नतु पूर्वकल्पवत्, अर्थस्यज्ञातृत्वमिति । तस्माद् द्वितीय
पक्ष एव मुख्य पक्ष यतोऽत्रपक्षेज्ञातृत्वमाक्षादान्मन्येवमुसंगतभवतीतिभाव ।

इत पूर्वमुक्तयदनन्यमावनआत्माप्रकाशयतीति । तत्रानन्याधीनसिद्धित्वचैतन्यस्वभावत्व
चात्मनउपसहरति तन्मिद्वंज्ञानस्वभावकएवायमात्माऽत्मानंजानानएवभवतीति । तदेतद्
सिद्धयदयमात्माचैतन्यवर्मभूतज्ञानम्, तत्स्वभावकोऽर्थात् ज्ञातृत्वस्वभावक एव, स्वकीयस्वरूपजान-
त्वेव, नतु परापेक्ष स्वरूपविनानातीति । एतावताज्ञानस्यागन्तुकत्वमर्थात् कारणाधीनतयाघटादि
वदनित्यन्वनिराकरण भवति । सर्वोपिस्वर्गमोक्षव्यवस्थाऽर्थमात्माननित्यमेवमन्यते, सचायमात्मा
द्रव्यरूपोगुणरूपो वा भवतीत्यन्यत् । तत्रचैतन्यस्यानित्यत्वेनित्यस्यात्मनस्तेनचैतन्येनतादात्म्य न
स्यात्, तस्मात् चैतन्यस्वभावत्वेऽर्थात् ज्ञातृत्वस्वरूपत्वेऽर्थतश्चैतन्यस्यापिनित्यत्वमेवायातिनित्यत्व
त्वम् । अन्यथा नित्यानि यथोक्तादात्म्यस्यासम्भववदुक्तिक वमेवभवेदिति । आत्माऽत्मानं
जानान एव भवतीति आत्मानजानन्नेव=नित्यस्येतरानधीनप्रकाशवानेवतिष्ठतीत्यर्थ एतावता
आत्मनो य प्रकाशस्तादृशप्रकाशस्यागन्तुकत्वमनित्यम् निराकृतम्, तथा स प्रकाशआत्मनोज्ञान
प्रयुक्तोऽर्थात् ज्ञानेनप्रकाशोजनिनोभवतीत्यपिनिराकृतमेवभवति । अन्यथा, नित्यानन्याधीनप्रकाशत्व-
मितितदीयस्वरूपमेव न स्यादितिभाव । इतरत्तुनिमित्तकारणभेदानुगुण्येन इति तत्र

तदित्यंस्वयंप्रकाशतयास्वतःस्फुर्यमाणोप्ययमात्माकावेरीजलनिमग्नमकगादिवत्. जलममृक्तगोक्षीरवत् स्वेतरेभ्योविविच्यज्ञानविषयो न भवतीति । तादृशात्मन उपपादनार्थन्यायानुगतानुमानभेदाःशास्त्राणिचादृतानिभवन्तीतिनिवेदितम् । अन्येतु अनुमानादिभ्यो न प्रत्यक्षोभवतिपदार्थइतिप्रत्यक्षेणैवात्मानंजातुंयमनियमप्राणायामादियोगाङ्गानामनुष्ठानेनविशुद्धान्तःकरणापरिपक्वध्यानेनयोगजधर्मसहकारितयाहस्तामलकवत् स्वेतरसकलविलक्षणतयाऽत्मानंमाक्षात्कर्तुंश्रयतमानाभवन्तोदृश्यन्ते । ततो भावनाप्रकर्षणान्तेऽपरोक्षज्ञानंतेषांभवतीतिसर्ववादिसंमतमेव । एतदन्यत्सर्वयोगादिलक्षणयोगशास्त्रादेवावगन्तव्यमितिकृतंपल्लवितेन । इत्यात्मनिरूपणप्रमाणप्रकरणम् ।

निमित्तभेदानुसारेणनिमित्तकारणतद्भेदेनजायमानम् तत्सतिनिमित्तनायतेतदभावे, न जायते, यथा चाक्षुषप्रत्यक्षज्ञानम् चक्षुरिन्द्रियघटादिकचार्थं नयो मनिकर्षे सयोगसमुक्तमवायन समवायादिरूपेति, तथालोकसयोगेमहत्त्वोद्भूतरूपादिके च विद्यमाने घटज्ञान तदायरूपतद्भूतरूपत्व-तदभावादीनाचाक्षुष भवति । एतेन्यतमस्याप्यभावेतादृशतत्तद्विषयज्ञान न जायते, इति तत्सत्त्वेतत्त्व तदभावेतदभावइत्याकारान्वयव्यतिरेकेविद्यमानेमतिज्ञानकदाचिद् भवति, एतेषामभावे च तत्तज्ज्ञान न भवति । ततश्च निमित्तकारणभेदानुगुण्येनेत्यस्य इन्द्रियलिङ्गसादृश्य-पदज्ञानार्थसंनिकर्षोपायन्वयव्यतिरेकानुविधानेने यर्थ । अन्यत्सर्वमतिरोहितार्थकमितिदिक् ।

॥ इतिधर्मभूतज्ञानस्यशयाद्यवान्तरभेदोपपादकप्रकरणेनत्वदीप ॥

यद्यपिपूर्वप्रतिपादित आत्मास्वयंप्रकाशत्वात् स्वन सिद्धएव । “सर्वतीर्थदृशासिद्धि स्वाभिप्रेतस्य वस्तुव । यदभ्युपममादेवतत्सिद्धि केतवार्थते” इत्यभियुक्तोक्तदिशास्वयंप्रकाशतयातत्सिद्धि समर्थितैवेतितत्रप्रमाणान्तरस्यानवकाशस्तथापि “अविकप्रविष्ट न तद्भानिरिनिन्यायमनुस्मरन् स्थूणानिखननन्यायेनसिद्धमपिप्रमाणान्तरेण तमेवसाविनमनुमानशब्दादिप्रमाणविषयनयेतिमा वयितुमुपक्रमते तदित्यंस्वयंप्रकाशतयेत्यादि । अयमाशय वर्तमानोपिपदार्थ पार्थक्येनदृष्टिगोचरोनभवति, यथा-जलाशयान्तर्गतोमत्स्य जलमिलितदुग्ध च । तत्रास्फुटप्रकाशेम स्यनिर्दर्शनम्, अविवेकग्रहणे दुग्धम् । यथाकालिदीजलस्यान्तस्तलेचलन्नपिमत्स्य स्फुटतयानोपलभ्यते । अविवेकोविवेकाभाव यथाजलदुग्धयो समिलितयोस्तदेकतरस्यतत्रभेदेनग्रहणनभवति ।

पदार्थस्यविद्यमानत्वेपितद्ग्रहण न भवतीति, अकारणवलादित्यन्यत्रापिप्रतिपादितम्—

“अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्यानात् । साक्ष्यादभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥” इति साख्यकारिका तत्रविद्यमानोपि पदार्थोऽनोपलब्धोभवति । यथाऽकाशेऽङ्गीयमानोपिपक्षी, अतिदूरगतोऽनोपलभ्यतेचक्षुरादिनेतिनत्रानिदूरेव कारणम् । यथावाऽनिसनीमेवेवमानस्वचक्षु सम्बद्धमजनस्वचक्षुषानो-

गतप्रकरणेनात्मनिप्रमाणपरीक्षाकृतातदनन्तरमात्मनःकालपरीक्षाप्रस्तूयते । तत्रबौ-
 पलभ्यतेऽतिसमीपत्वात् । इन्द्रियघ्रातेपि न पश्यति, यथान्वोरूपनविजानाति । एवमनसाऽनवस्था-
 नादपि न पश्यति, यथाकामाद्यपहतमना समीपस्यमिन्द्रियसनिष्ठमप्यर्थं न पश्यति । एवमभि-
 वादपि, यथाऽहनिमूर्यप्रभाभिरभिभूतग्रहनक्षत्रमण्डलं न पश्यति । समानाभिहारात् = सजातीयसबलना-
 दपि न पश्यति विविच्यपदार्थम्, यथानदिजलेप्रक्षिप्तकमण्डलुजलं न पार्थक्येन गृहीतमवति सजातीय-
 सबलनदोपात् । अत्रशरीरकरणाद्यभिभवात् तत्त्वमृष्टत्वाद्वाऽऽत्मानस्तेभ्यः पार्थक्येन स्फुटतयोपलभ्यते
 स्वयंप्रकाशोभवन्नपीति भावः । इत्येतादृशस्यात्मनः, उपपादनन्यायानुगता = आत्मानात्मविवेकोपपा-
 दकावयवपञ्चात्मकप्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनात्मकन्यायप्रयोज्या अनुमानभेदा = अनुमानविशेषा-
 केवलान्वयिकेवलव्यतिरेक्यन्वयन्यतिरेकिरूपा शास्त्राणि शास्त्रानुगतप्रमाणवाक्यानि च समाहतानि
 भवन्ति । अथात् अनुमानादिप्रमाणादिभ्य आत्मनः करणकलेवरदिभ्योभेदेनात्माननिर्णेतुमिच्छु-
 न्तिवहवइति अत्रपरितोषमप्राप्तवन्तः केचन, अथात् अनुमानादीनापरोक्षज्ञानजनकतयाऽत्मनः स्फु-
 टज्ञानसम्पादकतया, प्रदशितानुमानादिप्रमाणेषु समवत्येवस्वभावतोऽपरितोषो योहि आत्मनः स्फुटाव-
 भासमिच्छति । एतादृशपुरुषस्यापरिणोपे, सप्रकारान्तरमात्मनः प्रत्यक्षज्ञानकरणं यमनियमादिसह-
 कृतयोगानुष्ठानमेवेच्छन्ति ।

तत्रयोगश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणः । तदङ्गानियमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारवारणाध्यान-
 समाधिरूपाणि । एतेपालक्षणानियोगतन्त्रेभ्य एवज्ञातव्यानि । वृत्तिरन्तःकरणस्यसात्त्विकराजसतामस-
 रूपात्रिधाभवति । पुनस्ताद्विप्रकाराक्लिष्टाअक्लिष्टाश्च । तत्राविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाक्लिष्टा ।
 त एतेदोषाऽन्तःकरणमलिनयन्ति, अक्लिष्टास्त्वन्तःकरणविशो यनिर्मलकुर्वन्ति । समाविर्द्विविध-
 मम्प्रज्ञातोऽसप्रज्ञातश्च । तत्रप्रथमे याताभ्येयोपासनाभेदोभासने । द्वितीयेन तथा । एवञ्चसाङ्ग-
 योगानुष्ठानेन निर्मलचित्तस्य सावकस्य व्यानपरिपाके योगजवर्मसहकृतमनसाऽत्मनः साक्षात्कारप्रत्यक्षा-
 त्मकज्ञानप्रादुर्भवति, तेन साक्षात्करेणात्माविपयीकृतोभवति, आत्मनः स्फुटरूपेण प्रत्यक्षं भवतीति प्रत्यक्ष-
 प्रमाणविषयत्वमेतियोगमतम् । अत्रविशेषतोयद्द्रष्टव्यतत्सर्वयोगशास्त्रादेव ज्ञातव्यमिति नात्रतद्विचार-
 प्रपञ्चितः । एवमयुक्तप्रकारेण “अत्रायपुरुषस्वयज्योतिर्भवति” इत्यादिश्रुतिप्रत्यक्षादिप्रमाणेन स्वयं
 प्रकाशस्वरूपस्यात्मनोवर्मभूतज्ञानम्, घटपटादिसकलपदार्थग्रहणेन याऽत्मनः करणकलेवरदिभ्योवैल-
 क्षण्येन च ग्रहणायसमुपयुज्यते इत्येतत्प्रबन्धेन सावितम् । अर्थात् अनुमानागमादिप्रमाणेन, तथा
 लौकिकालौकिकयोगजनितप्रमाणेन च विस्पष्टतया प्रत्यक्षीक्रियते इति ।

॥ इत्यात्मनिरूपणपरकप्रमाणप्रकरणेतत्त्वदीप ॥

अथ आत्माशरीरादिव्यतिरिक्तोऽस्ति न वेति सशये पूर्वप्रकरणे अनुमानादिप्रमाणेनात्मनः स्वेतरसकल-
 पदार्थविलक्षणतया तदस्ति त्वमुपपादितम् । तदनन्तरमस्यात्मनः कालावच्छेदपरीक्षा कालसम्बन्ध-
 विषयकविचारमवतारयति गतप्रकरणेनेत्यादि तत्रबौद्धमतानुयायिन इत्यादि । तत्रात्मनः

द्रुमतानुयायिनोयत् सत् तत्क्षणिकमेवयथामेधमालेतिब्रुवाणानित्यात्मदर्शनमेवानर्थम-
लमिति च मन्वानाःकथयन्तियत्सत्तत् क्षणिकमेवआत्मापिसन्नेवतस्मात् सोपिक्षणिकः ।
कालवच्छेदविचारेप्रवृत्तेसति । अत्रायमाशय चार्वाकोहिप्रत्यक्षमात्रसिद्ध पदार्थ प्रामाणिकइतितदभावात्
स्वर्गादिलोकोऽप्रामाणिक एवेति । न चानुमानादिनातत्सिद्धिस्तदभावात् , अर्थादनुमान न प्रमा-
णम् अनवस्थादु स्थतर्कानिवर्त्यव्यभिचारशङ्कावरुद्धव्याप्तिकत्वादिनाऽनुमानस्यनिरासेनाविनाभावस्य-
व्याप्तेर्दुर्ग्रहत्वादनुमानस्यैवाभावादिति । तत्रबौद्धोवदतिनेदयुक्तम् , तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामविनाभाव-
स्यज्ञातुशक्यत्वात् तदुक्तम् “कार्यकारणभावाद्वास्वभावाद्धानियामकात् । अभिनाभावनियमोदर्श-
नान्तरदर्शना”दिति ॥ अन्वयव्यतिरेकावविनाभावनिर्णायकावितिपक्षेसाध्यसाधनयोरव्यभिचारोदु ख-
धारणोभवेद् भूतेभविष्यति वर्तमानेऽनुपलभ्यमाने च व्यभिचारशङ्कायानिराकर्तुमशक्यत्वात् । न
च तादृशस्थलेभवन्मतेव्यभिचारशङ्काभवत्येवेतिवाच्यम् , विनापिकारणभवतुकार्यमेतादृश्या शङ्काया-
व्याघातावधकतयानिवृत्तिसमभावात् । तदुक्त “तदवाशङ्क्येतयस्मिन्नाशङ्क्यमानेव्याघातादिदोषानावत-
रेयुरिति । तदुक्तमुदयनाचार्येण —

“शङ्काचेदनुमास्येवनचेत्शङ्काततस्तराम् । व्यावाविराऽशङ्कातर्क शङ्कावर्धमेत ” ॥इति॥ तस्मात्त-
दुत्पत्तिनिश्चयेनाविनाभावोव्याप्तिनिर्णायते तदुत्पत्तिनिश्चयश्चकार्यत्वहेतो प्रत्यक्षोपलभानुपलभपञ्चक
निबन्धन । उत्पत्ते पूर्वकार्यस्यघटादेरनुपलभ कारणोपलंभेसत्येवकार्योपलभ , उपलब्धस्यपश्चात् कारण-
नुपलभात् , अनुपलभ इति पञ्चकारण्यावन्हिधूमयो कार्यकारणभावोनिर्णोभवेत्येवेति । यदि शिशपा
वृक्षविशेषोवृक्षत्वमतिपतेत्तदास्वरूपमेवपरित्यजेदितिपक्षेवाधकस्यमद्भावात् । वाधकानुदये च भूयो-
भूयःसहभावोपलभेपिव्यभिचारशङ्कायानिवारणासमभावात् । शिशपावृक्षयोश्चनादात्म्यनिश्चयो वृक्षो-
ऽयंशिशपेतिसमानाधिकरण्यवलादेवास्थीयते । नहि अत्यन्ताभेदेसामानाधिकरण्यसमभवति, पर्यायतया
बुगपत्ययोगायोगात् । नवाऽत्यन्तभेदेवासामानाधिकरण्यसमभवति, स्वभावभिन्नयोर्गवाश्चयो सामानाधि-
करण्यानुपलभात् । तस्मात् कार्यात्मानौकारणमात्मानगमयत इति सिद्धमेवेति । यदि कदाचित्
चार्वाकोऽनुमानस्यप्रामाण्यनाङ्गीकुर्यात्तत्प्रतिब्रूयात् अनुमानप्रमाण न भवतीत्येतावन्मात्रमुच्यते,
तत्र किंचिन्साधनविद्यतेनवाद्वितीयपक्षेप्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धेरसमभावात् एकाकिनीप्रतिज्ञा हि
प्रतिज्ञातं न साधयेदिति न्यायात् ।

“समात्रितप्रतिज्ञायापक्ष साध्येतहेतुना । नतस्यहेतिमि त्राणमुत्पत्तन्नेवयोइत ॥ इति च ॥

न प्रथम पक्ष , अनुमानप्रमाण न भवतीतिब्रुवताअशिरस्कवचनोपन्यासे “मममाताव्येत्येतिवद् व्या-
घातात् । अपि च प्रमाणप्रमाणाभासव्यवस्थापनतत्समानजातीयत्वादितिवदता, स्वीकृतमेवस्वभावानुमा-
नम् । तथापरपुरुषगताविप्रतिपत्तिर्वचनादिलिङ्गेन भवतीति ब्रुवताकार्यलिङ्गकानुमानमपिस्वीकृत
मेवेति । ते च बुद्धानुयायिनोमायमिकयोगाचारसौत्रान्तिकवैभाषिकाञ्चत्वारोभवन्ति । ने च यथा-

अर्थक्रियाकारित्वमेवमन्वम्, तच्चस्थिरेनोपपद्यते, क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाकारित्वस्य-
व्याप्तत्वात् । क्रमाक्रमयोः क्षणिकेऽसंभवात् । इतिव्यापकयोर्व्यापकयोःस्थिरेनिवृ-
त्त्यस्य, समर्थशून्यत्वाद्वाशून्यत्वाद्वाभ्यानुमयत्वाद्वाभ्याप्रत्यक्षत्वादान् मन्यन्ते । यद्यपिउपदष्टाभगवानेक-
एव तथापि त्रिनेयभेदाद् बुद्धिभेदादुपदेशोभिन्नमिन्न इवाभाति । तदुक्तं “देशनालोकनाथानासत्वाद्यव-
शानुगा । मिथ्यन्तवहुवालेकेऽपायेर्वहुभि पुन । गभीरेतानभेदेनक्वचिच्चोभयलक्षा । भिन्नापि
देशनाऽभिन्नाशून्यताद्वयलक्षणेति । गतोऽस्त्वमर्कश्चादिलालिकोपदेशवदितिजानन्ति । तत्रसर्वक्षणिक-
क्षणिकदुःखदुःखस्त्वलक्षणस्त्वलक्षणशून्यशून्यमित्येवभावनाचटुष्टयमुपदिशदिति त्रैदित्यम् । तत्र क्षणि-
कत्वनीलादिलक्षणा नासवेनानुमातव्यम् । यत् सत्क्षणिकयथामेघमालेति । इमे नीलादिभावा-
सत्तात्तत्मानेपि क्षणिकाण्वेति । न च सत्त्वहतुनां गदावमिदम्, अर्थक्रियाकारित्वलक्षणसत्त्वस्यनीला-
दिपदार्थेपुत्रत्यक्षसिद्धत्वात् । व्यापकनिवृत्त्यानिवृत्तियायेन, स्थिरपदार्थेव्यापकक्रमाक्रमयोर्निवृत्ताव्याप्य-
मन्वस्य निवृत्तिरपि स्थिरान्निवृत्तेत्यनार्थतोभावानाक्षणिकत्वसिद्धयत्येव । एतादृशचार्थक्रियाकारित्व-
क्रमाक्रमाभ्यामव्याप्तमयात् यदापदार्थं कार्यकरोति, तदाक्रमशोयुगपद्वेतिनियमः । नचात्र प्रकारान्तर-
संभवति, परस्परविरोधात् । यदुक्तं—

“परस्परविरोधेहि न प्रकारान्तरस्थितिः । नक्रतापिबिहद्वानामुक्तिमात्रविरोधः ॥ इति॥

इमो च क्रमाक्रमस्थिरपदार्थाव्यावर्तमाना, स्वव्याप्यभूतमर्थक्रियाकारित्वमपिव्यावर्तयन्त्यौक्षणिकत्वपक्षे
एवार्थक्रियाव्यवस्थापयतइतिसिद्धं भवतीति । ननु स्थिरपदार्थस्यार्थक्रियाकारित्वं कथं न भविष्यतीति चेत्
विकल्पासहत्वेनस्थिरेऽर्थक्रियाकारित्वस्यासंभवात्, तथाहिर्वर्तमानार्थक्रियोपादनसमयेऽनीनानागतयो-
रर्थक्रिययोः करणेस्थिरपदार्थस्यसामर्थ्यमस्तिनवा १ तत्रास्तीतिप्रथमपक्षस्वीकारे, यदैकक्रियाकरोति-
त्कालेऽवातीनागतार्थक्रियामपिकुर्यात्, समर्थस्यकालक्षेपाऽयोगात् । यद्वस्तुयत्कालेयत् करणसामर्थ्यवत्
तत् तदा करोत्येवकारणकूटात्मकसामग्रीस्त्वकार्यकरोत्येव, उत्पत्तिव्याप्यत्वात् सामग्या । तथाऽ-
यकार्यकुर्वन् पदार्थोऽवश्यमेवकारिष्यत्यर्तानागतार्थकार्यमपि, नत्वेवदृश्यते उपपद्यतेवा । तस्मान्न
प्रथमपक्षः समीचीन इवाभाति । नवा द्वितीयपक्षोपियुक्तः । यथेव न समर्थस्तदासमर्थं कदापि
कार्यं न करिष्यति, सामर्थ्यमूलत्वादर्थक्रियाकारित्वस्य । यत् यदा यावन्न करोति तत् तदा
नत्रा समर्थमेव, यथाशिलाखण्डोयवाङ्कुरेऽसमर्थ इतिसर्वदाऽसमर्थ एव । न चैवर्वर्तमानार्थ-
क्रियाकरणकालेभूतमविष्यार्थक्रिया करोतीति न द्वितीयपक्षः । अथस्थिरोपिपदार्थं क्रमवत्सहका-
रिभाक्ताक्रमेणकार्यकरिष्यति, यदायादृशसहकारिणसमवधानतदनुतमेवक्रमशः कार्यकरिष्यतीति न
कोपिदोषइतिचेन्नस्यम् । विकल्पासहत्वात्, ये ते सहकारिणस्ते किं पदार्थस्यजीवादिरूपकारकुर्व-
न्ति नवा १ यदिनोपकुर्वन्तिसहकारिणस्तदाऽनुपकुर्वन्तस्तेषासहकारस्यानुपयोगात् । यद्युपकुर्वन्ति
सहकारिणोभावानितिपक्षस्तदाते क्रियमाणउपकारोभावाद्भिद्यते नवा १ यदि स उपकारोभावाद्भिद्यते,

न्यातद्व्याप्तस्थिरत्वमपिनिवर्तते एव वह्निनिवृत्तौधूमनिवृत्तेर्जलादौदर्शनात् । इतिस-
त्वादात्मापिक्षणिकमेवेतिबौद्धमतम् । तन्नयुक्तम्, स्थिरपदार्थेपिक्रमयौगपद्याभ्यामर्थ-
तदाऽगन्तुकस्यैवतस्यकारणत्वस्यात्, नत्वक्षणिकस्यभावस्य, यत् आगन्तुकातिशयान्वयव्यतिरेकानु-
विधायित्वात् कार्यस्य, उपकारेणभिन्नस्यभावस्यव्यवहितत्वादन्वयमिद्वचस्यात्, पुत्रव्यवहितवृद्ध
कुलवत् घटादिकार्ये । तदुक्त

“वपातयाभ्या कि व्योम्नश्चर्मण्यस्तितयो फलम् । चमौपमश्चेत् सोऽनित्यं रवतुल्यश्चेदसत् फलम् ॥” इति
अथबीजादिक पदार्थ सहकारिभि सहैवकार्यकार्यङ्कुरादिकं करोतीति तेषांस्वभावएवेति चेत् । एव तर्हि
बीजादिकोभाव कदाचिदपिसहकारिणमिवाजलादिकं पश्यतिपरन्तुमर्यादवै सहित एव स्वकार्यकरि-
ष्यतिस्वभावस्यानपायात् । अपि च सहकारिणाद्योतिशय सम्पाद्यत, सोऽतिशयोऽतिशयान्तरमारभते
नवा । द्वितीयपक्षेऽतिशयकल्पननिरर्थकमेव । प्रथमपक्षस्वीकारेवहुमुत्पन्नवस्यैवापनेत्, अतिशयेउत्पाद-
यितव्येसहकार्यन्तरापेक्षापेक्षायतदायपरपराया प्रसङ्गइत्येकानवस्था । तथाहि, सहकारिभि सल्लि-
पवनादिभि पदार्थसमूहेरावीयमानेबीजस्यातिशयेबीजमुत्पादकमितिस्वीकर्तव्यम् । अन्यथा तदभावे-
ऽप्यतिशय प्रादुर्भवेत् । बीजस्यातिशयमादधानसहकारिसापेक्षमेवावत्ते, अन्यथैवोपकारापत्तावङ्कु-
रात्मकार्यस्यापिसर्वप्रादुर्भावोपापद्यते । तस्मादतिशयार्थमपेक्षमाण सहकारिभिरतिशयान्तरं कुर्यात्
बीजादिभावे । तस्मिन्नप्युपकारेपूर्ववत्सहकारिसापेक्षस्यबीजस्यजकनत्वे, सहकारिसम्पाद्यविजगता-
नवस्थाप्रथमाव्यवस्थितेति ।

अथोपकार कार्यासापेक्षमाणोपिवीजादिनिरपेक्षकार्यजनयतितत्सापेक्षो वा । तत्र न प्रथम पक्ष
बीजादीनामकारणत्वप्रसङ्गात् । द्वितीयपक्षेऽपेक्षमाणेनबीजादिना, उपकारे, अतिशय आधेय एव,
एवतत्रतत्प्राप्तिबीजादिजन्यातिशयनिष्ठातिशयपरपरापातइति द्वितीयानवस्थाशिरसिस्थिराभवेत् ।
एवमपेक्षमाणेनोपकारेणबीजादौधर्मिणि, उपकारान्तरमाधेयमित्युपकाराधेयबीजातिशयपरपरापात इति
तृतीयानवस्थापतेत् । अथभावभिन्नोऽतिशय सहकारिभिराधीयते इतिस्वीकारे तु तदा, प्राचीनोभावो
ऽतिशयात्मानिवृत्त अन्यश्चातिशयात्मकुर्वद्रूपपदवाच्यो जायते, तदाममश्रमोपिसफलतायाति । तस्मात्
अक्षणिकस्याथात् स्थिरस्यार्थक्रियानसम्भतीति । नापिस्थिरपदार्थस्याक्रमेणयुगपदार्थक्रियासम्भवति,
विकल्पासङ्गात् । तथाहि युगपत्सकृत्कार्यकरणसमर्थं सभावस्तदुत्कालमनुवर्तते, नवा । तत्र
प्रथमपक्षे, तत्कालवत्कालान्तरेपिकार्यकरणमापतेत् । द्वितीयेस्थापित्ववृत्त्याशाकृष्णमूषिकाप्रातर्वी-
जादावङ्कुरादिजननप्रार्थनामनुहरेत् । यद्विरुद्धं यमाध्यस्तं भवति तन्नैककिन्तुपरस्परविभिन्नमेवभवति,
यथाजलवह्निश्चाविरुद्धं यमाध्यस्तश्चायमितिमेघमालादो व्याप्तिप्रसिद्ध्यतीति । नचायहेतुस्वरूपासिद्धो
ऽथात् पक्षेस्वाभाववान् भवति । स्थापिनिपदार्थेकालमेदेनसामर्थ्यार्थ्ययोः प्रसङ्गतद्विपर्ययासिद्धत्वात्तत्रा-
सामर्थ्यसाधकौप्रसङ्गविपर्ययौपूर्वमेवप्रदर्शितौसामर्थ्यासामर्थ्यसाधकाविति । यद्यदायजननेऽसमर्थतत्त-

क्रियाकारित्वस्यमहकारिवैचित्र्येणोपपादयितुशक्यतयानीलादिवद्धटादिवद्वासंभवेननात्म-
नोषटादिवत् कालपरिच्छिन्नतमिति कालानवच्छेदात् सर्वथानित्यएवसिद्ध्यती-
तिदिक् ।

इत्यानन्दभाष्यकारजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य प्रयानपीठाचार्य श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्यचत्वारिंशत्तमाचार्य
पदमलङ्कृजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र प्रणीततत्त्वत्रयसिद्धावात्मसिद्धि ।

॥ श्रीसीतारामार्पणमस्तु ॥

दातन्नकरोति यथाशिलाखण्डकमलाङ्कुरम् । असमर्थश्चायवर्तमानार्थक्रियाकरणकालेअतीतानागतयोर्थ-
क्रिययोरितिप्रसङ्गोऽन्वय ।

यद्वस्तुयदायकरोतिनत्तदात्करणेसमर्थ यथासामग्रीस्वकीयघटादिकार्ये, करोतिचायमतीताना
गतकालेनकालवर्तिन्यर्थक्रियेवीजादिभाव इतिप्रसङ्गव्यत्ययोविषय । तस्माद्विपक्षेक्रमयौगपधनिवृत्त्या
व्यापकानुपलभेनाधिगन्व्यतिरेकव्याप्तिक प्रसङ्गाद्विपर्ययवलेनगृहीतान्वयव्याप्तिसत्त्वक्षणीकत्वसाध्य
पक्षेस्थापयतीतिसिद्ध्यति । तदेवसर्वपदायानाक्षणीकसत्त्वबलादवायातीति । अत्रार्थक्रियाकारित्वमेव
सम्बन्धनतदन्यत् । न च सत्तावत्सत्तासमवायो वा सत्त्वनैयायिकाभिमतभववित्तिवाच्यम्, एवसति
द्रव्यगुणकर्मसुसत्तावलेन सत् सदितिव्यवहारसम्बन्धेऽपिसामान्यविशेषसमवायेषुसत्तायाअभावेनसदिति
व्यवहाराभावप्रसङ्ग । न च द्रव्यादित्रिषुसत्तावलेनसदितिव्यवहारस्तथैव सत्तासतीविशेष सन्सम-
वाय मन्नितिव्यवहारदर्शनात्, तेष्वपिसामानाधिकरण्यसम्बन्धेनसत्ताया सम्बन्धेनसद्व्यवहारसमवादिति
वाच्यम्, एवसतितादृशव्यवहारप्रयोजकस्यसत्तासमवायस्यसामानाधिकरण्यसम्बन्धस्यस्वीकारप्रयो-
जकद्वैविध्यप्रसङ्गापातात् । एवमतिरिक्तसत्तास्वीकारे सा अनुगताऽननुगतावेतिविकल्पपराधातोपि
भवति, एवसर्वपादारभ्यपर्यन्तादिषुपरस्परविलक्ष्णेषुअनगतेषु, अनुगतस्यकस्यचिदाकारस्य, मणिषु
सुत्रवदुद्भूतगुणेषुरूपादिगुणवच्चाप्रतिभासमानत्वात् । तदुक्त केनापि “स्वतोनिवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजो
भावानभावान्तरनेयरूपा” इति । तस्मादर्थक्रियाकारित्वव्यतिरिक्ताघेयापन्नसत्ताया स्वीकारेप्रमाणा
भावादर्थक्रियाकारित्वातिरिक्तसत्तानास्त्येवेति ।

किञ्चभवदभिमतसामान्यसर्वगतस्वाश्रयसर्वगतवेतिविकल्पपराधातोपिभवतिविकल्पासहत्वात् ।
तत्रयदिघटत्वादिसामान्यस्यसर्वमतत्वमास्थीयेतेति प्रथमपक्षस्तदासर्ववस्तूनासाङ्कर्यप्रसङ्गात्, घटत्व-
स्यपटादावपिसिद्धावेष्टवत्पटादिरपिघटरूपएवापतेत्, सिद्धान्तव्याकोपश्चभवेत् । यत प्रशस्तपा-
दाचार्येणस्वभाष्येप्रदर्शितम् “स्वविषयसर्वगत”मिति । किञ्चविद्यमानेष्टेविद्यमानवटत्वादिसामान्यं
तदन्यत्रजायमानेनव्यक्तिविशेषेण, तस्मादगच्छ-सम्बद्धं यते, अथवाऽनागच्छदेवसम्बन्धं यते । प्रथम
पक्षेसामान्यस्यद्रव्यत्वस्यात् । क्रियावत्त्वात् । द्वितीयपक्षेगमनंविनाव्यक्त्यन्तरेगस्यसम्बन्ध एव न
स्यात् । अपिचघटविनाशेतत्स्थसामान्यमवतिष्ठते विनश्यति वा, स्थानान्तरवागच्छति १ प्रथमे सामान्यस्य
निरायास्त्वस्यात्पूर्वाधारस्यविनाशात् । द्वितीयपक्षेसामान्यस्यनित्यत्वमज्येन “नित्यत्वेत्यनेकसम्बन्धे-

नन्वलक्षणकस्यैवसामान्यस्यस्वीकारात् । तृतीयपक्षेचद्रव्यत्वापत्तिरेवेत्यादिदूषणमनिरिक्तसामान्येभवर्या
न्योऽर्थक्रियाकारित्वमेवतत् , नत्वतिरिक्तमिति । तदुक्तम्=

अन्यत्रवर्तमानस्यततोऽन्यस्थानजन्मनि । तस्मादचलत् स्थानादवृत्तिरित्यित्युक्तम् ॥ "

यत्र सोवर्ततेभावस्तेनसम्बद् यतेनतु । तद्देशिन च व्याप्नोति किमि येतन्महादभूतम् ॥

नयाति नच तत्रासीदस्तिपश्चान्नचाशवत् । जहातिपूर्वनाधारमहोव्यसनसन्ततिरिति ॥

ननुभावव्यतिरिक्तसामान्य न स्वीक्रियेत तदा, अनुवृत्तप्रत्यय किमालवतेइतिचेत् सप्रत्ययो-
ऽन्ययोहालवकएव । अगोव्यावृत्तमेवगोत्वम् , नतुनदतिरिक्तकिञ्चिदिति, व्यावृत्तिश्चाभावान्मिकैव
ननुभावरूपायेनानुवृत्तप्रत्ययोभावकमप्यालवेदिति । आदितएवारभ्यन्तिमक्षणपर्यन्त ससारो दृग्वात्मक
एव, सुखलेशस्यापितत्रादर्शनादितिसर्वतीर्थकरसमतम् । अ यथाससारात्निवृत्तिमिच्छता ससारनिवृत्तयेत-
दुपायेश्वरणमननादौ प्रवृत्त्यनुपपत्ते । तस्मात् "सर्वदुःखसर्वदुःखमित्येवसर्वदाभावनीयमिति बुद्धोप-
देशः । ननु सर्वक्षणिककिंवदिति दृष्टान्तापेक्षयादृष्टान्त प्रदर्शनीयइतिचेत्सत्यम्—स्वलक्षणक्षणानां क्षणि-
कतयासालक्षण्याभावात् , नैतेनसदृशतदपरवस्तुविद्यतेयस्यसादृश्यतयोपादानं कृत्वातदृष्टान्ततयोपस्था-
पयेदितितत् स्वलक्षणं स्वलक्षणमित्येवभावनीयमिति, एवशून्यमित्यधिभावनीयम् , यत स्वप्रकाले जाग-
रणकाले च "नमयादृष्टमिदरजतगजरथादिकवेति विशिष्टविषयकज्ञानस्यनिषेधान्तरात् प्रातिभासिकस्थले
ज्ञानवदेवतद्विषयीभूतविषयस्यापिवाधानुभावात् । यदिज्ञानविषयीभूतसदम्भवेत्तदातादृशविषयविशि-
ष्टज्ञानस्येदन्तारूपेणाधिष्ठानशुक्तिकादेस्तत्राव्यस्तस्यरजतादेर्धर्मिणस्तदीयरजतत्वादिधर्मस्यतदीयसम्ब-
न्धसमवायादेर्ग्रातकालिकपदार्थवदेव तदुगतसत्त्वस्यावश्यभावताभवेत् । नचैतत्केनापिस्वीक्रियते ।
नचार्धजरतीययुक्तम् । तस्मादध्यस्ताधिष्ठानधर्मसम्बन्धदर्शनद्रष्टृणामप्येकस्यानेकस्य वा, अस्त्ये
निषेधविषयत्वेनसर्वस्यासत्त्वबलादापततीति । नचाधिष्ठानस्याव्यस्तत्वेनिरधिष्ठानकभ्रम कथस्यादिति
वाच्यम् , केशोण्डकवदेवसर्वत्रनिरधिष्ठानकस्यापिसमवात् । इत्येवबुद्धोपदिष्टेमायमिकास्तावत्सर्वो-
त्तमा इति ते कथयन्ति । तदेवसर्वशून्यत्वक्षणभङ्गादिकथनमुखेन, स्थिरत्वानुकूलवेदनीयत्वानुगतसर्व
सत्यत्वभ्रमत्वव्यावर्तनेन सर्वशून्यतायामेवबौद्धसिद्धान्तस्यपर्यवमानभवतीति । अतोवास्तविकनसत्, ना
सत् , नोभयात्मकनवाऽनुभयात्मकमितिकोटिचतुष्कविनिमुक्तमेव । अर्थात्नसत्त्वाघात् , नासत् ,
सत्त्वेनप्रतीयमानत्वात् , नवोभयात्मकपरस्परविरोधात् परस्परविरोधेहिनप्रकारान्तरस्थितिरिति । नवा
ऽनुभयात्मकविरोधादेव । अतश्चतुष्ककोटिविनिमुक्तशून्यत्वमेव । तदुक्त "देशनालोकनाथाना-
सत्त्वशयवानुगा । भिद्यतेबहुधालोकेउपायैर्बहुभि पुन । गभीरोत्तानभेदेनक्वचिच्चोभयलक्षणा ।
भिन्नापि देशनाऽभिन्नाशून्यताऽद्वयलक्षणा, तथाहि यदिभावानाघटादीनासत्त्वस्वभावस्तदा तदुत्पादनायकु-
लालकपालादिकारकस्वीकारोनिर्र्थकएवस्यात् , अविद्यमानस्योत्पादनायकारकव्यापारोऽपेक्षितोभवति,
न यदिसत्त्वस्वभावक एव भावस्तदाकारकव्यापारेण किंकरणीयस्यादितितस्यनैरर्थक्यमेवापतति ।

अथयदिघटादिभावानाममन्वमेव स्वभावस्तदामुद्गारादिपातनेनतद्विनाशप्रयासोपि विफल्तामेवेयात्,
अमत्वस्वभाववादेवभावानाम् । यथोक्तम्—

“नस्य कारणापेक्षान्योमादस्त्रियुज्यते । कार्यस्यामभवोहेतु खपुष्पादेरिवास्त ॥ ” इति ।

एवतृतीयचतुर्थपक्षातुविरोधादेवनोपपन्नाभवत तदुक्तभगवतेऽलंकारावतारै—“बुद्ध्यावि-
च्यमानानाम्भावोनावधार्यते । यतो निरभिलष्यास्तेनि स्वभावाश्चदेशिता ॥” अपिच—

“इदवस्तुवलायातयद्वदन्तिविपश्चित । यथायथार्थाश्चिन्त्यन्तेविशीर्यन्तेतथातथा ॥

यथासिक्ताप्राप्ताद स्थिरतापरीक्षणाप्रशिलिपनामल्लादिव्यापार प्रवर्तते तथातथाविशीर्यमाणोभूमावेव-
शेते, तथैवार्थानास्थिति । न हींथ केनापिकारित किन्तु एतदेवतेभ्योरोचते “यथायथा चिन्त्य-
न्तेविशीर्यन्ते तथा तथा । यदेतत्स्वयमर्थेऽभ्योरोचतेतवकेवयमिति । न च तर्हि सर्वशून्यत्वेप्रतिनियत-
कर्मादिव्यवस्था, कायार्थकारणान्वेगगादिव्यहार सर्वलोकप्रसिद्ध कथमुपपादितस्यादितिचेत् स्वामिकव्य-
वहारवत्, अविद्याबलादेवसर्वस्योपपादनमविद्यादशायाभवतीतिजानीहि, तदुक्तम् “परित्राट्कामुकशूना-
मेकस्याप्रमदातनो । कुणप कामिनीभक्ष्यदृतिजोविकल्पते” तदेवभावनाचतुष्टयबलात् सकलवासना
निवृत्तोजातायासर्वशून्यतालक्षण परनिवाणमनायासेनैवसिद्ध्यतीतिवयंकृताया । तत् परवयकृतार्था तत्
परनकिंचिदुपदेश्यभवेत्प्राप्तव्य वाऽवशिष्यते इति । शिष्यैस्तावद्योगश्चाचारश्चेतिद्वयमपिकरणीय-
मेव । अप्राप्तस्यार्थस्यप्राप्त्येपर्यनुयोगोयोग, गुरुणोपदिष्टस्यार्थस्यस्वीकरणश्रद्धापूर्वकमाचार ।
तत्रगुरूपदिष्टार्थस्यस्वीकरणादुत्तमास्तेशिष्या, पर्यनुयोगस्याकरणादधमाश्चतेशिष्या । अतस्तेषा
माध्यमिकाइतिकेप्रसिद्धि । गुरुकभावनाचतुष्टयवाह्यार्थस्यशून्यत्वचोङ्गीकृत्यान्तरस्यशून्यत्वमङ्गीकृत
कथमितिपर्यनुयोगस्यकरणात् केपाञ्चित्, योगाचारेतिसज्ञाभवति । एषाहितेषांपरिभाषास्वयवेदन
हि तावदवश्यमङ्गीकरणीयम्, बाह्यानास्वयपरस्परचजडत्वेनप्रकाशनासभवाद् यदिप्रकाशात्मक-
ज्ञानमपिनाङ्गीकृतभवेत्तदाजगदान्वयमापतेदित्यतआन्तरपदार्थस्वीकारआवश्यक इति । तदुक्तधर्म-
कीर्तिना “अग्रन्यक्षस्योपलभ्यनार्थदृष्टि प्रसिद्धचर्ताति ।” आन्तरज्ञानेनतदतिरिक्तोनीलादिपदार्थो-
ग्राह्योभवतीति, तस्माद्बुद्धिव्यतिरिक्तपदार्थस्यापिस्वातन्त्र्येणसत्त्वविद्यतेएवेति न ज्ञानमात्रमेव
स्त्वितिनैववक्तव्यम् विकल्पानुपपत्ते । तथाहि, भावात्समुत्पन्नोनीलादिपदार्थोज्ञानग्राह्यो भवति,
अथवाभावादनुत्पन्नएवज्ञानग्राह्यो भवतीति । तत्र न प्रथम पक्ष समुत्पन्नस्यस्थितेरभावात् ।
नवा द्वितीयपक्ष अनुत्पन्नस्यामत्वात्, अर्थक्रियाकारित्वस्यैवसत्त्वनियमात् । ननु, समतीतएवग्राह्यो-
नीलादिपदार्थोज्ञानग्राह्योभवति, ज्ञानस्यजनकत्वादितिचेत्सत्यम्, अतीतस्यैवजनकतयाज्ञानग्राह्यत्वेघटो
ज्ञातइतिप्रतीति स्यात्, परन्तु इहतुघटजानामीत्येवरूपेणवर्तमानतावभासो भवतीति तादृशवर्तमान-
तावभासविरोधोजायेत तथा यथा ज्ञानोत्पादकत्वाद्वाह्यार्थस्यग्राह्यत्व तथा ज्ञानजनकचक्षुरादिज्ञान-
करणस्यापिघटादिज्ञानग्राह्यत्वमापतेत, घटार्थवदिन्द्रियादेरपिजनकत्वस्यविद्यमानत्वात् । अपि च

ज्ञानग्राह्य परमाणुरूपोऽर्थो भवति, अथवा परमाणुसमुदायात्मकावयविरूपोऽर्थाग्राह्यो भवतीति वक्तव्यम् । तत्र न चरमपक्ष कृत्स्नैकदेशविकल्पादिना, अवयवसमुदायैकदशविकल्पेनावयवममुदायात्मकबाह्यपदार्थस्य निराकरणात् । न वा परमाणुरूपो बाह्योऽर्थो भवतीति प्रथमपक्षोपि समीचीन परमाणूनामतीन्द्रियतया तद्रूपबाह्यार्थस्य ग्रहणासम्भवात् सम्भवेवा, अयं परमाणुरिति प्रत्यक्षस्यात्, न तु घटपको बाह्य स्थूलश्चेति प्रतीति स्यात् । अपि च परमाणोः तीन्द्रियत्वेन निरवयवतया प्राच्यादिपट्कादिगुणैर्युगपत् सयोगोपि न स्यात् । तत्स्वीकारेण, एकस्यापि परमाणो पङ्कत्वमापद्येतेनेति न स्य निरवयवत्वकथनव्याकुप्येत । तदुक्तम्—

“पट्टकेन युगपत् योगात् परमाणो पङ्कशता । तेषामप्यैकदेशत्वेऽपि ण्ड स्यादणुमात्रक । इति ।

तस्मादान्तरज्ञानातिरिक्तग्राह्यबाह्यार्थस्याप्रमाणिकतयानीलाद्यर्थान्मिकज्ञानस्वयमेव स्वात्मरूपप्रकाशक भवति सूर्यादिप्रकाशवदित्येव सिद्धं यति । तदुक्तम्—“नान्योऽनुभावो बुद्ध्यभ्यासितस्यानानुभवोऽपर”

ग्राह्यग्राहकवैबुध्यात्स्वयसैव ग्राह्यग्राहकयोरभेदोऽनुमानेन वसिष्ठयति । तथाहि—प्रकाशते” इति येन ज्ञानेन, यद्वस्तु वेदितं भवति, तद्वस्तु तेन ज्ञानेन भिन्नं न भवति किन्त्वभिन्नमेव भवति, यथा ज्ञानेन ज्ञायमाना आत्मा ज्ञानभिन्नो न भवति, तदभिन्न एव, इहापि, नीलादिका पदार्थाज्ञानेन वेदिता भवन्तो ज्ञानेनाभिन्ना एवेति । तयो ज्ञानज्ञेययोर्भेदे, अनुना अनेनार्थस्यासम्बन्धो न स्यात् । तादात्म्यस्य व्याप्तिहेतोरभावात् । तदुत्पत्तेरपि नियमहेतोरनियामकत्वादेव, वृक्षशिशपयोरिव तादात्म्यादर्शनात् । बन्धिधूमयोरिव जन्यजनकभावस्यापि नियामकतयाऽदर्शनादेव ।

ग्राह्यग्राहकसवित्तीना यो यपार्थक्येनावभासो दृश्यते सत्वेकस्मिन् चन्द्रमसि द्विचन्द्रावभासवदेव भ्रमात्मक एव, तत्रादिरविच्छिन्नप्रवाहभेदवासनैव कारण भवति । वासनाभेदादेव ग्राह्यग्राहकाद्यवभासो भवन् भ्रमरूप एव शुक्तौ रजतवदिति । यथोक्तम्—

“सहोपलभनियमादभेदो नीलतद्वियो । भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानैर्दृश्येतेन्द्राविवाद्ये ॥” इति ।

“अविभागोपि बुद्ध्यात्मा विपर्यामितदर्शनै । ग्राह्यग्राहकसवित्तिभेदवानिवलक्ष्यते ॥” इति ।

न च सर्वस्यापि भ्रमरूपत्वे आशामोदकोपार्जितमोदकोरसवीर्यविपाकादिभेदो न स्यात्, तदुभययोर्भ्रमरूपत्वस्य समानत्वात् । तथा च मोदकोपार्जनकलेशस्यानर्थक्यमेव स्यादिति न भ्रमितव्यम्, वस्तुतो वेद्यवेदकाकाररहिताया अपि बुद्ध्यवहर्तृपरिज्ञानानुरोधेन विभिन्नग्राह्यग्राहकाकाररूपवत्तयातिभिराबुपहतनयनानां किं चेन्द्रनाडीज्ञानभेदवदनाद्युपप्लववासनासामर्थ्यवद्व्यवस्थोपपत्ते सम्भवात् । तथोक्तम्—

“अवेद्यवेदकाकारायथा भ्रान्तैर्निरीक्ष्यते । विभक्तलक्षणाग्राह्यग्राहकाकारविलम्बा ॥”

“तथा कृतव्यवस्थेयकेशादिज्ञानभेदवत् । यदा तदानसञ्चोद्याग्राह्यग्राहकलक्षणा ॥ इति ।”

ततश्चक्षणिकबुद्धिरेवानिर्गच्छनीयानादिवामनावलनेकाकारेणावभासते इति, एवञ्चपूर्वोक्तभावना प्रचयबला सकलवामनानाममुन्नेद्विगलितानेकविषयाकारोपप्लवविशुद्धविज्ञानवारोदयएवमोक्षोदय इत्येवमुपामक कृतकृ योभवति । अन्येतु कथयति, यदुक्तबाह्यनीलादिकवस्तुनास्येवज्ञानातिरिक्तमिति, तन्नप्रमाणाभावात् । नच द्विचन्द्रवत्सहोपलभनियमएवतन्नास्तितायाप्रमाणमितिवाच्यम्, ज्ञानज्ञेययो-रभेदासावकत्वेनाभिमतस्यसहोपलभस्याप्रयोजकत्वेनसद्विषयपक्षव्यावृत्तिकत्वात् । अथाद्वेष्टवेद-कथोपमसहोपलभसचोरागोत्रभूठकोत्रभेदभूठकइति । ननुभेदेमहोपलभनियमात्मकसाधननसम्भ-तीति चेन्नज्ञानस्यान्तराभावेन प्रतिभासमानतया, एकदेशत्वैककालत्वलक्षणसङ्ख्यात् नियमासम्भ-वात् । किञ्चनीलाद्यर्थानात्राताकारेणैवमिदमेवस्वरूपेणप्रतिभासोभवेत् ननु नीलानीलादिकमितिप्रति-भासम्यात्, प्रतिपन्नप्रत्ययादभिन्नत्वात् नतुवस्तुतोज्ञानस्वरूपोनीलादिपदार्थ शुक्तिरजतवत्, भ्रमाद् बहिर्वद् भेदेन प्रतिभासते, तस्मात्तत्राहमुल्लेखो न भवति, इदरजतमित्यत्रशुक्तिकोल्लेख-वदिति । तदुक्तम् — “परिच्छेदान्तराद्योयभागोवहिरिवस्थित । ज्ञानस्याभेदिनोभेदप्रतिभासोऽप्यु-पप्लव ॥” इति ।

यदन्तर्ज्ञेयत्वतद्वहिवदवभासते ॥ इति च । तदपि न युक्तम्, यदि वस्तुतोबाह्यार्थोव्य-तरिक्ति न भवेत्, तदातदुत्पत्तिरहिततयाबाह्वदित्येवरूपेणोपमानोपमेयभावोनैव सम्भवेत् । नहि देवदत्तोत्तरेण्युपत्रवदवभासते इति कश्चित् प्रयुनक्ति प्रत्येतिवा तथा कश्चित् अपिच भेदप्रतिभासस्य-भ्रमत्वसिद्धेऽभेदप्रतिभासस्यप्रामाण्यसिद्ध्येत्, अभेदप्रतिभासस्यप्रामाण्ये च भेद प्रतिभासस्यभ्रम-त्वमितिपरस्परश्रयप्रसङ्गआपतति । अविमभवानीलादिकबाह्यमेवजानानोबाह्यमेवोबादत्तेजगतिउपेक्षते-वाऽवान्तरमिनिव्यवस्थादर्शनात् । एवञ्चज्ञानज्ञेययोयोऽयमभेदसावकोहेतु प्रदर्शित ससाध्यसाधना-याक्षम एवेति । ततश्चबहिर्वदिनिवदता, बाणं ग्राह्यमेवेतिभावनीयमितिवदीयोबाणोभवन्तमेवप्रहरेत् । अथैवमपिज्ञानाभिन्नकालस्यार्थस्यबाह्यत्वकथमिवोपपन्नमितिचेन्न, इन्द्रियसन्निकृष्टविषयस्योत्पाद्येज्ञानेस्वा-कारसमर्पकतयासमर्पितेनचाकारेणतस्यार्थस्यानुमेयतोपपत्ते । अतएवदोषतत्परिहारश्चतुल्यावेव भवत ।

“भिन्नकालकथंग्राह्यमितिचेदग्राह्यताविदुः । हेतुत्वमेवचव्यक्तेर्ज्ञानाकारार्पणक्षममिति ।

तथा च पुष्ट्याभोजनानुमान तथेवज्ञानाकारेणविषयोप्यनुमेय । तदुक्तम्—

“अर्थेन घटपत्येनानहिभुक्त्वाद्धरूपताम् । तस्मात्प्रमेयाधिगते प्रमाणमेयरूपते ॥” इति ॥

नहि वित्तिसत्त्वतद्वेदनायुक्ता, तस्या सर्वत्रसमानत्वात् । तासुवित्तिषुसारूप्यमाविशत्स्वरूप-यितुंघटयेदिति । ततश्चबाह्यार्थसद्वभावेऽयंप्रयोग, ये यस्मिन् सत्यपिकादाचित्काभवन्ति ते तदतिरिक्त-हेतुसापेक्षभवन्त्येव । यथाअविवक्षितमपिवचनगमनादिप्रतिभासाविवक्षुप्रभृतिषुपुरुषान्तरसापेक्षा-भवन्ति । तथा च विवादाध्यासिता प्रवृत्तिप्रत्यया विद्यमानेप्यालयविज्ञानेकदाचित्देवनीलपीताद्युल्ले-

खना भवति । तत्राहमित्याकारकविज्ञानमालयविज्ञानम् , एतदेवपुण्यसस्कारादिविशिष्टनदेवान्यत्रदर्शने
आत्मपदवाच्यं भवति घटादिविषयकं च विज्ञानप्रवृत्तिविज्ञानपदवाच्यम् । तदुक्त—

“तत्स्यादालयविज्ञानयद्भवेदहमास्पदम् । तत्स्यात्प्रवृत्तिविज्ञानयन्नीलादिकमुल्लिखेदिति ।

ततश्चालयविज्ञानसन्तानभिन्नं कादाचित्कप्रवृत्तिविज्ञानकारणीभूतोवाह्योघटपटाद्यर्थोप्राप्य एव,
नतु वासनापरिपाकप्रत्यय कादाचित्कत्वात् कदाचिदुत्पद्यते इति । विज्ञानवादिनामतेनुवासनानामेक-
सन्तानस्थितानामालयविज्ञानानातत्तत् प्रवृत्तिजननशक्ति तस्याश्चस्वकायो प्रत्याभिमुख्येपरिपाकस्तस्य
च प्रत्यय कारणस्व, ज्ञानपूर्ववर्तिक्षण स्वीक्रियते [अर्थादेतन्मते, कार्यमात्रेचतुर्विधकारणम् , अविपति
प्रत्यय सहकारिप्रत्ययआलवनप्रत्यय समनन्तरप्रत्ययश्च । तत्रप्रदीपाद्यलोकमहकारिकारणम्,
चक्षुरादिकमधिपतिकारणम्, घटादिविषयआलवनप्रत्यय स्वसन्तानवनिपूर्वक्षण समनन्तरप्रत्यय ।
एभिश्चतुभिः प्रत्ययैः पदाथावबोधो भवति, उत्पत्तिश्च, एवमेवसर्वत्रैवोहनीय । तत्र यत्रैकेन कारणेन
कार्यजायतेतत्रहेतूपनिबन्ध यथात्राजात्काण्डकाण्डात् पत्रपलाशादि । यत्रोक्तकारणप्रतिकारणान्तरमेव
कार्यकरोति तत्रप्रत्ययोपनिबन्ध , इत्यादिक् सर्वतदीयशास्त्रादेवज्ञातम्] सन्तानान्तरनिबन्धनत्वाऽनङ्गी-
कारात् । ततश्चप्रवृत्तिविज्ञानजनकालयविज्ञानवतिवासनापरिपाकप्रतिस्वेष्ट्यालयविज्ञानवर्तिनं क्षणा
समर्था एवेतिमन्तव्यम् , नोचेदेकोपि क्षण समर्थो न स्यात् , आलयविज्ञानविज्ञानसन्तानवतिव्यविशे-
षात् । तत्रसर्वेष्ट्यालयवर्तिक्षणा समर्थाभवन्तीतिपक्षेकार्यक्षेपोनैव भवेत् । ततश्चकार्यस्यकादाचित्क-
त्वनिर्वाहायशङ्कराद्विपर्ययसमन्तविषयाबाह्यान्तरा सुखादिविषयाश्चपडपिप्रत्ययाश्चतुर प्रत्ययान् प्रती-
त्य, एककारणकारणान्तरेणमिलित्वैवोत्पद्यन्ते इति बुद्धिमतात्वयाऽनिच्छतापिस्वानुभवमनाच्छाद्य,
परिच्छेदव्यज्ञातव्यम् । तेच चत्वार प्रत्यया शाल्वेप्रसिद्धा आलवनप्रत्ययसमनन्तरप्रत्ययसहकारि-
प्रत्ययाधिपतिप्रत्ययरूपा । तत्रज्ञानपदवाच्यनीलाद्यवभासस्यचित्तस्यनीलाद्यालवनप्रत्ययात् । नीला-
कारता भवति, समनन्तरप्रत्ययादर्थान्त्वसन्तानवतिपूर्वक्षणाद्बोधरूपता भवति,सहकारिप्रत्ययादालोकात् ,
चक्षुषोऽधिपतिप्रत्ययाद् विषयग्रहणप्रतिनियमोभवति, विदितस्यज्ञानस्यरसादिसाधारण्यप्राप्तेर्नियामकं
चक्षुरधिपतिर्भवितुमर्हति, लोकेनियामकस्यैवाधिपतित्वदर्शनात् । एवमान्तराणांचित्तात्मकानासुख-
दुःखरागद्वेषादीनांचत्वारिकारणानि भवन्तीतिद्रष्टव्यम् । एवञ्चचित्तचैत्तात्मकस्कन्ध पञ्चप्रका-
ररूपविज्ञानवेदनासज्ञासस्कारस्कन्धभेदात् । तत्ररूप्यन्ते एभिर्विषया शब्दस्पर्शादिका रूप्यन्ते इति
चैतन्युत्पत्त्याविषयसहितानिचक्षुरादीनिषडपीन्द्रियाणिरूपस्कन्ध । आलयविज्ञानप्रवृत्तिविज्ञानप्रवा-
होविज्ञानस्कन्ध । पूर्वकथितस्कन्धद्वयसम्बन्धजनित सुखदुःखादिप्रत्ययप्रवाहोवेदनास्कन्धपदवाच्यः ।
घटादिकोऽयमित्याकारकशङ्खोल्लेखसविद्ज्ञानप्रवाहः सज्ञास्कन्धपदेनव्यवहृतो भवति,वेदनासम्बन्धनिब-
न्धनासङ्गद्वेषादयः क्लेशाउपक्लेशाश्चमदमानादयोधर्माधर्मौ च सस्कारस्कन्ध इति । तदेतत्सर्वदुःखाय-

तन दुःखकारणं चेति भावयित्वा तन्निरोधो ग्रायतन्व ज्ञानमर्जयेत् । अत एव कथितम् “दुःखसमुदयतिनिरोध-
मार्गाश्चित्त्वार आर्यस्य बुद्धाभिमतानि त्वानि । तद् द्विविधम्, प्रत्ययोपनिबन्धनहेतूपनिबन्धनभेदात् ।

तत्र प्रत्ययोपनिबन्धनस्य सप्राहकतर्दायमूत्रम् “इदकार्ये अन्ये हेतवः प्रत्ययन्ति” गच्छन्ति तेषा-
मयमानानाह नूनाभावः प्रत्ययत्वकारणसमवायस्तन्मात्रस्य फलम्, न तदतिरिक्तचेतनस्यैतत्कार्यफलमिति-
सूत्रार्थः । यथा वीजहेतुरङ्कुरः पण्णाधातूनां समवायाज्जायते । तत्र पृथ्वीवातुरकुरस्य काठिन्यगन्ध-
जनयति । जलधातुस्तु, अकुरस्य रसस्निग्धता च जनयति । तेजोवातुरकुरस्य रूपमौष्ण्यं च जनयति,
वायुधातुरकुरस्य स्पर्शचलनं च जनयति, आकाशवातुरकुरस्यावकाशशब्दं च जनयति, ऋतुधातुर्यथा
योगपृथिवीप्रभृतिकमुत्पादयन्नुपकरोति । हेतूपनिबन्धनस्य सप्राहकमूत्रम् “उत्पादाद्वातथागतानाम-
नुत्पादाद्वास्थिते वै पांघर्माणां वर्मता वर्मस्थितिता वर्मनियामकता च, प्रतीत्यसमुत्पादानुलोमतेति । (अस्य
सूत्रस्यायमर्थः तथागतानां बुद्धानामते, धमाणां=कार्यकारणरूपाणां धर्माणां वर्मता कार्यकारणभावरूपा,
सैषा, उत्पादानुत्पादाद्वास्थिता, यस्मिन् सति यदुत्पद्यते तत्तस्य कारणस्य कार्यमिति] [यथा कपाले सति
घटः कार्यमुत्पद्यते इति घटः कपालस्य कार्यकारणता च कपालस्य, कपालसत्त्वे एव घटोत्पादात्, कपाल-
ऽभावे घटानुत्पादात्] इदं सूत्रस्थ वर्मता, इत्यस्य विवरणम्, धर्मस्य कार्यस्य कारणानतिक्रमेणैव स-
स्थितिः । धर्मे तेत्यत्र स्वार्थिकस्तत्सिद्धप्रत्ययः । धर्म एव धर्मेति । धर्मस्य कारणस्य कपालादे कार्य-
घटादिकप्रतिनियामकता, कारणसत्त्वे एव कार्यकारणाभावे कार्याभाव इति ।

ननु यत्र यत्र कार्यकारणभावस्तत्रावश्यं चेन्नानावस्थानघटे कुलालादिवदिति अवश्यं किञ्चिदित्याशंकाया
माह, “कारणे सतीति” कारणे सति तत्र प्रतीत्यसमुत्पादे अनुलोमताऽन्वयोऽनुसारिताया, सैव वर्म-
ता उत्पादादनुत्पादाद्वाधर्माणां स्थिता, अर्थादन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणभावो भवति, न चात्र किञ्चिच्चे-
तनोऽधिष्ठाता भवतीति यथा प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतूपनिबन्धव्रीजादङ्कुरोऽङ्कुरात् काण्डकाण्डा-
न्नालोनालात्, गर्भो गर्भात् शूकतः पुष्पम्, पुष्पात् फलमिति । न चात्र बाह्ये समुदाये कारणबीजादि-
कम् कार्यमङ्कुरादि वा चेतयते । न हि भवति कारणस्येत्य ज्ञानयदहमङ्कुरमुत्पादयामिनवाऽङ्कुरस्य
“अहर्वाजेन निर्वर्तितः” इति ज्ञानं भवति, जडत्वादुभयोः किन्तु तत्समवधाने कार्यं भवतीत्यनादिरेव प्रवाहः ।
एवमेवाव्याप्तिकार्यस्थलेऽपि कारणद्वयहेतूपनिबन्धनरूपं प्रत्ययोयं कारणद्वयमवगन्तव्यम् । विस्तृत-
विचारस्तु तद्ग्रन्थादेव ज्ञातव्यः । तदुभयनिरोधो वा तदनन्तरं विमलज्ञानोदयः वा मोक्षः । तादृश-
निरोधस्योपायो मार्गशब्देन ज्ञातव्यः । सच तत्त्वज्ञानतत्त्वपूर्वकालिकभावनाबलाद्भवतीति । सूत्रस्या-
न्ते पृच्छतां शिष्याणां सौत्रान्तिकेति सज्ञाजतेति । केचनान्येषु बुद्धशिष्याः, बाह्येषु शब्दस्पर्शगन्धादिषु,
आन्तरेषु रूपादिस्कन्धेषु विद्यमानेष्वपि तत्रानास्थां उत्पादयितुं “सर्वशून्यम्” इति, प्राथमिकशिष्यान् क-
थयत् भगवान् बुद्धस्तथागतः । द्वितीयास्तु विज्ञानमात्रेणाग्रहवता विज्ञानमात्रमेव सत् तदन्यत्सर्वमिथ्यैवेति-
प्रावोचत्, विज्ञानरूपेऽधिष्ठाने शुक्लारजतवदेव सर्वमभ्यस्तमिति । तृतीयतु यं विज्ञानं विज्ञेयं च सत्यमि-

व्यस्थित, विज्ञेयप्रमेयमनुमित्यैवऽवगम्यतेनपुन प्रत्यक्षेण, क्षणिकत्वेनतात्कालमनवस्थानात् । सेय-
परस्परविरुद्धाभाषेति वर्णयन्तोवै भाषिकाख्याता । एषा हि तेपापरिभाषाभवति, ज्ञेयपदार्थोऽनुमा-
नेनानुमीयतेइतिमते, प्रत्यक्षसिद्धस्यकस्याप्यर्थस्याभावाद्वायतिग्रहणस्थानाभावेनानुमानप्रवृत्तेरनुपपत्ते
सकललोकानुभवविरोधोपिभवतीत्यत पदार्थोद्विप्रकारकोप्राह्यश्चान्यवसेयश्च । तत्रग्रहणनिर्विकल्पक
रूपयत् तदेवप्रमाणकल्पनापोढत्वादर्थकल्पनारहितत्वात् । अ प्रवसायस्तुमविकल्पकरूपोऽप्रमाण
कल्पनारूपत्वात् । तदुक्तम्—

कल्पनापोढमभ्रान्तप्रत्यक्षनिर्विकल्पकम् । विकल्पोवस्तुनिभासादसत्त्वादुपलब्ध ॥” इति ।

“ग्राह्यवस्तुप्रमाणहिग्रहणयदीनोऽन्यथा । नतद्वस्तुनतन्मानशब्दल्लिङ्गेन्द्रियादिजमिति ॥”

ननुयदि निर्विकल्पकज्ञानमात्रमविकल्पकज्ञान न प्रमाणतदामविकल्पकप्रत्यक्षानन्तरघटादि-
कमुद्दिश्यप्रवृत्तपुरुषस्यकथमर्थप्राप्तिर्भवेत् सत्त्वादश्चकथस्यात् । नहिशुक्लारजतज्ञानानान्तर प्रवृत्तस्य-
पुरुषस्यरजतरूपार्थप्राप्तिर्भवति, नवाशुक्तिरजतज्ञानप्रमाणातरणसत्त्वादित्भवतीतिचक्ष, मणिप्रभाविषय-
मणिविकल्पन्यायेनपरपर्यायतत्तदर्थप्राप्तिसभवेनार्थप्राप्तिसनवात् । अविकमन्यत्रद्रष्टव्यम् । नच
शिष्याशयानुरोधेनजायमान उपदेशभेदेन सम्प्रदायसिद्धइतिवाच्यम्—वोविचित्तविवरणेतथाप्रति-
पादनात् । “देशनालोकनाथानासत्त्वाशयवशानुगा । भिद्यन्ते बहुवालोकेउपायवहुभि पुन । गभीरो-
त्तानभेदेनक्वचिच्चोभयलक्षणा । भिन्नापिदेशनाऽभिन्नागून्यताऽद्वयलक्षणेति । एतन्मतेद्वादशायतन-
पूजनमहत्फलमित्यपिप्रतिपादितम् । तत्रद्वादशायतनमित्यम्, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि तथैवपञ्चकर्मेन्द्रि-
याणिवाक्पादादिरूपाणि, मनोबुद्धिश्चेतिद्वादशायतनम् । तथा विवेकविलासविवरणेनौद्भूतमित्य
प्रदशितम् । अत्रभगवान्बुद्धएवदेव बाह्यमान्तरसर्वजगत् क्षणिकम् । दु खनदायतनम्, समुदयोमार्ग-
श्चेतिआर्यसत्त्ववाच्यमभवति । विज्ञानवेदनासज्ञासस्काररूपसज्ञका पञ्चस्कन्वास्तेससारिणादु खदा
इति । ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षुरादिकानि, शब्दादिका पञ्चतदीयविषया । पञ्चमानसधर्मायतनम् ।
रागद्वेषादीनागणआत्मात्मीयस्वभावक स एव समुदय । सर्वोपि पदार्थ क्षणिकइत्येव या स्थिरवासना-
समार्ग विमलज्ञानोदयएवमोक्ष । प्रत्यक्षमनुमानमेतद्विकमेवप्रमाणम् । अत्रचत्वारोऽवान्तरवै भाषिका-
दिका सन्ति । सकलविष्टवरहितज्ञानमात्रेणावस्थानमेवमोक्षइतिसर्वममतम् । तदित्यक्रमेणआत्मन काल-
परीक्षाप्रकरणे क्षणिकत्वमात्मनोपिकथितम् । सत्त्वहेता क्षणिकत्वस्यव्यवस्थापनकृतवान्, स्थिरवस्तुनि-
क्रमेणयुगपद्वादर्थकारित्वस्यासभवात्, अर्थत सर्वस्यक्षणिकत्वमेवेतिसर्वान्तर्गतस्यात्मनोपि क्षणिकत्वमेवे-
त्येवौद्भूतसमात्मविचार सबृत्त परन्तुनायपक्ष समीचीन इति केचनतत्रेथप्रतिपादयन्ति तथाहि

यदि कदाचिदात्मनामक स्थिर कश्चिन्नस्वीक्रियेततदातृप्यर्थभोजनादिसाधनपारलौकिक
फलादिसाधनाययागाद्यनुष्ठानसर्वथैवानर्थकस्यात् न चान्येन कर्मकृतफलवन्त्योभोक्ष्यतीतिसभवति,साध्य
साधनयो समानाधिकरण्यस्यैवदर्शनात् । तस्माद् “योहपूर्वमतीतकालेयागपाकादिलौकिकपारलौकिक-

कर्मकृतवान्, स एवाहसम्प्रतितफलसुखदुःखवाऽनुभवन्विद्ये” इत्येवप्रकारेण पूर्वापरकालान्युस्यूतस्य स्थिर-
स्यात्मनः सुस्पष्टप्रमाणावगततया, पूर्वापरभागरहितकालकलाऽवस्थितिलक्षणक्षणिकतानैवाभ्युयेतव्या ।
अथ “प्रमाणवत्त्वादायात् प्रवाहः केन वार्यते” इति न्यायेन “यत् सत् तत्क्षणिकयथामेव भाला” इत्याद्यनु-
मानप्रमाणेन क्षणिकत्वस्यासिद्धतया तदनुसारेण सजातियसन्ताननिष्ठानामेव पूर्वप्रत्ययकार्यस्य पाकयागादे-
कर्त्ता भवति, तत्रैव चोत्तरप्रत्ययस्तज्जनितफलस्य भोक्ता भवतीति को दोषः । न चातिप्रसङ्गकार्यकारण-
भावस्येव नियामकत्वात् । यथामबुरसमावितानामाम्रादिवीजानां कर्षितपृथिव्याप्ररोपितानामङ्कुर-
काण्डस्कन्धशाखाफलादिषु तद्द्वारापरपरया तदीयफलेपि माबुर्धमनुगच्छति, यथावा लाक्षारसावसिक्तायां
कार्पासवीजानामङ्कुरादिपरपरया कापासेऽपि रक्तिमनियमः । यथोक्तम्- —

“यस्मिन्नेव हि सताने आहिता कर्मवासना । फलतत्रैव सधत्ते कार्पासे रक्ततायथा ॥” इति ।

“कुसुमे वीजपुरादेर्यल्लाक्षादयः सिच्यते । शक्तिराधीयते काचित्ता कथनहि पश्यति ॥” इति च ।

तदपि न युक्तम्, विकल्पासहत्वात्, तथा हि, यदि दमालादिदृष्टान्ते क्षणिकत्वतदनेनैवानुमानेन
साधितम्, अथवा प्रमाणान्तरेण प्रसाध्यते ? तत्र न प्रथमपक्षसमीचीनदृष्टान्तासिद्धेयतस्तृतीयक्षणावृत्ति-
ध्वसप्रतियोगिविरूपक्षणिकत्वस्यान्यत्र प्रसिद्धावपि, भवदभिमतक्षणिकत्वस्त्वचिदप्यदृष्टचरत्वेन, दृष्टा-
न्तस्यैवासिद्धेः । दृष्टान्तविनाऽनुमानावतारस्यैवासम्भवात्, दृष्टान्तभावे, साध्यसाधनयोः सहचारस्या-
दर्शने न व्याप्तिप्रहाभावेन हेनोरगविकलतया सावकवशक्तेरेवास्तमितत्वात् । न वा द्वितीयपक्षः, तथा
सति प्रमाणान्तरेण दृष्टान्ते साध्यसाधनवत् तैव प्रमाणान्तरेण पक्षेऽपि साधनसम्भवेन सत्त्वसाधकानुमानस्य
सर्वथैव नैरर्थक्यमापतेत् । न वार्यकारित्वं भवदभिमतयुक्तम्, मिथ्यासर्पदशनेनापि मरणादिदर्शनतत्र
सत्त्वलक्षणस्यातिव्याप्तेर्धर्माकारित्वं यदि सत्त्वलक्षणस्वीक्रियेत तदा कदाचित् रज्जौ सर्पज्ञानमिथ्या
रूपजाततत्रापि तादृशसर्पसदृशोऽप्यन्ये, तावता तादृशसर्पस्य तदीयसंदसनस्य सत्त्वं न कश्चिदपि मनुते,
सम्प्रतितेनापि, अर्थक्रियादर्शनेन तादृशसर्पस्य तदीयस्य सत्त्वमापतेत् । तच्च नैष्टमनुभवविरोधात्,
लोकविरुद्धत्वाच्चेति अतो नैदसत्त्वलक्षणं किन्तु उपास्वातिनोक्तम् “उत्पादव्यययुक्तसदि” त्येव निर्दु-
ष्टसत्त्वम्, अतएव प्रथमतः पदार्थोत्पद्यते ततः स्थीयते ततो विनश्यतीति लोकानुभवस्तत्रोच्यते, सदिदमिति
प्रत्ययव्यवहारो भवति । ननु यदेव वीजकुशूनिहिततन्तोत्पादयत्यङ्कुरम्, तदेव क्षेत्रपतितजलादिसम-
वहितमङ्कुरोत्पादने समर्थसदङ्कुरमुत्पादयतीति सामर्थ्यासामर्थ्यस्वरूपविरुद्धधर्मवसात् बलादेव क्ष-
णिकत्वसिद्धिर्भवति, अर्थात् कुशुलस्थवीजमन्यत् तद्विन्नं च क्षेत्रगतसहकारिमध्यस्थतनोभिन्नमेवै-
त्येव क्रमेण प्रतिक्षणं तद्विनाशेन पदार्थमात्रस्य क्षणिकत्वमायातीति चेत्सत्यम्, दृष्टत्वात्, अनेकान्त-
बादेति दृष्टत्वात् । तथा चोक्तं हेमचन्द्रसूरिणा

“आदीपमाव्योमसमस्वभावस्याद्वादमुद्गानतिभेदिवस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापाः ॥

एतन्मतेनेकान्तत कश्चिदपिनित्य नवैकान्ततोऽनित्य किन्तु द्रव्यरूपेणसर्वोपिपदार्थोनित्यपर्याय रूपेणानित्य एव । अत्रसप्तभङ्गीन प्रयोग स्यादस्तिस्वरूपा —स्यान्नास्तिपररूपेण, स्यादस्ति च नास्ति च स्यादवक्तव्य । स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च । स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च । स्यादस्ति च स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्चेति एव क्षणिकत्वसाधनाययदुक्तकार्यासादिदृष्टान्तादिकम्, तदपि युक्त तत्र युक्तेरनुक्ते । तत्रापिनिरन्वयविनाशस्यानङ्गीकारात् । नवामतानिसतानिव्यतिरिक्त कश्चित्सन्तान प्रमाणसिद्ध । तदुक्तम्—

“सजातीया क्रमोत्पन्ना प्रत्यासन्ना परस्परम् । वक्तव्यस्तासुसतान सचैकइतिगीयते ॥” इति ।

नवामृगमदवासनावासितवसनेव, पूर्वक्षणावस्थितसस्कारस्यात्तरसजातीयक्षणान्तरेषुसक्रमणेनपूर्व-क्षणानुभूतस्योत्तरकालिकक्षणेनस्मरणादिकस्यादिति, ऐहिकपारलौकिकयात्रायानिवाह स्यादितिसम्भवति, मस्कारादेरपिभावतयाक्षणिकत्वेनतत्सक्रमासम्भावात् । नचोत्तरस्मिन्नुत्पत्तिरेवमक्रमस्तदुत्पादकाभावात् । तथा मात्रानुभूतस्यपुत्रेणापिस्मरणप्रसङ्गात् । नवाकार्यकारणाभावोऽतिप्रसङ्गनिवारक सम्भवति, गुरु-णानुभूतस्यशिष्येणापिस्मरणप्रसङ्गात् । ततश्चकृतप्रणाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गात् । साध्यसाधनयोर्वैय-धिकरण्येऽयदोष प्रभवति । तदुक्तम्— कृतप्रणाशाकृतकर्मभोगभवप्रमोक्ष स्मृतिभङ्गदोषान् । उपेक्ष्य-साक्षात् क्षणभङ्गमिच्छन्नहोमहासाहसिक परोऽयमिति । तस्मान्नक्षणभङ्गवादो युक्तिरुक्त इति ॥

अपिच क्षणभङ्गवादेज्ञानकालेऽर्थस्यज्ञेयस्यासत्त्वेन, ज्ञेयकालेज्ञापकज्ञानस्याविद्यमानत्वेन च तयोरर्थज्ञानयोग्राह्यग्राहकभावानुपपत्तौसकललोकयात्रोऽस्तमियात् । नच ज्ञानज्ञेययो समानकालिकत्व-मेवेतिवाच्यम्, तथात्वेसव्येतरविषाणवत्कार्यकारणभावएवमस्यात् कार्यत्वपरकालभाविभवतिकारणतुपूर्व-कालिकभवति, कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणम्, कार्यव्यवहितानन्यथासिद्धपूर्वकालिकमेवकारणम्, एवञ्च समानकालिकेपूर्वापरकालवृत्तित्वस्याभावेनसव्येतरविषाणवत्, यथाकार्यकारणभावोज्ञानज्ञेययोर्नस्या-दित्यतः क्षणभङ्गवादोनयुक्त इति । अथ भिन्नकालिकस्यापि विषयस्यज्ञानाकारसमर्थकतयाग्राह्यत्व स्यात् आकारसमर्थकत्वस्यैवग्राह्यत्वप्रतिप्रयोजननियमान्तुभिन्नकालिकत्वसमानकालिकत्वयो प्रयोजकत्वमि-त्यपि न युक्तियुक्तम्, क्षणिकविज्ञानस्यविज्ञानस्याकारार्थकताश्रयतायादुर्वचत्वेनसाकारज्ञानवत्त्वे-प्रत्यादेशेननिराकारज्ञानवादेपियोग्यतावलादेवप्रतिकर्मव्यवस्थाया स्थितत्वात् ।

तथाहिप्रत्यक्षेणविषयाकाररहितमेवज्ञानप्रतिपुरुषघटपटादिविषयतयानुभूत भवति । ननु आदर्शादिवत् प्रतिविम्बाक्रान्तज्ञानमनुभूयते । तथात्वेविषयाकारधारितत्वेन च ज्ञानस्यार्थेदूरसमी-पादिव्यवहारविलोपप्रसङ्गात् । न चेदमिष्टम् दवीयान् महीधरोनेदीयान् दीर्घोवाहुरितिव्यव-हारस्यनिर्वाहजारुक्त्वात् । नचाकाराधायकस्यविषयस्यदवीयस्त्वादिशालितया तथा व्यवहार स्यादित्यपिकथनसमीचीनम् दर्पणादौतादृशव्यवहारस्यानुपलभात् । अपिच विषयादुत्पद्यमानविज्ञान यथा विषयस्यनीलाद्याकारमनुकरोति तथा यदि विषयनिष्ठजडतामपिधारयेत् तदाऽर्थवदेवज्ञानमपि-

जडविज्ञानमपि जडात्मकमेव भवेदिति । वृद्धिमिच्छतो मूलमपि नष्टमिति न्यायापातात् । ननु ज्ञानमर्थगत-
जडतानानानुक्रोतीति न्यदुच्येत दातादृशजडताया अप्रहण न स्यात्, इति एक दोषपरिहाराय क्रि-
यमाणोपायो दोषान्तरमावहतीति न्यायापातः स्यात् । ननु मा भवतु जडताया, ग्रहणतावताको दोषः ?
तदग्रहणेऽपि ग्रहणेऽपि नलाकारग्रहणे तयोर्भेदो नैकान्तावामवेत्, नीलाकारग्रहणे चागृहीता जडता कथ-
स्यानुरूपः स्यात् । अन्यथा गृहीतस्य स्तम्भस्यागृहीतत्रैलोक्यमपिरूपमवेदिति । बौद्धमतः न समीचीन-
मपि तु जैनमतसमीचीनतदेवाश्रयणीयम् । एतन्मते जीवा जीवास्त्रयबन्धमोक्षादिका पदार्था अनेके सन्ति ।
नास्तिकश्चिदको जगतः कर्ता इत्यादिकमपि बहुप्रपञ्चितमित्येव जैनीयग्रन्थादेव विभज्य सर्वज्ञातव्यम् ।

एवञ्च “कण्ठकेन कण्ठकमुद्धरेदिति” न्यायेनाचार्यो बोधयतस्य जैनमास्थाय निराकरणकृतवान् ।
तदेतदपि मतवेदत्रिरोपात्तम्, एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्धसत्त्वासत्त्वयोर्युगपदभ्युपगमात्, नैव समीचीनम् ।
तथा हि कथमेतन्मतप्रमाणिकताग्रहीतुमर्हति, एकस्मिन् वस्तुनिपरमार्थे सति पारमाथिकानां सत्त्वासत्त्वादि-
धर्माणाम्युगवत्समावेशासम्भवात् । न च परस्परविरुद्धयोः सत्त्वासत्त्वयोः समुच्चयासम्भवे विकल्पः स्यादिति
वक्तव्यम्, क्रियैव विकल्पेन न तु वस्तुनिर्विकल्पदन्यायात् । न च नरसिंहदृष्टान्तेन सर्वजगदनेका-
न्तात्मकमेवेति युक्तम् एकस्मिन् देशे मिह त्वमपरस्मिन् नरत्वमिति देशभेदमास्थाय विरोधाभावेन तस्यै-
कस्मिन् देशे एव सत्त्वासत्त्वादिनाऽनेकोन्तत्वकथनेऽप्युपात्तत्वाऽनुपपत्तेः । अथ द्रव्यत्वेन रूपेण
सत्त्वपर्यायात्मना तदभाव इत्येवमुभयमपि समुपपद्यते एव, यथा एकस्मिन्नेव वृक्षे वृक्षत्वेन कपिसंयोगो मूलध-
वच्छेदकभेदेन तदभावस्योपपत्तिरिति मैवम्, कालभेदेन कस्यचित्सत्त्व च स्वभाव इति स्वीकारे-
ऽदोषात् । न चैकस्य ह्रस्वत्वदीर्घत्ववत्सर्वत्रानेकान्तत्वं न दोषायेति वाच्यम्, तत्र प्रतियोगिभेदे-
न विरोधाभावात् गुरुत्वशिष्यत्ववत् तस्मात् प्रमाणाभावात् युगपत्सत्त्वासत्त्वे परस्परविरुद्धे एकस्मिन्
पदार्थे विद्येते इति वक्तुं कोऽपि प्रभवति । अपि च सर्वस्य वस्तुन कारणरूपं सत्तमङ्गिन एव, स च
स्वयमेकान्तोऽनेकान्तो वा ? प्रथमपक्षे “सर्वमनेकान्तमिति प्रतिज्ञा व्याघातात्, यत एकान्तस्यानेकान्त-
त्वाभावात् । न द्वितीयपक्षोऽपि समीचीनः तथा च विवक्षितसर्वानेकान्तस्यासिद्धेः, अनेकान्तत्वेन-
साधकत्वासम्भवात् । अपि च न वत्सत्त्वादिनिर्धारणस्य निर्धारणफलस्य तन्निर्धारणकर्तुं प्रमातुप्रमाका-
रणस्य प्रमाणस्य तत्फलस्य न वत्सत्त्वादेर्नियमोन स्यादिति, तीर्थङ्करोपदेशस्य नैरर्थक्यमेवापपत्तिः ।

एवमिदं जीवस्य शरीरपरिमाणत्वस्वीकारे योगप्रभावबलेन योगिनामनेकपरिग्राहकमनुष्यकीटपतङ्गा-
दिजीवेषु प्रतिशरीरे जीवविच्छेदः प्राप्नुयात्, यतो मनुष्यपरिमाणो जीवो गजादिदीर्घदेहकृत्स्नप्रवेष्टुः न
प्रभवेत् । अपि च यदा गजशरीरारम्भाय कर्मणोऽवसाने तच्छरीरपरित्यज्य पिपीलिका योनिं प्रापकर्म-
वशात् प्राप्य पिपीलिकाशरीरं तपिलिकाशरीरं प्रविशतस्तस्य पूर्वगं जीवशरीरं सन्निवेशविनाशोऽपि प्राप्नुयात् ।
न च प्रदीपप्रभाविशेष कुटीरसादाद्युदरवर्तिसकोचविकाशवान् भवति, अथात् पूर्वशरीरापेक्षया गन्तव्यशरीर-
स्याल्पपरिमाणत्वं आत्मनः प्रवेशस्तत्र सकुचति, गन्तव्यशरीरस्य महत्त्वे तत्रात्मप्रदेशो विकाशताप्राप्नोति, तत-

श्चग्नव्यशरीरकृत्स्नतयाप्रविशति, तेन नकोपिदोष स्यादितिवाच्यम् । एवमनिसकोचविकाशशालिन्या-
ऽत्माविकारवानस्यात् विकारित्वेचानित्य स्यादत्माप्रदीपादिवदेव । एवञ्चमनुष्यशरीरपरिमाणेनयत् शुभा
शुभकर्मोपार्जिततादृशकर्मणआश्रयत्रिनाशेनविनाशोजातस्तथायत् कर्म न कृतवान्, तादृशकर्मण्वफल
शरीरान्तरेणोपभोक्ष्यतीतिकृतप्रणागाकृताभ्यागमदोषयोर्निवारण कथकरिप्यतीतिचिन्तनीय भवति नचाय
दोषोजैनस्यापीष्टापादक, यत क्षणभङ्गमतनिरासप्रकरणेतेनकथितम् तथाहि— “कृतप्रणाशाकृतकर्मभो-
गभवप्रमोक्षसृतिभङ्गदोषान् । उपेक्ष्यसाक्षात्क्षणभङ्गमिच्छन्होमहासाहसिक परस्ते । ” इति ।
एवञ्चजीवाजीवयोस्तत्रप्रवानभूतपदार्थयोर्निराकरणात् तन्ममनिरस्तमेव । तस्मात् नित्यनिर्दोषश्रुति
विरुद्धत्वात्तन्मतनोपादेयश्रेयस्कामै । अनर्भवमवनावेदव्याप्तेनापिकथितपरमनिराकरणप्रवाहे, “नैक-
स्मिन्नसमवात् ” इतिमूत्रेण । (एकस्मिन्वरतुनिनित्यानित्यत्वद्रव्यत्वपयायत्वभावत्वादीनासमावेशो न
सभवति, विरुद्धवर्माणायुगपदेकत्रसमावेशासमवादिति । तन्मूत्रजैनमतनिराकरणपरत्वेन व्याख्यात
तन्मतानुयायिभि श्रीमोवायनादिविशिष्टाद्वै-तमतप्रवर्तकाचार्यैर्जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यैर्गपिस्वसिद्धा-
न्तानुकूलेनजैनमतनिराकरणपरत्वेन “नयुक्तोऽनेकान्तवादोजैनानामिति । कुत ? एकस्मिन्वस्तुनि
नित्यत्वानित्यत्वसत्त्वास्तवक्तव्यत्वावक्तव्यत्वादीनापरस्परविरुद्धानां वर्माणामसमवात् । नहिसमेषापदा-
र्थानविरुद्धवर्माक्रान्तत्वसम्भवति । तद्वियौगपद्येनदेशकालावस्थाभेदेन वा ? आवेऽसम्भवात् ॥ द्वितीये-
सिद्धसाधनात् । नित्यपदार्थानाञ्चप्रकारद्वयेनापिनानैकान्त्यम् । तस्मादसङ्गतमयुक्तञ्चजैनदर्शनम् ”
(आनन्दभाष्यम् २/२/३३) इत्यादिरूपेणव्याख्यातम् । तदेव श्रीरामानन्दनाचार्यदर्शननिर्दर्शनम्—

“प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश इति च श्रुतौ । प्रधानजीवब्रह्मेतितत्त्वत्रयसमीरितम् ॥३॥
अचेतनप्रधानहितत्रचत्रिगुणजडम् । ब्रह्मणाधिष्ठिततच्चजगत कारणमतम् ॥४॥
अजडश्चेतनोजीवोजगद्व्यापारवर्जित । अजडचेतनब्रह्मजगज्जन्मादिकारणम् ॥५॥
जीवश्चप्रकृतिर्ब्रह्मदेहत्वाद्धिविशेषणे । शरीरीचोभयोर्ब्रह्मविशिष्टतद्द्वयेन च ॥६॥
ननुरामेशरीरित्वाद्भोक्तृतासुखदुःखयो । न ह वै सशरीरस्य, प्रमाणचात्रवर्त्तते ॥७॥
मैवं दुःखादिभोक्तृत्वेशरीरित्व न कारणम् । किन्तुपापादिवैशिष्ट्यभूपालश्चोरयोरिव ॥८॥
सूक्ष्माचिच्चिद्विशिष्ट श्रीरामोब्रह्माहकारणम् ॥ स्थूलचिच्चिद्विशिष्टस्तुकार्यब्रह्मसमापित ॥९॥
द्वयोर्विशिष्टयोश्चाथकार्यकारणरामयो । सदेवसौम्येदमप्रआसीदितिश्रुतौयत ॥१०॥
ऐक्यमापदितंतस्माच्छ्रीमद्वोधायांमुनि । येन च सुमत श्रौत विशिष्टाद्वैतसङ्गकम् ॥११॥
अखिल श्रुतयोद्वैतेचाद्वैतेसङ्गतानहि । विशिष्टाद्वैतवादेतुसर्वास्तासङ्गर्गिता ॥१२॥
अद्वैतबोधिका कारिचत्कारिचद्वैतावबोधिका । घटकश्रुतय कारिचदन्तर्यामिप्रबोधिका ॥१३॥
अप्राभाण्युभवेत् तासाविरोधेऽभिमतमिथ । विशिष्टाद्वैतिभिन्नासांक्रियतेऽत समन्वय ॥१४॥

अद्वैतश्रुतयोवो याविशिष्टब्रह्मबोदिका । नान्यश्रुतिमतानाहितत्त्वानाप्रतिपेधिका ॥१५॥
 परब्रह्मचनद्वाच्यत्वद्वाच्यत्वच्छरीरकम् । तत्त्वमसीतिवाक्येननूक्तोऽभेदस्तयार्द्धयो ॥१६॥
 द्वैतश्रुतिसमूहस्तुविद्वद्भिर्ममत खलु । चिदचिदीगतत्त्वानापार्थक्येनावबोवक ॥१७॥
 आत्मन्वमीश्वरस्याथचिदचितोश्चदेहता । सर्वाभिर्विनिवेद्येतेष्वदकश्रुतिभि किल ॥१८॥
 वेदान्ततत्त्वविद्विश्चकार्यकारणभेदत । चिदचिद्भ्याविशिष्टतुब्रह्म च द्विविधमतम् ॥१९॥
 स्थूलाचिच्चिद्विशिष्टाट्ब्रह्मकार्यप्रकीर्तिमम् । सूक्ष्मचिच्चिद्विशिष्टतुब्रह्मकारणमुच्यते ॥२०॥
 अद्वैतमन्यनेप्राज्ञैर्ब्रह्मणोश्चविशिष्टयो । विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तस्तस्माच्छु यनुमोदित ॥२१॥
 अतएवास्मदाचार्यबोधायनादिममत । विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तोलोकेविजयतेतराम् ॥२२॥
 (श्रीबोधायनमतादर्श) ट्यादिकम् ।

अपरेणकरानुयायिनस्तु, सकलविशेषप्रत्यर्नीकचैतन्यमात्रब्रह्मैवपरमार्थिक पदार्थ । तत्तुब्रह्मनित्य शुद्धबुद्धसर्वदा मुक्तस्वभाववदपि “तत्त्वमस्यादिमहावाक्यसामानाधिकरण्यगतजीवभिन्न बद्धयते मुच्यते च, नतुयथोक्तब्रह्मभिन्नोनामकश्चित्पारमथिक पदार्थ । एतदतिरिक्तानेकप्रकारकभोक्तृभोग्यादिप्रपञ्च समुदायस्तादृशब्रह्मणि, माययैवपरिकल्पित इतिसर्वेपिकाल्पनिका एव “सदेवसोम्येदमग्रेअसीदेकमेवा द्वितीयम्” इतिवचनप्रामाण्यात् । “तरतिशोकमात्मवित्” इत्यादिश्रुतिवचनेननिर्दिशेषब्रह्मात्मैकत्व विद्यया, अनाद्यविद्यानिवृत्तिमन्यन्ते, तथा “मृत्यो समृत्युमाप्नोति” इत्यादिनिन्दाश्रवणेनपारमार्थिक भेद- नानुमन्यन्तेइत्य भूतावादिन “ईश्वरचिदचिद्विभागमेवश्रौतमिति न स्वीकुर्वन्तिभवेदेवतदीयकथनयुक्तयदि, अविद्यायार्किकचित प्रमाणभवेत् । नच “अनादिभावरूपयद्विज्ञानेनविलीयते । तदज्ञानमितिप्राज्ञालक्षण सम्प्रचक्षते’ । इतिवचनादनादिभावरूपज्ञाननिवर्त्यम्, अहमज्ञोमामहंनजानामीतिप्रत्यक्षसिद्धमेवा ज्ञानमितिवाच्यत्, भावानिरिक्ताभावानगीकरान्मीमांसकै । यदुक्तमभियुक्तै “स्वरूपपररूपाभ्या नित्य सदसदात्मके । वस्तुनिजायतेकिञ्चित् कैश्चिद्रूपकदाचन । भावान्तरमभावोन्त्येनकश्चिदनिरूपणा- दिति । अभावास्यानुपलब्धप्रमाणमात्रवेद्यत्वेनज्ञानस्य च नित्यानुमेयतयाप्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वासम्भात् । यस्तु, अभावस्यप्रत्यक्षविषयतामन्तव्य स एव प्रष्टव्य “अहमित्याकारकानुभवे, अहपदवाच्यस्यात्मनो ऽभावाधिकरणतया, ज्ञानस्यचप्रतियोगितयाभानभवति नवा १ प्रथमपक्षस्वीकारेज्ञानतदभावयो परस्पर विरुद्धतयायदाज्ञानाविकरणमात्मातत्समयेज्ञानाभाववान् न स्यात्, एव प्रतिविद्ययाज्ञानस्यतत्रस्वेतद- भावज्ञानचकथस्यात् । यदिपूर्ववर्गिज्ञाननास्ति, नवाप्रतियोगिभूतज्ञानमस्ति इतिद्वितीयपक्षस्तदाप्यभाव- ज्ञानस्यात्, यतोऽभावज्ञानस्यधर्मिप्रतियोगिवोधपराधीनत्वात्, नहिभवत्यज्ञातेधर्मिणिप्रतियोगिज्ञानाभावे च भूतलाद्यविकरणेघटाभावस्यप्रत्ययत्वम् । तत्कस्यहेतो २ अभावज्ञानस्यधर्मिप्रतियोगिवोधपराधीन त्वादेव । अत एवसुषुप्तौघटाभावादयोऽन प्रत्यक्षाभवन्तीत्युक्तिरपिसगतेति । तस्मादज्ञानस्यभावरूपत्वे स्वीकारेत्पूर्वोक्तदूषणाभावादयमभावोभावरूपाज्ञानविषयकएवत्वभावरूपाज्ञानविषय ।

तदेतद्वैतमतनोयुक्तम् , भावरूपत्वेस्वीक्रियमाणेपिज्ञानाभावसमानयोगक्षेमत्वात् , तथाहि विषयविधयाऽश्रयतया च ज्ञानस्यव्यावर्तकतयाप्रत्यगर्थआत्माप्रतिपन्नो नवा ' प्रतिपन्नइतिप्रथमपक्षे स्वरूपज्ञाननिवर्त्येतदज्ञानमितितरिम नात्मनि प्रतिपन्नेस्ति तदज्ञानकथमिवावस्थितस्यत म्रियेदं शर्वरतमोवदिति न प्रथम पक्ष साधीयान् । प्रत्यगर्थआश्रयविषयतया न प्रतिपन्नइतिद्वितीयपक्षस्वीकारेत् , व्यावर्तकाऽश्रयविषयरहिताज्ञानस्यानुभव एव न स्यात् । ननुविशदान्मस्वरूपाभासण्वज्ञानविरोधिना ज्ञानोनाभासितइति, आश्रयविषयज्ञानस्यविद्यमानत्वेपिनाज्ञानानुभवविरोधइतिचेत्सत्यम् , एव ताहअज्ञानस्यज्ञानाभावपक्षेयेतत्समानमेवान्यत्रस्वपक्षपातात् । तस्मादुभयवादिममतज्ञानाभावएव “अहमज्ञोमामन्य च न जनामीत्याकारकानुभवविषयइतिस्वीकर्त्तव्यम् , ततश्चज्ञानाभावरूपमज्ञाननुभावरूपतत् । एवमज्ञानस्यभावत्वप्रमापकप्रमाणाभावादपिभावरूपत्व नकथमपिसम्बर्त्तानिमिक्षेप ।

ननुयदिभावरूपाज्ञानेप्रत्यक्षप्रमाणनास्ति, भवदपिनतत्सावकतदाऽनुमानेनैव तत्सिद्धिरेयेताम् , विवादास्पदप्रमाणज्ञानस्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवर्त्यस्वादेशगतवस्त्वनरपूर्वकम् , अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वात् , अन्धकारेप्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावदित्यनुमानमेवतत्साधकमिति—तन्न युक्तम् अज्ञानेप्यनभिमतज्ञानान्तरसाधनेऽपसिद्धान्तप्रसङ्गादनवस्थानाच्च । अज्ञानान्तरसाधने, व्यभिचारात् साधनविकल्पाच्चदृष्टान्तप्रदीपप्रभाया । नहिप्रदीपप्रभायाप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वं सम्भवति, जडतयाप्रकाशकत्वाभावादपितुज्ञानस्यचेतनतयातस्यैवप्रकाशकत्वात् , यत प्रदीपस्यविद्यमानत्वेपिज्ञानेनविषयप्रकाशसम्भवात् , प्रदीपप्रभायास्तुचक्षुरिन्द्रियस्यज्ञानसमुत्पाद्यतो विरोधिनिविडान्धकारनरसनद्वारेणोपकारकत्वमात्रमेवभवति, नतुकिमपितत्रविशेषान्तरमुत्पादयति । अपिचअज्ञानसाधकानुमानेस्त्प्रतिपक्षोपिभवति, “विवादाव्यासितमज्ञानम्, न ज्ञानमात्रब्रह्माश्रितम्, अज्ञानत्वात् शुक्ति-काष्ठधिष्ठानाद्यज्ञानवत्” इति । अथशुक्तिगताज्ञानस्याश्रयस्यप्रत्यगर्थस्य ज्ञानमात्रस्वभावत्वमितिचेत्सत्यम्, अनुभूतिर्हिस्वस्वावेनैवकस्यचित्पदार्थस्यव्यवहारानुगुणत्वापादकस्वभावा, ज्ञानावगतिरसिद्धिर्वाऽपरनामासकर्मकानुभवितुरात्मत्वज्ञानत्वमित्याश्रयणात् । ननु ज्ञानस्वरूपस्यात्मन कथञ्ज्ञानगुणवत्वमितिचेत्तदप्यल्पमेव, यदाहिमणिदिनमणिप्रभृतितेजोद्रव्यप्रभावद्रूपेणावतिष्ठानप्रमारूपगुणाश्रयोभवति, स्वाश्रयादन्यत्रापिर्वर्तमानतयारूपत्वेन च प्रमाद्रव्यस्यापितच्छेषत्वनिबन्धनगुणव्यवहारा ' एवमयमात्मा स्वप्रकाशचिद्द्रूप एव चैतन्यगुणकस्तथाचश्रुति “यथासैन्धवघ्नोऽनन्तरोबाह्य कृत्स्नोरसघ्नएव, एव वाऽरेआत्माऽनन्तरोबाह्य कृत्स्न प्रज्ञानघनएव, अत्रायपुरुष स्वयज्योतिर्भवति, नविज्ञानुविज्ञानेतिविज्ञानेतिर्विपरिलोपो विद्यते, नद्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपोविद्यतेऽविनाशिवात् । अथयोवेदेदजिप्राणीतिसआत्मायोऽयविज्ञानमथ प्राणेषुद्वयन्तज्योति पुरुष एषहिदृष्टाश्रोतारसयिताप्रातामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञानात्मापुरुष ” इत्यादिश्रुतिरपिविशिष्टाद्वैतमेवपोषयति ।

नच “अनूतेनप्रत्यूहा” इतिश्रुतिरविद्यायाप्रमाणमितिवाच्यम् , अभिप्रायानवबोधात्, अत्र

ऋतेतरविषयाह अतुतशब्द ऋतशब्दस्तु कृतशुभाशुभकर्मबोधक “ऋतपिवन्तोऽसुकृतस्यलोकेऽगुहाप्रविष्टौ परमेपराद्धे” इतिवचनात् । ऋतकर्मफलमिसविरहितमासारिकाल्पफलक परमपुरुषाऽरावनतयैव परमेश्वरप्रापकभवतीति । अत्र तु तदतिरिक्तमासारिकाल्पफलकशुभाशुभकर्म, अतुतम् ब्रह्मप्राप्तिविरोधि “य एतब्रह्मलोकनविन्दन्ति अतुतेन प्रन्यूता” इतिवचनात् एव “मायातु प्रकृतिविद्यादित्यादोमायाशब्दो विचित्रार्थसर्गकर्तृत्रिगुणात्मकप्रकृत्यभिप्रायक एव न तु अनाद्यनिर्वचनीयभावात्मकब्रह्मदर्शनविरोध्यज्ञानपरक किन्तु यथावर्णितप्रकारक एवेति ।

“तेनामायासहस्रतच्छम्बरस्याशुगामिना । बालस्य रक्षतादहमेकैकञ्चाविशो वितम् ॥”

इत्यादिपुराणादो विचित्रार्थसर्गसमर्थस्य परमार्थिकस्यैवासुराद्यस्त्रविशेषस्यैव मायाशब्दवाच्यताया समुपलभात् । तस्मात्कदाचिदपि पूर्वोक्ता श्रुतयोऽनिर्वचनीय भावात्मकमज्ञान न प्रतिपादयन्ति । अपितु मदुक्तार्थवोयिका एवेति ॥

नवा “नत्वमसीति” श्रुतिप्रतिपादितजीवेशयो रैक्योपदेशानुपपत्त्या, उक्तवाक्यघटकतत्पदत्वपदयो सविशेषब्रह्मवाचकत्वेन विरुद्धयोस्तयोजविशयो स्वरूपेकत्वस्य गृहीतुमशक्यतयाऽथोपत्तिप्रमाणस्यानुदयदोषदूषितत्वात्—तथाहितपदजगदुत्पत्तिस्थितिलयस्वभावकब्रह्मप्रतिपादयति, यत् “तदेक्षतबहुस्या प्रजायेय” इत्यादिश्रुतिषु तादृशब्रह्मण एव प्रक्रान्तत्वात् । समानाविकरणत्वपदवाचिद्विशिष्टजीवशरीरक ब्रह्माभिधीयते प्रकारद्वयविशिष्टैकवस्तुपरत्वात्सामानाविकरण्यस्य । “नच यथा सोयदेवदत्त” इत्यत्र, पूर्वदेशकालविशिष्टदेवदत्तवाचकतत्पदस्य, एतद्देशकालविशिष्टदेवदत्तोपस्थापकेदपदस्य विरुद्धत्वादैक्य न सम्भवतीति तत्र विरुद्धाशयो परित्यागेन लक्षणतद्भययोरविरुद्धदेवदत्तयो सामानाविकरण्ययथाभवति तथा तत्त्वमसीत्यत्रापि विरुद्धजीववेशत्वपरित्यज्याविरुद्धचेतन्ययोरेकत्वभागलक्षणाया कुतो न स्यादिति वाच्यम्,— दृष्टान्तस्य विपमत्वात्, सोयदेवदत्त इति दृष्टान्तेऽपि विरोधाभावेन भागत्यागलक्षणाया समावेशासम्भवात्, एकस्य मूर्तादे पदार्थस्य तावत्, भूतवर्तमानकालद्वयसम्बन्धेन विरुद्ध । यतो देशान्तरस्थितिरेव भूतता, सनिहितदेशस्थितिश्च वर्तमानता, इति देशभेदसम्बन्धविरोधकालभेदेन परिहृतो भवति । लक्षणास्वीकारपक्षेऽपि एकस्यैव पदस्य लक्षकत्वमाश्रित्य विरोधपरिहारमभवे, तत्त्वमोहभयो पदयोर्भागत्यागलक्षणा स्वीकारो युक्तिसंगतो न भवति । अन्यथा, एकस्यैव पदार्थस्य तत्तेदन्ताविशिष्टत्वावगाहनेन प्रत्यभिज्ञा प्रमाणस्य प्रामाण्यास्वीकारे जगत्स्यादित्वासिद्धौ क्षणभङ्गस्यैव साम्राज्यमवस्थितस्यादिति साधुकृतवानद्वैतवादी जीवेशयोर्नियतामन्वानोपि ।

सोयदेवदत्त इति वदेव, प्रकृतेऽपि जीवेशयो शरीरात्मभावेन तादात्म्यं किं न स्यात्, अर्थात्तयोस्तादात्म्यघटे एव । जीवा-माहिपरमात्मनो ब्रह्मण श्रीरामस्य शरीरतया प्रकारत्वाद् ब्रह्मात्मक एव तदुक्तम् “य आत्मनितिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो य आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्” इति श्रुत्यन्तरात् । न केवलं जीवब्रह्मणः शरीरम्, किन्तु सर्वोपि जीवाजीवपदार्थो ब्रह्मणः शरीरमेवेति घटादिशब्दा अपि ब्रह्मणो वाचका

एव । देवमनुयादिस्थलेदेहादिवाचकशब्देनमनुयवाचक । इहापि तथैवज्ञानव्यमिति । न च तर्हि सर्वशब्दानापयायत्वस्यान्नतु भिन्नार्थकत्वमिति वाच्यम् द्वारभेदमभावात् । तथाहि-मनुयादिजीवस्य शरीरतया प्रकारभूतानि देवमनुष्यादिदेहस्य नानीव सर्ववस्तूनीति सर्वाण्यपि ब्रह्मात्मकान्येव भवन्ति । तस्मात् “देवो मनुष्यो यक्षो वापि शाचो रगराक्षसा । पक्षी वृक्ष शिला शैलं घटादि पट एव च” । इति देवादिका सर्वशब्दा प्रकृतियोगेन वाचकतया लोके प्रसिद्धास्तद्वाच्यतया प्रतीयमानतत्तत्स्थानवद्वस्तुद्वारेण तदभिमानि जीवतदन्तर्यामिपरमात्मपर्यन्तसंस्थानस्य वाचका । तदेतत्

‘जगत्सर्वशरीरतेस्थैर्यतेव सुवातलम्’ “विश्वरूपस्य ते राम ? विश्वगच्चाहिवाचका”
इत्यादि महर्षिवाल्मीक्युक्तेस्तथा—

“शुद्धाविशुद्धमिदयाद्विविचसन्व कालो मनिर्गतमनेरचिन प्रमेदा ।

साकेतनित्यपरयामपदाभिवेय सन्वविशुद्धमजडप्रकृतेर्विभिन्नम् ॥४॥

नित्याऽकृतिर्गुणवती ब्रह्मकृति परार्था तथा च मूलमहदादिकभेदमिन्ना ।

भूतादिकव्यवहृतेर्जनकोटिकालो नित्या त्रिभुर्भुवननाथवर्जजडश्च ॥५॥

नित्या तथा सविषयाजडताविहीना विभ्वीमतिर्मददयाप्रभृतिस्वरूपा ।

प्रामाण्यमत्र सुमतस्वतएव चास्या याथार्थ्यकविषयसत्यतया तथा च ॥६॥

इत्यादिप्रकारकजगद्गुरुश्रीमद्भलाचार्योक्तेश्च व्यज्यते ।

अयमेवार्थ समर्थितो वेदार्थचन्द्रिकाप्रकरणे, नामरूपश्रुत्यर्थप्रकाशनप्रकरणे आचार्यवरेण जगद्गुरु-
श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्येण तदर्थस्तुतएवावगन्तव्य इति दिक् अपि च प्रमाणमात्रस्य सविषयविषय-
कत्वस्वभावेन निर्विशेषवस्तुनिर्ब्रह्मणि न किमपि प्रमाण विद्यते निर्विकल्पकप्रत्यक्षे सविशेषमेव वस्तु प्रतीत-
भवति । अन्यथा सविकल्पकप्रत्यक्षे “सोयमिति” पूर्वप्रतिपन्नप्रकारविशिष्टप्रतीतेरनुपपत्तिरेव स्यात् । किञ्च-
“तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि महावाक्यमपि न भवति कथमप्याकाशादिप्रपञ्चस्य वायवकभ्रममूलक-
त्वात् । भ्रमप्रयुक्तशुक्तिरजतवाक्यवत्, अर्थात् यन्मते चेतनाचेतनसर्वमपि वस्तु ब्रह्माज्ञानमूलकत्वात्
भ्रमात्मकमेव, किञ्च परमेश्वरस्वर्गमोक्षादिकसर्वमपि भ्रममूलक एव तदा सर्वस्य भ्रमत्वे सर्वान्तर्गतवेदवाक्या-
दरपि भ्रमत्वेनेदरजतमिति वाक्यमपि रजतादेर्वाधक न, तथाऽभेदो भ्रमत्वादेव भेदभ्रमवाधको न स्यादिति सुष्ठु-
व्याख्याततै । अमुभेदमाश्रित्य कथितमभियुक्तै —

“भेदापह्नवलोभेन भेदविधिनिषेधयो । स्वयसमर्थयन्मूर्खं स्ववाग्वज्जेताडित ॥” इति ।

नच ब्रह्मात्म्यैकज्ञानप्रपञ्चस्य बाधकसंभवति, प्रमाणाभावात्, प्रमाणत्वस्यापि अज्ञानमूलकत्वे-
नैवासाधकत्वात् नहि भवति, शशशृङ्गधनुषाबन्ध्यापुत्रस्य विनाशो यत् उभयोरप्यसंभवदिहापि बाध्यबाध-
कयो समानतया क हन्यादिति भाव । नचाकाशादिप्रपञ्चसत्यत्वे कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातस्या-
दिति प्रश्नप्रतिवचनप्रवाहे एकस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीत्येकविज्ञानप्रतिज्ञासाधिता स्यादिति

वक्तव्यम्, यत प्रकृति पुरुषमहत्तत्त्वाहकाराकाशादितन्मात्रभूतेन्द्रियचतुर्दशभुवनात्मकब्रह्माण्डनदन्तर्गतदेवदैत्यदानवमनुष्यकीटपतङ्गस्थावरादिसर्वप्रकारसंस्थानसंस्थितनिखिलकार्यजानमपित्रह्यरूपमेवेति सर्वकारणभूतपरब्रह्मज्ञानादेव, अथात् सर्वकारणब्रह्मणिज्ञातेऽन्येन साक्षात्कृते साक्षात्कृते सति, तादृशपरमेश्वरस्य ज्ञानादेव सर्वविज्ञानं भवतीत्येव प्रकारेणैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञापिसमुपपादिता भवत्येव जगत्सन्त्यामतेऽपि तदामुधैवबौद्धनयानुसरणेनानिर्वचनीयत्वमज्ञानजन्यत्वस्वीकारेणेति । अत एवैनप्रच्छन्नबोद्धोऽयमितिलोका सङ्गिरति ॥

किञ्च ब्रह्मभिन्नस्याकाशादिप्रपञ्चस्य स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपज्ञानवाध्यत्वरूपमिथ्यात्वस्वीकृते सर्वस्य प्रपञ्चस्यासत्त्वादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञासुतरामेववाध्येत, यतो नामरूपविभागानार्हमूढमदशावत् प्रकृतिपुरुषादिसरीरकपरब्रह्मैव कारणावस्थसदवशिष्यते, जगत्तादृशदशापत्तिरेव प्रलय तथा नामरूपविभागविभक्तस्थूलचिदचिद्वस्तुशरीरकब्रह्मकायावस्थम्, ब्रह्मकार्यावस्थब्रह्मणस्तथाविद्यस्थूलभावापत्तिरेव सर्गशब्देनाभिधीयमानमृष्टिरिति, नातोऽप्यतिरिक्तकश्चिदन्य प्रलयसर्गोवा । एवञ्चकार्यकारणयोरनन्यत्व “तदनन्यत्वमारभणशब्दादिभ्यः” इत्यत्रारमाधिकरणेऽदुपपादिततदप्युपपन्नतरभवति । तत्र हि—आनन्दभायकाराउपसहारे “यथावायुरिति त्रिवृत्कृतो वायुरेक एव स्थानविशेषमास्थाय प्राणापानादिसंज्ञालभमान कार्यान्तराणि विवर्त्तते तथैव सूक्ष्मचिदचिच्छरीरब्रह्मापीह स्थूलचिदचिच्छरीरभवज्जगदित्याख्यालभत इति जगतो ब्रह्मानन्यत्वसिद्धम्” इति । “निष्कलनिष्क्रियशान्तनिरवद्यनिरञ्जनम्” इत्यादिका ब्रह्मणि निर्गुणत्वप्रतिपादिका श्रुतयस्तु न गुणसामान्याभावब्रह्मणि प्रतिपदयन्ति, किन्तु प्राकृतिकाविवेकिभिर्हानुयोग्याहेयगुणास्तानेव गुणाभासान् विवेकिसमाहतान् निषेधन्ति । ये च भगवन् स्वाभाविका कल्याणागुणास्तेऽपानिषेधं न कुर्वन्ति “योऽसि निर्गुणः प्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वर । प्राकृतैर्ह्येयसत्त्वैर्गुणैर्ह्येयत्वमुच्येत” इति पुराणरत्नोक्ते । तदादुराचार्या श्रीआनन्दभाष्ये “तस्मात्प्राकृतगुणाकारयोरसत्त्वेन निर्गुणत्वनिराकारत्वादेव्यस्वासाधारणगुणाकारत्वेन च सगुणत्वसाकारत्वचैकस्यैव ब्रह्मण उपपन्नतरमिति न कश्चिद्विरोधः” (१।१।२)

“मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यती” यदि श्रुतिवोधितनानात्वनिषेधस्तु, एकस्यैव परब्रह्मण श्रीसीतानाथस्य, शरीररूपत्वात् प्रकारभूतनिखिलजडचेतनात्मकवस्त्वितिसर्वस्यैव पदार्थजातस्यात्मतया सर्वप्रकारकब्रह्मैवावस्थितमिति सर्वात्मकब्रह्मपृथग्भूतवस्तुसद्भावनिषेधपरत्वेन ता श्रुतयः समर्थिता श्रीआनन्दभाष्यकारप्रभृतिप्राचीनाचार्यैरिति न कुत्रापि दोषलेशोऽपि भवति । अथ किमत्र वस्तुत्वभेदो वाऽभेदो वा, अथवा भेदात्मकसर्ववातत्वमिति, तत्र सर्वशरीरकतया सर्वप्रकारक ब्रह्मैवावस्थितमिति दृष्ट्या सर्वस्याभेद एव स्वीक्रियते । एवमेव तथाविधब्रह्मनानाभूतचिदचित् प्रकारकनानात्वेनोपस्थितमित्येव भेदाभेदो, त्रिद्विचिदीश्वराणां स्वरूपस्वभाववैलक्षण्यादसंकराच्च सर्वत्र भेद एव प्रतिमानि । तत्र चेतनस्वभावकानाजीवात्मनामसकुचितापरिच्छन्ननिर्मलज्ञानरूपाणामनादिकालिकशुभाशुभात्मककर्मरूपाविद्यापरिगृहीतानां सत्त्वकर्मानुक्लृप्तज्ञानसंकोचविकाशौ भवतः ।

भोग्यभूताचित् भोक्तासर्गस्तदनुगुणसुखदुःखोभयभोगवताकृतापरमेश्वरप्रतिपत्ति परमेश्वरप्राप्ति-
प्रभृतिका स्वभावा । अचिद्वस्तूनातुभोग्यभूतायामचेतनत्वस्वतोऽपुरुषार्थत्वविकारशालित्वादिका
स्वभावा । परमेश्वरस्य तु भोक्तृभोग्ययोर्द्वयोरन्तर्यामितयाऽवस्थानमपरिच्छेद्यज्ञानैश्वर्यवीर्यशक्तिनेज
प्रभृत्यनवस्थितिकासल्येयकण्याणगुणाकरत्वसत्यसकल्पप्रवृत्तस्वेतरसमरचदिचिद्वस्तुजातास्वाभिमत-
स्वानुरूपैकरूपदिव्यरूपनिरतिशयविविवानन्तभूषणेत्यादिस्वभाव । तदाहु श्रीआचार्यचरणा स्ववेदा-
न्तमारे-

‘पृष्ठानामेकमाद्यत्रिकमपिशृणुतद्भेदतोनामभेदैरित्याऽज्ञाऽचेतनासाप्रकृतिरविकृतिर्विश्वयोनिश्शुभैका ।
नानावर्णात्मिकाजत्रिगुणसुनिलयाऽव्यक्तशब्दाभिधेया निर्व्यापारापरार्थामहदहमितिमूर्च्यतेतत्त्वविद्धि
नित्योज्ञश्चेतनोऽज सततपरवश सूक्ष्मतोऽत्य तमूक्ष्मो भिन्नोवद्वादिभेदै प्रतिकुणपमसानेकधामूरिक्वर्थे ।
श्रीशक्रान्ताल्यस्थोनिजकृतिफलभुक्तत्सहायोऽभिमानजीव मप्रोच्यतेश्रीरघुपतिसुमते / तत्त्वजिज्ञासुत्रेद्य
विश्वजातयतोऽद्वायदवितमखिललीयतेयत्रचान्ते सूर्योयत्तेजसेन्दु सकलमविरतभासयत्येतदेष ।
यद्भीत्यावातिवातोऽवनिरपि सुतलयातिनैवेश्वरोज्ञ साक्षीकूटस्थएकोबहुशुभगुणवानव्ययोविश्वभर्ता ॥
श्रीमानर्च्य शरण्योबहुविवबुधैर्योगिगम्याद्विप्रपद्मोऽस्पृश्य कलेशादिभि सत्समुदितसुयशा स्मिन्मान्योवदात्य
शष्वच्छ्रीरामचन्द्र सुमहितमहिमासाबुवेदैरशेषैर्निर्मृत्यु सर्वशक्तिविकलुषविजरोगीर्मनोभ्यामगम्य ॥
(श्रीवैष्णवमताब्जभास्करो १। ६-७-८-९) इत्यादि । प्रकृतश्लोकस्थाक्षरविशिष्टतत्त्व-
तुमदीयप्रभाकिरणव्याख्यातोऽनुसन्धेयम् ।

तत्र, ये कर्मविशिष्टा कर्मोपलक्षिताश्चित् पदवाच्या समेदाजीवात्मानस्ते परमा मभिन्नास्तथा
परस्परमपि भिन्ना नित्याश्च । तथा च श्रुति “द्वासुपणा सयुजासखाया समान वृक्ष परिष्वज्जाते ।
तयोरन्य पिप्पलस्वाद्वत्तिअनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ” । तथा “ऋतपिवन्तासुकृतस्यलोकेगुहाप्रविष्टौ-
परमेपरार्थे । छायातपौब्रह्मविदोवदन्तिपञ्चाग्नयोयेचत्रिणाचिकेता ” इत्यादि । अत एवोक्तम्-
“नानात्मानोव्यवस्थात ” इति ये इमेकर्मफलभोक्तारोजीवात्मानस्तेसर्वेभिन्नाएवन्त्वेकात्मवाद ।
अन्यथाज्ञानित्वाज्ञानित्ववद्भुक्तादिव्यवस्था न स्यात्, तदनेकत्वैश्रुतिप्रमाणितसर्वापिव्यवस्थाव्यवस्थि
ताभवतीति । जीवात्माना नित्यत्वमपिश्रुत्यादिप्रसिद्धमेव । तथा च श्रुति
“नजायतेम्रियतेवाविपश्चिन्नायभूत्वाभवितावानभूय ।अजोनित्य शाश्वतोऽयपुराणोनहन्यतेहन्यमानेशरीरे
वासासिजीर्णानियथाविहायनवानिगृह्णातिनरोऽपराणि ।

तथा शरीराणिविहायजीर्णान्यन्यानि सयातिनवानिदेही ।” एव

“वेदाविनाशिनं नित्य य एनमजमव्ययम् । कथसपुरुषव्याघ्रकघातयतिहन्तिकमिति ॥”

यदि कदाचित् कश्चित् देहात्ममोहवशादनित्यमन्येत, तदातच्छिरसिकृतनाशाऽकृताभ्यागम
प्रसङ्गदोषआपत्तिनोभवेत् तस्मादयजीवोभगवच्छरीरभूतो नित्य एवेति ॥

अत एवगोतमेनापिकथितम् “वीतरागजन्मादर्शनान् ” निर्मुक्तसकलाविद्यादिक्लेशस्य जन्म-
रणादिकनैवभवनीतिमूत्रार्थ । तथाऽयं जीवो न व्यापको न वा मयः परिमाणोऽपि तु अणुपरिमाणक एव व्याप-
कत्वेऽपि तिगत्यागतीनामनुपपत्ते । द्वितीये देहविनाशे त-परिमाणकजीनस्यापि विनाशे कृत्वा शाकृता
भ्यागमप्रसङ्गात् । नाह उपाविभेदेन समाधानम् , उपाविभेदस्योपधेयभेदाप्रयोजकत्वात् , नाह पाणौ
वृक्णे महत्यवयवे वास्तनादो जाते युवतिर्मृता जाता वेति व्यवहारो भवतीति । न चाणुपरिमाणे, शरीरैः कदेशे-
ऽवस्थितस्य सवाङ्गीणसुखाद्युपलब्धिवर्त्तमानस्यादिति वाच्यम् , हरिचन्दनविन्दुवत् त-समाधानसमवात् यथा
शरीरैः कदेशेऽसंलग्नोऽपि चन्दनविन्दुः सकलशरीरगतमाह्लादजनयति तथैव शरीरैः कदेशे समवस्थितोऽपि जीवो
धर्मभूतज्ञानप्रभयाऽनुभावयति, मणिप्रदीपप्रभावदेवेति । श्रुत्यापि जीवस्याणुत्वसमर्थितम्—तथा हि “बाल-
प्रसक्तभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः सविज्ञेयः स चानन्त्यायकल्पते” तथा “आराग्रमात्रं पुरुषो
ऽणुरात्मा चेतनमात्रेति नव्य ” इति च ।

अत्र चाचित् पदवाच्यदृश्यमर्थात् ज्ञानविषयीभूतजडात्मकजगत् त-सर्वत्रिविवम् , भोग्यभोगोपकरणभोगा-
यतनभेदात् , तदेवान्यत्र शरीरेन्द्रियविषयभेदात् त्रिविवमिति कथितम् । एतस्य जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानका-
रणत्वं ईश्वरपदार्थः क्लेशकर्मविपाकाशयेऽपरा मृष्ट पुरुषविशेषश्रीरामसीतानाथादिपुरुषोत्तमादिपदवाच्य ।

“राम एव परब्रह्म राम एव परतप । राम एव परतत्त्वश्रीरामो ब्रह्मतारकम् ॥”

“रामदेव परब्रह्म कल्याणगुणसयुत । भुवनानामुपादानकर्ता जीवनिर्णायक ॥” इत्याद्युक्ते ।

स एव सर्वेश्वरश्रीरामचन्द्रोदयासागरः समाभ्यविकविवर्जितो भक्तवत्सलो भक्तपराधीनो मर्यादा-
पुरुषोत्तमः स्वोपासकेभ्यः उपासनाय कूलतत्तत्फलप्रदानाय लीलैवैवार्चाविभवव्यूहसूक्ष्मान्तर्यामिभेदेन पञ्च
प्रकारेणावतिष्ठते । तत्रार्चानामप्रतिमादयः । नारायणाद्यवतारो विभवः । व्यूहश्चतुर्विधो, वासुदेव
सकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धभेदात् सूक्ष्मसम्पूर्णपङ्कगुणकश्रीरामाख्यपरब्रह्मशब्दितम् । गुणा अपहृतसत्यसकल्प-
त्वादिका श्रुतिप्रसिद्धा “सोऽपहृतपाप्माविरजोविमृत्युर्विशोकोऽविजिघ्रितः सत्यकाम सत्यसकल्पः” इति
श्रुते । अन्तर्यामी सकलजीवनिर्णायक “यदात्मनितिष्ठन्” पृथिव्यातिष्ठन् इत्यत्र सम्पूर्णोऽप्यन्तर्यामिब्राह्मणो द्रष्ट-
व्यः । तत्र प्रतिमादिपूर्वपूर्वमूर्तेरुपासने क्रियमाणे धर्मकामादिपुरुषार्थप्रापकदुरितकर्मणो विनाशेऽर्थात्, तदुत्तरो-
त्तरमत्युपासनादो भवन्त्यविकारउपासकस्य । एतत्प्रकृतस्वरूपमहता प्रबन्धेन सहस्रश्लोकात्मकश्रीबोधाय-
नमतादशाल्पमहाप्रबन्धे जगद्गुरुश्रीपूर्णानन्दाचार्येण प्रपञ्चितमत्र न प्रतन्यते प्रबन्धगौरवभयादतस्तत् एवानु-
सन्धेयः विशेषार्थिभिः । तथैवान्यत्राप्यभियुक्तैः —

“रामचन्द्रः स्वभक्तेषु बाल्यात्तत्तदीहितम् । अधिकार्यानुकूलेन प्रयच्छति फलं बहु ॥”

“तदर्थं लीलास्वीया पञ्चमूर्ती करोति वै । प्रतिमादिकमर्चा स्यादवतारास्तु वै भवा ॥”

“सकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः । व्यूहश्चतुर्विधो ज्ञेयः सूक्ष्मसम्पूर्णपङ्कगुणम् ॥”

“तदेव रामचन्द्राख्यपरब्रह्मनिगद्यते । अन्तर्यामी जीवसंस्थो जीवप्रेरक उच्यते ॥” इति ।

“सचात्मनीतिवेदान्तवाक्यजातैर्निरूपित । अर्चोपामनयाक्षिप्तेकल्मषऽविकृतोभवेत् ॥”
विभवोपासनेपश्चाद्व्यूहोपास्तौत परम् । मूक्षमेतदनुशक्त स्यादन्तयामिणमीक्षितुम् ॥” इत्यादि

भगवतोरामचन्द्रस्योपासनं च पञ्चप्रकारकमवति । तदुक्तनारदीयपाञ्चरात्रे—“अभिगमनमु-
पादानमिज्यास्वाध्यायोयोग” इति । तत्राभिगमनदेवस्थानमार्गस्य च समार्जनोपादानादिनापरिष्का-
रणम् । उपादानचन्दनपुष्पादिपूजोपकरणसम्पादनम् । इज्यानामदेवपूजननदर्थहोमादिकम् । स्वा-
ध्यायोनाम, अर्थानुसन्धानपूर्वकतन्मन्त्रजपोवेदोक्तमूक्तादिपाठोनामसकीर्तनादिकम्, तत्रप्रतिपादकवेद-
शास्त्राभ्यासश्च । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधरूपः । सच “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारण-
ध्यानसमाधिभेदादष्टविधः । समाविद्विविधः सप्रज्ञातोऽसप्रज्ञातश्च । तत्रयमनियमादिसमाधीनास्वरूप-
लक्षणमवांतरभेदाश्च यथाक्रमयोगास्त्रादेवज्ञातव्याः । सम्पूर्णमपियोगास्त्रमत्रैवार्थे उपक्षीणम् । एव-
मुपासनकर्मसमुचितेन विज्ञानेन द्रष्टृदर्शनेन विनष्टमिति भगवद्वक्तस्य ब्रह्मनिष्ठस्य भक्तवत्सलो रामचन्द्र-
परमकारुणिको मर्यादापुरुषोत्तमः स्वयथार्थानुभवानुगुणनिरविकानित्यनिरतिशयानविकानन्तरूप-
पुनरावृत्तिरहितं स्वपदं ददाति । “न स पुनरावर्तते” इति श्रुते स्मृतिरपि—

“आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मन विधत्ते ॥

मामुपेत्य पुनर्जन्मदुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः ससिद्धिं परमागता ॥”

“स्वभक्तरामचन्द्रो यस्य संप्राप्यानन्दमक्षयम् । पुनरावृत्तिरहितस्वीयमप्रयच्छति ॥” इति ।

“सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतमम् ॥”

“सत्यसन्धः प्रतिश्रुत्य प्रपन्नायाभयस्वयम् । निवर्त्तयेद्भयेनैव श्रीरामः श्रितवत्सलः ॥” इति च ।

तदेतत् सर्वपूर्वापरानुसधानेनाकलय श्रीरामतापिनीयमहोपनिषदानुसारेण च, श्रीबोधायनाचा-
र्यापरपर्यायश्रीपुरुषोत्तमाचार्यकृतब्रह्मसूत्रवृत्तिमतिविस्तीर्णासंक्षिप्तं लोकोपकाराय जगद्गुरुश्रीरामानन्दा-
चार्यशरीरकमीमांसाशास्त्रीयभाष्यप्रणिनायानन्दभाष्यनामकम् । तत्र व्यासप्रथममूत्रस्य अथातो ब्रह्मजि-
ज्ञासा इत्यस्यायमर्थः संक्षिप्तप्रदर्शित आचार्येण । तत्राथशब्दः पूर्वप्रवृत्तकर्माधिगमस्यानन्तर्यैर्दर्शयति—
तदुक्तबोधायनेन “वृत्तात्कर्माधिगमादनन्तरपश्चात् ब्रह्मविविदिषतीति । अतः शब्दः सूत्रघटक-
अधीतसागसरहस्यवेदस्याधिगतवेदार्थस्यागमापायिस्वर्गादिफलाद्विरक्तस्य निवृत्तैषणत्रयस्येतिकारणात् ।
स्थिरमोक्षस्य ज्ञानानन्दलक्षणस्येच्छाकुर्वत तादृशमोक्षोपायभूतब्रह्मजिज्ञासाभवति । ब्रह्मपदार्थस्तु स्व-
भावतो निर्गलितनिखिलप्राकृतहेयगुणकोऽनवविकातिशयानन्तकल्याणगुणो मर्यादापुरुषोत्तमोराम एवेति ।
तदुक्तमाचार्येण “ब्रह्मशब्दश्च महापुरुषादिपदवेदनीयनिरस्ताखिलदोषमनवविकातिशयसख्येयक-
ल्याणगुणगणभगवन्तश्रीराममेवाह । सामान्यवाचकानां पदानां विशेषार्थपर्यवसानात् । तदाह वृत्तिकारः,
“विशेषार्थेन समान्यार्थोऽवसीयत इति (बो वृ)”

नतञ्च “अग्निष्टोमादिनाकामज्ञानस्य, तादृशकर्मानुष्ठानस्य चौहकपारलौकिककलत्रस्वर्गादि-
विषयेषु वशीकारसङ्गकवेराग्यपर्यन्तवैराग्यजननद्वारेणतथाज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकदुरितकर्मनिरासनद्वारा-
ब्रह्मज्ञान कारणतया “ज्ञानमुत्पद्यतेपुमाक्षयात्पापस्यकर्मण ” इतिवचनेनब्रह्मज्ञानप्रतिकारणत्वात्,
इतितयो कर्मज्ञानयोकार्यकरणत्वेनतादृशकर्मज्ञानबोवकशास्त्रयो कार्यकारणत्वेनैकशास्त्रत्वमेवायातिनतु-
तयो पार्थक्येनशास्त्रद्वयत्वम् । अत एवबोवायनेनवृत्तिकृताकथिनम् “एकमेवेदशास्त्रजैमिनीयेनपो
डशलक्षणेनेति । यत्कर्मणामकामानाफठनेहिक पारलौकिकब्रह्मलोकान्ततद्विनाशिफलकम्।ब्रह्मज्ञा-
नफलतुनिन्यनिरतिगयञ्च भवति । तदपिश्रुत्येवविज्ञापित भवति “परीक्ष्यकर्मचितान् लोकान् ब्राह्म-
णोनिर्वेदमायान्नास्त्यकृत कृतेन तद्विज्ञानार्थगुरुमेवाभिगच्छेतसमिन्पाणिश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ” इति ।
अत्र ब्राह्मणग्रहणात्ब्राह्मणानामेवप्रब्रज्यायामविकारोनेनरेपामितिफलति।अन्येतु “ब्राह्मणग्रहणचात्रद्वि-
जानामुपलक्षणम् ” इतिवचनात्, त्रैवणिकानामविकार इतिवदन्ति । अद्यतनीया केचनसर्ववर्णा-
नामविकार इतिवदन्त शिष्यबुद्ध्यासमागतान् द्रव्यादिलोभदत्वासर्वानेवदीक्षयन्ति, शास्त्रमर्यादाप-
रिणामाद्यविमर्शका । केवलस्यकर्मण केवलस्यज्ञानस्य च निन्दाश्रवणात्, कर्मसमुचित
ज्ञानस्यैवमोक्षसाधनत्वश्रुतिर्दर्शयति ॥ अन्वन्तम प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततोभूयइवतेतमोयेऽ
विद्यायामेवरता । विद्याञ्चाविद्याञ्चयस्तद्वेदोभयसह । अविद्ययामृत्युतीर्त्वाविद्ययाऽमृतमश्नुते”इत्यादि ।
यद्यप्यत्रविद्यापदेनोपास्तिज्ञानविवक्षित “विद्याब्रह्मोपासनात्मिकाम् ” (आनन्दभाष्यम्) इत्याचार्योक्ते-
र्नतुपरमात्मज्ञानम्, यतस्तयो प्रकाशतमोवद्विरोवेनसमुच्चयासमवात् । तथापिप्रौढिवादेनवक्ष्य-
माणप्रकारेण कथित पुन कुत्रचित् विचारसिष्यामि ।
तदुक्तनारदपाचारात्ररहस्ये—

सण्वकरुणासिन्धुर्भगवान्भक्तवत्सल । उपासकानुरोवेनभजतेमूर्तिपञ्चकम् ॥
तदर्चाविभवव्यूहसून्मान्तयामिसङ्गकम् । यदाश्रित्यैवचिद्विर्गस्तत्तज्ज्ञेयप्रपद्यते ॥
पूर्वपूर्वोदितोपास्तिविशेषक्षीणकल्मष । उत्तरोत्तरमूर्तानामुपास्त्यधिकृतोभवेत् ॥
“एवमहह श्रोतस्मार्तधर्मानुसारत । उक्तोपासनयापुसारामचन्द्र प्रसीदति ॥
प्रसन्नान्माहरिर्भक्त्यानिदिध्यासनरूपया । अविद्याकर्मसधानरूपसद्योनिवर्तयेत् ॥
तत स्वाभाविका पुसातेससारतिरोहिता । आविर्भवन्तिकल्याणा सर्वज्ञत्वादग्रेगुणा ॥
एवगुणा समाना स्युर्मुक्तानामीश्वरस्यच । सर्वकर्तृत्वमेवैकरामेदेवेतिशिष्यते ॥
“मुक्तास्तुशेषिणिब्रह्मण्यशेषेणैकरूपिण । सर्वानश्नुवतेसहतेनविपश्चितेति ॥”

एतस्मात्कारणात्, प्रज्वलत्ससारदावानलदग्धाशिरस्कैर्विवेकिभिरमृतत्वप्राप्तयेमर्यादापुरुषोत्त-
मादिवाच्यसर्वेश्वरश्रीरामाख्यपरब्रह्मजिज्ञासितव्यमित्युक्त भवति प्रथमसूत्रेणेति । तत्र प्रकृतिप्रत्ययौ
प्रत्ययार्थप्रधान्येनसहब्रूतइत सनोऽन्यत्रेतिवचनबलादिच्छायाइयम्माणप्रधानत्वात्, इष्यमाणज्ञानमेवैह-
विधेयम्, तज्ज्ञानव्यानोपासनादिपदवाच्यवेदनमेव, नतुतत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यमापातज्ञानम्, तादृश-

ज्ञानस्यपदसदर्भश्राविणोव्युत्पन्नस्यविधानविनापिप्राप्तत्वात् । “आत्मावारेद्रष्टव्य श्रोतव्योमनन्तव्यो निदिध्यासितव्य ” “आत्मेत्येवोपासीत ” “विज्ञायप्रज्ञाकुर्वीत ” “अनुविद्यविजानातायादिश्रुतिभ्य । अत्र “श्रोतव्य” इत्यत्रनविवायकस्तव्यत्प्रत्ययोऽपित्वनुवादक एव । “स्वाध्यायोऽयेतव्य” इत्यध्ययनप्रापकेनसाङ्गस्यस्वाध्यायपदवाच्यवेदशमुदायस्यग्रहणेसमवीतवेदस्यपुरुषस्य प्रयोजनवदर्थ-दर्शनात्तन्निर्णयार्थस्वभावात् एव श्रवणेप्रवर्तमानतयाश्रवणस्यप्राप्तत्वात् । मन्तव्य इति अनुवादएवश्रवण प्रतीष्टापकमनस्यापिप्राप्तत्वादेव । “अप्राप्तेशास्त्रमर्थवदितिन्यायात् । ध्यानतुतैलवारावद्विच्छिन्न-स्मरणस्तानरूपाद्यास्मृति “स्मृतिप्रतिलभेसर्वग्रन्थीनाविमोक्ष ” इतिध्रवाया स्मृतेरेवमोक्षकारणतयाश्रव-णात् । सेयस्मृतिर्दर्शनसमानाकारैव । “भिद्यतेहृदयग्रन्थिश्चिद्वर्त्तेसर्वगंगा ” इत्यादिश्रुत्यैकत्वात् । एवञ्च “आत्मावारेद्रष्टव्य ” इत्यनेनास्यदर्शनरूपताविधीयते । यद्यपिदर्शनस्मरणयोर्विभिन्नत्वात् समानाकारता न संभवति तथापिभावनाप्रकर्षात् स्मृतेर्दर्शनरूपत्वसंभवात् । तदेतत् श्रीबोवापनवृत्ति कारणेप्रपञ्चितम् “वेदनमुपासनस्यादित्यादि” ग्रन्थेन । एतदेव ध्यानविशेषयतिश्रुति ‘नायमा मा प्रवचनेनलभ्यो न मेधयानबहुनाश्रुतेन यमेवैषवृणुततेनलभ्यस्तस्येवमा माविबृणुतेतनुस्वामिति’ मुण्ड-कोपनिषत् । अतिशयेनप्रियइतिप्रियतमस्नादृशंत्वपदाश्रौंवरणीयो भवति । नतश्चयथाऽयजीवोऽति-शयेनप्रियतमपरमात्मानप्राप्नोति, तथा स्वयमेवभगवान् श्रीरामएवप्रियतमइतिभगवतावासुदेवेनकथित गीतायाम्—“तेषां सततयुक्ताभजताप्रीतिपूर्वकम् । ददामिशुद्धियोग तं येनामुपयान्ति ते ॥इति॥ “पुरुष स पर पार्थ । भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया” इति॥

इत्यादिनाप्रवचनकेवलज्ञानादीनामसाधनताभगवत्प्राप्तोतिपेक्ष्यपरामर्केरेवभगवत्प्राप्तोसाधनतामुदा-जहार साचभक्तिर्द्विविधापरापरभेदात्, तत्रपरैवभक्ति साधनम् । तदतिरिक्ताध्ययनप्रवचनादीन् “नाहवैदेर्नतपसा नदानेन न चेज्यया । शक्य एव विध द्रष्टु दृष्टवानसिमा यथा” इत्यादिनाप्रति-षिध्यतदनन्यभक्तेरेवपरमात्मप्राप्तावुपायत्वनिर्धारितवान् । तत्र “भज् सेवायामितिवातोक्तिन् प्रत्यये भक्तिपदनिष्पन्न भवति । सातुभक्तिर्निरतिशयानन्दप्रियानन्यप्रयोजनसकलतरविषयकतृष्णारहितज्ञान विशेषरूपैव । “सा च भक्ति परमप्रेयोभगवदितरवैतृष्ण्यपूर्वकपरमपुरुषानुरागरूपोज्ञानविशेषएव” इति-भाष्यकारोक्ते । एतादृशभक्तेसिद्धिश्चविवेकादिभ्योभवतीतिवाक्यकारेणश्रीबोधायनाचार्येणकथितम् । “तल्लङ्घिर्विवेकविभोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादानुद्धर्पेभ्यः संभवान्निर्वचनाच्चेति ॥” तत्रविवेकोनामा दुष्टादन्नात् सत्वस्यान्तःकरणशुद्धितस्यशुद्धिर्निर्मलत्वमिति । अत्रनिर्वचनम् “आहारशुद्धौसत्वशुद्धिः सत्व शुद्धौध्रुवास्मृतिः ” [अन्नमय हि सोम्यमन ” इत्यादिश्रुत्याऽन्तःकरणस्यपार्थिवत्वमवगतमितियादृश-शुद्धमविशुद्धवाऽन्नमुपभुज्यतेतादृगेवान्तःकरण भवति । नदुक्त “दीपोमक्षयतेध्वान्तकञ्जल च प्रसूयते । यदन्नभक्षयतेनित्यतादृशीजायतेप्रजा । इत्यशुद्धाहारग्रहणेमनसोनिर्मलत्वनयाति, अपितु समलमेवतद्भवतीत्यशुद्धेर्मनसि नो भवतिध्यानतस्मात् शुद्धाहारस्यैवध्यानप्रयोजकत्वकथितयोगतन्त्रे] विमोक्तस्तु “कामानभिष्वङ्ग ” इति । एतन्निर्वचन “शान्तउपासीततज्जलानिति । अभ्यासस्तु,

उपात्तस्यवस्तुन पुन पुन सर्वाल्लनम्" एतस्यनिर्वचनतु "ज्ञानप्रसादेनविशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतपश्यते" इयादि श्रुति "य य वापिस्मरन् भाव त्यज यन्तेकलेवरम् । त तमेवैतिकोन्तेय सदा तद्भावमावित इति । स्मृति । क्रियानाम, श्रोतस्मार्तकर्मणाम्, अग्निहोत्रवाजपेयादीनाकामनारहितानामनुष्ठानयथाशक्ति रत्र निर्वचनम् "क्रियावानेपब्रह्मविदावरिष्ठ" इति । कल्याणानिसत्याजवदयादानादीनि, एतस्य निर्वचनम् "सत्येनलभ्यतेआत्मेति । "दीनतायाविपर्ययोऽनवसाद " एतस्यनिर्वचनम् "नायमात्मा- बलहीनेनलभ्य" इति । तथा दैन्यविपर्ययजनितातुष्टिरेवानुद्धर्ष । अत्र "शान्तोदान्तउपासीत" इति निर्वचनम् । तदेव प्रकारकनियमविशेषसम्प्राप्तपुरुषोत्तमश्रीरामप्राप्तप्रसादनिर्मृष्टतम स्वान्तस्य अनन्यप्रयोजनानवरतनिरतिशयप्रियवदान्मप्रत्ययावभासतापन्नव्यानलक्षणयाऽनन्यभक्त्यापुरुषोत्तमसर्व- श्वरश्रीरामपदसाकेतलब्धभवतीतिसिद्धम् । तदादुराचार्या श्रीमदानन्दाचार्यचरणा —
 "रामोब्रह्मपरात्परश्रुतिमतभक्त्यैवनि श्रेयस शेपा येन च शेपिणोरधुपतेर्जीवाइतिस्वीकृतम् ।
 श्रोतयुक्तियुतमतखलुविशिष्टाद्वैतकयस्य स श्रीबोधायनवृत्तिकृद्विजयताबोधायन शाश्वतम् ॥"
 तथैवजगद्गुश्रीपूर्णानन्दाचार्ययादा —

"कारुण्याम्बुनिविश्चयस्तनुभृताप्राप्यस्तथाप्रापक सायुज्यचददातिर्योहनिजयाभक्त्याप्रपत्त्याऽथवा । सर्वेश स परात्परश्चराहतोवैषम्यनैर्घृण्यत श्रीरामोजगदाश्रयोभवतु मे त्राताजगद्व्यापक ॥
 जायन्तेमृतिमान्बुवन्ति च पुनलब्धवानयप्राणिनो यज्चोपेत्यभवेन्नवैतनुमतालोकेपुनर्जन्मस ।
 ब्रह्मेशानसुरेन्द्रवन्दितापदोभक्त्येकलभ्य प्रभु श्रीरामोजगदाश्रयोभवतु मे त्राताजगद्व्यापक ।

अथद्वैपायनीयप्रथमसूत्रेणब्रह्मजिज्ञासासमारब्धा, तत्र कीदृश किं लक्षण किं ब्रह्म, जिज्ञा-
 स्यमितिजिज्ञासायाद्वितीयसूत्रमाह **जन्माद्यस्ययत** इति । अत्रलक्षणप्रमाणाभ्या वस्तुसिद्धि-
 रितिपश्यन् ब्रह्मलक्षणदर्शयतिद्वितीयसूत्रेणसूत्रकार "जन्माद्यस्ययत" इति । अस्यार्थ तत्रजन्मादी-
 त्यनेन, उत्पत्तिस्थितिप्रलयानातद्गुणसविज्ञानबहुव्रीहिसमासाश्रयणेलामो भवति, लवकर्णपुरुष-
 मानयेत्यत्र तथा लोकोर्णयस्येतिताद्गुणसमासेविशेषणविशेष्यस्यानयनम्, नतु दृष्टसागरपुरुष-
 वत्सत्यपिसमानेबहुव्रीहाविशेषणस्यानयन भवति, अतद्गुणत्वात् बहुव्रीहे । तथेहसूत्रे, नातद्गुण
 सविज्ञानोबहुव्रीहिरपितुतद्गुणसविज्ञानबहुव्रीहिरितिजन्मसहितयोस्थितिप्रलययोर्ग्रहण भवति । अस्येति-
 पष्ठयन्तेदपदेनपरमात्मभिन्नेन महामहिमवतापिलोकपालप्रहादिनामनसायचिन्त्यविबिधरचनायुक्तस्य
 प्रतिनियतदेशकालभोगब्रह्मादिस्तत्पर्यन्तक्षेत्रक्षेत्रज्ञसवलिनस्यास्यजगतोजायमानस्य, यत सर्वज्ञसर्व-
 शक्तिसत्यसकल्पसत्यन्वादिगुणविशिष्टसविशेषपरमेश्वराज्जानकीनाथादिपदवेदनीयात्सर्वेश्वरात् हेय
 प्रत्यनीकस्वरूपात्पुरुषविशेषात्, जगत सर्गस्थितिप्रलयाभवन्तीतिप्रकृतसूत्रार्थसम्पद्यते । नन्वे
 तादृशब्रह्मणिकिमपिप्रमाणमस्ति नवा ? अस्ति चेत् तदा तत् किं प्रत्यक्षाद्यन्यतरूपतदन्यद्वा ? तत्र
 न प्रत्यक्ष बाह्यसभवति, रूपस्यस्पर्शादिबिहीनेपरमपुरुषेनेत्रस्पर्शनयोरसभवात्, रूपस्पर्शवातामेवचा-
 क्षुषादिप्रत्यक्षत्वदर्शनात् । न वा घ्राणादिकसम्भवति परमपुषस्यद्रव्यरूपत्वात् ।

गुणादीनामेवप्राणादिग्राह्यत्वनि यमस्यान्यत्रदर्शनात् । नवामानसप्रत्यक्षजीवतद्गुणादिभिन्नत्वात् । नवाऽनुमानादिकम्, अव्यभिचरितहेत्वभावात् । नवाशब्दस्तत्रपरमेश्वरेप्रमाणम्, अन्योन्याश्रयात्, परमेश्वरसिद्धौ तदुच्चरितत्वात्, शब्दस्य प्रामाण्यसिद्धिस्तत्सिद्धौ च परमेश्वरसिद्धिरियोन्याश्रयस्य दुरुत्तरत्वादिति न परिगणितप्रमाणेन ब्रह्मण सिद्धिः । तदिनादृशपरमेश्वरेप्रमाणनास्ति, इति द्वितीयपक्षस्तदाप्रमाणाभावादेव न तादृशपरमेश्वरविचारशोभेत, यथा प्रमाणाभावात् गगनकुसुमादि न सत्ता लभते तथाऽयमपि न प्रामाणिकः स्यात् । कारणरहितपदार्थो द्विविधो भवति, नियमतः सन् वा असन्, यथाऽकाशो बन्ध्यापुत्रो वेत्यनो न तादृशब्रह्मणसिद्धिरित्येव परस्य लोचनसमवधार्य भगवान् सूत्रकारो ब्रह्मणि प्रमाणमाह शास्त्रयो नित्वात् तत्र शास्त्रयोनि कारणमस्य तच्छास्त्रयोनि स्तस्य भावस्त्वत्वात्, अत्र योनिपदबोध्यकारणं न कारकं किन्तु, प्रदीपनघट इति वत् ज्ञापकरूपमेव न तु दण्डेन घट इति वत् जनकम् । तथा च सांख्यमृगवेदादिकयोनि कारणप्रमाणयस्य, अर्थात् यदवगतौ शास्त्रमेव “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” “भृगुर्वैवारुणि पितरवरुणमुपसार, अधीहि भगवो ब्रह्म “इत्युपश्रुत्य वरुण प्राह “आनन्दाद्ध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते” आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दप्रयन्यभिसंविशन्ति, तद्ब्रह्मतदेव विजिज्ञासितव्यम् ” इत्यादि तद्वचशास्त्रमेव ब्रह्मावगतौ प्रमाणम् ।

“ब्रह्मसत्त्वे प्रमाणं च शास्त्रमेव सुनिश्चितम् । तन्वापनिषदञ्चैतच्छ्रुतिवाक्यप्रमाणम् ॥१३१॥”

इत्यादिरूपेण जगद्गुरुश्रीपूर्णानन्दाचार्येण श्रीबोधायनमतादर्शप्रतिपादनाच्च । ननु, घटादिप्रमेयसाधकानेकप्रमाणेषु तदन्यतमेनैव ब्रह्मण सिद्धिसंभवे किमर्थं शास्त्रशिरसि एतावान् भार आरोप्यते इति च दत्राहुः, सत्यम् “यतो वाचो निर्वर्तन्तेऽप्राप्यमनसा सह” अवचनेनैव प्रोवाच । इत्यादि श्रुतिभिर्वाङ्मनसाऽगोचरताया प्रतिपादनेन ब्रह्मणोऽतीन्द्रियत्वावगमेन शास्त्रेतरप्रमाणानां तत्र पदधानासंभवेन शास्त्रस्यैव तत्र प्रमाणत्वदर्शयामास सूत्रकारः । रूपस्पर्शादिरहितत्वात् यद्यपि ब्रह्मप्रत्यक्षादिविषयतानासादयति, शास्त्रस्यापि प्रवृत्तिनिवृत्तिपरकत्वात्, सिद्धब्रह्मस्वरूपबोधकत्वमपि न संभवति । प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपप्रयोजनपरकाणामेव शास्त्रत्वादित्याशङ्क्यामाह सूत्रकारश्चतुर्थमिदम् तत्तु समन्वयादिति सूत्रम् । एतसूत्रघटक “तु” शब्दः पूर्वपक्षनिराकरणपरक इति बोद्धव्यम् प्रायो ब्रह्मसूत्रेषु यत्र “तु” शब्दो भवति तत्र सर्वत्र पूर्वपक्षव्यावर्तक एवेति पूर्वपरानुसन्धानेनावगन्तव्यं भवति । तत् जिज्ञास्य ब्रह्मलक्षणप्रमाणेनावारितं, शास्त्रप्रमाणकमेव संभवति ? कुत ? समन्वयात्, परमपुरुषार्थभूतस्य ब्रह्मणोऽभिधेयतया न्वयात्, सर्ववेदान्ता परमप्रयोजनभूतब्रह्मण प्रतिपादनपरतयैव समन्विता भवन्तीति । ननु घटकुरुघटपश्यति, इत्यादिलौकिकप्रयोगेण, “अग्निहोत्रजुहुयात् स्वर्गकाम” इत्यादि वैदिकप्रयोगेण कार्यान्वितस्वार्थबोधकत्वमेव प्रवृत्तिनिवृत्तिपरकाणामेव शास्त्राणाम् “आन्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमनर्थानामित्यादिनाऽक्रियाप्रतिपादकानामानर्थक्यमाशङ्क्य “विधिना त्वेकवाक्यास्तुत्यर्थेन” इत्यादिना क्रियाप्रतिपादनविधुराणामर्थवादीनामपिसार्थकत्वसमर्थितम् । एव “आत्मा इत्येवोपासीत” उपासनपरकवेदान्तादीनां कश्चित्सार्थकत्वनुत्पातन्येण तेषामर्थबोधकत्वमिति न शङ्कनीयम्, “चैत्रपुत्रस्तेजातः” नायसर्पोऽपि तु

रज्जुरित्यादि” स्थलेऽकार्यबोधकानामपि हर्षभयादिनिवृत्तिरूपप्रयोजनवत्त्वदृष्टमेवेति, क्रियाप्रतिपादकानामैव सार्थकत्वमिति रिक्तमेव च शङ्ककस्येति विस्तरस्य लान्तरे द्रष्टव्यो भाष्यविवरणप्रस्तावादाविति दिक् । इत्येव परदर्शनखण्डनमुखेन स्वशास्त्रप्रतिपाद्यविषयप्रतिपादने जीवस्वरूपस्य क्षणिकत्वमनित्यत्व प्रतिक्षिप्य स्वसिद्धान्तेन जीवस्वरूपस्य अनित्यत्वादिकप्रतिपाद्यात्मसिद्धिर्निवेदिनेति सक्षेपः ।

सगृह्यशास्त्रसार च जीवरूपस्थिरीकृतम् । तदनेन रमानाथ प्रीतस्तात् भक्तिवर्धक ॥१॥

इत्यानन्दभाष्कर जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यप्रधानपीठाचार्यजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रपट्टशिष्यपश्चिमात्मनाय श्रीविश्वमद्वारिकास्थ श्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्वर श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यकृत आत्मसिद्धौ तत्त्वदीप ।

५ ॥ श्रीसीतारामार्पणमस्तु ॥ ५

* विशिष्टाद्वैत शब्द मीमांसा *

केनचित्तत्त्वसर्माक्षुण्णप्रतिभाप्रभावप्रभासितस्वान्तेन स्वाश्रितामल्लवैदुष्यशुष्यदनवबोधेन विपश्चिदपश्चिमेन सीकरजनपदावयवलक्ष्मणगठनिवासरमिकेन रामनारायणाख्यमहोदयेन मारवाडी ब्राह्मणनाम्नि (२१।९।३५) ईसवीषदिवसे श्वप्रसरावसरजुषिपत्रे “विशिष्टाद्वैतमित्यत्रक समास ?” इत्याकारक उपरिष्ठान्निर्दिष्टस्तस्योत्तरसतृण प्रश्न प्रकाशि। अदसीयप्रश्नस्येदमधस्तनीय समुल्लसति समाधानम् ।

विशिष्टाद्वैतमित्यत्र विशिष्टञ्चविशिष्टञ्च विशिष्टे (एकशेष) द्वयोर्भावोद्विताद्वितैव द्वैतम् (स्वार्थिकोऽण्) भेद इति यावत् । न द्वैतमद्वैतम् । ‘नञ्’ इति पाणिनीयेन समासः । ततश्च विशिष्टयोरद्वैत विशिष्टाद्वैतमिति षष्ठीतत्पुरुष । अत्र च विशिष्टपदाभ्यां सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्थूलचिदचिद्विशिष्टञ्च ब्रह्मैवाभिधीयते । तयोश्च ब्रह्मणोरद्वैतमभेद एवेत्यर्थोऽपलभ्यते । सूक्ष्मावस्था हि कारणावस्था स्थूलावस्था च कार्यावस्था तयोरुभयोरवस्थितिमेकमेव ब्रह्मेति तु तत्त्वम् ।

नचात्राचित्पदार्थनिष्ठे स्थौल्य सत्यपि पारिमाण्डल्यजुषो जीवस्य कथं तत्त्वम् कथन्तराज्वाणो रणीयान्—इत्याम्नायाभिहितस्येश्वरस्येति वाच्यम् । अनेकान्नायसमधिगतयोर्नामरूपविभागाह्वत्तदनह्वत्त्योरेव स्थौल्यसौक्ष्म्यचिदचिद्विशिष्टस्थूलचिदचिविशिष्टब्रह्मेत्यस्य शाब्दबोधस्तु—अपृथक्सिद्धिसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितसूक्ष्मचित्त्वावच्छिन्नविशेष्यत्वावच्छिन्नापृथक्सिद्धिसम्बन्धावच्छिन्नसूक्ष्मचित्त्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितस्थूलचित्त्वावच्छिन्नविशेष्यत्वावच्छिन्नपृथक्सिद्धिसम्बन्धावच्छिन्नस्थूलचित्त्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितस्थूलचित्त्वावच्छिन्नविशेष्यत्वावच्छिन्नपृथक्सिद्धिसम्बन्धावच्छिन्नस्थूलचित्त्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितानिरवच्छिन्नविशेष्यताकस्य ब्रह्मणश्चादात्म्यमिति दिशावसेयः ।

अनेन च सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्थूलचिदचिद्विशिष्टपदयोः समानाधिकरण्यमुपयादितं भवति । एतादृशपदसामानाधिकरण्यञ्च ‘तत्पुरुष समानाधिकरण इत्यादिशास्त्रोशाब्दिकशिरोमणिर्भगवान् पतञ्जलि स्पष्टमाचष्टे । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तशब्दानामेकस्मिन्नर्थे वृत्ति सामानाधिकरण्यमिति । एतदनुरोधेन तत्पदविशिष्टत्वमेव तत्पदस्य तेन सार्द्धम् सामानाधिकरण्यमिति निश्चीयते । अत्र वैशिष्ट्यञ्च स्वजन्योपस्थिति विषयतानवच्छेदकवर्मावच्छिन्नोपस्थापकत्वस्वप्रयोज्यविषयतानिरूपिततादात्म्यनिष्ठविषयतानिरूपितविषयताप्रयोजकत्वोभयसम्बन्धाभ्याम् । एतच्च सामानाधिकरण्यं प्रकृतेऽपि सङ्गच्छत इति दिक् । (जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचार्या)

卐 सर्वेश्वरश्रीसीतारामाभ्या नम 卐

श्रीहनुमते नम

प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमोनम

जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रप्रणीततत्त्वत्रयसिद्धौ

५ अथेश्वरसिद्धिः ५

श्रीरामचरणौवन्देभोगमोक्षफलप्रदौ । आनन्दान्तञ्चरामञ्चनुमोरघुवरं तथा ॥
राम एव परंब्रह्म राम एव परंतपः । राम एव परंतत्त्वंश्रीरामोब्रह्मतारकम् ॥
सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् । रघुवरार्यगुर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥
तदत्रतत्त्वत्रयेतृतीयंतत्त्वम्—“विश्वंजातयतोऽद्वायदवितमखिलंलीयतेयत्रचान्ते

सूर्योयत्तेजसेन्दुःसकलमविरतंभामयत्येतदेषः ।

यद्मीत्यावातिवातोऽवनिरपिसुतलयातिनैवेश्वरो ज्ञः

साक्षीकूटस्थएकोबहुशुभगुणवानव्ययोद्विभर्ता ॥१।८॥

श्रीमानर्च्यःशरण्योबहुविधविवुधैर्योगिगम्याङ्घ्रिपद्मोऽ-

स्पृश्यः क्लेशादिभिःसत्समुदितसुयशाःसूरिमान्योबदान्यः ॥

शङ्खच्छ्रीरामचन्द्रःसुमहितमहिमासाधुवेदैरशेषै

निर्मृत्युःसर्वशक्तिर्विकलुषविजरोगीर्मनोभ्यामगम्यः ॥१।९॥”इति ।

अस्तिकश्चिदेकःक्लेशकर्मादिभिरपरामृष्टःपुरुषविशेषोयस्याधिकारेसर्वविश्वंप्रवर्तत
इतिसमाधानाय तत्रपूर्वपूर्वपक्षंप्रदर्शयते—

पश्चिमाग्नायश्रीरामनन्दाचार्यपीठाधीश्वर

५ स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य ५

प्रणीत

卐 तत्त्वदीपः 卐

सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् ।

रामप्रपन्नगुर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

अथाचार्यप्रवरआत्मसिद्धिप्रकारप्रदर्शयतत्सिद्धौपरमात्मचिन्तनं कुर्वन् परमेश्वरसाधकप्रमाणं
दर्शयितुमुपक्रमते अस्ति कश्चिदेक इत्यादि । कश्चिदेक इति-स्वेतरसकलविलक्षण । एक-
सृजातीयविजातीयलक्षणोऽद्वितीय । “न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।
परास्यशक्तिर्विविधैवश्रूयतेतमाहुरग्यपुरुषमहान्तम्” इत्यादिश्रुते । क्लेशकर्मादिभिरित्यादि ।
क्व, अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा पञ्चकेशा इतियोगसूत्रोदिताअविद्यादय एव । कर्मशुभाशुभ
विहितकर्मजनितनिषिद्धकर्मजनितपुण्यापुण्यशब्दितम् । विपाकफलोदय । आशयःसत्कारः ।

तत्रेश्वरप्रद्वेषिणोमीमांसकाःप्राहुर्नसर्वार्थदर्शनशक्तिसम्पन्नोयथोक्तपुरुषःसेद्धुमहेति। तत्साधकप्रमाणाभावात् प्रत्युतबाधकबहुतरप्रमाणदर्शनाच्च । तथा हि परमेश्वरसाधकं प्रत्यक्षप्रमाणंतदन्यद्वा तत्साधकम् ? तत्र द्वितीयं न संभवति, अग्रेतन्निर्गाकरिष्यमाणत्वात् । नापिप्रत्यक्षंप्रमाणं ? विकल्पासहत्वात् । प्रत्यक्षमपि किं लौकिकम्, यौगिकं वा ? तत्र न लौकिकप्रत्यक्षमीश्वरसाधकसंभवति, लौकिकप्रत्यक्षप्रमाणस्यचक्षुरादेर्व्य-

क्लेशः पुनर्द्विविधा क्विष्टाअक्लिष्टाश्च । एवञ्चक्लेशादिभिरपरामृष्टोऽसम्बद्ध पुरुष पुरुषसदृश सविशेषइत्यर्थः । यस्याधिकारे=यस्यपुरुषोत्तमस्याविकारे=शासते “एतस्यैवशासनेगागिद्यावाप्रथिव्यौविभृतेतिष्ठत” इतिश्रुते । तथासम्पूर्णोपि, अन्तर्यामिब्राह्मणप्रकरणमत्रप्रमाणतदप्यनुसंधेयम् । विश्व=समस्तजडचेतनात्मकस्थूलसूक्ष्मसाधारणजगत् प्रवर्तते, एकस्यतस्यसर्वेश्वरस्यवशेसङ्कल्पस्वरूपेच्छायां प्रवर्तते=प्रकर्षेणवर्तते=असकीर्णस्वरूपस्वभावसद्विद्यते । प्रवर्तते च तत्सर्वस्वीयकर्मणिगयायथमितिसमस्तस्यजगत सर्वेश्वरसकल्पाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकत्वद्योतयितुप्रमाणद्वाराव्यवस्थापयितुमयमुपक्रम क्रियते, तत्रोत्तरस्यपूर्वपक्षाधीनत्वेनपूर्वपूर्वपक्षमेवस्थापयामीति । यद्यपीश्वरेकस्यापिविप्रतिपत्तिनास्ति, यत

य ब्रह्मेतिगदन्तिवेदनिपुणावेदान्तिन सर्वदासाख्यज्ञैः पुरुषस्तथाक्षचरणैः कर्तेतियोगीयते । भाट्टैः कर्मचकाव्यकोविदचयैर्मुल्योरस कीर्तितोविश्वस्मिन्सुजनान् स एवभगवान्पायाद्रघूणापति ॥”

इत्यादिरूपेणमहामहोपध्यायपदविकजगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचार्यवेदान्तकेसरिणाप्रपरञ्चितदिशास्वार्थमहिमानस्तस्वीकुर्वन्त्येव । तत्रशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावइत्यद्वैतवेदान्तिन, तदेवसविषयमिति विशिष्टाद्वैतिन । आदिविद्वान्कापिलइतिकापिला । क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टइतियोगा । बुद्धइतिबौद्धा । अर्हन्नितिजैना । कर्तेतितैःयायिका । कर्मैवेतिमीमांसका । लोकसिद्धराजैवेतिचार्वाका । किंबहुना, यकारवोपिविश्वकर्मैतस्वीकुर्वन्ति । तदेवजातिगोत्रप्रवरहीनेभगवतिसशयएवनास्तीति किं निरूपणीयदर्शमयमारभ । तथापितथाविवेकभगवतिप्रमाणनास्तीतिविवदन्त वादिनमभिप्रेत्यायमारभ । “प्रमेयसिद्धिप्रमाणाद्धीतिन्यायात् । प्रमाणैवप्रमेयसिद्धिर्भवतिनान्यथा, अत एवशशशृङ्गकुर्मरोमादयो नविषया भवन्ति । अन्यथा तेषामपिसद्भावोबलादापतेदिति ।

अध्वरमीमांसकेनहिंसर्वार्थसाक्षात्कारिसर्वपदार्थोत्पादकशक्तिपरिवृतश्चेतनविशेषरूप पुरुषोऽनस्वीकृतस्वतन्त्रे, यत एतादृशस्यसाधकप्रमाणाभावादित्याशयेनाह—नसर्वार्थदर्शनशक्तिसम्पन्न इत्यादि । अर्थात्साधकप्रमाणाभावान्नास्तिपुरुषइत्यर्थः । नकेवलसाधकाभावादेवतदभाव प्रत्युततादृशपुरुषास्तित्वेबाधकप्रमाणमपिजागर्ति, तत्राह, बाधकबहुतरप्रमाणदर्शनाच्चेति । उपरिष्टाद्बाधकप्रमाणनिर्दर्शयिष्यते । साधकप्रमाणाभावदर्शयितुमाह तथाहीत्यादिना । तत्रचक्षुरादीन्द्रियार्थसन्निकर्षजनितस्यचक्षुःस्पर्शरसनगन्धप्राहकश्रवणाद्यन्यतमस्यप्रत्यक्षस्येश्वरसाधकत्वं न संभवतीत्यावेदयितुमाह व्यवस्थितविष

वस्थितविषयत्वात् परिमितविषयत्वाच्च तदग्राह्यपरमेश्वरस्य तेन माधयितुमशक्यत्वात् ।

नवायोगिप्रत्यक्षमीश्वरसाक्षात्कारेमाधनम् । यतो योगिविज्ञानमपिकम्, इन्द्रियजनितं नवा ? इन्द्रियजनितमपि किं चक्षुरादिवहिरिन्द्रियजनितमान्तरकगणजन्यं वा ? तत्र न तावत् प्रथमपक्षः यतोवहिरिन्द्रियाणांस्वविषयसंनिकर्षवतामेवस्वविषयज्ञानोत्पादकत्वस्यैवदर्शनात् । अतोरसनादिभिर्नभवति व्यवहितसंनिकृष्टज्ञानोत्पादः । नचाविद्यमायत्वात्परिमितविषयत्वाच्चेति । यतोऽत्रलौकिकप्रयक्षस्यचक्षुर्गदर्थेग्राह्यविषयान्तेपरिमिता यथा चक्षुप्राग्राह्यरूपंरूपत्वरूपाभावरूपवद्द्रव्यतद्गताजातिस्तदभावादय । रसनायारसोरसत्वतदभावश्च, घ्राणस्यगन्धोगन्धत्वतदभावश्च त्वच स्पर्शत्वादिकतद्द्रव्यतदभावश्च । तत्रापि बहिरिन्द्रियजनितप्रत्यक्षेनादात्म्येनविषयस्यकारणत्ववर्तमानत्वादिक यथायथमालोकादिमनिकर्षच्चेति ।

अर्थात् चाक्षुषप्रत्यक्षस्यतावत् रूपरूपवद्द्रव्यरूपैकार्थममेवतमख्यापरिमाणपृथक्त्वस्ययोगविभागादिप्रमुखाविषयाग्राह्याभवन्ति । तदुक्तम्“उद्भूतरूपनयनस्यगोचरोद्रव्याणितद्वन्तिपृथक्त्वस्ये । विभागस्योगपरऽपरत्वस्नेहद्रवत्वपरिमाणयुक्तम् । क्रियाजातियोग्यवृत्ति समवायश्चतादृश । गृह्णाति चक्षुः सयोगादालोकाद्भूतरूपयोरित्यादि । एतावन्तोविषयाश्चक्षुषोयोग्याभवन्ति, नतुचक्षुषारसादिगन्धादिकागृहीताभवन्ति, तेषातेषुसर्वथाऽयोग्यत्वात् । एवमुद्भूतानभिभूतरूपादिकमहत्त्वसामानाधिकरणसत् चक्षुषादिग्राह्यमवति, नतुपरमाणुद्वयणुकगतरूपादिकचक्षुःसयुक्तमपिगृहीतमवति । इत्येवप्रकारेणरसनाघ्राणत्वक् श्रवणेन्द्रियादिष्वपि यथायथबोद्धव्यम् । एतादृशस्यचेन्द्रियजनितप्रत्यक्षस्यसर्वार्थादिप्रकाशनस्यासमत्वात्कथमीश्वरे प्रमाणाभावमासादयेत् । यदातु एकमपरविषयस्यग्रहणेसमर्थनमवति तदा “अशब्दमस्पर्शमरूपमवययमि”त्यादिश्रुतिसमर्थितमीश्वरेसर्वथारूपादिरहिते ईश्वरेक्यप्रमाणस्यादिति ।

गतप्रकरणेवाह्यप्रत्यक्षव्यवस्थितपरिमितस्वार्थग्राहकत्वात् सर्वार्थग्रहणसमर्थईश्वरेप्रमाण न भवतीत्यावेद्ययोगिप्रत्यक्षस्यापिपरमेश्वरसाधकत्वं न समवतीत्यावेदयितुप्रकरणान्तरमुपक्रमे नवायोगिप्रत्यक्षमित्यादि । वर्तमानसन्निकृष्टार्थग्राहकत्वस्यप्रत्यक्षव्यापकत्वात्, यदियोगिज्ञानमपिप्रत्यक्षमेवभवेत्तदा कर्तमानार्थग्राहकमवेदिति तादृशयोगिप्रत्यक्षस्यनसर्वार्थग्राहकत्वं, अतीतानागतादिविषयत्वेवा नतत्प्रत्यक्षमवेदितिसंशयादि वा । तत्प्रत्यक्षस्यशुक्तिरजतप्रत्यक्षवत् प्रामाण्यनैवकथमपिसमवेदिति । एतदेव विवृणोति यतोवहिरिन्द्रियाणांस्वविषय इत्यादि । यै खलुस्वयोग्यार्थमन्निकर्षालोकमहत्वादीलक्षणसहकारिणप्राप्तम्, एवभूतान्येवचक्षुरादिकरणानिस्वविषयकप्रत्यक्षज्ञानमर्जकानिभवन्तीति लोकेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामवति, अर्थसन्निकर्षादिसहकारिसत्त्वेचक्षुरादिनाज्ञानानिभवन्तितदभावे न भवन्तीति । यस्मादर्थदिसहकारस्यज्ञानजनकत्वप्रसिद्धम् । अतोरसनादिभिर्नभवतीति । अतश्चक्षुद्वाराऽतीतानागतव्यवहितार्थविषयकज्ञानजनन न भवतीत्यर्थः । इन्द्रियेणाग्रहणेसन्निकर्षाभावात्मकप्रयोजकमुपपादयति नचाऽविद्यमानविषयैर्भवति संनिकर्षः इति ।

नविषयैर्भवति संनिकर्षोऽयतः सन्निकर्षस्य संयोगादेर्द्विष्टत्वेन विषयात्मकाश्रयाभावे तदसं-
वात्, तस्मादिन्द्रियाणामार्थसंनिकर्षोऽपेक्षित एव । सहकारिविरहेऽतीतानागतविषय-
ज्ञानोत्पादनाय बाह्यकरणं कथमिव समर्थं भवेत् ।

यत्, यं सहकारिविशेषमामाद्यत्कार्यजनयति, तत् तादृशसहकारिविरहे तत् कार्यं
नोजनयति, यथावीजादिकंपृथिवीजलादिकंसहकारिणमासाद्यैवाङ्कुररूपं कार्यं जनयतीति
तदभावे जलाद्यभावेनैवोत्पादयति वीजाङ्कुरम् । एवमिहापि बहिरिन्द्रियाणि, अर्थसन्निक-
र्षादिमहकारिणमादायैव ज्ञानमुत्पादयिष्यन्तीति नातीतानागतार्थज्ञानोत्पादनियमं त्यक्ष्य-
न्तीति तदीयप्रत्यक्षमपि यथोक्तविषयनियमं नातिक्रमेदिति न योगिप्रत्यक्षं सर्वार्थग्राहकम् ।

नवा मनःकरणजनितं प्रमाणम्, आन्तरिकसुखदुःखादिग्रहणे एव मनसः स्वतन्त्र-
कथं न तद्भवति, तत्राह संनिकर्षस्य संयोगादेर्द्विष्टत्वेनेत्यादि । संयोगादिलक्षणं सन्निक-
र्षाणाद्विष्टत्वात् = उभयसमवायिकत्वात् इत्यर्थः । तत्रान्यतरस्याश्रयस्याधिकरणस्याभावे आधेयभूत-
सन्निकर्षस्योत्पत्तेरभावात्, नहि भवति भूतलाधिष्ठानकस्य घटादेर्भूतलाद्याधाराभावे समुत्पादइति । एत-
देकन्यायप्रयोगेणोपपादयति, यद्यंसहकारिविशेषमासाद्येत्यादि यदाखलु चक्षुपादिज्ञानोत्पादेऽर्थ-
संनिकर्षस्य सहकारिकारणत्वयुक्तिसिद्धलोकप्रसिद्धं च तदा तादृशार्थकारणभावे कथमिव ज्ञानात्मकार्य-
स्यात्, नैव कथमपि सभवति । कारणाभावस्य कार्याभावनियतत्वादिति । एवञ्च योगिप्रत्यक्षस्यापि ब-
हिरिन्द्रियजन्यत्वस्वीकारे तस्यापि बाह्यकरणवदेव न सर्वार्थावभासित्वसिद्ध्यति, तस्मात् योगिप्रत्यक्षस्य पर-
मेश्वरे साधकत्वं न कथमपि सभवतीति अथ लौकिकविषयता सम्बन्धेन प्रत्यक्षोत्पत्तौ तादात्म्येन विषयस्य कारण-
त्वतयाऽर्थसन्निकर्षस्यापि तत्वात्, नतु योगिप्रत्यक्षेऽर्थादे कारणत्वम्, अन्यथा तादृशप्रत्यक्षेऽर्थादे
कारणत्वे, योगिना ययत्सर्वार्थावभासकत्वं प्रसिद्धे लोके शास्त्रे च तदुपरोधं प्राप्नुयादिति चेत्
सत्यम्, भावानवोधात्, नहि अस्माभिश्चक्षुषारूपप्रत्यक्षीक्रियते तथासोपि चक्षुसैव रूपपश्यति-
नतु योगीकर्णभ्यामपि विजानाति किन्तु चक्षुसैव सोपि तद्विजानाति । न च तर्हि उभयोः समत्वमेव-
तदा जातनतु वैलक्षण्यम्, श्रुतचशास्त्रादौ, उभयोर्वैलक्षण्यमिति । उभयोर्विशेषस्याक्षतत्वात् ।
उभयोरेतावान्विशेषं यदेकस्य चक्षुरादिना सूक्ष्मस्य व्यवहितस्य ग्रहणं न भवति तस्य तु तथा भवतीति ।
तदुक्तं “यत्राप्यतिशयोक्त्यं सस्वार्थानतिरुद्धनात् । दूरसूक्ष्मादिदृष्टौ स्यात् न रूपश्रोत्रवृत्तितेति ।
विशेषोऽन्यत्रेति दिक् ।

अथ तस्यान्तरकरणजनितप्रत्यक्षस्य मनोमात्रजन्यत्वेऽपि तस्य प्रमाणत्वं न सभवति तस्य बाह्येन्द्रिय-
जनितज्ञानवदेव सर्वेन्द्रियग्राहकत्वादेवेत्याशयेनोपक्रमते नवामनःकरणजनितमिति । कुतो न प्रमाणत्वं
तत्राह, आन्तरिकसुखदुःखादिग्रहणे इत्यादि । सत्यमनसा प्रत्यक्षं भवति, तदपि प्रतिनियतमेव ।
अर्थात् मनसा यद्ज्ञानं भवति तत्सुखाद्यन्तरवस्तुविषयकमेव, तत्रैव मनस्वातन्त्र्यात् बाह्यविषयकज्ञानं तु
बाह्येन्द्रियसापेक्षतयैव भवति नतु तन्निर्पेक्षतया “अस्वतन्त्रबहिर्मेन” इति न्यायात् । तदुक्त—

त्वात् । बाह्यविषयग्रहणेपिमनसोऽस्वातन्त्र्येचक्षुरादिबाह्यकरणानां वैयर्थ्यप्रसङ्गात्, तत-
श्चान्वोवापद्गुर्वानभवेत् कोपि । न्यायप्रयोगश्चेत्थम्—विवादास्पदमनःबाह्येन्द्रिय-
सहकारविवर्जितं, नबाह्यविषयेरूपादौ प्रवर्तते, बाह्येन्द्रियाधीनत्वात् । यत् यत्र यद-
धीनकं भवति न तत् तत्रतन्निरपेक्षं कार्यकरोति, गाढान्वकारेचक्षुर्वत् ।

नच मन्त्रौषधिसमाधिप्राप्तातिशयविशिष्टमिन्द्रियं परित्यजति विषयनियमः स्वाभा-
विकसामर्थ्याविर्भावफलकत्वान्मन्त्रादीनाम्, सामर्थ्यस्य च प्रतिनियतत्वात् ।

नहि भवति सुप्रयुक्तभेषजशतसंस्कृतमपिश्रोत्ररूपं संवाऽवगमय । एवञ्च विवादा-

“मनोदशेन्द्रिया-यक्षहृत्पद्मगोलकस्थितम् । तच्चान्त करणबाह्येऽस्वनन्त्राविनेन्द्रियैरिति ॥”

अथोदान्तरविषये परिगणितसुखादिवेवमनसो वहिरिन्द्रियमनादत्यप्रत्यक्षजनकत्वात् । ननु स
इन्द्रियान्तरनिरपेक्षतया साक्षादेव सुखादिवदेव बाह्यार्थप्राहकत्वे को दोषस्तत्राह, बाह्यविषयग्रहणेपिमनसः
स्वातन्त्र्ये इत्यादि, अयमाशयो ययामनो बाह्येन्द्रियनिरपेक्षसद्वसुखादिकविपरीकरोति, तथा बाह्य
विषयेमनस स्वातन्त्र्ये, बाह्येन्द्रियस्वीकारो निरर्थक एव, सुखादिवत् रूपादि बाह्यविषयाणामपि ग्रहणस-
भवात् किमिन्द्रियान्तरकल्पनाव्यसनेन । ततश्च सर्वलोकप्रसिद्धा विरान्वत्वादिभेदो विलुप्यत एव । एवञ्च-
भक्त्यनुमानम्, विवादास्पदमनो वहिरिन्द्रियनिरपेक्ष न बाह्यविषयग्रहणे, बाह्यविषये चक्षुराद्यधीनत्वात्,
यत् यदधीनतत्र तन्निरपेक्षप्रवर्तते । आलोकाद्यपेक्षचक्षुरादिकान्वकाररूपादिग्रहणाय प्रवर्तते इति ।

पुन गङ्कते नचमन्त्रौषधिसमाधीत्यादि । यस्य कस्यापीन्द्रियस्य चक्षुषादे
पटुत्वातिशयोश्च सूक्ष्मविप्रकृष्टार्थग्रहणसामर्थ्यारूपो मन्त्रौषधादिप्रभावजनित तथापि सस्वभाविक-
वर्तमानयोग्यसन्निकृष्टार्थमात्रप्राहकत्वरूपयत्कु न शक्यति । यतो मन्त्रादीनां स्वाभाविकसाम-
र्थ्याविर्भावैकफलत्वात्, सामर्थ्यस्य च प्रतिनियमात् । अथातु दुरदृष्टप्रयुक्तप्रतिबद्धसकुचितप्र-
वृत्तिसासिद्धिकशक्तिविकाशकत्वमेव मन्त्रमहौषधतप प्रभृतिना भवति, नतु विलक्षणशक्त्या वायकत्व भवति ।
शक्तिश्चकार्यैकार्थकसमधिगम्या, अर्थात् कार्यदर्शनात् तत्कारणीभूतशक्तिविशेषस्यानुमान भवति ।
अस्मादीनां चक्षुर्भवतु, योगिना वा तद्भवतु, नहि चक्षुरादीनां सर्वार्थग्रहणेशक्ति किन्तु चक्षुषो
जन्मसिद्धस्वाभाविकसामर्थ्यरूपरूपवद्रव्यतद्गतजातिप्रतिनियतगुणादिग्रहणे एवेति योगिचक्षुरादीनामपि
रूपादिग्रहणे एव सामर्थ्यनतु तत्स्थरसादिग्रहणे सामर्थ्यमभवति । मन्त्रौषधादिभ्यः पटुत्वाद्यतिशयात् दूर-
स्थमपि सूक्ष्मतमरूपयोगिचक्षुषाविषयीभूतं भवतु वा, एतावता अतीता देसादेवा तद्प्राहकनैव भवतीति ।

“यत्राप्यतिशयो दृष्ट सस्वार्थानतिलघनात् । दूरसूक्ष्मादिदृष्टोऽस्यानन्तरूपश्रोत्रवृत्तितेति

पुनरपि न्यायान्तरप्रयोगदर्शयति, एवं च विवादास्पदबाह्याभ्यन्तरकरणपटुत्वातिशय
इत्यादि । बाह्याभ्यान्तरसाधरणकरणानां पाटवातिशय सनोलघितमयाद नातिक्रान्ता न परित्यक्ता-
स्वस्वीयमर्यादासीमायेन तादृशोऽनुलघितमर्याद सर्वमयकरणजातस्वस्वमर्यादायामेव वर्तते इत्यर्थः । चक्षु-

स्पदबाह्याभ्यन्तरकरणपटुत्वातिशयोनोल्लङ्घितमर्यादरैन्द्रियकविप्रकर्षत्वात्, परिदृश्य-
मानतत्प्रकर्षवदिति, इन्द्रियजनितप्रत्यक्षंनानातादिविषयविषयीकरोतीति ।

भावनाधिक्येनसंजायमानतज्ज्ञानस्याधिकविषयत्वेसत्यपि, तत्पूर्वकालिकानुभवविष-
यादल्पविषयत्वेस्मृतित्वंस्यादधिकविषयत्वेभ्रमत्वमेवेतिनतस्यप्रामाण्यतदभावे न प्रत्यक्षत्वं,
षोमर्यादा च रूपरसगन्धस्पर्शेषुचतुर्षुरूपमात्रस्यग्राहकत्वे एव एव त्वचोमर्यादा, रूपादिषुमध्येस्पर्श-
दिग्राहकत्वे एव । रसनाया रसमात्रे एव, घ्राणस्यचतुर्षुगन्धग्राहकत्वे एव । चक्षुस्तैजसरूपादिषुमध्येरूप-
स्यैवग्राहकत्वात् । घ्राणपार्थिकपृथिवीकुमुगन्धाभिव्यञ्जकघटवदित्यादिप्रयोगोद्वेष्टव्य ऊहनीयश्चेति ।
परिदृश्यमानतत्प्रकर्षवदिति । अयमाशय योगिभिन्नेस्वपिमध्ये य कश्चित् पटुनेत्र सवृक्षाध्रैसमुपविष्ट
पक्षिणपश्यतिसा वारणतया, यश्चपटुतरनयन स पूर्वापेक्षयास्पष्टतयापश्यति, यश्चपटुतमनयन सततो-
प्यधिकपश्यति, यश्चातिशयेनह्रीननेत्र स नपश्यति, अन्वस्तुकदापिनपश्यति । एवश्रोत्रादिकरणेष्वपि
यथायोग्यमूहनीयम् । ततश्चयोगिनामपिकरणतेजोमान्द्यप्रकर्षनरतमै रूपादिग्रहणेतारतम्यसमाधिगतम्,
इत्येवयोगिनामपिचक्षुरादिकरणतेज प्रकर्षोपिततोऽप्यधिकोऽनतिक्रान्तस्वमर्यादापिभवतीतिसिद्ध ननु
योगिनइन्द्रियान्तरेणजानन्तीतिभाव ।

गतप्रकरणेनयोगिज्ञानस्येन्द्रियप्रभवत्वेस्वीकृतेसर्वार्थाग्राहकत्व न सभवतिलौकिकप्रत्यक्षज्ञान-
वदितिसमुपपादितम् । अथयोगिज्ञानस्येन्द्रियप्रभवत्वस्वीक्रियते तथापियोगिज्ञानस्य न सर्वार्थग्राह-
कत्व तथान्वे च परमेश्वरेप्रमाणत्वमपियोगिज्ञानस्यनसभवतीत्युपपादयितुमुपक्रमते **भावनाऽधिक्येन**
इत्यादि । तत्र भावनाया, आविष्यतस्यपर्यन्तोऽवसान तत्रजन्यस्यसमुत्पन्नज्ञानस्य, अधिकविषय-
त्वेसत्यपि=विशदनिर्भासत्वविस्पष्टप्रकाशकत्व=लौकिकविषयतानिरूपकत्वेसत्यपीत्यर्थ । तत्पूर्वकालि-
केतिपूर्वकालिकानुभवाचरात् पूर्वानुभवविषयादित्यर्थ । प्रकृतज्ञानस्याविकोयोविषयस्तविषयप्रकाश
यत । भ्रमत्वमेवस्यात्, यथा कामिनीभावयितु कामुकस्यपुरोवर्तितया अन्या एव कामिन्या प्रतिभा-
सवदित्यर्थ । अनधिकविषयत्वेतुस्मरणत्वम्, पूर्वानुभूतमस्कारजनितस्यस्मृतित्वात् । तदुक्त—
“प्रमाणमनुभूति स्यात्स्मृतेरन्यास्मृतिपुन । पूर्वविज्ञानसस्कारमात्रज्ञानमुच्यते ॥” इति ।

अयमाशय आचार्यस्य । यादृशपदार्थविषयकोऽनुभवस्तेन तावन्मात्रविषयकस्मरणजायते,
अनुभूतस्यपुन पुन स्मृत्यभ्यासेनसस्कारबाहुल्यसपद्यतेतत्पर्यन्तेस्मरणाभ्यासेसतिजायमानस्मरणमेवप्रत्य-
क्षवत्, विशदविषयाभासोभवतीति । तत्र यदि प्रत्यक्षसमानाकारकस्मरणात्मकज्ञानभ्रमिन्द्रियजनित
स्वीक्रियते, तदातादृशयोगिज्ञानस्यप्रत्यक्षसमानाकारकस्यपूर्वानुभूतमात्रविषयकत्वात्, न परमेश्वर
विषयकयतस्तत्पूर्वमेश्वरानुभवाभावेनतदुदयासमवात् । तादृशज्ञानस्यस्मृतिरूपत्वेनप्रमाणत्वाभावात्
“प्रमाणमनुभूति स्यात् स्मृतेरन्या” इतिवचनात् । अनुभवत्वेसतितद्वतितत्प्रकारकज्ञानस्यैवगौतमा-
दिभिः प्रमाणत्वस्वाकारात्—

तथापि तथात्वस्वीकारेकथंविदितविषयनियमातिक्रमणम्, अतिक्रमेकुतस्तस्यप्रत्यक्षत्वम् ?
इति न तादृशयोगिज्ञानंसर्वानुभवैश्वर्यवन्तमीश्वरगमयेदिति ।

“मिति सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्वत्ता च प्रमातृता । तदयोगव्यवच्छेद प्रामाण्यगौतमेमते॥” इत्युदयनास्ते ।

प्रमाण च प्रत्यक्षादिकपञ्चैव । न चान्यतमजनितज्ञानस्मरणतस्यमस्कारमात्रजन्यत्वात् ।
सस्कारस्यापिप्रमाणत्वेस्वीकृतेप्रमाणपञ्चकत्वव्यावातात् । इदमुक्तमवति “अनधिगतावाधितार्थविष-
यमेवप्रमाणमितिस्वाकृत्येदकथितम् । अवाधितार्थमात्रविषयकत्वस्यप्रमाणत्वेतुकोदोषइतिविचारकैरेव
विवेचनीयम् । ग्रन्थबाहुल्याद्विरतोहम् । यदियोगिज्ञानस्यस्मृतिरूपत्वेतु “यथाथानुभवत्वलक्षणम्,
अज्ञातार्थज्ञापकत्वलक्षणं वा प्रमाण्यनास्तीतिकथम् प्रमाणस्यादीश्वरप्रत्यक्षे इति । यदिअतिन्द्रियजमपि
भावनाप्रकर्षपर्यन्तयोगिज्ञानम्, तदाप्रत्यक्षसामान्यस्यलोकप्रसिद्धोयोनियमः सर्वद्वार्थग्राहकलक्षणस्ता-
दृशनियमकथमतिक्तामिष्यतियोगिज्ञानम् । यदिकदाचित् लोकप्रसिद्धतादृशनियमस्यानिक्रमणकरिष्यति,
तदाप्रत्ययत्वव्यापकतादृशनियमस्याभावे, व्यापकाभावात्, तद्वाच्यप्रत्यक्षत्वस्यापिततोऽवश्यमेवनि-
वृत्तिप्रसज्येत, गुणोव्यापकद्रव्यत्वस्यनिवृत्तौतद्व्याप्यपृथिवीत्वस्यनिवृत्तिवदेव । यथावाव्यापकवृक्षत्व
निवृत्तौशिंशपात्वनिवृत्तिवदितिसक्षेपः ।

मूक्षमस्थूलसाधारणचेतनजडालम्कसर्वजगत् साक्षात्कर्तृरिसर्वज्ञोसर्वनियन्तरिहेयप्रत्यनीकसर्वकल्याण-
गुणवतिपरमेश्वरेश्रीसीतानाथेऽस्मदादीनामल्पप्रज्ञानायोगिना वा, इन्द्रियरूपचक्षुरादिकप्रत्यक्षप्रमाणत-
द्विषयकप्रमोत्पादकनभवतीति । स्यादेतत्बहिरिन्द्रियनिरपेक्षकेवलमनस बाह्यार्थग्रहणेसामर्थ्याभावेपियोगज
प्रकृष्टशुभाशुभादृष्टसहकृतस्यान्तःकरणस्य, बाह्यविषयेष्वतीन्द्रियेषुभूतमविष्यवार्तमानिकेषुचार्यसमुदायेषु
कथंचित् प्रवृत्तिर्भवेदपि । तत्प्रकृष्टादृष्टसहकृतमनोजनितमेवप्रत्यक्षम्, इनियोगिनातदीश्वरेप्रमाणं
स्यादेव । प्रत्यक्षस्यमवद्वार्तमानार्थग्राहकत्वमिति नियमस्तु, योगिव्यतिरिक्तास्मदादिप्रत्यक्षविषयक
एव । लौकिकविषयतासम्बन्धेनप्रत्यक्षप्रतितादात्म्येनयथायथविषयादे कारणत्वावगमात् ।

अत्रब्रूमः प्रकृष्टादृष्टविशेषसहकारेणापिप्रमाणिकसर्वार्थग्रहणमेवभवतुनामसर्वेश्वरेचैकस्मिन् न
किञ्चिदपिप्रमाणपश्यामि । अतो नक्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टपुरुषविशेषस्यसिद्धिर्योगिप्रत्यक्षेणापिस-
भवतीत्याक्षेपकाभिप्रायः ।

परमेश्वरध्यानजनितः परमेश्वरविषयकज्ञानमेवपरमात्मविशेषमानसप्रत्यक्षप्रमाणपरमेश्वरे, इत्य-
पिनिस्तमेवभवतीतिज्ञेयम् । तथाहिपरमेश्वरस्यव्यानपरज्ञानमन्तरा नः सम्भवति—तत्रपरमात्मज्ञानप्रत्य-
क्षेणभवतीत्यधुनैवनिराकृतम् नाप्यनुमानम्, गमकम् । अव्यभिचारितिलिङ्गाभावात् । नच कार्यत्वा-
दिनातस्मिद्धिः, कार्यत्वहेतोर्मेघमालादौव्यभिचारात् । नोपमानतत्रप्रमाणम् “नतस्यकार्यकारणं च विद्यते न
तत्समश्चाभ्यविकश्चदृश्यते” इत्यादिश्रुत्यैवतत्सदृशस्यनिराकरणात् । अतएव “गगनगगनाकारसागर
सागरोपमः । रामरावणयोर्युद्धरामरावणयोरिव” इत्यादावन्वयाकारएवस्वीकृतोपमा, उपमानस्याभावात् ।

नापि प्रत्यक्षातिरिक्ततन्त्रेऽवरं प्रमाणम् । तत्किमनुमानमागमो वा ? तत्रागम-
प्रमाणं पञ्चाद्विचारयिष्यते । प्रथममनुमानं निराकर्तुं विकल्पयामि, अनुमानमपि विशेषतो

तस्मादन्तर्गतोऽन्तःशब्दस्यैव प्रमाणत्ववक्तव्यम् । शास्त्रचप्रवृत्तिनिवृत्तिपरकत्वात्कार्य-
एवप्रमाणम्, न तु सिद्धार्थे प्रमाणम्—“आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानामिति जैमिनिनयात् । तथाच-
कार्यपरक शास्त्राशयेनेऽवरेतात्पर्यम् । किञ्च श्रुतिपौरुषेयत्वमेव—शब्द ककारादिरनित्य कार्यत्वादित्यनु-
मानेन तस्यानित्यत्वम् । न च कण्ठत्वाद्यभिधातेनाभिव्यज्यते एव शब्द निष्पीडनेन तिलेभ्यस्तैलवत् इति
वाच्यम् तथास्युच्चारणभेदेन वर्णेषु भेदप्रतिपत्तिरस्यात् तथाच वर्णसमुदायात्मकपदस्यानित्यत्व, त-
श्च पदसमुदायस्य वाक्यस्य तथात्वम् एवमेव वाक्यसमुदायात्मकवेदस्यानित्यत्वमीश्वररूपपुरुषविशेषाज्जा-
यमानत्वेन, सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणकर्तृतया श्रुते पौरुषेयत्वमेव “यस्य नि श्वसितवेदा” इत्यादि
स्मरणात् । एतादृशपौरुषेयत्वादिमते पुनरत्र परस्पराश्रयदोषोपि भवति, तथाहि परमेश्वरसिद्धौ तदुच्च-
रितत्वात् वेदस्य प्रामाण्यसेत्स्यति, अर्थात्, क्लेशकर्मविपाकादिराहित्येनेश्वरस्य न भ्रमप्रमादौ, तदभावा-
न्नानृतवादित्वम्, तस्मात्पुरुषविशेषादुच्चरितो नानृतारूपोऽपि तु सत्य एवेति वेदस्य प्रामाण्यसिद्ध्यति, त-
श्च प्रमाणभूतवेदज्ञापनात्, ईश्वर सेत्स्यति । एवञ्च प्रमाणभूतवेदसिद्धौ परमेश्वरसिद्धिः परमेश्वर-
सिद्धोचवेदस्य प्रामाण्यमित्येव रूपेण परस्पराश्रयस्तत्वात्, इति न शब्दज्ञाप्योहरिरिति । अनुमानप्रमाण-
कत्वतु तस्याचार्येण स्वयमप्रेदर्शयिष्यते । एवञ्च साधकाभावेनेश्वरसिद्धौ तज्ज्ञानासिद्धिरिति श्वरज्ञानामूल-
स्वरप्रणिधानाद्यसिद्धिरिति न तद्व्यापियोगिज्ञानगम्यत्वमिति । एवलौकिकयौगिकभेदेन द्विप्रकारक-
स्यापि प्रत्यक्षस्य नेश्वरे प्रमाणत्वम् ।

॥ इतीश्वरे प्रत्यक्षप्रमाणनिरसनप्रकरणतत्त्वदीप ॥

अथ यथा प्रत्यक्षप्रमाणमीश्वरे पदनादघातितथा प्रमान्तरस्यापीश्वरेन प्रामाण्यमितिकथयितुमुपक्रमते
नापि प्रत्यक्षातिरिक्तमित्यादि । मतविशेषेतावत् त्रिविधकेवलान्वयिकेवलव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरे-
किभेदात् । तथान्यत्र विशेषतोऽदृष्ट सामान्यतोऽदृष्टमित्येव द्वैविध्यमेव प्रतिपादयामास, यत्र खलु सिपाघयि-
तसाध्यम्, ग्रन्थज्ञम् तस्य प्रत्यक्षेणान्येन सहभूय सहचारदर्शनं भवति ततस्तादृशसहचारवलात्साध्य-
सामानाधिकरण्यरूपव्याप्तेर्निश्चयो भवति, तत हेतुवान् पक्ष इति पक्षवर्मता ज्ञानमुदेति तदनन्तरसाध्य-
निरूपितव्याप्तिविशिष्टहेतुवान् पक्ष इति ज्ञानसाध्यव्याप्योहेतु पक्षे इति वा विशिष्टवैशिष्ट्यावगाह-
ज्ञानपरामर्शो जायते, तदनुसाध्यवान् पक्ष इत्यनुमितिर्जायते, यथा प्रत्यक्षमहानसीयवन्निरूपित
व्याप्तिमता धूमेन बन्धनमान तत् विशेषतोऽदृष्टोऽनुमानम् । अर्थात् यत्र साध्यरूपस्वलक्षणो-
बन्धादि प्रत्यक्ष पूर्वदृष्टश्च, तत्र क्रमपरपरया जायमानमनुमानमेतत् यथा महानसे प्रत्यक्षदृष्टवन्हे
पर्वते धूमेन ग्रहस्तत्रेदमनुमानम् । यत्र तु साध्यात्मकस्वलक्षणोऽप्रत्यक्षयोग्यातीन्द्रियादिकारणेन, तत्र
सामान्यधर्मदर्शनेन जायमानमनुमानसामान्यतोऽदृष्टानुमानम्, यथेन्द्रियविषयकानुमानम्, अत्रेन्द्रिय-

दृष्टंसामान्यतो दृष्टं वा ? तत्रनाद्यः सर्वथाऽप्रत्यक्षेपरमेश्वरेसाध्यप्रत्यक्षपूर्वकगृहीतव्या-
प्तिकधूमादिभ्योजायमानस्यैवविशेषतोदृष्टानुमानत्वेनसाध्याप्रत्यक्षेतदनुमानस्यैवोदेतुम-
शक्यत्वात् । नहि अज्ञातवह्निकाः पुरुषाव्याप्तिग्रहणाभावात् तादृशध्रमेवह्लिपर्वतेनिदिच-
न्वन्ति । नवामर्थसाक्षात्कारमर्थेभगवतिसामान्यतोदृष्टानुमानमपि, तादृशहेतोर्दर्शना-
नुपपत्तेः ।

त्वसामान्यविशेषो न दृष्टमर्वागृहशा, किन्तुकरणत्वसामान्यस्यकरणविशेषोदृष्टोवास्य इति करणत्वसा-
मान्येन, रूपादिविज्ञानसकरणकक्रियात्वादित्यत्रपरिगेपतपाकरणत्वसामान्यविशेषइन्द्रियत्वमनुमित
भवतीति तत्रद्विविधेऽनुमानेविशेषतोदृष्टस्येश्वरेप्रमाणत्व न सभवतीतिदर्शयितुमाह तत्रनाद्यःइति ।
तत्रानुमानद्वयेविशेषतोदृष्टानुमानमीश्वरेनपदमाध्वानि, कुत ? तत्राह सर्वथाऽप्रत्यक्षेपरमेश्वरे
इत्यादि । सर्वथेति,इदविशेषतोदृष्टानुमानम्, सकलकरणातिक्रान्ते, न समर्थम्, कथनममर्थम् तत्राह,
अप्रत्यक्षेति =तदसाधारणाकारग्रहणपूर्वकविशिष्टतत्सहचारदर्शनाधीनतद्व्याप्तिज्ञानविषयलिङ्गरूपस्य
विशेषतोदृष्टानुमानस्यासाधारणाकारेणसर्वज्ञत्वादिनाऽप्रत्यक्षत्वादीश्वरस्यतत्सहचारदर्शनमूलकव्याप्तिग्रह-
स्यहेतुविशेषेऽसम्भव ईश्वरे इति ।

विशेषतोदृष्टानुमानस्यानुमानात् पूर्वव्याप्तिग्रहणसमयेविशिष्टासाध्याग्रहणविनाऽसम्भवदर्शयितु
मुपक्रमते नहिअज्ञातवह्निकाः इत्यादि । अर्थादनुमानात्पूर्वमसाक्षात्कृतवह्निविशेषानुमानारोवन्हित्वा-
वच्छिन्नवह्निनिरूपितहेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यलक्षणव्याप्तिधूमविशेषेगृहीतुसमथा नप्रभवन्ति ।
सिधाधयितवह्निसामान्यस्यानुमानपूर्वमेवार्थात् व्याप्तिग्रहणकालेस्वमहानसादौदृष्टत्वात्, तत्रधूमानु-
मानस्यविशेषतोदृष्टत्वमितिनाम भवति । वह्नित्वावच्छिन्ननसामान्यतोव्याप्तिग्रहणादेव, यत्रवह्नित्वा-
तिरिक्ताकारविशेषस्यपर्वतीयपक्षत्वादेरपिपक्षधर्मताबलात् सिद्धिमिच्छन्ति, यत्र वा महानसीयवह्नीत्स्व-
वन्द्यभाववान् पर्वतइत्याकारकेतरवाधसहकारकालेसामान्यपरामशादेवमहानसीयवह्निमान् पर्वतइत्याका-
रकानुमितिमिच्छन्ति तत्रपुनर्धूमहेतुनाऽनुमानजायतेतदनुमानमेव सामान्यतोदृष्टानुमानमिति । अथवा
यद्व्यक्ते कालदेशविशेषनियन्त्रितरूपेणपूर्वज्ञानजातम्, तद्व्यक्तेस्तथाविवस्यानुमापकमनुमानमेववि-
शेषतो दृष्टमिति । यथामहानसीयवह्ने पूर्वज्ञानजातकालान्तरेतत्रैवतदनुमापकधूमादिकविशेषतोदृष्टम् ।
अथवा तद्रूपवानूतद्रसादिकमेवविशेषतोदृष्टानुमानमिति । धूमत्वधर्मपुरस्कृत्यधूमेन जायमानवह्नित्वाव-
च्छिन्नविषयकमनुमानतुसामान्यतोदृष्टमेव नतुविशेषतोदृष्टमिति । सर्वथापिविशेषतोदृष्टमनुमानमीश्वरा-
मयितु न समर्थम्, तत्रपुरुषविशेषरूपेश्वरस्यातीन्द्रियतयातत्प्रत्यक्षस्यासम्भवादितिसक्षेप ।

सामान्यतोदृष्टानुमानमपि परमेश्वरेऽनुमापकतयाप्रमाण न भवतीति दर्शयितुमुपक्रमते नवा
सर्वार्थसाक्षात्कारमर्थे इत्यादि । साधनेच्छाविषयीभूतविशेषाकारव्यतिरिक्तसामान्यधर्माव-
च्छिन्नगृहीतव्याप्तिकत्वमेवहेतो सामान्यतोदृष्टानुमानत्वम्, यथाचाक्षुषादिज्ञान सकरणकं क्रिया-

विवादास्पदं जगत्, एकचेतनजनितम्, अचेतनाजन्यत्वात् स्वस्थस्वशरीरवत् । एवं विवादास्पदं जगत् बुद्धिमत् कर्तृककार्यत्वाद्घटादिवदिति । आभ्यामनुमानाभ्यां जगत्कर्तृतयापरमेश्वरसिद्धिरितिन्यायानुसारिणोवदन्ति ।

त्वात् छिदादिक्रियावत् अत्रेन्द्रियत्वजातीयकं करणसिपावयिपितम्, न तत्प्रत्यक्षम्, अपितु करणत्वजातीयकत्वास्यादिक्रिया, तत्रसिपावयिपितविशेषाकारातिरिक्तकरणत्वसामान्यवर्मानच्छिन्नेन सहपूर्वक्रियात्वहेतोर्व्याप्तिग्रहणात् तेनेन्द्रियजातीयककरणस्यानुमानभवतीति तत्सामान्यतोदृष्टमितिकथ्यते । एतादृशसामान्यतोदृष्टानुमानप्रभवति परमेश्वरे परमेश्वरस्य स्वरूपतोदृश्यतया तदुगता विशेषधर्मस्य सामान्यधर्मस्यादृष्टत्वेन तत्र व्याप्तिग्रहणासम्भवात् । ईश्वरे सर्वधर्मसामान्यरूपविशेषरूप वा निषेवति श्रुति “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययतयाऽरसनित्यमगन्धवच्चेति, “न तस्य कार्यकरण च विद्यते” इत्यादि, ततश्चेश्वरवत्तदीय धर्मस्याप्यप्रत्यक्षतया तेन सह व्याप्तेरग्रहादिति ।

॥ इतीश्वरेऽनुमानस्य प्रामाण्यासम्बोधोपप्रेषप्रकरणे तत्त्वदीप ॥

विशेषतोदृष्टानुमानसामान्यतोदृष्टानुमानमीश्वरसाधनाय न प्रभवतीति कस्यचित्पूर्वपक्षमुपश्रुत्य तर्करसिकास्तर्ककेवलेनैव तत्त्वसाधने कुशला प्रत्यवतिष्ठन्ते । भवतु नाम श्रुत्यादिविरोधादृश्यत्वाच्च परमेश्वरप्रत्यक्षाग्राह्यं किन्तु द्वितीयप्रमाणेन तत्साधयामितत्राह विवादास्पदं जगदित्यादि । तत्र जायते इति जगदिति व्युत्पत्त्या सर्वकार्यद्रव्यजातमिति गृह्यते । तच्च जगत्, एककर्तृकनवेति प्रतिपत्त्या सशयविशयीभूतं पक्ष एकचेतनकर्तृकमितिसाध्यम्, अचेतनेनाजन्यवादिति हेतु । अन्नाभावादिरोगग्रस्तशरीरस्य स्थितो नानाचेतनधीनत्वेन न दृष्टान्तसम्भवति तत्राह स्वस्थशरीरवत् नीरोगस्वशरीरवदित्यर्थ । तस्य स्वात्मैकाधीनत्वदर्शनात् ।

अचेतनारब्धत्वम्, अचेतनसमवायिकारणकद्रव्यत्वरूपमेव । समवेतद्रव्यत्वरूपमिति वेति केचन, तदेव हेतुतया विवक्षितम् । तेनारब्धत्वस्यैव लिङ्गत्वसम्भवे, अचेनारब्धत्वस्य व्यर्थविशेषणत्वशकापि न भवति, एकस्य हेत्वन्तरादूषकत्वनियमेन, हेत्वन्तरेणाभिमतसाध्यसिद्धौ हेत्वन्तरस्य सम्भवेऽपि न तत्र कोपि दोषः प्रथमेन यत्कर्तृव्यहेत्वन्तरेणापि सम्पादनादिति । एव क्रमेणैकस्य विधातु साधकमनुमानकथितम् । परमेश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिविशयकमनुमान्तरमपि दर्शयति विवादास्पदं जगत् बुद्धिमत् कर्तृकमित्यादि । एतदनुमान “क्षित्यङ्कुरादिकसर्तृककार्यत्वात् घटादिवदित्यस्मिन्ननुमाने एव पर्यवसितं भवति । तत्र कर्तृत्वमुपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षावत्वरूपमेव, तेन घटादिकार्ये चेतनकुलालात्मकबुद्धिमत्कर्तृकत्वविहापितत्वात् सिद्ध्यति । इत्थं जगदात्मकपक्षवृत्तिना कार्यत्वलिङ्गेन तत्र कश्चित्कर्ता कुलालादिवदेवानुमिनो भवति । तस्य कार्यत्वहेतोर्जगदात्मकपक्षसम्बन्धवलेन परमेश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिकमनुमानबलात्सिद्धमेव भवति ।

अर्थात् कार्यसर्तृककार्यत्वाद् घटवदित्यनुमानफलिततदेव च विवक्षितम् । न चैव पक्षतावच्छेदकहेत्वोरेकत्वेऽनुमाननोदेष्यनानिवाच्यम्, अत्र पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुद्देश्यत्वात्, तत्र पक्षता-

अयमाशयः । यदेतत्परिदृश्यमानं कार्यजातं तत्सर्वस्वकीयोपादानोपकरणसम्प्रदानप्रयोजनादिज्ञातृत्वेन विरचितमेवाग्रगण्ये, यथा घटगृहादिकम् ।

विवादास्पदीभूतं पृथिवीमहार्णवादिकं सर्वकार्यमितितदपि चेत्तन्पूर्वकमेवेति जायते । वच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिर्घटितव्यापकसामानाधिकरण्यलक्षणव्याप्तिनिश्चयस्य विरोधे मानाभावात् । अर्थात् . यस्मिन् पक्षे सा यसि पाधयित तत्रैव त्र-पक्षादिना सा यसि द्वो, तन्निश्चयस्तत्रैव पक्षेऽनुमितिर्विरुद्धि, व्यक्त्यन्तरे साध्यसिद्धिर्नाविरुद्धिनामनुमितिम् । तथा च पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धि पक्षतावच्छेदेन जायमानानुमितिप्रतिवध्नाति । पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन जायमानानुमितिपक्षता न समानाधिकरण्येन जायमानानुमितिं च प्रतिवध्नात्येवेति निश्चय । विशेषत एतत्तत्त्वजगदीशकृत्पक्षताप्रत्येविलोकनीयजिघृक्षुभि ।

न च पक्षतावच्छेदकहेत्वोरेकत्वे उपनयादिवाक्य न समञ्जसस्यात्, उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोरेकत्वशब्दासम्भव घटवानुघटवानिति विदित्वा च्यम्, एव सति स्वरूपसम्बन्धविशेषकार्यत्वपक्षतावच्छेदकम्, प्रागभावप्रतियोगित्वात्मकोत्पत्तिरूपकार्यत्वस्य हेतुकरणेन तयो परस्परविभिन्नत्वेन पक्षतावच्छेदकहेत्वोरेकत्वमायातीति दोषस्य निरवकाशीकृतत्वादिति सज्ञेय । एवम्—

“कार्यायोजनधृत्यादे पदात्प्रत्ययत श्रुते । वाक्यात्सख्याविशेषाच्च साध्यो विस्मयविवक्ष्य ॥”

इत्युदयनोक्तप्रकारेण कार्यत्वहेतुत्वं हेत्वन्तरेणापि परमेश्वरानुमानसम्बन्धितिवोध्यम् ।

यद्यपीश्वरसाधकसामान्यतोद्दष्टानुमानप्रदर्शितमितितस्यातिमक्षिप्तत्वादल्पधिया न सुखेन बोधजनने समर्थमिति मित्वा तमेव विशदयितुमुपक्रमे यदेतत्परिदृश्यमानं कार्यजातमित्यादि कार्यवर्गस्य द्वयस्वरूपस्य तदेवोपादानतत्समवायिकारणयदन्तोत्पत्तिपरमाणव स्वसजातिया यथा वायवीयद्वयणुकादि कार्याणामुपादानकारणवायवीयां परमाणव तेषु अदृष्टवदात्मसंयोगेनाद्यक्रिया जायते, तेन कर्मणा पूर्वदेशाद्विभागप्रदेशान्तरेण तेषां संयोग । ततश्च परमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्, अदृष्टमीश्वरेच्छादिक यथा यथनिमित्तकारणम्, तदेव परमाणुभ्यो द्वयणुकोत्पत्तिस्तत्ताभ्यां द्वयणुकाभ्यां त्रयणुकादिक जायते, एव क्रमेण महावयविघटादिकार्याणामुत्पत्तिर्भवति । तेन कार्यवर्गेण यथा दृष्टजीवानां फलोपभोगो भवति । तत्र यद्यपि धर्मावर्मे जीवजनिर्मितं सर्वदा जीवसमवेतमपीति । तथाप्यज्ञत्वाज्जीवो नो तानि नियमयति-नियामने समर्थो भवति, किन्तु तददृष्टानां नियामकं सर्वशक्ति सर्वज्ञ एक पुरुष सिद्ध्यतीति मूलप्रदर्शितानुमानस्य मक्षिप्ताशय । अक्षरार्थस्त्वित्यमृत्याहि उपादानोपकरणमित्यादि, तत्रोपादानसमवायिकारणम्, समवायिकारणासमवायिकारणनिमित्तकारणै कार्यस्योत्पत्तिर्भवतीति नियम । तत्र न्यायपरिभाषायात्समावायिकारणतस्यैव दर्शनान्तरे परिणामवादोपादानकारणमिति नाम भवति । उपकरणसहकारिकारणम्, अत्रैवोपकरणकारणेऽसमवायिकारणनिमित्तकारणानां कुलालचक्रचीवरजीवादृष्टेश्वरेच्छाप्रयत्नादीनां समावेशो भवति । सम्प्रदानमुपभोक्तायस्य सुखदुःखोपभोगायसर्गो भवति स जीवविशेष ।

नचैतेषुमहार्णवादिषुहेतुःस्वरूपासिद्धिः, एतेषामवयवित्वेनतत्सिद्धेः । इहचान्त्यावयवि-
घटादितआरभ्यद्वयणुकपर्यन्तंसोपादानकमेव । तदुपादानमन्त्यावयरूपाश्चतुर्विधाः
परमाणवएवसकलजगतः । तेचवायवीयास्तैजसाआप्याःपार्थिवाश्च । तेषुप्राथमिक-
परिस्पन्दस्तदनुकूलादृष्टवदात्मसंयोगासमवायिकारणकोभवति, तत्रोपकरणंभोक्तुमिष्ट-
धर्माधर्मलक्षणमदृष्टमेव । प्रयोजनंतुसृष्टेरनेकप्रकारकार्यक्रियाविशेषात्मकः । फलभो-
प्रयोजनक्रियमाणकार्यजनितफलम् । उपादानादीना=समवायिकारणएतेषामुपादानादीनाय सवेदिता-
साक्षात्करणशील कर्ताकुलालस्थानीयो यश्चेतनविशेषस्तेननिमित्तकारणेनरचितसम्पाद्यमानकार्यजात-
घटादिकदृष्टमिति । एतावताऽशयप्रकाशनपरकवाक्यजातेनकार्यत्वहेतो सकर्तृकत्वव्याप्यमिति । अनु-
मानाङ्गभूतमुपनयनिगमन “कार्यं च पृथिव्यादिकमित्यनेनप्रदर्शितम् । अत्रकर्तृत्वमुपादानादिगोचरा-
परोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमत्त्वरूपमेवविवक्षितम् । कार्यं च पृथिव्यादीति, विवादास्पदमितिवाक्यम्,
सकर्तृत्वाकर्तृकत्वविप्रतिपत्तिविपरीतम् । सदिरघसा यधर्माथर्मिपक्ष” इतिमदिरघसा-यकत्वरूपपक्ष-
त्वसमुपपद्यतेइत्यपिभूतम् । अथवा सिषाघयिषाविरहविशिष्टसिद्ध्यभावएवपक्षतेति ।

हेत्वभाववान्पक्ष स्वरूपासिद्धि, अर्थात् अस्मीन्पक्षे,हेतुत्वेनाभिमतस्याभावोभवति, तादृश
हेतौस्वरूपासिद्धिर्भवति, यथाहूदोवन्दिमानधूमादित्यत्रहूदात्मकपक्षप्रत्यक्षेणधूमाभावो गृह्यते, तदाधूम-
वानूहदइतिज्ञाननजायते, धूमवत्ताबुद्धिप्रतिधूमाभाववत्तानिश्चयस्यप्रतिबन्धकत्वात्, ततश्चपक्षतानिवृ-
त्यातदद्वारासाध्यव्याप्यवान् पक्ष इतिपरामर्शाभावान्नानुमितिरुदेति । अयदोष साक्षादनुमितिकरणपरा-
मर्शानिरुद्धानफलतोऽनुकितिप्रतिबन्धात्येव । एवमेवातिविस्तृतपृथिवीसमुद्रादौविरहदर्शनेनकार्यत्वहेतु
स्वरूपासिद्धिमितिदपनोदनायोपक्रमते नचैतेषु इत्यादि ।

परिहरति एतेषामवयवित्वेनेत्यादि । यथाघटादौ, अवयवित्वेविद्यतेइतिकार्यत्वविद्यते
एवेतिनतत्रघटादौकार्यत्वाभाव प्रत्युतकार्यत्वतथैवपृथिवीमहार्णवादावपि, अवयवित्वसमस्तीकितत्रापिकार्य-
त्वस्यानुमानसिद्धतयानासिद्धत्वमहार्णवादिपक्षे इति । इहचान्त्यावयविघटादितआरभ्यकपालिकात्रसरेण,
द्वयणुकपर्यन्तमवयवि, सर्वकार्यजातद्रव्यात्मकचरमावयवपरमाणुसयोगात्मकसमवायिकारणजन्यम्,
अर्थात् परमाणव समवायिकारणतदीयसयोगोऽसमवायिकारणमितिताभ्याजनितमितिक्रम । तत्रोत्तरो-
त्तरकार्यापेक्षयापूर्वपूर्वकार्यद्रव्येऽवयवानामत्यत्वमाधिक्यचेति । अवयवसयोगविशेषजन्यत्वकपालिका
दौप्रत्यक्षसिद्धत्रसरेणुप्रभृतिषुअनुमानसिद्धमेव, त्रसरेणवादिसमवायिकारणस्यादृश्यत्वात्, कपालिकादि
समवायिकारणस्यप्रत्यक्षसिद्धत्वाच्चेति।अन्योपादानत्वनामअवयवित्वासमानाधिकरणावयवत्वरूपमेवेति ।
तेचपरमाणवश्चतु प्रकारका पृथिवीजलतेजोवायवीया गन्धशीतोष्णेरणस्वभावका । ते इमेचतु-
र्विधस्यकार्यद्रव्यस्यसमवायिकारणरूपा । तत्रपरमाणूनासर्गाद्यकालिकारभकमयोगोत्पादकक्रियारूप
आदिस्पन्दोऽदृष्टवदात्मसयोगलक्षणासमवायिकारणजन्य । एतावतैवश्रीरामानन्दवेदान्तसिद्धान्तेऽदृष्टा-
नामुपकरणत्वकथितम् ।

क्तारोजीवाएवसम्प्रदानम् । नचेमेजीवाःस्वसमवेतमपिधर्माधर्ममदृश्यत्वाद्द्रुष्टुंभवन्तीति जीवव्यतिरिक्तःकश्चित्सकलभुवननिर्माणनिपुणःसर्वज्ञःसकलैश्वर्यसम्पन्नः सर्वशक्तियुतः पुरुषःसामान्यतोदृष्टानुमानेनसिध्यतीति ।

सोयंनैयायिकविचारःपलालपुञ्जवदसारोविकल्पासहत्वात्, तथाहिपृथिव्यादेरुत्पत्तौस्थितौ वा,एकचेतनाधीनत्वंसाध्यते, तत्प्रवृत्तौ वा,एकचेतनाधीनत्वंसाध्यते । तत्र न प्रथमं द्वितीयकल्पौसंभवतः, अन्वयदृष्टान्तस्यनीरोगदेहस्यसाध्यविकलत्वात् । न

आद्यपरिस्पन्दस्वादृष्टमेवासमवायिकारणननुकार्यद्रव्यस्यसमवायिकारणगतसयोगासमवायिकाण-
त्वमित्यत्रतर्कवलेनसावककणादमुनिप्रदर्शितसूत्रमेवप्रमाणम् “अग्नेरुर्ध्वज्वलनवायोस्तिर्यक्पवनमणूनाम-
नशश्चाद्यकमादृष्टकारितमिति,अस्यार्थस्तद्वाण्यादेवविशेषतयाऽववातव्य । प्रयोजनमिति महदायासेन-
सम्पाद्यमानसर्गप्रयोजनमनवधिर्जीवोपकारप्रकारभेदः सृज्यमानपदार्थबाह्यानेकप्रकारकार्यक्रियारूपएव-
नानाविधभोगनिष्पादरूपोऽनन्तएवेतिभावः । सम्प्रदानं च साक्षादेवपररयातदुभयाभ्यां वा कार्यप्रयो-
ज्यभोगमनुभवन्तोजीवनिकायां । ते एव यथायथसर्वपदार्थभोक्तारोभवन्ति । एतादृशसर्वप्रकारकपरमाणुसर्व-
जीवादृष्टशुभाशुभलक्षणकर्मसर्वजीवोपकाररूपसकलप्रपञ्चोपादानोपकरणप्रयोजनसाक्षात्कर्तृत्वादिवीव-
राणिषु नसभवति, अल्पज्ञत्वादितिदर्शयितुस्वसपादितस्वकीयादृष्टसाक्षात्कर्तृत्वयदाजीवस्यनसभवतितदा,
उपर्युक्तपदार्थेषुकाकथेत्याशयेनाह नचेमेजीवाःस्वसमवेतमपिधर्माधर्मेत्यादि,यस्मात् स्वसपादित-
स्वस्मिन् सदावर्तमानमप्यदृष्टजातप्रभवति,तस्मात् तदतिरिक्तं सर्वज्ञं सर्वशक्तिसम्पन्नं पुरुषविशेषोऽधि-
करणसिद्धान्तसिद्धिं सिद्ध्यति । ‘यत्सिद्धान्त्यप्रकरणसिद्धिं सोऽविकरणसिद्धान्तः’ इतिगोतमीयन्यायसूत्रम् ।
अस्यार्थः, यस्यसिद्धिविनाप्रकृतार्थो नसिद्ध्यति, तथाभूतं प्रकृतार्थसिद्धेनान्तरीयकतयासिद्ध्यन्नथोऽधि-
करणसिद्धान्त इतिभावः । एवञ्चसकलार्थसाक्षात्कारित्वमन्तरेणक्षित्यादेः कर्तुं पुरुषविशेषरूपस्यसकल-
कर्तृत्वलक्षणं प्रकृतार्थो न सिद्ध्यतीतिविशिष्टकर्तृत्वलाभोऽधिकरणसिद्धान्तमतेनभवतीति फलति ।

॥ इतीश्वरेसामान्यतोदृष्टानुमानस्यप्रमाणताप्रतिपादकप्रकरणेत्तत्त्वदीप ॥

नैयायिकाभिमतेश्वरसाधकमाननिरसितुमीमांसका प्रत्यवतिष्ठन्ते—सोयंनैयायिकविचारःपलालपु-
ञ्जवदसारः इति । यथापलालसमुदायोऽसारोऽतीवनिर्वलस्तथैवतदभिमतेश्वरसाधकैकचेतनाधीनत्वादि
हेतुप्रयोगोपनिष्फलोभवन्नसारएवेति । असारतामेवतदीयहेत्वादावुपपादयितुमाह, विकल्पासहत्वादि
त्यादि अस्यक्षित्यादेरेकचेतनायतत्वनिरस्यति । महार्णवमह्यादेर्जन्मनि एकचेतनहेतुकत्वमाव्यते १
अथवा पृथिव्यादिस्थितेरेकचेतनहेतुकत्वप्रसाध्यते,अथवा भुवनादिप्रवृत्तेस्तथात्वसाध्यते २ तत्रप्रथमद्वितीय
विकल्पयोर्योऽन्वयदृष्टान्तोनिरोगदेहं प्रदर्शितं सच साध्यविकलस्तथा च व्याप्यत्वासिद्धिर्व्यभिचारश्च
दूषणमापतति । तत्र नीरोगदृष्टान्तेसाध्यरहितमेवोपपादयितुमाह—नखलु इत्यादि । मानवीयशरीरो-
त्पत्तिस्थित्यो स्वसमवेतशुभाशुभादृष्टद्वारेणापिकारणमवश्यमेववक्तव्यम्, कार्यजातस्यादृष्टत्वनि-
मात् । तच्छरीराधीनोपभोगोपकारभाजामन्येषां तु तत्रादृष्टद्वाराकारणत्वतदेहिनइवास्तीति, एकचेत-

खलु एकचेतनार्थानोत्पत्तिस्थितिकंशरीरं भवति, ये जीवायत्शरीरार्थानसुखार्दानांभोक्तागो भवन्ति, तेषां तदुचितकर्मशालिनाममेपामेवतद्देहिनइवतदुत्पत्तिस्थितिनिमित्तत्वं भवति । अपिच शरीरावयविनस्वावयवमवायस्वरूपास्थितिगवयवमम्बन्धविनापरचेतयितारनापेक्षते । या पुनःप्राणनलक्षणास्थितिश्चेतयितारमपेक्षते, न सा पृथिव्यादिपक्षे संभवतीतिस्थितिर्नैकरूपापक्षसपक्षयोर्विद्यते । एकचेतनार्थानप्रवृत्तित्वेतु प्रचलानेकजनप्रयत्नचालितरूपापाणशिलादौव्यभिचारात् जन्यत्वमात्रहेतुतएवैतत्साध्यसिद्धौनीलधूमादिवद् व्यर्थविशेषणतापि ।

नाधीनोत्पत्तिस्थितिकत्वनारोगदहर्षपट्टान्तेनास्त्येवेति । द्वितियविलम्बेस्थितिशब्दार्थविकल्पद्वारेण दूषणान्तरमपिदर्शयितुमाह अपिच इति । शरीरं च अवयवविचेतिशरीरावयवि, तस्येतिकर्मधारय । अवयवसमवेतोत्पादकसमवेतेऽतिरुद्धेसतिस्वावयवसमवेतत्वलक्षणास्थिति शरीरस्यनिगत्वा वाघटपटादिवदतिप्रसिद्धैवेति, नैतादृशस्थितेश्चेतनसापेक्षत्वमस्ति । प्राणवृत्त्यवीनाशैथिल्यावस्थानरूपाशरीरस्थितिस्तुजीवनयोनियन्तकारणकत्वाद्भवतुनामचेतनशापेक्षा, तत्र न कोपिविवादः —

“यन्नोजीवनयोनिस्तुसर्वथाऽतीन्द्रियोभवेत् । शरीरेप्राणसचारेकारणपरिकीर्तितमिति ॥”

दृष्टान्तेसाधनस्यव्यापकतयागृहीतेवप्रकारस्थितिस्तुपक्षाभिमतपृथिवीप्रभृतिक्तेनैवविद्यते । ततश्चकार्यत्वावच्छेदेन, एवप्रकारकैकचेतनार्थानस्थितिकत्वसाधनेआशिकोवाद्योभवतीति वायापहतविषयमाननसाध्यसादनायप्रभवतीति । तृतीयविकल्पेदोषदर्शयितुमुपक्रमते एकचेतनार्थानप्रवृत्तित्वे इति । अनेकप्रचलजनचलनप्रवृत्तिमतिमहारथादामहापापाणखण्डादाचसाध्याभाववतिहेतोरनेकान्तत्वदोषोपिजायत, तथाचायोगोलकधूमवत् द्रव्यवादित्रयधूमाभावरूपसाध्याभाववत्ययोगोलकहेतोर्विद्यमानतयातादृशद्रव्यत्वहेतोर्व्यभिचारितयानसावकत्वमपित्वसावकत्वतथैवप्रकृतेप्रकृतहेतोरपिव्यभिचारितयानसाधकत्वमिति । ननु व्यभिचारादिदोषदुष्टत्वेहेतोर्कोदोष इतिचेत् सत्यम्, अयमाशयलक्षणहिलक्ष्यस्येतरभेदसाधनायभवतीतिनियमः । तत्राव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवदोषरहितयल्लक्षणतदेवलक्ष्यस्यस्वेतरभेदप्रकारकानुमिनागमकंस्यात्, तत्रयद्यतिव्याप्तिदोषाघातलक्षणभवेत्, तदागास्वेतरेभ्योभिद्यते, शृङ्गित्वादित्यनुमानप्रयोगेहेतोर्शृङ्गित्वस्यगवेतरभेदीयावतिमहिपेसत्वेनव्यभिचारितयासायसावकत्वं न स्यात् । एवलक्षणस्याव्याप्तिदोषप्रस्तत्वेतादृशलक्षणेन, इतरभेदानुमानेभागासिद्धिप्रक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येनहेतोरभावेभागाशिद्धदोषस्यप्रसारात् । असम्भवदोषप्रस्तत्वेलक्षणस्य तेनहेतुनास्वेतरभेदानुमानेहेताअसम्भवदोषवत्त्वेस्वरूपासिद्धिरेवदोषपक्षतावच्छेदकावच्छेदेनपक्षेहेतोरभावेसत्येवस्वरूपासिद्धे प्रसारादित्येवप्रतिसन्धाययत्रनत्रव्याप्त्यादिदापादेरुद्भावनकुर्वन्तिग्रन्थकर्तारस्तदनुमोदयन्ति च टीकाकृतस्तदन्येवेतिदिक् ।

अपिचप्रकृतहेतोर्व्यर्थविशेषणत्वरूपदोषोपिभवतीतिदर्शयति जन्यत्वमात्रहेतुतएवेत्यादि, एतदुक्तंभवति, यथापर्वतोवन्दिमान् नीलधूमादित्यत्रवन्दिव्याप्तधूममात्रेणैवसाध्यसिद्धौ, नीलत्वेतिविशेषण

ननु भवतु, एकचेतनाधीनत्वमात्रंसाधनंतावतैवनिर्वाहादितिचेन्न, यतः मिद्व
साधनस्यतथाप्यपरिहारात् । यावन्तोभोग्यास्तेसर्वेपिजीवेनैवसादृष्टद्वारागममुत्पादना
दितिमर्वसंमतम् । नचोपादानाद्यनभिज्ञत्वंदोषायजीवानामपिउपादानादिमाक्षात्कारस्य
संभवादितिनजीवस्यकर्तृत्वप्रतिक्षेपःकर्तृशक्यः ।

व्यर्थंभवति, स्वसमानाधिकरणव्याप्यतावच्छेदकधर्मान्तरघटितत्वस्यैवतथात्वात् । तथास्वसमानाधिक-
रणधर्मान्तरघटितत्वस्यैवहेतुत्वादितिधूमेनयथापर्वतादिवन्धुमानम् तथैवधूमप्रागभावादपितथाभवति, तत्र
प्रागभावरूपसप्रहायस्वसमानाधिकरणेतिविशेषप्रक्षिप्तमुक्तलक्षणे । एवञ्चप्रकृतानुमानेपिजन्यत्वमात्रस्यैव
हेतुकरणेव्यभिचारादिदोषासम्भवेनसाध्यसिद्धौभवन्त्याम्, अचेतनोपादाननिरूपितत्वस्यजन्यत्वेविशेषणे
नादृशविशेषणस्यवैयर्थ्यदुर्निवारमेव । ततश्चव्याप्यत्वासिद्धिर्दूषणनानिक्रामति । यद्यपिसमवेतसमवेत
द्रव्यस्वरूपफलितहेतोर्वैयर्थ्यादिदोषोभवतितथापिफलितहेतावपिदोषान्तरमप्रदर्शयिष्यते । तत्रसमवेत
द्रव्याणि, पृथिव्यादिचतुर्णांप्रथमावयवितारभ्यचरमावयवपर्यन्तजन्यद्रव्याण्येवेति ।

॥ इत्येकचेतनाधीनत्वानुमानदूषणप्रकरणेत्तत्त्वदीप ॥

ननु यदि पूर्वानुमानेऽनैकान्त्यदोषादेकत्वविशेषणव्यक्तुमिच्छसितहितत् त्यजताम् चेतनाधीन-
त्वमेवसाध्यते, इत्याशयेनाह ननुभवतुएकचेतनाधीनत्वमात्रमित्यादि । तत्रापिदोषमाह सिद्धसा-
नेदित्यादि । यद्यप्यत्रप्रतिज्ञातिर्नामदोषोभवतितथापितस्यवचनदोषत्वादर्थदोषवदतीति । सर्वेषा-
मपिकार्यसामान्यस्यजैवीयादृष्टप्रयोज्यतयाचेतनाधीनत्वस्यस्वीकारात् ततश्चजीवाधीनत्वसाधने, जीवैरेव
मिद्वसाधनततश्चार्थान्तरदोषोऽपरिहार्य एव । अथादृष्टद्वाराचेतनप्रयोज्यत्वमात्रं न सा यते किन्तुचेतन
कर्तृत्वम् । कर्तृत्वचाल्पजीवानां न संभवतीतिद्वितीयानुमाने एव, तत्रापिसिद्धसाधनमेव । एवञ्चला-
वप्रक्षपातित्वादनुमानस्येतिनिकर्तृत्वानुमानस्यापिसम्प्रतिपन्नजीवमात्रे एवविश्रामादिति ।

अथाल्पजीवस्यजगत्कर्तृत्वोपपद्यतेतदुपादानादिसाक्षादसंभवादित्याशयेनाह नचोपादा-
नाद्यनभिज्ञत्वमिति—जीवोजगदुपादानकारणपरमाणु न प्रत्यक्षीकरोति, घटादातथाविधकुलालस्यैव
कर्तृत्वदर्शनादितिनशङ्कनीयजीवस्याप्युपादानसाक्षात् कारसंभवात्, यतोयागदानाद्युपादानकारणपृथिवी
प्रभृतीनांसर्वेजीवा साक्षात्कुर्वन्त्येवेति । अयंभाव अग्निष्टोमादितत्तद्वैदिककर्मणोऽतिशयिततत्तत् पशु-
पुत्रस्वर्गादिफलसाधनभावमन्यथाऽनुपपत्तिप्रमाणतोज्ञात्वावेदद्वारावैदिकादिऋत्विजावचनादपिसहकारका-
णामनुकपयैवानुष्ठाय, तादृशयागदानादिकर्मविन्यनतिक्रमेणसमधिगतपुण्याख्यसामार्थ्यविशेषाएव
जीवराशय पृथिव्यादिभूतचतुष्टयभोतिककार्यवगाणामुपादानभूतसहकारिणप्रयक्षकृत्यतदुपादाय च
जगत्सृजेयुरिति न जीवानिर्विककर्तृ कल्पनाया पदाधानमिति । तस्माज्जीवापिउपादानज्ञातुक्षमन्ते
तस्माज्जीवानापृथिव्यादिकार्येषुकर्तृत्वस्यप्रतिक्षेपोनशकनीय इति । अथजन्यद्रव्यानधिकरणलक्षणप्रलम्ब
समयेआद्याणुकंपृथिव्यादिभूतानाविनाशात्, अवशिष्टस्यजीवजातीयकस्यदेहेन्द्रियाद्यभावेनज्ञानोपा-
दानसामर्थ्यस्याभावात्, न जीवानांसाक्षात्कालिकसर्गकर्तृत्वस्यादितिचेन्नैवम् । तदापिपृथिव्यादीनां

ननु यागादिकर्मणःशक्तिरूपापूर्वतस्यातीन्द्रियत्वात् प्रत्यक्षत्वाभावेऽपि, शक्त्याख्यापूर्वत्वास्तुप्रत्यक्षविषयोऽतो न कोपिदोषः ।

नहि तन्तुवायादयः पटादिकार्यमारभमाणाः पटोपादानोपकरणभूततुरीवेमादिकार्योत्पादनशक्तिपूर्वमाकर्तृव्यवपटादिकार्यमारभन्ते । यदितुशक्तिमजानतामभिलषितसाधनेतदुपादानादिन्यवहारो नोपपद्यते तदाभवतुतत्रतथा ।

अत्र तु विलक्षणाः कर्मशक्तयः शास्त्रादवगम्यन्ते, इति तेन कर्मभिः कर्मानुगुणंसर्जने समर्थाभवन्त्येव विभागेनसृजन्तुनामेति ।

अपि च तदेवकार्यचेतनकर्तृकभवति, यतः शक्यक्रियंशक्त्योपादानादिकं च भवति सर्वशेनोत्पादविनाशस्यानभ्युपगमात् । किन्तुवर्तमानकालवदेवभागभेदेनैवोत्पादविनाशावितितौक्रमश आगन्तुकैकदेशवृद्धिहासलक्षणोभवत् । ततश्चजीवेष्वेवकेपाञ्चित्साधनविशेषप्राप्तज्ञानशक्त्यतिशयानाहीनाशप्रपूर्णात्मकसर्जनपृथिव्याद्याद्युपादानसाक्षात्कारादिभ्यः समवेदेवविश्वामित्रादीनामित्यर्थः । जन्यभावानधिकरणलक्षणमहाप्रलयेतु पुनस्तदनन्तरपुनः सर्गः स्यात् । सावशेषप्रलयेऽर्थात्खण्डप्रलयेतु जीवविशेषाणाभगवद्भक्तानातत्तद्भागभेदकर्तृत्वमभविष्यतीति न तदर्थमीश्वरकल्पनावसरपदमादधातीति ।

अथशुभाशुभकर्मरूपमपिकार्यमात्रोत्पादनेसहकारिकारणभवति, तादृशपुण्यपापारव्यादृष्टस्य प्रत्यक्षजीवानां न भवतीति तदनुगुणकार्योत्पादकत्वजीवानानैवसम्भवतीत्याशङ्क्यतन्निरसनायोपक्रमते **कर्मणः शक्तिरूपापूर्वमित्यादि** । व्यक्त्यन्तरकर्तृकयागादिधर्मणोहि साद्यवर्माणां च प्रत्यक्षकरणे साक्षीभूता अन्येजीवविशेषा समर्थाभवन्त्येवेति सर्वप्रत्यक्षमेतत् । शास्त्रादपितत्तदुपादानादिकर्मणाफलविशेषोत्पादनसामर्थ्यजानन्त्येव । तथाचतत्तदनुगुणसर्गसक्षत्येवशक्तिमतः साक्षात्कारशक्तेर्ज्ञानमात्रं च कर्तृत्वोपयोगि, ननुशक्ते साक्षात्कारोपिकर्तृत्वोपयोगिभवति । स्वस्य च पुनः करणसामर्थ्यचापेक्षितम् । तथा च पुण्यपापशब्दवाच्यकर्मशक्ते जीवानांप्रत्यक्षाभावेऽपिजीवगतजगत्कारित्वनानुपपद्यते, पुण्यपापाम्बातत्संभवादिति ।

यत्पूर्वकथितदृष्टान्तद्वारातदेवोपपादयितुमुपक्रमते **नहितन्तुवायादय** इत्यादि । अक्षराद्यौ न तिरोहितः । **यदितुशक्तिमजानता** इत्यादि । **अत्रतु** इत्यादि, शास्त्रात्विचित्राकर्मशक्तयो ज्ञायन्ते, तेनकर्मनिष्ठशक्तीनामागमादवगमेनकर्मभिरनेकजीवहेतुतर्कानुगुणसर्जनम् शक्तिमन्तोजीवा विभागेनतत्तदेकदेशभेदेनसर्वजगत्—अथात् कार्यद्रव्यगुणादिजातम् सृजन्तु इति ॥

॥ इतिपृथिव्यादिसर्कर्तृत्वानुमानस्यसिद्धसावनत्वापादनप्रकरणेतत्त्वदीप ॥

इतः पूर्वकार्यत्वहेतौसिद्धसाधनतामुद्भाव्यतदनुद्वेतौ स्वरूपासिद्ध्याद्यसिद्धिर्दर्शयितुमुपक्रमते **अपिचतदेवकार्यमित्यादि** तत्रप्रथमतः स्वरूपासिद्धिमुपाधिद्वाराव्याप्यत्वासिद्धिं च प्रदर्शयति **यतः शक्यक्रियम्** इत्यादि ।

तत्रशक्यासपादयितुयोग्याक्रियाकरणस्यतत् शक्यक्रियम् । सपादयितुयोग्यमित्यर्थः । शक्यं-

यथा घटादिकम् , यदशक्यक्रियमशक्योपादानादिव नतथातद् भवितुं संभवति, तथा च कथं पृथिव्यादिकं कार्यं स्यात् , कथं वा तदुपादानोपकरणादेः प्रत्यक्षविषयता । घटादिकमेवोपादानोपकरणज्ञानपूर्वकमितितत्रैवोपादानादिसाक्षात्कर्तुस्तज्जनकत्वं नान्यत्रेति ।

अपिचेश्वरभिन्नेनशरीरेन्द्रियवताऽनवाप्तसकलकामेनसंपादितंयद् घटादिकार्यतत्सर्वम् कुलालादिवदल्पज्ञमेवसाधयतीति, भवदभिमतहेतुः सर्वज्ञमीश्वरोपस्थापनेविरुद्धात्तादृशहेतुनेद्वरसाधने विरोधदोष आपततीति ।

ज्ञानसाक्षात् कारिरूपयस्यतत् तथा, शक्यज्ञानमुपादानादिर्यस्यतत् शक्यज्ञानोपादानोपकरणादि । एतादृशकार्यमेवसकर्तृकभवतिनेतरत् । कार्यचचेतनरहितनास्त्येवेति । नचाशक्यक्रियादेर्महार्णवादे पृथिव्यादेर्वाऽशक्यक्रियादे कार्यत्वसंभवति, तेनपक्षस्यकार्यत्वहेतुरहितत्वेनस्वरूपामिद्विरापननीति । उपादानोपकरणपरमाण्वदृष्टादे साक्षात्कर्तुमशक्यतयोपादानादिप्रत्यक्षचिकीर्षाकृतिमत पुरुषकर्तृत्वक्षित्यपुरादे कथमपि न सभवेत् । तदापिस्वाग्रहानुरोधेनपृथिव्यादे कार्यत्वमिग्यते तत्स्वीक्रियतापरन्तुसकर्तृकत्वतुनोपपद्यतेकथमपीति । घटादिककार्यमिति, अर्थात् यादृशकार्यकृतिसाध्यत्वाद्ज्ञेयत्वोपादानादिकं च भवति । एतावताशक्यक्रियत्व शक्यज्ञानोपादानादिकचोपायिरित्युक्तंभवति । उपाधे कलन्तुव्यभिचारोत्थापकत्वसत्प्रतिपक्षोत्थापकत्ववेतिज्ञातव्यम् । अयंभाव साध्यव्यापकत्वेसति साधनाऽव्यापकोधर्म सचोपाधिस्तद्विपरीताव्याप्ति । यथाधूमवान्वहिरित्यत्रार्द्रेन्धनसयोगस्तथा, सचसाध्यस्यधूमस्यव्यापको यत्रधूमस्तत्रतत्रार्द्रेन्धनसयोगस्यावश्यभवात्, तदभावेतददर्शनादित्येव धूमव्यापकत्वतस्येतिव्यापकत्वनिर्वाह । हेतुश्चबन्धि सचायोगोलकेविद्यते इतितत्रार्द्रेन्धनसयोगोनास्तितत्रनिर्धूमबन्धेर्विद्यमानत्वेनसाधनाव्यापकत्वमार्द्रेन्धनसंयोगस्येत्युपायिलक्षणसंघटे । अयमुपायिर्मूलहेतोर्वन्हे पक्षस्वभावेनसाध्याभावमनुभावयति, तथाहि अयोगोलकधूमाभाववत्, धूमव्यापकार्द्रेन्धनसयोगाभावात्, योयद्व्यापकव्यभिचारीसोऽवश्यतद्व्याप्यव्यभिचारी, यथागन्धव्यापकपृथिविव्यभिचारिस्नेहोऽवश्यगन्धव्यभिचरत्येव । अथवाऽयमुपाधि स्वव्यभिचारेणसाध्यव्यभिचारमुत्थापयति, यथाबन्धिर्धूमव्यभिचारी, धूमव्यापकार्द्रेन्धनसयोगव्यभिचारित्वात्, अयोगोलकेवूमतद्व्यापकेन्धनसगयोरभयोरभावदर्शनादिति । एतदेवफलमुपाधेरितिनिश्चिन्वन्तितर्करसिका ।

॥ इतिकार्यत्वहेतोरसिद्धिदोषोद्धावनप्रकरणेतत्त्वदीप ॥

कार्यत्वहेतौसिद्धिसाधनासिद्धिदोष प्रदर्शयतस्मिन्हेतौविरुद्धदोषमपिदर्शयितुमुपक्रमते अपिचेश्वरभिन्नेन इत्यादि । निश्चितसकर्तृकत्वरूपसाध्यव्यतिघटादौशरीरेन्द्रियादिमत्वस्वार्थापेक्षान्वानीश्वरत्वपरिमितज्ञानवत्त्वादिविशिष्टकर्तृत्वेनसहैवकार्यत्वहेतोर्व्याप्तिप्रहोजातइति विशिष्टसाध्येनगृहीतव्याप्तिक च विग्रहविशिष्टकर्तारमेवोपस्थापयिष्यतिक्षित्यङ्कुरादिपक्षे, नतुक्लेशकर्मविपाशयादिरहितकर्तारमुपस्थापयिष्यति । तेच विग्रहवत्त्वाशरीरादिविशिष्टाआकाराअभिमतविपरीता एवेतिविरुद्धव्याप्यत्वात्कार्यत्वहेतौविरुद्धत्वमेव, गोत्वसाध्येऽश्वत्वादिवत्, साध्याभावव्याप्तहेतुत्वं साध्याभावसमानाधिकरणत्वम् ।

नचैवंमतिमर्वानुमानोच्छेदः स्यादितिवाच्यम्, प्रमाणान्तरोपस्थापितेमाध्ये-
लिङ्गिनिहेतुवलात् सिध्यतोविशेषानेवतत्प्रमाणेनप्रतिबध्नाति । अत्रतुपुनरतिपतितस-
कलप्रमाणान्तरकर्मभावेसर्वनिर्माणसमर्थेसाधनेच्छाविषयीभूतेयेऽन्वयव्यतिरेकनिर्णीतावि-
नाभाववन्तोधर्मास्तानप्यविशेषेणोपस्थापयति ।

किञ्चप्रेक्षावतांप्रवृत्तिः स्वार्थकरुणाभ्यांव्याप्तेतिनियमः । ईश्वरे तदुभयाभावा-
न्नेश्वरप्रवृत्तिः सर्जनेभविष्यति, व्यापकाभावेनव्याप्याभावात् । अर्थादीश्वरः संसार
स्वार्थमामाद्यसृजति, करुणया वा ? नाद्यः, अवाप्तसकलकामत्वात् । नद्वितीयोऽन्यो
न्याश्रयादितिनेश्वरसिद्धिः संभवेदिति ।

एतावताप्रतिवादिनोऽगतिविशेष समुपस्थापितोभवति, सत्प्रतिपक्षे हेतौसाध्याभावसादक प्रतिहे-
तुर्भवतिविरोधेतुयएवहेतु सव्याभावस्यसाधकोवस्तुत स एवसाध्यसाधनायोपात्तइतिदिक् । नन्वे-
निश्चितसा यवतिमहानसेखदिरप्रभववन्दिनागृहितव्याप्तिकेनधूमेनपक्षेपर्वतादौखादिरवन्हेरेवसाधनं स्यात्
तेनसहैवतस्यव्याप्तिग्रहात्परन्तुपर्वतेखादिरएववन्हिरिति न निश्चयस्तार्णादेरपिसमवादितादृशानुमान-
स्याप्रामाण्यमापतेदित्याशयेनाह नचैवंसतिसर्वानुमान इत्यादि । प्रमाणान्तरे त्यादि, सिषाघयित-
साध्यस्यप्रमाणान्तरसिद्धत्वेलिङ्गवलादापतितानाविरुद्धविशेषाणांप्रत्यक्षादिनाऽपवदनात्, निर्विशेषण
वन्दिमात्रेऽनुमानस्यप्रामाण्यव्यवस्थापनसमवात् । साध्यस्यप्रमाणान्तराऽसिद्धत्वेतु लिङ्गवलादागताना
विपरीतविशेषाणामपवादकाभावात्, तत्रतथैवावस्थानमितिभाव ।

अन्वयव्यतिमेकसहचारग्रहाद् यद्यद्वर्मावच्छिन्नकर्तृपूर्वकत्वेनकार्यत्वहेतोर्व्याप्तिप्रहोजात, ते
कुलालननुवाद्याद्यनुगता अनीश्वरा ससारासक्तजीवा एव भवन्ति व्यापकतावच्छेदकतयागर्हीता ।
व्यापकतावच्छेदकधर्मप्रकारेणैवसाध्यानुमापकत्वस्वभावाच्चलिङ्गस्येतिससारिजीवकर्तृमात्र पर्यवसायिन्
कार्यत्वहतुकसकर्तृकत्वानुमानस्येति ।

॥ इतिकार्यत्वहेतोर्विरोधप्रतिपाकप्रकरणेतत्त्वदीप ॥

परमेश्वरस्यजगत्कर्तृत्वासमवादपिकार्यत्वमनीश्वरमेवसाधयतीतितत्राह,किञ्चप्रेक्षावतांप्रवृत्तिरि
त्यादि, अयमाशयश्चेतनानायाप्रवृत्तिर्भवति, सास्वार्थवशात्, करुणातो वा, यथामादृशानाजायमान
पठनपाठनादोप्रवृत्ति सातुस्वार्थमूला, “प्रयोजनमनुद्दिश्यमन्दोपिनप्रवर्तते” स्वार्थहीनेजल्लाडनादौ
प्रवृत्तेरदर्शनात्, इदानींतनानाप्राचीनमहर्षिणाचयाप्रवृत्ति साकरुणया, तेषु गन्धतोपिस्वार्थाभावात्,
ततश्च याचेतनप्रवृत्ति सास्वार्थकरुणाधीनैवभवतीतिस्थिति । तदिहजगत् सृजत परमेश्वरस्यप्रथमा
प्रवृत्तिर्नैववक्तुशक्नोति, तथात्वे ईश्वरत्वव्याघातात् । नवा चरमा, परस्पराश्रयदोषात्, करुणानामपरदु-
खग्रहाणेच्छारूपैव,सातु जगत्सर्जनान्तरदुखिनमवलोक्यभवेत्, ततश्च करुणयासर्ग सर्गेचसतिपमेश्वरस्य
कारुण्यमित्येवान्योन्याश्रयोनिवारयेत् । व्यापकाभावाद्वाप्याभावोभवतीतिनियम । ततश्चस्वार्थ-
कारुण्ययोर्निवृत्त्या ईश्वरस्यसर्गेप्रवृत्त्यभाव एवावस्थित इतिविशेषोऽन्यत्रद्रष्टव्य । अपि च यदीश्वर

पूर्वप्रदर्शितासिद्धत्वविरुद्धत्वानैकान्तिकत्वव्याप्यत्वमिद्वत्वादिहेत्वामामदोषदुष्टत्वे-
नकार्यत्वहेतुतोजगत्कर्तृकत्वंसाधयितुंनैवयुक्तम् ।

अत्रायंप्रतियोगः पृथिवीपर्वतादिकंकार्यं न भवति, प्रसिद्धकार्यविलक्षणत्वादाकाश-
कालादिवत् । अशक्यदर्शनोपादानोपकरणत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटादिकम्,
पृथिव्यादिपरमाणवःप्रत्यक्षाविषयाः, अतीन्द्रियत्वात्, व्यतिरेकेणघटादिवत्, विमतः
कालोनसर्गशून्यःकालत्वाद्वर्तमानकालवत् । महीमहीधरादिकं नेश्वरकर्तृकंकार्यत्वाद्
घटादिवत् । ईश्वरो न कर्ता भवति शरीरहितत्वान्मुक्तात्मगदिति ।

इतीश्वरसिद्धौ पूर्वपक्षः

करुणयाजगत्सृजेत्, तदासर्वसुखिनमेवसृजेत्, नतुहीनमव्यमोत्तमान्, अट्टविशेषमाकलय्य तथावेतु
ईश्वरस्यस्वातन्त्र्यमतिपतेत्, तत्स्वीकारोपिव्यथोयतोभागेनैवविचित्रसम्भवादितिसक्षेप । किञ्चकर्तु-
रुपादानोपकरणादिज्ञानमपिनावश्यकम्, यतोऽजानतोपिजीवस्यस्वकीयज्ञानसुवादोक्तृत्वस्यसर्व-
समतत्वादिति । ॥ इतीश्वरस्यजगत्कर्तृत्वानुपपत्तिप्रकरणेतत्त्वदीप ॥

न्यायमतसिद्धेश्वरसाधककार्यत्वानुमानेमीमांसकमतेनयेदोपा प्रदर्शितास्तान्सगृह्यदर्शयितुमुपक्र-
मते पूर्वप्रदर्शितासिद्धत्वेत्यादि । कार्यत्वस्यहेतो क्षित्यादावसिद्धि कुत ' पृथिव्यादेरशक्यक्रिया-
त्वादिहेतुनाऽकार्यत्वानुमानात् । अनीश्वरत्वानवाप्तकामत्वशरीरत्वादित्रिपरीताकाराक्षेपकत्वेनक्षित्यर्ण
वादीसिपाधयितकार्यत्वस्यविरुद्धमेतत् । अभिमतविपरीताकाराक्षेपकत्वहेतोर्विरुद्धत्वमितिप्राञ्च । अन्येतु
साध्याभावसाधक साध्यव्यविकरणोवाहेतुर्विरुद्ध । गौरश्वत्वादिप्रादिवदिति । अनैश्वर्याद्यापादकत्व
चानैश्वर्यादिविशिष्टकर्तृकत्वेनव्याप्तेर्घटपटादौकार्यत्वहेतोर्गृहीतत्वादेव । किञ्च चेतनजन्यत्वमात्रेसाध्ये
शुभाशुभकर्मद्वाराजीवजन्यत्वस्यकार्यमात्रेसमतत्वेनसिद्धसाधनभवति, बन्दिमान् बन्धेरिति वत् । तदुपा-
दानादिप्रत्यक्षकर्तृपूर्वकत्वसाध्यमेवस्वीकर्तव्यम् तत्र च ज्ञानाद्यन्तर्भावेनानैकान्त्यस्यसुस्थितत्वात् । इत्थ-
मसिद्ध्यादिदोषदुष्टत्वात् कार्यत्वस्यहेतोरपितादृशहेत्वाभासायितेनपृथिव्यादावुपादानोपकरणादिसाक्षा-
कर्तृकर्तृपूर्वकत्वसाधयितुनैवात्ममितिभाव । प्रतिप्रयोगदर्शयति अत्रायंप्रतिप्रयोगःपृथिवीपर्वता-
दिकंकार्यंनभवतीत्यादि । अशक्यदर्शनोपादानत्वमुपपादयति परमाण्वोनप्रत्यक्षाः । घटादिव्यति-
रेकदृष्टान्त । कार्यत्वस्यक्षित्यादौ, असिद्धिसाधनायप्रयोग कथित । अथजीवेनसिद्धसाधनसाधनाय
प्रलयनिराकरणाप्रयोग कथ्यते विमतःकाल इति, सतिप्रलयेतदवसानेसर्गारम्भेन्द्रत्वजीवानाशरी-
रादिरहितत्वान्नघटते इतिकर्तृन्तरस्वीकर्तव्यमवेत् । तत्सर्वकार्यद्रव्यविलक्षण प्रलयोनास्त्येवेतिसाध्यते-
ऽत्र प्रकृते । विरुद्धत्वप्रदर्शनायप्रयोग महीमहीधरादिकम् इत्यादि । ईश्वरकर्तृकेनभवतीतिकथने-
नार्थतोऽनीश्वरकर्तृकत्वेपर्यवस्यतीति । एवविपरीतपर्यवसायित्वकार्यत्वानुमानस्यकथितम् । अभिमत
पर्यवसायित्वाभावस्फुटयति ईश्वरःकर्तृर्नभवतीति । तत्रोच्चर, ईश्वरत्वेनाभिमत । इदमनुमानं
सप्रतिपक्षात्मकम्, शब्दोनप्रत्यक्ष श्रावणत्वादित्यत्रशब्द प्रत्यक्ष कार्यत्वादित्यत्रवदिति ।

॥ इति सकर्तृकत्वानुमानेदूषणोद्घावनप्रकरणे तत्त्वदीप ॥

५ श्रीगमचन्द्राय नमः ५

जगतोजनकरामं मीतयामहितं नुमः । यत्कृपालवमात्रेण चिदादेःप्रभवाप्ययौ ॥१॥

अत्रब्रूमः । क्षित्यङ्कुरादौकार्यत्वस्यहेतोर्निराकरणासंभवात्, सभागत्वात्, क्रियावत्त्वात्, बाह्यप्रत्यक्षसामान्यविशेषत्वात् घटादिवत् । एभिरनुमानैःमिद्वकार्यत्वहेतुना पृथिव्यादौप्रमिद्वकार्यत्वहेतुना तत् सिद्धेर्घटादौकुलालादिवत् । नचैतादृश एव संनिवेशविशेषःकार्योनेतरइत्यवयवसंनिवेशप्रतिनियतरूपंविशेषपश्यामि । यदपिशक्यक्रियं शक्यज्ञानोपादानोपकरणंचेतिकथितं तत्तुस्थलविशेषेभवतुनामकथंचित् । किन्तु ते क्रिया ज्ञानशक्तीक्रियाज्ञानाभ्यांकार्याभ्यामभिज्ञातेभवतः । ते च पृथिव्यादिकार्येषु यथोक्तसाधन एवपूर्वपक्षप्रकरणेयन्नैयायिकाभिमतमीश्वरमावकार्यत्वाद्यनुमानमीमांसकैरभिद्ध्यादिदोषैर्दूषितमत्रतमेवानुमानदोषनिरसनद्वारेणप्रतिष्ठापयितुमुपक्रमते जगतोजनकम् इत्यादि । एतदतिरिक्तमपि निर्दुष्टमानान्तरविशेषतोव्याख्यानेप्रदर्शयिष्यतेविवेचकेन । अत्रकार्यत्वमुत्पत्तिमत्वरूपमेव, प्रागभावप्रति योगित्वमितियावत्, अथवाप्रागभावप्रतियोगित्वेसत्त्विक्सप्रतियोगित्वलक्षणम् । तत्रक्षित्यङ्कुरादे कार्यत्वसाधनेसभागत्वादयोहेतव प्रदर्श्यन्ते। तत्रसभागत्वम् सावयवत्वरूपम्, भागोनामावयवपयाय तेनावयवेनसहित सभाग सावयव इत्यर्थ तस्यभाव,सभागत्वकार्यत्वम् । इदचलक्षणकार्यद्रव्यमात्रमुद्दिश्य,द्रव्यस्यैव-कार्यत्व प्रतिपादनावसरात्, नेदगुणाद्यनुगततेपानिरवयवत्वात्।मूर्तत्वक्रियावत्त्वपरिच्छिन्नपरिमाणवत्वरूपम् एतद्वृथिवीजलतेजोवायुमनसामेव गगनादिचतुर्णांतुव्यापकतयानिर्गम्यत्वात् परिच्छिन्नपरिमाणाभावाच्च । समान्यविशेष द्रव्यत्वपृथिवीत्वादिक च, एतत्केवलनित्यपरमाण्वादिसा वारणमितिबाह्यप्रत्यक्षविषयत्वेनविशेषितसदेवहेतु । “मनोमात्रस्यगोचर” इतिनियमेनजीवस्यमानसप्रत्यक्षविषयत्वात् सामान्यविशेषवत्वाच्चात्मनिव्यभिचारवारणायप्रत्यक्षेविशेषणप्रक्षिप्तबाह्यत्वेसतीति, तथाचात्मनःआन्तरत्वान्नदोषइति । अथैवमपिसावयवत्वादिसाधनै कार्यत्वस्यहेतो क्षित्यादोसकर्तृकत्वेकिमायातम् ? कार्यत्वावच्छिन्नकर्तृ निर्मित्तकारणत्वेप्रमाणाभावात्, अन्तरेणापिकर्तारमेधमालावत्, कारणान्तरतएवमहीमहीधरादेरुपपत्ति समवादित्याशकामपनेतुमाह नचैतादृश इत्यादि । नचामुक एवसंनिवेशविशेष कार्योभवतीतिनान्य इत्यादिराजाज्ञायाअदर्शनात् ।

सावयवत्व चावयवसंनिवेशविशेषलक्षणाकृतिमत्वरूपमेव,तत्सर्वपुरुषप्रयत्नजन्यमेवदृष्टयथाघटादि स्तथैवमहीधरादिरपीतिघटादिवत्तेपामपिसकर्तृकत्वाननपोदितभवति । यदिकार्यविशेषत्वमेवकर्तृत्व व्याप्यमित्याग्रहस्तदापिसोपिविशेष क्षित्यादौविद्यते एवेतिक्षित्यादीनामप्ययत्नसिद्धमेवसकर्तृकत्वमित्येव तत्रापिसकर्तृत्वनि प्रत्यूहैवेतिभाव । किञ्च“यद्विशेषयो कार्यकारणभावस्तत्सामान्ययोरपितथैवकार्य कारणभाव” इतिन्यायेन, कार्यविशेषपेपटादातन्तुवायादे कर्तृत्वदर्शनात् पटत्वावच्छिन्नसामान्यतस्तन्तु वायत्वावच्छिन्नस्यकर्तृत्वसिद्ध्यतीति कार्यत्वमेवमकर्तृकत्वव्याप्यमितिक्षित्यादिकार्येपिकमपिपुरुषविशेष कर्तारं समर्थयतीतिदिक् । अथवाक्षित्यादिक न भवति, प्रसिद्धघटादिकार्यविलक्षत्वादितितीश्वराभाव साधकप्रत्यनुमानेऽप्रयोजक वमयनेनप्रकरणेनदर्शयति नचेयानेव इत्यादि । तत्रकार्यकृतिप्रयोग्य

बलादेवोपस्थापिते इति नकोपि विशेषः प्रासादप्राकाशादिकार्येभ्यः शरीरपृथिव्यादीनाम् ।

नचेयानेव क्रियाविषय इति विषयनियमो दृष्टः कश्चित् क्रियायाः येन तनु भुवनादंगक्य क्रियत्वं निर्णयितम् । एवञ्चक्षित्यादौ मिद्वेकार्यत्वे तदुपादानादिमाक्षान्तरादधिष्ठानतन्प्रेरणक्षम ईश्वरः सिद्ध्यत्येवेति ॥

परमाण्वाद्यधिष्ठानंचेश्वरतत्प्रवृत्त्यनुकूलसंकल्पविशिष्टपरमेश्वरमनिकृपेरूपएव जीव उत्पत्तिमान् वा कृतिप्रयोज्यत्वे उत्पत्ति वा प्रयोजक पृथिव्याद्याकारमात्रवृत्तिर्यमविशेषो न दृष्टि पथमवतरतीति ।

एतादृशविशेषे सत्ये एव प्रसिद्धकार्यवैलक्षण्यहेतोः कर्तृत्वाभावेन सहव्याप्तिः प्रमिद्वा भवेत् । अन्यथा त्वप्रयोजकत्वमेव “अष्टकर्तृकमोराजादिसाधो न कार्या”, दृष्टकर्तृकप्रादिकार्यविलक्षणत्वादिवत् समानयोगक्षेमत्वात् । स्यादेतत् शक्यक्रियत्वादिरेव तादृशो विशेषोऽस्ति, यच्चक्षित्यादियावन्तन्त्राह, शक्यक्रियं शक्यज्ञानोपादानोपकरणं च अक्षराया न निरोहितम् । उत्तरयति भवतु नामेति पृथिव्यादिपक्षेष्णुतादृशविशेषाभावेनाद्यापि सिद्धोऽपि तु, सर्वथाऽप्रमिद् एवेति समाप्ता तुर्गमप्रायः किन्तु ते क्रियाज्ञानशक्ती क्रियाज्ञानाभ्यामित्यादि । ते क्रियाज्ञाने यथोक्तेति । कार्यत्वहेतुः सकर्तृकत्वानुमानलक्षणेत्यर्थः । अयमाशयः उपादानोपादानोकरणादिविषयकापरोक्षताचिकीर्षाकृतिमज्जन्यत्वमेव महामहार्णवादिषु, सा यते । तत्र च तद्विवेकवृत्तिः परमाणुलक्षणोपादानादिविषयपरोक्षज्ञानं च घटकमस्येव, “नानातीच्छन्तितन प्रवर्तते” इति नियमात् । ज्ञानमन्तरेण न चिकीर्षा, तदन्तरेण न प्रयत्न इत्यनुगमात् । ज्ञानक्रिययोरेव प्रमाणिकत्वे तदनुगुणसामर्थ्यमपि कर्तुं कल्पनीयमेव “परास्य-शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाचेति श्रुते । जगत्कर्तुरित्यङ्गक्यक्रियात्वादेर्जगत् कर्तुर्नैव सिद्ध्यतीति ।

प्रकरणमुपसहरन्नाह सिद्धे कार्यत्वे इत्यादि, सावयवत्वादिना क्षित्यादा सिद्धे सति, अर्थात् प्रमाणिके च कार्यत्वे सति, कार्यत्वस्य विशिष्टकर्तृपूर्वकत्वव्याप्तिवत्त्वेन पृथिव्यादिपक्षे कर्तृविशेषस्य स्लेश-कर्मविपाकाशयैरपरामृष्टस्य सिद्धिर्निर्वाच्यैव भवतीति । तदधिष्ठानमन्तरेणैव त्रकर्म प्रारय एव । अथवा परप्रवृत्त्यनुगुणव्यापार प्रेरणम् । तादृशव्यापारवत् प्रेर्येगमम्बन्धोऽधिष्ठानमिति भेदः । एवं पूर्वोक्तक्रमेण समागत्य सावयवत्वादिहेतुमि पृथिवीमहार्णवादिषु कार्यत्वव्यवस्थापितम् । यद्यपि दिगन्त विश्रान्तमहापृथिवीमहार्णवेषु जन्मत्वरूपकार्यत्वोपलभ्यतेऽर्वागृह्य कस्यापि तथापि यत्सावयवतत्सर्वं कार्यमेवेति घटादिषु व्याप्तिमनुसन्वायव्याप्तिमता कार्यत्वहेतुना, तदनुसर्तृकत्वव्यवस्थापनाय महानायास स्वीकृतः । ततश्च कार्यत्वसकृत्कत्वयोर्व्याप्तिप्रतिसन्वाय, साधारणलोकापरिदृष्टमहार्णवादिष्वपि सकर्तृकत्वमनुमानबलादेव स्थापितवान् अप्रत्यक्षवन्हे सामान्यतो धूमेन न गनि कुञ्जे सिद्धिर्वादि ।

। इति क्षित्यादो सकर्तृकत्वसाधककार्यत्वसाधनेऽसिद्धिदोषपरिहारप्रकरणे तत्त्वदीपः ।

कार्यत्वहेतोरसिद्धिदोषतापरिहृत्य सकर्तृकत्वानुमानस्य क्षेत्रज्ञैः सिद्धसाधनदोषपरिहर्तुं कर्तृत्वस्वरूप-घटकमधिष्ठानादिस्वरूपमावि कर्तुमुपक्रमते परमाण्वाद्यधिष्ठानंचेश्वर इत्यादि । येन प्रकारेण-

वत्त्वदेहादौ । मोयंमम्बन्धोद्रव्यैःमहमंगात्मकःस्तद्वतगुणक्रियादिभिस्तुसंयुक्तममवाय
तत्समवेतममवायादिरूपः । प्रवृत्तिस्तुपरमाणोःक्रियारूपाधर्माधर्मयोस्तुफलोत्पादनानु-
कूलतादृशदेशकालादिसहकारादिमाहिन्यरूपा । धर्माधर्माभ्यामेवफलोत्पादता । चेतन
सम्बन्धरहितानामचेतनानानैर्गर्थक्यात् , नहिकुलालादिमम्बन्धरहितोदण्डादिर्घटजनयति,
देहावयवाद्यधिष्ठानशरीरावयवादिप्रवृत्तिप्रयोजकसकल्पद्वारेण भवति, तथैवद्वयगुणादिसमवायिकारण-
परमाण्वाद्यधिष्ठानजगदुत्पादनकर्तृरीश्वरस्यपरमाणुप्रवृत्त्यनुकूलस्वसकल्पद्वारेणैव भवति, इत्येवस्वी-
कर्तव्यप्रकारान्तराभावादिति । सच सम्बन्धद्रव्येण सहसयोगरूप सनिकर्ष इति परमाण्वादासयो-
गरूप । गुणक्रियादौसयुक्तममवायादिलक्षण । अदृष्टे शुभाशुभरूपे तु विभुद्वयसयोगाम्बु-
पगमेसयुक्तममवायरूप एव प्रवृत्त । सयोगस्यान्यत्रक्रियान्यन्वनियमदर्शनेत्यापकद्रव्येसयोग-
कारणक्रियायाअनभ्युपगमेननित्यसयोगस्यनित्यविभागवदस्वीकारेण, सयुक्तसयोगिसमवायरूपएकन्याय-
प्रक्रियामन्तव्य प्रवृत्तिस्तुपरमाणोरित्यादि । अर्थात् परमाणोरचेतनतयाप्रयत्नात्मकप्रवृत्तेस्तत्रा-
समवेन, आरभकसयोगानुकूलक्रियालक्षणेवप्रवृत्तिर्नतुगुणात्मिका, तादृशप्रवृत्तेर्जीवात्रनिष्ठत्वात् ।
धर्माधर्मयोरित्यादि, इदमुपयुपापवाऽस्मिन् देशकाले एव फलसुखदुःख वा जनयन्वितीश्वरसकल्प-
मूलाप्रवृत्तिरदृष्टस्यफलोदयानुकूलतादृशदेशकालादिसहकारिसमासादनलक्षणैव भवतीतिभाव । धर्मा-
धर्माभ्यामेवफलमिति । अत्रैवकारोभिन्नक्रम अर्थात् ताभ्या केनचित्चेतनेनाधिष्ठिताभ्यामभ्या-
मेवशुभाशुभाभ्याफल सुखदुःखात्मक भवति नान्यथा, चेतनाधिष्ठितरथादिवदेवेतिभाव । अथा-
न्तरेणापिकतारकारणान्तरसमवायिकारणान्तरबलादेव पृथिवीमहार्णवादेरुत्पत्तिर्भवतु किमिति कर्तु
स्वीकारेणपयोऽम्बुवादिति शर्का मनसिनिघायतत्परिहारार्थमाह चेतनेत्यादि । चेतनसहकार-
रहितानामचेतनरथादीनास्वातन्त्र्येणफलप्रत्यकिञ्चित्करत्वादिति । कथमकिञ्चित्करत्वमचेतनानामि-
त्यतआह नहि कुलालादि इति । नहिचेतनमन्तरेणानधिष्ठितवासीकुडालादिक स्वकार्यजनयतीति
न दृष्टचरमित्यर्थ । एव चाधिष्ठातृस्वेतरकमादिसकलकारकप्रयोक्तुकुलालादेश्चेतनस्यापेक्षाकार्यमात्रप्रति-
विद्यते एवेति कार्यविशेषेपृथिव्यादौसकलकृतत्वस्यानादरोनकथमपियुक्त । अचेतनस्य कारणसमुदायस्य-
चेतनाधिष्ठानमन्तरेणप्रवृत्तेरेवानुपपत्ते । उपादानगोचरापरोक्षज्ञानमन्तरेणतदधिष्ठानलक्षणकर्तृत्वस्यासम्भ-
वात् पृथिवीमहार्णवादिकर्तृ परमाण्वाद्युपादानकारणसाक्षात्कारोप्यावश्यक एव । एव चिकीर्षापूर्वस्वेतर-
सकलकारकप्रवृत्तिहेतुकृतिः= प्रयत्ननिरुप्यप्रेरणमितिकारकचक्रप्रवर्तकत्वरूपाधिष्ठातृत्वस्वरूपस्योपादा-
नादिविषयकापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमत्वरूपलक्षणस्य च कर्तृत्वस्यनात्यन्तिकोभेद । ततश्चपूर्वत्रो-
पादानोपकरणादिगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमत्त्वकर्तृत्वमेवोक्त भवति । तदेवचात्राधिष्ठातृत्वरूप
तदिहसमर्थ्यते इति प्रकृतासर्गमत्याकारकशकायानावसरो भवतीतिध्येयम् ।

एव भूतस्यक्षितिमहार्णवादिकर्तृत्वस्यसदसर्वदृष्टार सर्वसामर्थ्ययुक्तचेतनमन्तरेणजीवादिकतिपथ-
सामर्थ्यवत्यसम्भवात्, नजीवद्वारापरमेश्वरसाधकानुमानेसिद्धसाधनमित्यपिचात्रविवाक्षितमिति । अग्रेचैत
द्वक्ष्यते, रथाद्यचेतनकरणानाकर्माधिष्ठाननैयत्यनिरूपणसमयेदृष्टकर्तृकेषुमहाप्रहप्राणप्रासदादिध्वशकु-
र्णादिषुव्यभिचारदोषःस्मृत । तस्यचोपानर्हत्वात्प्रतिक्षेपःकरणीय इति प्रसङ्गतिमादायमध्येव्यभिचारदोष-

नवाकारणाविगहितावास्ययूपादिकंसम्पादयति । बीजाङ्कुरादयस्तुपक्षमध्यनिक्षिप्ताःपक्ष
ममैवेति तेनव्यभिचारोद्भावनंतर्कानभिज्ञत्वमेवमीमासकानांस्त्वचयतीति । एतेन सुखादिना
व्यभिचारोपिनिराकृतः ।

नच वादिप्रतिवादिसिद्धतामात्रेणजीवानामेवाधिष्ठातृत्वं नतुतदनिरिक्तस्येतिवक्त-
व्यम् तेषांजीवानास्त्वक्षमव्यवहितादिदर्शनाशक्तेर्निर्णयात् । दृष्टानुरोधिनीकल्पनैवग्राह्या
नमादृष्टविरोधिनी । नच परमेश्वरस्यशक्तिनिश्चिता, श्रुत्यादिप्रमाणबलतएवेश्वरमिद्वेः ।
यथोक्तप्रमाणबलतः सिद्ध्यतस्वाभाविकसर्वार्थदर्शनतत्प्रेरणशक्तिसम्पन्नएवपुरुषविशेष-
स्सिद्ध्यति, कार्यत्वहेतोःसमर्थकर्तृपूर्वकत्वेएवव्याप्तेर्निश्चयात् ।

निरकर्तुमाह बीजाङ्कुरादयस्तु इत्यादि । यत्रयत्रमेघमालादिकार्येषुदृश्य कर्ता न दृश्यते, तत्सर्व-
मपिकार्यमत्रक्षित्याद्यनुमानेपक्षीकृतम्, तेषामपिपक्षकोटिनिक्षिप्तपदेन, पक्षपक्षसमेचव्यविचारोदोषाय न
भवति, तत्रप्रतिज्ञाविषयत्वपक्षत्वसाध्यसन्नेहवव च प्रकृते च प्रतिज्ञाविषयत्व च क्षित्यङ्कुरस्यैवेति
सर्वोपितावन्मात्रस्यैवेतिमनुते, परन्तुसायमशयवत्व च सर्वस्यैवेति, यदामेघमालाद प्रतिज्ञाविषयता-
स्यान्तदातेषामपिपक्षत्वस्यादेव । अन्यथाऽनुमानात् पूर्वपर्वतवन्हेरदर्शनात् धूमस्यग्रन्थक्षतोदर्शनाद्
धूमानुमानव्यभिचारोपनातिक्रामेदित्यनुमानमात्रस्यैवप्रामाण्यदत्तजलाञ्जलितामावहदितिपक्षेत्तस्मेवा
व्यभिचारो न दोषयेति । एतेनसुखादिनाव्यभिचारोपिनिराकृतः इति । अत्रसुखपद-
मनोमात्रग्राह्यज्ञानेच्छाकृत्यादीनासप्राहकभवतीति । नहि स्वकीयसुखज्ञानाद्यर्थप्रवृत्तिमानजीव-
स्तदोपकरणतदुपादानाद्यदृष्टस्वात्मसाक्षात्कर्ता भवति, सर्वथाऽयोग्यदृष्टादीनासाक्षात्कारस्यासम्भवात् ।
तदुपादानादिसाक्षात्कर्तृत्वरूपसाध्याभाववतिसुखज्ञानादो कार्यत्वस्यहेतोर्विद्यमानत्वेन व्यभिचारोदुर्वार
इति तदर्थसुखादेरपिपक्षत्वंपक्षसमत्वकथितमिति, ततश्चव्यभिचारपरीहारादेवसदोपोनिरस्त एवम्
सुखादावपितदुपादानादिसाक्षात्कर्तृपूर्वकत्वपरमेश्वरेणैवनिष्पादितसिद्धान्तिनेति । तेन न कोपि
दोष इति । अथैवमपिजीवात्मन स्वसुखादौकर्तृत्वनस्यादितिवाच्यम् सुखाद्युत्पादनार्थतत्साधनदर्शनो-
पादानप्रवृत्तिमत्त्वादेवजीवस्यकर्तृत्वोपपत्तेर्घटादिकार्यैकुलालादिवत् दृष्टोपकरणादिदर्शनकपालादिनाघ-
टादिकार्यवदिति । अदृष्टकारणस्याधिष्ठानसर्वत्रकार्येपरमेश्वरस्यैवेतिस्वीकर्तव्यम् । अथैवमपिस्वज्ञानाद्यर्थ-
प्रवृत्त्यवहितपूर्वकालेनियमत स्वस्यसाक्षात्काराभावात्, स्वज्ञानाद्युत्पादानभूतस्वात्मसाक्षात्कर्तृत्वतदाजीव-
स्यानास्तीतिचेत्सत्यम्, “अत्रायपुरुष स्वयज्योतिर्भवतीति श्रुत्या जीवात्मन स्वप्रकाशनयेनतदास्वात्म-
साक्षात्कारस्यापिसंमानयितव्यत्वात् । स्वज्ञानादौस्वस्यकर्तृत्वस्यस्वकीयस्मरणमात्रेणैवस्वीकर्तव्यत्वाद्देति
न कोपि दोष । उपादानादिसाक्षात् कर्तृकपूर्वकत्वमितिनियमस्तुपरमेश्वरेणैवतत्रतत्रनिर्वाह्य इति । तदर्थ-
मेवसुखदुःखज्ञानेच्छाप्रवृत्त्यादिक सर्वोप्यान्तरपदार्थ पक्षीकृत इति ज्ञेयम् तदनेनेश्वरसाधककार्यत्वानु-
मानेव्यभिचारदोषनिराकृत्यतदनुसिद्धसाधनदोषमपाकर्तुमुपक्रमते नच वादिप्रतिवादिसिद्धतामात्रेणे-
त्यादि । स्वस्यपरस्यवा, सिद्धत्वमात्रेण, जीवस्याधिष्ठातृकल्पनम्, परमाण्वदृष्टादिप्रवृत्त्यनुकूलाधि-
ष्ठातृत्वकल्पननैवयुक्तमित्यर्थः । कुतो नयुक्तसतिसमवेतत्राह तेषांजीवानां सूक्ष्मव्यवहितादिपदार्थ-
दर्शनस्यैवाशक्तत्वेनतदधिष्ठातृत्वस्यदूरापेतत्वादित्याशयः ।

यत्तु पूर्वपरिमितजक्तिज्ञानैव यथापनाद् धर्मविशेषानि रूढमात्रमन्तं कथितम्, तदकिञ्चित् कर्म, तेषामप्रयोजकत्वात् । किञ्चित् क्रियमाणत्वं कर्तृमर्थान्तरविषयमसामर्थ्यज्ञानं वा नापेक्षते स्वोत्पत्तौ, स्वमिद्वौ समर्थकर्तृमात्रस्याक्षेपात् केवलव्यतिरेकासिद्धेः । एतावन्तैव कार्योत्पत्तिसंभवे समन्वितिनोऽकिञ्चित्करस्याधीनगविषयकस्याभावस्य कारणत्वकल्पनानुपपत्तेः । अपि च तदितरममस्तविषयकज्ञानं कार्यत्वस्य व्यापकम्, नन्वेव परमेश्वरस्यापि, अविष्टानसामर्थ्यतुने वट्टमिति तत्कल्पयते । दृष्टानुसारिणी कल्पनाया सर्वत्र दृष्टविरोधित्वस्यास्वीकारात् । न चैवमीश्वरस्याशक्तेरिति च यः प्रनागान्तरतद्वरस्य सर्वसामर्थ्यत्वसिद्धेः प्रत्यक्षादिप्रमाणेन परमेश्वरस्यासिद्ध्या अमामर्थस्यासिद्धेः । न तु प्रकृतानुमानेन तस्या सामर्थ्यस्यासिद्धेः । यथादितप्रमाणत्वात् योऽर्थसिद्ध्यति स च स्वाभाविकसर्वदर्शननप्रेरणशक्त्या दिसिपन्न एव सिद्ध्यति कार्यत्वहेतोः समर्थकर्तृपृथक्त्वेन वयानेन निश्चयात् ।

॥ इति सकर्तृकत्वानुमाने व्याभिचारिण्यसमायनदूषणपरिहारप्रकरणेन त्वदीप ॥

यत्र यत्र कार्यं वा तत्र तत्र कुलालादि कृता, किञ्चिद्विषयकाशक्तिमान्, किञ्चिद्विषयकाज्ञानवानेवोपलभ्यते, नहि प्रमादिकाशनेन सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञो वा भवति दृश्येन समुपपद्यतभूयते वा, किन्तु तदल्पज्ञानाल्पशक्तिमानेवेति, नाट्यकर्ता कुलालादिनेव भूयाभूय सहचारदर्शनात् कार्यत्वस्य हेतोर्व्याप्तिरिति तदभिमतविपरीतापादकत्वात् कार्यत्वहेतुविरुद्ध एव । सच हेतु कार्यत्वरूपोऽल्पज्ञमेव कर्तारमुपस्थापयेत्, न तु सर्वज्ञसर्वशक्तिनन्त वा कर्तार सावयिष्यति । यथा अश्वत्थहेतु कदापि गोत्वसाध्य न सावयति । तत्कस्य हेतोः ? विरुद्धत्वात् साव्यविपरीतेन सहन्याप्तिमत्त्वात् । तथैव प्रकृतेऽल्पज्ञकर्त्रासहेव कार्यत्वस्य हेतोर्व्याप्तिदर्शनेन न तत् कार्यत्वं सर्वशक्तिमन्तं सर्वज्ञकर्तारमावयिष्यति, त प्रतितस्य विरुद्धत्वात्, इत्याशङ्कां यत्तु इत्यादिप्रत्यनानुबद्धदर्शयितुमुपक्रमत । अक्षराद्येन तिरोहित पूर्वमेव शङ्काप्रत्येददर्शित । इमानाशकापरिहर्तुमाह अप्रयोजकत्वादिति । अनुकूलरहितत्वात् व्याप्यसावकत्वाद्वा, अप्रयोजकत्वात्=कार्यकरणोपयुक्तत्वाभावात् । किञ्चिद्विषयकाज्ञानाशक्यादे । एतदुक्तं भवति—येनाकारप्रकारेण कर्तुं कारणवगृह्यते तद्रूपवच्छिन्नकर्तृपूर्वकत्वेनैव कार्यत्वस्य हेतोर्धमादिकार्ये व्याप्तिर्गृहीता । न तु किञ्चिद्विषयकाज्ञानादिमन्वेन प्रमादिकारणवकुलालान्तुवायादेव्याप्तिर्गृहीता । किन्तु प्रमादुपानादिसाक्षाकाराविष्टानसामर्थ्यविशिष्टत्वेनैव । अथान्तरविषयज्ञानमज्ञानं वा शक्तिशक्तिर्वानप्रकृतकायोपादेप्रयोजकतया परिगृहीतं भवति । तस्मात् कार्यत्वस्य व्याप्ति समर्थकर्तृकत्वेनैव वेद्यते । यथायूमस्यार्द्रैव न सयोगाविशिष्टवन्दिनावच्छिन्नैव वन्दिना व्याप्तिरावश्यकी सम्बन्धनियमः, न तु वन्दिगतागं वानागं त्वरक्तं वपीनं वाद्यनुपयुक्तं वमावच्छिन्नैव सम्बन्धनियमस्तथैव प्रकृतेऽपीति ।

कथं विरुद्धहेतोरप्रयोजकत्वमिति तादृशप्रयोजकवमोपवादयति नहि क्रियमाणकर्तृरन्तरविषयकमसामर्थ्यवाकायोत्पत्तयेऽपेक्षितं किन्तु स्वसपादनसमर्थकर्तृमात्राक्षेपात् केवलव्यतिरेकासिद्धेः । तत्र अज्ञानम् विषयान्तरोपकरणादिविषयकं द्विषयकमसामर्थ्यञ्च । स्वेति=स्वकारणतयाऽनुमीयमान-

अथवा कतिपयकमज्ञानकार्यत्वस्यव्यापकम् । तत्र न प्रथमपक्षोयुक्तः अनुपलंभात् । नैवं दृश्यते यत् तन्तुवायः पटातिरिक्तं न किञ्चिदपिविजानातीति । न द्वितीयपक्षः अनियतविषयतया तस्य व्यवभिचारोपलब्धेः । न चास्तिकिञ्चिद् व्यवस्थितम्, यद्विषयका ज्ञानवानेव कर्तृत्वमनुभवेदिति ।

स्य कर्तुं स्वनिष्पत्त्युपयोगिसामर्थ्यादिकमेवाक्षिप्यमाणं भवति, कार्यत्वस्य समर्थकर्तृकत्वेन सहैव व्याप्तेरतः केवलव्यतिरेकस्य = अथात् केवलस्य नियतपूर्वमात्रवृत्तित्वस्यानुपयोगिनो व्यतिरेकस्य = अथान्तरविषयशक्त्याद्यभावस्य प्रकृतकार्यप्रयोजकतयाऽसिद्धेरिति । अथवा अथान्तरविषयशक्त्यभावस्य व्यतिरेकेतमन्तरेणेत्यर्थं प्रकृतकार्यस्य व्यतिरेक एतादृशव्यतिरेकसहचारस्यासिद्धे दण्डव्यतिरेकेऽप्यव्यतिरेकवत् । एतावतैव स्वनिष्पादनोपयोगिज्ञानशक्तिरिति एव । अत्रार्थान्तरोविषयेति बहुव्रीहसमासः । तत्र प्रधानोऽन्यपदार्थो ज्ञानादिवै, सचार्थसिद्धिरिति । सम्बन्धिनः नियमतः कायाव्यवहितपूर्ववर्तिनः ।

अकिञ्चित्करस्य प्रकृतकार्यानुपयोगिनोऽन्यथासिद्धस्य दण्डवदण्डरूपादिवदन्यर्थः । एव प्रकारेणार्थान्तरविषयका ज्ञानाशक्त्यादेनियतपूर्ववृत्तिवन्विकल्पद्वारेणापिनयोरर्थान्तरविषयका ज्ञानाशक्त्यनियतपूर्ववृत्तिवन्निराकर्तृमुपक्रमते अपिच किं तदितरस्मिन् त्वस्तुविषयमज्ञानादिव्यापकम् ? किञ्चिद्विषयकत्वेत्यादि । तत्र व्यापककायाव्यवहितनियतपूर्ववृत्तिनिराकरोति तत्र न प्रथमः पक्षः अनुपलब्धेः, अर्थात् प्रकृतकार्यातिरिक्तसकलकार्योपयोगिज्ञानसामर्थ्याभावकर्तृरिक्तापिनप्रसिद्ध इति भावः । तदेव कथितम् न खलु तन्तुवायः पटातिरिक्तं न किमपि जानाति अपितु प्रकृतकार्यातिरिक्तस्वदेहगेहादिकविजानात्येवान्यथा कार्याद्विरतः कुलालः स्वगेहं न गच्छेत् तद्विज्ञानाभावात्, प्रवृत्तौ ज्ञानस्य कारणत्वेन तदभावो गमनादिकार्यस्याभावप्रसङ्गात् ।

ननु प्रकृतघटादिकार्यव्यतिरिक्तकतिपयवस्तुविषयका ज्ञानासामर्थ्यकर्तुं रिष्टमन्याकारको यो द्वितीयविकल्पस्तदपि न युक्तः ? कुतः ? यतः कतिपयविषयाज्ञानस्यानियतविषयतया व्यवभिचारात् । अयमर्थः अर्थान्तरयत् किञ्चिद्विषयका ज्ञानासामर्थ्यादिकव्यवस्थितकथमपि न सम्भवति, यथा, कश्चिद्रथकारो रथमुत्पादयितुं विजानाति किन्तु तदतिरिक्तघटादिकं न विजानाति कश्चित्तु घटमपि कर्तुं विजाति, कश्चित्तु तदन्योनं विजानाति, अन्यस्तु तद्विजानाति समीचीनतयेति प्रकृतघटकार्यकर्तुं कुलालादेर्घटकर्तृरन्यान्यविषयज्ञानवाऽज्ञानं वा सामर्थ्यमसामर्थ्यवाऽव्यवस्थितमेव दृश्यते । पटादिविषयकमज्ञानघटाद्यज्ञानं वा कर्तुर्दुर्वर्चम्, तत्तदज्ञानस्य तत्र तत्र व्यवभिचारात् कारणत्वं न भवतीति भावः । सर्वस्यापि कर्तुं किञ्चिद्वस्तुनियमेन न ज्ञायते तत्राह न चास्ति किञ्चिद्व्यवस्थितम् यद्विज्ञादिमानेव कर्तृत्वमनुभवेदिति । नतु स्वविशिष्टभाववत्त्वेनैव । ज्ञानस्य हेतुत्वस्वीक्रियते । ननु स्वविशिष्टज्ञानाभाववत्त्वेनाज्ञानस्य हेतुत्वमर्थात् कारणत्वस्वीक्रियते अत्र स्वपदं प्रकृतघटादिकार्यपरकमेव । तत्र ज्ञाने वैशिष्ट्यं च स्वनिष्ठविषयत्वनिरूपकत्वं, स्वान्यनिष्ठविषयतानिरूपकत्वं, एतदुभयसम्बन्धेन । एवञ्च तत्तज्ज्ञानस्य तत्र तत्र व्यवभिचारेऽपि निरूप्यत्वरूपावच्छिन्नज्ञानाभावस्य नियतपूर्ववृत्तिवत्त्वसम्भवाच्चोपि दोष इति चेदेवमपि पूर्वोक्तमन्ततोगत्वापञ्चममन्यथासिद्धत्वादुर्वारमेवेति ज्ञातव्यम् ।

न चास्तिनियमःशरीरादिमानेवकर्ताभवतीति, शरीरग्रहणेनैवव्यभिचारात् । नहि शरीरविशिष्टएवात्माशरीरान्तरस्वीकरोति, अयोगिनोयुगपदनेकदेहग्रहणामभवात् । पूर्वोपात्तदेहपरित्यागेनशरीरान्तरप्रापकशुभाशुभकर्मप्रेरितप्राणेन्द्रियसहकृत एव देहान्तरस्वीकरोतीत्यात्मसिद्धौकथितमेव । अपिचजीवस्यशरीरमधितिष्ठतोऽधिष्ठानकर्मभूतशरीरस्याधिष्ठानशरीरप्रवेशोनोपपद्यते, एक क्रियायामेकस्ययुगपत्कर्तृकर्मभावविरोधात् । कार्यत्वस्याज्ञादिविरुद्धाकाराक्षेपकत्वक्षितिमहार्णवादिकर्तरिपरमेश्वरेपरिहृतमेवेतिदिक् ।

ननु कार्यत्वघटादौतत्रकर्तृपूर्वकत्वम्, कर्ता च कुलादि सदेहएवघटादीनामुत्पादकोनतुशरीर विरहितोदृश्यते । अन्यथा परलोकप्रस्थितपूर्वरहितोपितत्रस्वाभिलषितकार्यमुत्पादयेत्, नत्वेवमभवति, अमभवादनुपपत्तेरश्रुतत्वाच्च । इह च “न तस्यकार्यं करणं च विद्यते” इत्यादिश्रुत्येश्वरस्यशरीररहितत्वेनाशरीर कथक्षित्यादिकार्यप्रतिकर्तास्यात्, शरीरवतैवकर्त्राभाव्यम्, इतिशरीरित्वलक्षणविपरीताकाराक्षेपकत्वपरिहर्तुमुपक्रमते न चास्तिनियमःशरीरादिमानेवेत्यादि । एतद्वोपपरिहरति शरीरग्रहणेनैवव्यभिचारादिति यश्चकर्ता भवेत् सशरीरानेवभवेत्, इति तु न नियमः । कुतः ? कर्मबलादुपात्तमेकमातापितृजनितषाट्कौषिकशरीरपरित्यज्यकर्मबलेनैववनवशरीरान्तरग्रहणकुर्वतोजीवस्यान्तराकालेशरीराभावेनशरीररहिततयैवशरीरान्तरग्रहणदर्शनेपूर्वनियमेव्यभिचारस्यस्पष्टत्वात् । न च कुलालादीना तथैव दृश्यते इति वक्तव्यम्, अयोगिनोयुगपदनेकशरीरग्रहणासभवात् । अत्र योगबलात्, योगिनाजीवतामेवानेकव्याघ्रादिशरीरान्तरग्रहणपूर्वशरीरमत्यजतामेवदृश्यते, अतोऽयोगिनामितिकथितम् । अर्थात् ये मादृशजीवास्तेयुगपदनेकशरीरग्रहणकर्तुं न शक्नुन्ति, ततश्चपूर्वशरीरत्यजन् शरीरान्तरमुपादत्ते इतिनवशरीरोपादानात् पूर्वशरीररहित एवेतिशरीरवानेवकर्ताभवतीति व्यभिचारस्यसुस्थिरत्वादितिभावः । ननु “ततः सत्यवतः कायात् पाशवद्ववशगतम् । अगुष्ठमात्रपुरुष निश्चकर्षयमोवलात्” इति शास्त्रबलात्, अयोगिनस्सत्यवतस्तथातदन्यस्याप्ययोगिनः सूक्ष्मशरीरवत्तएव शरीरान्तरग्रहणभवनीतिकथमुच्यतेव्यभिचारोदोषोभवतीति तत्राह पूर्वोपात्तेत्यादि । पूर्वदेहपरित्यागेनदेहान्तरप्रापककर्मप्रेरितप्राणसहायार्थात् प्राणमात्रसहकृत एव शरीरान्तरग्रहणकरोतीतिव्यभिचारस्यतदवस्थत्वात् । ननु “रहतिसपरिष्वक्तं प्रश्ननिरूपणाभ्यामिति सूत्रस्तथा श्रुतिबलात् सूक्ष्मभूतैः सम्बद्धस्यैवजीवस्यशरीरान्तरग्रहणस्वीकरणीयम्, तान्येवज्ञानकर्मेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिसंस्पृष्टानिसूक्ष्मशरीरमितिकथ्यते । ततश्चकर्तुं शरीरवत्नियमेव्यभिचारोदोषोनास्तीतिचेत् ? तत्रवच्मि, तथापि, कर्तुं षाट्कौषिकस्थूलशरीरवत्नियमेव्यभिचारो न व्यभिचरति, अपिचलोकव्यवहारशास्त्रप्रमाणाच्चस्थूलशरीरमेवमुख्यतयाशरीरपदाभिधेयम् लिङ्गशरीरस्य न मुख्यशरीरत्वम् । गौणशरीरतुपरमाणव ईश्वरस्यापि विद्यते एवेति । तदुक्तमुदयनाचार्यैरिति । तदनेन “न च शरीरवतैवकर्त्राभाव्यमितिगतप्रकरणेन, शरीरोपादानेजीवस्यकर्तृत्वस्थूलशरीररहितस्यैवभवतीतिसमर्थ्यशरीरादिप्रेरणानादिकार्येऽपि जीवस्यशरीररहितस्यैवकर्तृत्वभवतीतिदर्शयितुमुपक्रमते अपि च जीवस्य शरीरमधितिष्ठतोऽधिष्ठानकर्मभूतशरीरस्याधिष्ठानशरीरप्रवेशोनोपपद्यते इत्यादि ।

अधितिष्ठासितशरीरसंयोगवत् एव तत्प्रवृत्त्यनुगुणप्रयत्नयोगलक्षणमधिष्ठानं दृश्यते इति चेत् ? अस्त्वेकतस्त्वसंबन्धस्याधिष्ठानानुपपत्तेः प्रेर्यपदार्थसम्बन्धनाप्रेरणभाष्यम्, न पुनः शरीरसम्बन्धनाभिविद्यमिति, कथमयं निश्चयः ? इत एवायनिर्णयः, यतोऽन्यदप्यधिष्ठीयमानंदण्डचक्रादिस्वसम्बन्धनैवाधिष्ठीयते । तस्मादधिष्ठानाक्रियापेक्षिताधिष्ठेयवस्तुसम्बन्धमात्रातिरेकेण शरीरसम्बन्धो नान्यादृशः स्वीकर्तव्यः । उक्तप्रम्यापि नगदुपादानोपकरणैः सम्बन्धोऽस्त्येवेत्याचार्योदयनभ्योद्गारः ।

अथ स्वमरीरगतिरिक्तपदार्थे प्रवृत्तिविशेषद्वारा स्वदेन द्वारेणैव भवति । दृश्यते च तत्र शरीरमविनिष्टतोऽर्थात् शरीरस्य प्रेरणकुर्वत । अधिष्ठातृदेहेऽनुप्रवेशकुर्वतस्तत्राधिष्ठातृदृष्टानुप्रवेशानाम्, अधिष्ठातृतावच्छेदकघटकत्वम्, तत्र शरीरमविनिष्ठतो जीवस्याधिष्ठातृतावच्छेदकोऽयमजीवमकल्पादि प्रयत्नादिश्च, नतु तदीयशरीरमप्यधिष्ठातृतावच्छेदकम्, कार्यतोऽत्र ननु प्रविष्टस्य कारणकोटिप्रवेशासम्भवात्, तथात्वे आत्माश्रयात् । यदाखलु अधिष्ठानक्रियाभूतजीवशरीरतस्मिन्नेव स्थितदधिष्ठानकर्तृतावच्छेदकत्वं न सम्भवति, कार्यस्य कारणकोटोप्रवेशासम्भवस्योक्तत्वात् । एकदा नृमयत्वकुतो न सम्भवतीति न शक्नीयम् ? अदर्शनादनुपपत्तेश्च । यथा “काष्ठस्तिक्तिकुठारेण-कारकः” इत्यत्र द्रव्यीभावात्मकच्छेदनक्रियाकर्मभूतकारणस्य तच्छेदककर्तृतावच्छेदकत्वं न सम्भवति, नैवाधिष्ठानक्रियाकर्मभूतशरीरस्य कर्तृतावच्छेदकघटकत्वनेव सम्भवेत्, अदर्शनादनुपपत्तेश्चेति भावः । ननु जीवाधिष्ठातृसम्बन्धदेहस्य कथनाधिष्ठातृतावच्छेदकत्वम् । यथा देहावच्छिन्नजीवस्य सुखादौ कारणत्वे तदवच्छेदकीभूतशरीरस्यापि, अवच्छेदकतासम्बन्धेन कारणत्वतश्चैव प्रकृतेशरीरस्य कथनाधिष्ठातृतावच्छेदकत्वमिति शङ्कते अधितिष्ठासितशरीरसंयोगवत् इत्यादि । देहसम्बन्धवत्प्रवृत्त्यनुकूलप्रयत्नयोगस्वरूपमधिष्ठानं दृश्यते इति प्रश्नाशयः । उत्तरयति अस्त्वेकतस्त्वसम्बन्धस्याधिष्ठानानुपपत्तेरिति प्रेर्यवस्तुना सह प्रेरकस्यावश्यको नतु शरीरसम्बन्ध आवश्यकः । अर्थादत्यन्तोऽसम्बन्धस्याधिष्ठेयवस्तुना दधिष्ठातृत्वस्य, काष्ठाद्यसंबन्धकुठारस्य छेदकत्वासम्भवदेव, अधिष्ठेयसम्बन्धनाधिष्ठातृताभिविद्यमित्येव नियमो नतु शरीरसम्बन्धवतैव भवितव्यमित्याशयः ।

ननु प्रेरणादिक्रियाप्रतिप्रेरकस्य कर्तुं प्रेर्यवस्तुना सम्बन्धमात्रमपेक्षितं, ननु प्रेरकस्य शरीरसम्बन्धोपेक्षित इत्याकारकनियमे किं नियमकमिति पृच्छन्नाह कथमयं निश्चयः ? उत्तरयति, इत एवेति । तदत्रोपपादयति यतोऽन्यदप्यधिष्ठीयमानंदण्डादि इत्यादि । तत्राधिष्ठीयमानं—प्रेर्यमानम्, स्वसम्बन्धना—प्रेर्यानुयोगिकसंयोगवत्ता, हस्तादिकमित्येव विशेष्यम् । अयं भावः—स्वावच्छिन्नमोगवत् सम्बन्धेन शरीरवत् एव जीवस्य प्रवर्तकत्वमिति न नियमः हस्तादेरपि मानदण्डप्रवर्तकत्वात् । प्रेर्यसम्बन्धक एव प्रवर्तकत्वमिति तु सम्भवति हस्तादेरपि रामेण वाणेन हतो वाळीत्यादि स्थले प्रेर्यसम्बन्धात् । अथवा, मन्त्रिणैरभेदवरस्यापि परमाणुशरीरश्रवणात् । “सहस्रशीर्षा पुरुषः” इत्यादि श्रुत्यापि नतु शरीरवत् श्रवणादितिसंक्षेपः ।

पुनः शक्यं शङ्कते अथ स्वशरीरातिरिक्तपदार्थे इत्यादि । यो यजीव प्रवर्तको भवति तत्र स्वीयशरीरमिन्नेवस्तु निवृत्तिविशेषकरत्वं जीवस्य स्वीयशरीरद्वारेणैव भवति, यथा घटादिकार्याय कुलालो

लौकिकदण्डादिषुकुलालस्यहस्तमस्वन्धेनैवप्रवर्तयित्वमिन्यपि न युक्तम् , संकल्पाभिध्या-
नमात्रेणैवमपददृष्टदृष्टगतविषयनिर्गमनादेर्दर्शनात् । शरीराभावेपरप्रेरणात्मकः संकल्पः कथं
स्यादिति चेत् ।

किं देहमेवसंकल्पयति येन तदभावेसंकल्पएव नोत्पद्येत । करणत्वमिति न मनस एव
दण्डादिकरणप्रेरयति तत् स्वहस्तेनैवदण्डादिकप्रवर्तयति । तत्र प्रवर्तननामपरव्यापारप्रयोजकप्रयत्न-
वत्स्वरूपमेव तच्चप्रयत्नवपुरुषस्यकर्तृत्वे । स च पुरुष स्वहस्तुव्यापारेणैवमानदण्डादिकघटोत्पादनार्थ-
प्रवर्तयति । एवञ्चशरीरशरीरावयवपदार्थप्रवर्तनेशरीरगतद्वयवहस्मादिव्यापारापेक्षाविद्यते एवेति न परमे-
श्वरस्यसर्वथा विप्रहरितिन्यपरमाणवाद्यचेतनपदार्थस्याविष्टानृत्वमभवति, अविष्टानस्यशरीरनियन्तृत्वात् ,
तदभावे तदभावादितिप्रवर्तकतुरागय इत्यप्रकाशितोभवतीतिसंक्षेप । एतन्नियममपिव्यभिचारदोषेणैवदृ-
पयितुमुत्तरयति संकल्पाभिध्यानमात्रेणैवेत्यादि, संकल्पयानादिमानसव्यापारमात्रेणदेहदेहावयव
हस्तादिव्यापारमन्त्रेणापिपरकीयशरीरस्थितविषयनिवर्तनावतारणादिदर्शनस्यलोकसिद्धताया शरीरतद-
वयवव्यतिरिक्ताविष्टानेदेहादिव्यापारमापेक्षानियमस्यव्यभिचारोपलब्धिर्निरर्थ । प्रर्थपदार्थेनसहयोय
प्रेरकस्यमन्त्रस्योपिज्ञानद्वारेणैवनान्यादृश सम्बन्ध इतिविभावनीयम् , तदन्यस्यासम्भवादिति ।

पुन गङ्कत शरीराभावेपरप्रेरणात्मकः इति । अर्थात् “जानातीच्छतिप्रयत्नते” इति
नियम सचदेहसद्भावेणैवसम्भवतिकुलालादौतयवदृष्टत्वात् , सर्वचैतदेहमूलकम् , असतिदेहेतदसम्भवात् ।
जन्यज्ञानादौदेहस्येवनियामकत्वादितिभाव । उत्तरघटितमेवाक्षिपति किंदेहमेवसंकल्पयति इत्यादि ।
किमत्रशरीरस्यसंकल्पात्मककार्यकर्तृत्वं, येन तदभावेसंकल्पात्मककार्यस्य निष्पादनमेवकुलालाभावेघटा-
भाववदित्यर्थ । पुनरपिगङ्कते करणमिति इति । न देहस्यसंकल्पकर्तृत्वेनायमुपर्युक्तदोषोभवेत् ,
किन्तु संकल्पप्रतिदेहकरणमित्यर्थ । पुनरुत्तरयति मनसएवकरणत्वादि । संकल्पप्रतिदेहस्यकर-
णत्वमिति नान्यत्रोपलब्धम् , तस्मादनृत्वकल्पनीयम् , तदपेक्षयाऽन्तरेच्छादिकप्रतिपत्तिरसिद्धमनसएवकर-
णत्वमितिमनस करणतयेवेहापिनिर्वाहसम्भवेनाकल्पस्यतत्त्वकल्पने गौरवमात्रमेवहस्तगतमिति, तस्मात्
संकल्प प्रतिदेहस्यकरणत्वमितिस्तिरिक्तमेववच इत्यर्थ ।

एवञ्चशरीराभावेस्वनियतकरणादेवसंकल्प स्यादेव न कोपिदोष इति । ननुभवतुसंकल्पादौमनस
करणत्वन्त्यापिजन्यज्ञानादौशरीरस्याप्यवच्छेदकतासम्बन्धेनापेक्षास्यादेव, यथादेहावच्छिन्ने आत्मनि
यदासुखादिकमुपपद्यतेतादृशसुखादिकार्येणमवायिकारणमात्मा, असमवाशिकारणमात्मन सयोगोनिमित्त
कारणमदृष्टादिकम् , अत अवच्छेदकतासम्बन्धेनसुखोत्पत्तिप्रतितादात्म्यसम्बन्धेनावच्छेदकशरीरस्यकार-
णत्वम् । तत्रशरीरेऽवच्छेदकतासम्बन्धेनसुखकार्यतिष्ठिततत्रैवशरीरेतादात्म्यसम्बन्धेनकारणदेहोपतिष्ठ-
तीति सुखदहयो कार्यकारणयो सामानाधिकरण्यनिर्वाहोऽपिभवति । यथा “हिमालयेवनौषधयउपपद्य-
न्ते” अत्रवनोपवीनामुपादानकारणतद्वयवावा परमाणव असमवायिनिमित्तकारणतुयथायथमवयवस-
योगोऽदृष्टादिकम् , हिमालयस्त्वच्छेदकतयैवकारणम् , इहाप्यवच्छेदकतासम्बन्धेनवनौषधीनामुपा-
देऽवच्छेदकस्यहिमालयस्यतादात्म्यसम्बन्धेनविद्यमानतयानिर्यतिस्तयो कार्यकारणभाव इति ।

एवञ्चदेहस्याप्यवच्छेदकतासम्बन्धेनदृष्टकतयाऽपेक्षाविद्यते एवेतिचेत् , अत्रोच्यते=ज्ञानोत्पत्ताव-
च्छेदकतासम्बन्धेनशरीरापेक्षेतिमन्ये, परन्तुतत्रैतावान् विशेष यत् वद्वजीवस्यज्ञानाद्युत्पादेएवशरीरा
पेक्षा, नतुज्ञानसामान्येदेहापेक्षा । तदुक्तश्रुतो “मनसैवैतान्कामान् पश्यन्मते—यण्तेब्रह्मलोके” “तन्म-

करणत्वात् । ननु तर्हीश्वरस्य जीववन्मनोपिविद्यते, मन्यन्तथान्वेकाक्षति नन्वेवं तर्हीश्वर-
ः यदेहधर्मधर्माधर्मादयोपि प्रसज्येरनिति चेन्मैवम्, कार्यत्वाक्षिप्तमर्थकर्तृमत्तयैवास्यदोष-
ः प्रापास्तत्वात् । मनसः शरीरित्वव्याप्यत्वमपि न भवति आन्तरेन्द्रियस्य मनसो-
नेत्यतया शरीराभावेपि प्रायेण समये सन्धसत्त्वेन व्यभिचारान् । यावद्विद्वद्गुणं व्या-
प्तावुपयोगिभवति तावन्मात्रं व्याप्तये स्वीक्रियते । अस्मादशैलौकपालादिभिर्मनसाप्यचि-
न्त्यरचनस्य भूतमहाभूतादिप्रपञ्चकलापस्य सर्वज्ञभिन्नेनाल्पगरीरकोऽल्पत्रयपुण्यपाप-
नोऽकुरुत " "एकोहबहुस्याम" "मनसैव जगत्सृष्टिम् " इत्यादिनामुक्तस्वनि यमुक्तस्वरूपमेश्वरस्य सर्वस-
मर्थस्य च मनोवत्त्वप्रदर्श्यते, एतावन्तैवाज्ञानसकल्पादिकदृष्टाभावेपि प्रतीयते । यद्यपि मनः प्रभृतेर्गद्यान्तर-
शरीरमिति मानापितृजतदभावे मनोवत्त्वमसंभूतमिवाभाति, तथापि तत्कालेनादृशगरीरस्याभावेपि, मनसो-
नित्येन्द्रियतत्त्वोपगमादेव शरीरेन्द्रियापेक्षाविरहेपि ज्ञानसकल्पादीनामान्तरात्मवर्णनामुपपत्तिः न काय-
नोपपत्तिर्भवति । यस्य तु तार्किकस्य मते, परमेश्वरज्ञानचिर्कायाप्रत्यक्षादीनामित्यन्वयः, तन्मते तु ज्ञान-
सकल्पादिकप्रतिशरीरापेक्षान्वेयमभवतीति । अत्र मनोवत्त्वागन्तुकसकल्पादीनामसमर्थनकृतवान्, तदक-
देशिमतमाश्रित्य सिद्धान्ताभिप्रायेण वा कृतवान् । यत् परमेश्वरस्य कार्यकरणचक्रव्यतिरिक्त्यादिना शरीरेन्द्रि-
याद्यभावप्रतिज्ञाय "अपाणिपादोजवनोगृहीतापश्यन्त्यचक्षुः सगणोऽप्यकर्णः । न तस्य वेद्यनन्तित्वमवेत्ता-
तमाहुरग्यपुरुषमहान्तम् ।" "एव सर्वज्ञः" "ज्ञानघनः" "परमेश्वरश्चिन्तिविविवश्रयनेस्वभावविक्रीज्ञान-
वल्क्रिया च ।" "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादिश्रुतिवलेन च तस्य देहाभावेपि ज्ञानसकल्पा-
दिमन्त्र च समर्थितवान् । सर्वस्वतन्त्रस्य सर्वसर्वदाशोभने एवेतिसम्यक् । ननु यदि परमेश्वरमनोवत्त्व-
मिष्यते तदानिष्ठापादनमवतीत्याशयेन शङ्कते—**नन्वेवमिति** । विप्रह्वया प्रमानैश्च यादयोपि न स्यात्,
यतो मनोवत्त्वस्य शरीरित्वादि व्याप्यतया शरीरादिधर्मत्वमपीश्वरस्यापद्यते, इत्यर्थः । उत्तरयति **मैवमि-
त्यादि** । समर्थकर्तृपूर्वकत्वेन सहैव कार्यत्वस्य हनो व्याप्तिर्गृह्यते । तत्र एवमहीमर्हीयरादिपक्षे संमिद्वय-
कर्तृ परमेश्वरस्याशरीरित्वैश्वर्यवत्त्वाद्येव सिद्ध्येत, "यश्चानुरूपोऽवलि" इत्यादिन्यायात्, नहिराज्ञाग-
मनरथाश्वादि विरहितस्य भवति, आगच्छतिराजेति श्रवणेरथाद्यागमनमर्थन एवमिदं यतीति । परमेश्वरस्य
शरीरित्वस्वीकारे तु असामर्थ्यप्रसङ्गः प्राप्नुयात्, एतत्त्वमप्रेप्रतिपादयिष्यते । एवञ्च परमेश्वरगरीरत्वा-
नैश्वर्यादीनामापादनमर्थमिग्राहकप्रमाणवाचितम् । परमाणु स्थूल परपरया स्थूलरभक्त्वादित्यनुमानेपक्ष-
साधकप्रमाणेन वा वस्तुवैयर्थ्यप्रकृतेपीति । एवमनसः शरीरित्वव्याप्यत्वमपि न भवतीति वक्ष्यितुमाह **मनसः**
इत्यादि । शरीरविगमेपि प्रायेणान्तरप्रलये च नित्येन्द्रियतन्त्रामनसो विद्यमानतया कालावच्छेदनशरीर-
व्याप्यत्वमनसो नास्तीति ।

अथैवमपिशरीरसहितस्यैवकर्तृत्वतत्रतत्रकुलालतन्तुवायादादृष्टमिति शरीरकर्तृत्वेनैव कार्यत्वस्य व्या-
प्तिप्रह कथनस्यादपितुनैव व्याप्तिः स्यादित्याशङ्कामाह **यावद्विद्वद्गुणमपि** यादि । तत्र
दृष्टानुगुणकार्यानुकूलनयादृष्टमतएव व्याप्तावुपयोगियद्रूपतदवच्छिन्नहेतुना सहैव साध्यस्य व्याप्तिरेष्टव्या,
धूमत्वावच्छिन्नेन सह वन्हित्वावच्छिन्नसाध्यवत् । अत्र च ज्ञानस्य शक्तेरव च कार्यानुकूलता, ते उभे
यद्यपि शुभाशुभकर्मपराधीने कुलालादौ शरीरावीने एव, एतावतानशरीरादव्यापकतावच्छेदकोऽसमावेश-
स्तार्णत्वात् तार्णत्वमिति । एवमनभिमततापादकत्वस्य निराकरणकृतवान् । अथचाभिमतविशेषसिद्धिप्रकार

पगर्धादो न तन्निर्माणकर्तुमनोतीति परिशेषात् सकलैश्वर्यशक्तिः सर्वज्ञोविग्रहानपेक्षः स्वसंकल्पमात्रेणैव सर्वमुत्पादयतीतिमएवजगतः कर्तामिदोभवतीति संक्षेपः ।

एतादृशमहामहिमगुणवताकर्त्रामहकार्यत्वस्यहंतोर्घटादिकार्येषु व्याप्तिरदृष्टचरेति चेत् ? अतिनिविडपर्वतप्रान्ताविष्टितसर्वथाऽपरिदृश्यमानेन्धनादिमन्वन्धवतावन्धिधूमस्यव्याप्तिरदृष्टान्येतत्पर्वतेधूमविशेषदर्शनात्पर्वते तादृशोवन्धिरनुमितोभवति । ननु यत्र यादृशोभूमाज्ञातस्तत्रतादृश एव तन्मपाडनममर्थउदाहरणेऽज्ञातोपिमानमान्यलक्षणयासामान्यव्यापिबलेन पत्रधर्मतावलात्तादृशमाध्यस्य मिद्धिर्भवतीति चेत् ! तदिदमुभयपक्षेपिसमानमेव, अन्यत्रस्वपक्षपातात् । एवमत्रापि घटादिषु कार्यत्वं समर्थकर्तृकत्वेनैवजातव्याप्तिकं मतं, वृथिव्यादिकार्येषु परिदृश्यमानंस्वोत्पादनशक्तिक्रमदृष्टपूर्वं ज्ञानादिमन्कर्तारं नावयति । देशकालादिविशेषमनादृत्यैवधूमस्यस्वजनसमर्थवद्भिमात्रेणैव महव्याप्तिर्गृह्यतेतिनियमस्तथेवात्पज्ञत्वशरीरप्रत्यादिविशेषान् पापपुण्यपगर्धान्त्वादीविशेषपरित्यागेन कार्यत्वोत्पादनममर्थज्ञानादिमत् कर्तृमात्रेणव्याप्तिप्रहोभवतीति न कोपिविशेषः । त्रिविचयदर्शनं—अस्मादृशैरित्यादि । अपर्यन्तविस्तारस्य, नास्तिपर्यन्तोविरामोयस्यतादृशस्य, अनव्यक्ताविस्तारवतोऽपरिच्छिन्नस्य पर्य । महाभूतभौतिकप्रपञ्चस्य, तत्रभूतमपञ्चीकृततन्मात्रादिकम्, महाभूतस्थूलकाशादिकम्, भौतिकप्रपञ्चश्रोत्रादिब्राणान्तद्रिन्द्रियगण एतादृशप्रपञ्चस्यलोकस्य, लोकपालादिकर्महामविपगालिभिरपि, मनमापि, अचिन्त्यरचनावनश्चतुर्दशभुवनस्यप्रादेशिकशरीरक=परिच्छिन्नमूर्तिमान्, किञ्चिदज्ञोऽल्पज्ञ अन्य, तथापुण्यपापपराधीनगयागतिमान्, कथनिमाणाथममर्थस्यात् न कथमपिममर्थे सर्वथाकर्तुमममर्थएवेति । तस्मात् परिशेषात्=योहिपुरुषविशेषोऽनन्तशक्तिश्चविमोर्विद्यया दयादिशान्त्रमर्षितापरिमितज्ञानेश्वर्यशक्तिसम्पन्नोमातापितृजपाट्काशिकशरीरसाहाय्यानपेक्षस्वकीयामोघसकलपमात्रादव 'सर्वाल्लोकान् गुप्तद्वयमभूतान्संचराचगन् । पुनरेतथास्त्रपटुशक्तोरासोमहामशा ।' इत्यादिस्त्रेगमहर्षिश्रीवास्मीकिप्रतिपादितदिशा सकलभुवननिर्माणमकतासिद्धोभवतीतिमक्षेप । तदाहुर्नगद्गुरन श्रीगमानन्दाचार्या "यस्माद्विश्वमुदतियनलभते सरक्षणशाश्वतयस्मिन्प्रयमेतियोहिसततकारुण्यवारानिवि । य कस्याणगुणाकरस्त्रिजगत् श्रेय परप्रापकस्त ब्रह्मार्चितपादपद्मयुगलरामाख्यमीशानुम " इति तदुक्तमभियुक्तैरपि—

“ससारपटकुविन्दजगदण्डकलशकुलमीशानम । सर्गप्रलयसिताकुसुमस्रग्मालिनवन्द ॥ इति ॥

अन्यत्रापि—“पद्मेश्वरशक्तिवल्तायामलावुल्नावत्पहस्त्रगोऽण्डान्यनुस्यूतानीत्यनुश्रूयते ” इत्युदयन ।

॥ इतिपरमेश्वरसायककार्यत्वहेतोर्विरुद्धदोषपरिहरणप्रकरणेनत्वदीप ॥

पुनर्नूतने प्रतिवादी एतादृशमहामहिमगुणवताकर्त्रा इत्यादि । कमापराधीनत्वशरीरगहनत्वमवज्ञानमोघसंकल्पवत्त्वादिविशिष्टेनकत्रामहकार्यत्वहेतोर्व्याप्तिर्घटादिकार्येषुनदृश्यत, तदाततोनिविलक्षणतत्ताकथमत्रमा गृहेतोर्न्याति सर्वाक्तिप्रतेद्विजङ्गाग्रन्थस्यतात्पर्यम् । बन्धित्वादिसामान्यवमावच्छिन्नमा येनव्याप्तिग्रहणादवपक्षधर्मतासहकारात्तदितरबाधसहकाराद्वापर्वतीयासाध्यविशेषस्यसिद्धिजायते तत्रप्रकृतेपि किं न तथा स्यादित्याशयमनुरूपप्रतिबन्दिउत्तरमाह अतिनिविडपर्वतप्रान्तेत्यादि । उत्तरेमानतामेवदर्शयति, तदिदमुत्तरपक्षेपिसमानमेवकेवलस्वपक्षपातात् । यथा देशकालस्वगतपरि-

किञ्च व्यापकद्रव्याकाशात्मसम्बन्धवत् . क्रियावत्त्वमवैत्राण्यभिचरितन्वेपि, ज्ञानसुखदुःखादिविशेषगुणादनुमितात्ममयोगततोमनसः कथंस्पर्शगह्विन्यमभ्युपगम्यते ।

कथं वा वायवीयद्रव्यस्यमहत्त्वगुणवतोऽनियताधिष्ठानस्पर्शनन्वनियमदर्शनेपि-
माणादिविशेषयुक्तवन्हेर्यभिचारात् , धूमव्यापकतावच्छेदकवटकत्वं न भवति, किन्तु वा-
न्यापकतावच्छेदक भवति, किन्तु आग्नेयनमयोगमहत्त्ववन्हेर्यमात्रधूमव्यापकतावच्छेदकत्वम-
नुष्यत्वादिसहचरितम् , न कर्तृतावच्छेदककोटीघटकम् , यतोऽन्यत्रापितथादर्शनात् । ननु मनुष्यादिक
न व्यापकतावच्छेदकतदाकिमत्रतद्वटक तत्राह एवमत्रापीत्यादि अर्थात् सामर्थ्यमात्रव्यापकताव-
च्छेदकमिति । यथापर्वतादोधूममात्रहतुत एववन्हेर्येणस्यपर्वतानुयोगीकस्यपक्षमनासहकारेणसिद्धि-
र्भवतिनान्यादृशस्यवन्हे सिद्धिर्भवति, तथैव प्रकृतकार्यत्वहेतुत पृथिव्यादिपक्षेऽपि प्रस्थापितसर्वसमर्थ-
सर्वशक्तिमतोऽपरिमितज्ञानवत् कर्तुर्गुमान भवति । धूमहतो कार्यत्वहेतोश्चवैलक्षण्यभावादिति ।

ननु सपक्षदर्शनमात्रेणाथात् निश्चितसाध्यवन्तिमपक्षेयेयादृशावमा परिष्ठास्तेपामवैत्रापक्षे
आपादनेप्राय प्रत्यक्षवर्मिकानुमानमात्रमस्ततामियात् , तथा तत्र प्रतिवन्दादर्शितुमुपक्रमते किञ्च-
व्यापकद्रव्याकाशेत्यादि । तत्र “व्यापकद्रव्य” इत्यनेनमनसोव्यापकत्वनिराकृतम् , न्यायमते
विभुद्रव्ययोराकाशकालयो सयोगस्यास्वीकारात् । नच यद्यकाशकालयो सम्बन्धान्तरस्यममवाया-
देरसमवात् , परिशेषात् तयोर्द्रव्यरूपनयानयोगआवश्यकत्वेतिवाच्य तथासतितुल्ययुक्त्यातथाविधोविभा-
गोपिसिद्ध्येत् , प्रतियोगिनोर्नित्यतयानित्यसयोगवत् तयोर्विभागोऽपिनित्य स्यात् । सचनेष्ट काला-
काशौविभक्तावितिप्रतीतेरभवात् , इत्य च सयोगस्यक्रियाजन्यत्वस्यव्यनशैलादौदृष्टत्वेनव्यापकयो क्रियाया
अभावेनव्यापकयोर्नित्य सयोगो वा तादृशोविभागोत्रानाद्रियते । ज्ञानमुखाद्यममवायिकारणसयोगाश्रय-
तयामनस सिद्धिर्भवतीति । ज्ञानादीनामुत्तंसमवायिकारणमात्मा, आत्मन सयोगस्यासमवायिकार-
णत्वमदृष्टादेर्निमित्तकारणत्वम् । समवायिकारणत्वद्रव्यस्यैवेतिनियमेनसमवायित्वमात्मनो गुणकर्मणोरेवा
समवायित्वमितिनियमेनात्मन सयोगोऽसमवायिकारणम् । तत्रच ज्ञानाद्यममवायिकारणसयोगाश्रय-
तयामन सिद्ध्यतीतितन्मतम् । तथा ज्ञानानामयौगपद्यात् , तस्यमनसोऽणुत्वम् , मध्यमपरिमाण-
वत्वेव्यापकत्वे वा अनेकेन्द्रियेणयुगपत् सम्बन्धादनेकज्ञानजन्मप्रसङ्गात् । “अयोगपद्याज्ञानाना-
तस्याणुत्वमिहेष्यते” इति तन्नियमात् । “कथितान्यगवश्चेतिसूत्रेऽणुनीन्द्रियाणिहि” (श्रीतन्मैय-
चन्द्रिका १/१२४) “प्राणमनूक्तामन्तसर्वेप्राणाअनूक्तामन्ति” (वृ ४/४/२) इत्यादिश्रुतिसृ-
त्येव । एवस्पर्शराहित्येनत्वचाऽग्राह्यत्वम् , स्पर्शकवेवायुक्मनसोपिभूतत्वप्रसङ्गात् , नीरूपत्वाच्च-
चक्षुरयोग्यत्वम् , अन्यथाषटादिवदेवभूतत्वमेवप्रसज्येत । मनसोभूतवर्त्तकारचा भूतात्मादिविशेष-
गुणग्राहकत्वनस्याच्चक्षुरादिवदिति । एवञ्चयोहिविभुद्रव्यसयोगी क्रियावान् , तत्रस्पर्शवत्त्वषटादिवद्
भवत्येव , ततश्चैतादृशस्यमनस स्पर्शत्वकथनाभ्युपगतम् , तस्मात् क्वचिद्यद्दृष्टतत्सर्वतदन्यत्रभवत्ये-
वेति न नियमोमनसि व्यभिचारात् ।

अत्रायप्रतितर्को मनोयदिपरिच्छिन्नपरिमाणवत्स्यात् , क्रियावद्भाववेत्तदास्पर्शवदवश्यमेव, पर-
न्तुषटादिवन्मनसिक्रियावत्त्वप्रमाणासिद्धमपि किन्तुस्पर्शवत्त्व न केनापिस्वीकृतम् , अन्यथा प्रयाणकाले
शरीराद्विनिर्गच्छतोमनसः स्पर्शवत्तयाऽनुभवोभवेत् , परन्तु न केनाप्यनुभूततदुपपद्यतेवेति । भूयो

त्वगिन्द्रियेशरीरान्तर्गततदभावोभवति । कथं वा तैजसद्रव्यरूपस्पर्शयोरन्यतरस्यप्रत्यक्ष नियमेपिरूपोपलंभमाधनतानुमिततेजसस्यचक्षुषोनियमस्तदुभयानुद्भवयोःस्वीकारः । अथ कार्यज्ञानानुमितसद्भाववतोतैजमत्वेपितत्तद्विशेषणांशयोग्यानुपलंभापहतविषयतया, तद्भूय सहचारदृष्टयोरपिपृथिविब्रूलोहलेख्यवयोर्विज्ञेय्यभिचारवदिहापि व्यभिचारामनसिस्पर्शवत्त्वस्यव्यभिचारइति भूयसहचारदृष्टस्येदप्रथममुदाहरणमितिदर्शयित्वानिदर्शनान्तरदर्शयितुमुपक्रमते कथंवावा-
यवीयद्रव्यस्य इत्यादि महत्त्वगुणशालिनोनियताविष्टानेति । अत्रानियताविष्टानस्येत्याकारकप्रश्नाशस्तथासत्येवप्रकरणसंगते । यद्यपिमहत्त्वगुणवतोवायो सर्वदेरणतयासर्वदेवगमनशीलस्यानियताविष्टानत्वमुद्भूतस्पर्शवत्वात् च प्रत्यक्षविषयत्वभूयोभूयोदृष्टम्, तथापि वायवीयत्वेनानुमितशरीरव्यापित्वगिन्द्रियस्यनियताविष्टानत्वस्पर्शानप्रत्यक्षाविषयवमेवाभिमतम् । यद्यपीन्द्रियमात्रस्यातीन्द्रियतयाऽन्तरत्वेन च न स्पर्शनविषयतायाः सम्भवस्तथापिप्राद्विवादनप्रकरणानुसूलतया च निदर्शनत्वेनव्यभिचारित्वमुदाहृतमिति । अत्रायप्रतिनर्क —त्वगिन्द्रियस्यवायवीयमहत्कार्यत्वेउद्भूतस्पर्शवत्त्वमवेत्, नत्वेवतथाऽदर्शनादितिद्वितीयमुदाहरणप्रदर्शनम् ।

अन्यदपिदृष्टान्तमुपन्यसितुमाह तैजस इत्यादि । यत्तयार्यरूपजन्मतजोद्रव्यम् तस्यमहिमगुणवतोमहतस्तस्योद्भूतस्पर्शवत्त्वदृश्यते, तदन्यतरस्य वा प्रत्यक्षविषयत्वनियमतोदृश्यते एववैश्वानरादौ, परन्तुविज्ञानसकरणकम् क्रियात्वात्, इत्यनुमानेनचक्षुरिन्द्रियमेव, तत्रकरणतयाऽनुमियते, चक्षुस्तैजसरूपादिषुमध्यैरूपस्यैवाभिव्यजकत्वात्, इत्यनुमानेनचक्षुषसमैजमत्वात् तत्वाच्चोद्भूतरूपत्वमपि तथापितस्यप्रत्यक्षत्वेनेतिकथमिवसमवेत् । अर्थात् जन्यतेजसः काष्ठाश्रितवन्त्यादेर्महत्त्वयुक्तस्यरूपस्पर्शयोरुद्भूतत्वज्वलनादौ, सर्वानुभूतम् । स्पर्शमात्रस्योद्भूतत्वमर्जनकपालस्थितवायुकादौ, तत्रनादशवायुकान्तर्गतवन्हेरप्रत्यक्षत्वेपितद्रवत्वे स्पर्शवत्त्वस्योपलभेनोद्भूतस्पर्शवत्त्वगिन्द्रियेणगृह्यते, तैजसप्रमादोरूपमात्रस्योद्भूतत्वस्पर्शस्यतत्रानुभवाभावात् । एवञ्चरूपस्पर्शौभयतदन्यतरोद्भवस्यवहुशोदृष्टत्वेपिचक्षुरिन्द्रियस्यरूपादिषुमध्यैरूपमात्रव्यञ्जकत्वेनानुमीयमानतैजसस्यतदुभयानुद्भवोऽर्थात्, चक्षुषि उद्भूतरूपाद्भूतस्पर्शयोरभावकथम् । चक्षुषितयोरभावकथमिति न शकनीयम्, प्रमाणाभावेन तदवगमात् । यदिकदाचित् चक्षुषिउद्भूतरूपस्पर्शयोः सम्भवोभवेत् तदावैश्वानरादिवदेवचक्षुषोपितैजमेन्द्रियग्राह्यतामवेत्—परन्तुनत्वेवक्वचिद्दृष्टश्रुतमुपपद्यतेवेति ।

चक्षुषो विवैश्वानरादिवत् तैजसमहत्कार्यत्वेतत्ररूपस्पर्शान्यतरोद्भवस्यादितिप्रसङ्गोऽत्रावधानव्यइति । उपर्युक्तप्रतिकूलकार्णामाभासवमेवेयाशयेनाह=अथकार्यज्ञानानुमितसद्भावेत्यादि । तत्तद्विशेषाणाम्—उद्भूयोभूय सहचारदर्शनमात्रेणचक्षुरिन्द्रियादावापाद्यमानानायोग्यानुपलंभवाधितत्वमितिनापादकत्वमापाद्यस्येत्यभिप्रायः । यद्यपिमनसोऽणुत्वेनाप्रत्यक्षत्वात्, तादृशाधिकरणे स्पर्शवत्त्वस्य, योग्यानुपलंभवाधोनयुक्त, यत “लघुरूपेक्वचित् किञ्चित् तादृगेवनिपिध्यते, प्रमाणमन्तरेणासौ न निषेयस्यसम्भव” इतिवचनात् । तथापि तत्रोद्भूतस्पर्शवत्त्वोपगमेऽनेकनियममङ्गोऽस्येव । एतदभिप्रायेणकथितम् तदभ्युपगमेऽनेकनियममङ्गप्रसङ्गाच्चतथाभ्युपेयते इति । तत्रयथा, मनइन्द्रियस्यस्पर्शवत्त्वभूतत्वादिन्द्रियत्वप्रसङ्गः, अन्यत्रस्पर्शवत्त्वभूतत्वदर्शनात्, मनसोभूतत्वास्वीकारेस्पर्शवत्त्वभूतत्वभूतत्वमेववटादिवदितिनियममङ्गप्रसङ्गः । तदनुरोधात् कदाचिद्भूत-

भ्युपगमेऽनेकनियमभङ्गप्रसङ्गाच्चतथाभ्युपेयते ? इति चेत् तर्हि प्रकृतविषयेऽपि प्रामादित्त
धर्मविशेषाणामनुपलम्भवाधस्य समानत्वेनानेकनियमदर्शनविधानात् , तथास्वीकारेऽस्मा-
भिः क्रियते इति सर्वतुल्यमन्यत्राभिनिवेशात् ।

दृश्यन्ते ह्येवमनुमानानि विवादास्पदं परमाण्वादिकम् प्रेक्षावत् प्रेरणानन्तरमेव
त्वोपगमे चेन्द्रियान्तरचक्षुरादिवदेवात्मविशेषगुणसुखदुःखादिग्राहकत्वं न स्यात् । तथापि नद्ग्राहकवो-
पगमेचाभूतविशेषगुणाग्राहकत्वनियमस्यापि भङ्गप्रसङ्गः ।

एव चक्षुस्त्वक् त्राणादीन्द्रियादावपि स्वीकारेऽनेकनियमभङ्गो भवतीत्यनुसन्धेयः । त्रिपक्षेवाधका-
भावेनापाद्यापादकयोर्व्याप्यव्यापकभावमिद्वि । एव च प्रनितकाणां छिन्नमूलवमेवापेक्षितम् । मन-
प्रभृतिकेन्द्रियस्य निस्पर्शत्वाभ्युपगमादितिसंक्षेपः । एव प्रकृतपि परमेश्वरमावककार्यत्वानुमानेन तुल्यन्या-
यात् कर्तृत्वेशरीरवैशिष्ट्यमिति नियमोपि नास्तीतीश्वरवादी कथयति तर्हि प्रकृतेऽपीत्यादि । कर्तृरीश्वरस्य
शरीरत्वेशरीरद्वारा परमेश्वरस्याप्युपलभप्रसङ्गः । परमेश्वरस्य शुभाशुभकर्मवत्स्वीकारजीववदेवासंज्ञत्व-
प्रसङ्गः । प्रकृष्टधर्मवत्वात् सर्वज्ञत्वाद्युपगमश्च न सम्भवति, कुत ? परमेश्वरस्य धर्मसाधनयागाद्यनु-
ष्ठानरहितत्वात् प्रकृष्टधर्मस्याप्यनुपपत्तेः । परमेश्वरस्य समधर्मोऽन्य एव स्वीक्रियते इति पक्षे तु धर्मसामान्य-
स्यार्थात् सर्वधर्माणां वेदविहितक्रियाजन्यत्वनियमस्य भङ्गप्रसङ्गः । ईश्वरस्य कर्मरहितत्वेऽसंगीरत्वानु-
पपत्तिर्यत् शरीरादेर्धर्मधर्मजन्यत्वनियमात् , अन्यथामुक्तस्यापि तथा वप्रसङ्गात् । परमेश्वरशरीर-
स्येश्वरवदेव नित्यत्वस्वीकारे सावयवत्वस्य कार्यत्वव्याप्यत्वनियमभङ्गप्रसङ्गस्तथा च क्षित्यङ्कुगदेरपि-
कार्यत्वासिद्धेस्तत्कर्तृत्वपेश्वरानुमानाभावेनेश्वरचचाऽस्त्वमियादित्यादिकस्वयविचारणीयम् ।

इतीश्वरे सामान्यतो दृष्टानुमानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापनप्रकरणे त्वदीपः ।

अथ चक्षुरादीन्द्रियस्यानुमानद्वारेण रूपाद्युपलभकतया तैजसत्वेऽपि तत्तैजसविशेषस्य प्रमाणसिद्ध-
त्वात् तत् विरुद्धापादनसम्भवपरन्तु, एवप्रकारेण परमेश्वरीयविशेषाणां प्रमाणमिद्वत्त्वानास्तीत्यतः परमेश्वर-
सिद्ध्यापादनदुरुपपादमेवेत्याशङ्कानिराकर्तुमुपक्रमते दृश्यन्ते ह्येवमनुमानानि इति परमेश्वरीय-
विशेषसाधकानीति । अर्थात् परमेश्वरेऽप्यभिमतविशेषसाधकान्यनुमानानि समन्वयेनैव । तान्यनुमा-
नानि विविच्य दर्शयति विवादास्पदं परमाण्वादिकम् इत्यादि । तत्र विवादास्पदं परमाण्वादिकमिति
पक्षः । प्रेक्षावत् प्रेरणानन्तरमेव विलक्षणक्रियावदर्थान् हिताहितप्राप्तिपरिहारान्मिकाचेष्टै-
व विलक्षणक्रियागृह्यते इति परमाण्वाद्यचेतनया चेष्टादृश्यते सामर्वज्ञपरमेश्वरप्रेरणापूर्विकैवेति, अचेतने
त्वातन्त्र्येण प्रवृत्तेरसम्भवात् । अचेतनत्वादिति धूमादिवत् साधनबन्धिसाधकवत् । यदचेतनमित्याद्युदाहर-
णम् । यथा धूमेन बन्धिसाधने यो यो धूमवान्, स बन्धिसाधनमिति वदति, तथैव प्रकृते, यद्यदचेतनं तत्
यथोक्तसाध्यवानित्यन्वयिदृष्टान्तः । व्यतिरेकीदृष्टान्तोऽपि बन्धिसाधनमात्रे धूमाभावावदिव, परप्रेरितचेष्टाभावेऽचेत-
नत्वस्य दर्शनादिति । दृष्टापि परमेश्वरीयाभिमतविशेषस्य साधकाः सन्ति बहवः प्रकाराः । तत्रेश्वरस्य
सर्जकत्वे “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादि श्रुतिसमर्थितानुमानपूर्वप्रदर्शितम् । परमेश्वर-
स्य प्रवर्तकत्वे तु प्रमाणत्विदम् परमाण्वादिकम् इत्यादि । तत्र विवादास्पदमिति पक्षविशेषणम् पक्ष-
तायाः सम्भवद्योतकम् । साध्यतद्भावयोरन्यतरस्य निर्णये एव पक्षताऽतिवर्तते । साध्यसाध्याभाववत्त्व-
विप्रतिविषयीभूतम्, इति विवादास्पदमित्यस्यार्थः साध्यवत्त्वेन सन्दिह्यमानत्वमिति फलितम् । अनुमाना-

विलक्षणक्रियावद् भवति, अचेतनत्वात् यत् यथोक्तहेतुमत् तद् यथोक्तमाध्यवद् भवत्येव कन्दुकादिवत् । तथा विवादाध्यामिता बाह्याभ्यन्तर्ग्रवृत्तय उपादानोपकरणप्रत्यक्षपूर्विकाः कार्यत्वाद्वटादिवदिति शम् ॥

इत्यानन्दभाष्यकारजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यप्रधानपीठाचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपञ्चाचार्ययोगीन्द्रप्रणीततन्त्रयसिद्धावीश्वरसिद्धि ॥ ५॥ मर्मेश्वर श्रीराम प्रीयताम् ॥ ५॥
व्यवसायनिश्चयेमिदं मानमिति न पक्षता, सा याभावनिश्चयेतुवावपेति न तत् पक्षता, अग्निरनुगणश्चिवत् । प्राचीनमतेसा यमन्देहस्यपश्चेत्तन्निमान्नवेत्पाकारकस्यवपश्चान्तात्वम्, सदिग्दसा यवमावर्मापय एति । सा प्रमशयवपश्चेतिप्राचीना मन्दिप्रन्नाय प्रवर्तनेननिश्चितेत्सावनिश्चये, एति प्राचीना ।

गृहम् प्रस्थितस्याक्रस्माद् घनगर्जनश्रवणपूर्वगगनमप्यन्तवेतिमेरीयमशयाभावेपिगगनमेधवद् गर्जनादित्यनुमानदशनेन न सा यमदेह पक्षता । किन्तु सिपादयिपाविरहविशिष्टसिद्ध्यभाव एव तथा, स यामपिमिद्धाश्रुनिनोमीनीच्छायाउत्तेनकवेनपश्चान्तायानिर्वाहात् । अन्यथाश्रुत्यात्मनिश्चयवताऽनुमिमयाऽमानुमान न स्यात्, ततश्च “श्रोतव्य” अन्यादिनाश्रवणानन्तरम्, “मन्त्र्य” इति पदनामानुमानप्रतिपादनपरकश्रुतिवाक्प्रस्य का गतिगितिविभावनीयतामापद्येत् । तस्मात् यदोक्तं सिद्ध्यभावस्यैवपक्षान्तावस्वीकृतनवीने । “नहिप्रपक्षेकगणिचीत्कारेणतमनुमिमतेऽनुमातार” “प्रत्यक्षकारिक्रिमतमप्यर्थमनुमानेनबुभुम्भन्तेतर्करशिका” एतद्वाचस्पतिवचनमनुरुद्ध्यययोजकविशेषणविशिष्टसिद्ध्यभावस्यपक्षान्तावगेशोपान्याया स्वीकृतवत् । केचित्तुसा यमन्देहस्यपक्षतात्वप्राचीनमतम् । सिद्धिस्यलेप्याहार्यमशयादेवानुमित्तयाऽनुमानभवतीतिवदन्ति । परन्तुविचारणीययत्, आहार्यज्ञानस्य प्रतिवयत्वप्रतिबन्धकत्वयोरनुपगमेनकथमित्थमिति ।

परमेश्वरस्य परमाप्वाद्यचेतनप्रतिप्रेरणतुपरप्रवृत्त्यनुकूलसकल्पप्रयत्नवत्स्वरूपमेवनेतोऽन्यादृशतदितिभाव । तदनेनप्रकारेणपरमाप्वादिविषयकार्येश्वरस्य सकल्पप्रयत्नोसाक्षात्कारमपितथाविधसाधयितुमाह तथाविवादाध्यामिताबाह्याभ्यन्तर्ग्रवृत्तयउपादानोपकरणप्रत्यक्षपूर्विकाः कार्यत्वाद्वटादिवत् इति । अत्र घटादिप्रवृत्तौ—उपादानक्राणघटादि, उपकरणदण्डादिकम्, तदीयद्रष्टादण्डेनघटादिकप्रवर्तयनटश्यते, तदनन्तरघटादिप्रवृत्तिरुपजायते । एवमेवपरमाप्वाद्यचेतनप्रवृत्तेर्ज्ञानाद्यर्थान्तरात्मप्रवृत्तेरप्युपादानोपकरणपरमाप्वाद्वटादीनासाक्षात्कारीपुरुष कर्त्ताऽत्रसाधिनोभवतीति । नचैतादृशकर्तृत्वजीवानामितिननेनमिद्वसाधनम्, अत्रानुमानेऽर्त्तान्द्रियाद्यर्थानामपिसाक्षात्कारस्यप्रकृतानुमानेफलित्वादितिदिक् । तदेवमाचार्यामहान्तप्रयत्नमास्यायानुमानद्वारानिरीश्वरवादस्थापयतोवादिनकेवलानुमानेनैवेश्वरसिद्धिमुदाजहारा । अभवत् सर्वजगत । श्रीराम शरण मम ॥

केवलेनानुमानेन साधितोऽत्रजगद्गुरुः । सिद्धश्चभगवान् रामोदयांकुर्यान्ममोपरि ॥
वन्दे रामं रमानाथं जानकीवल्लभं परम् । अन्तर तत्त्वमिद्विर्हित्कृपालवलेक्षतः ॥

इत्यानन्दभाष्यकारजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य प्रधानपीठ सस्थापकाचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपञ्चाचार्ययोगीन्द्रशिष्यपश्चिमास्नानयविश्रामद्वारिकास्थ श्री

रामानन्दाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य

प्रणीत ईश्वरसिद्धौ

५ तत्त्वदीपः ५

卐 विशिष्टाद्वैतमीमांसा 卐

ले० पं० केदारनाथओझा
मुमुक्षुभवन-अस्मी-वाराणसी

सीतासमेतो विरहे च गम सदाभिरामो मम शुग्विराम ।
ममात्मदेहोभवतामनो मे गेहस्मदीय सफलो भवामि ॥

श्रीसीतासाहित्यविशिष्ट सीताविरह राम एव न रामाद् भिन्न विशिष्ट शुद्धान्तातिरि-
च्यते इति शास्त्रप्रसिद्धि । अत एवन्यायनये विशिष्टा भक्ता शुद्धमनैव विशिष्टऽऽविक्रणनेव अतिरि-
क्तेति गीयते । सर्वेश्वरस्य श्रीरामस्य श्रीसीताविरहसमये विरहविम्पन 'तत्तद्द्रष्टृणा मनो भाव-
नया' इति महान्तो दार्शनिका श्रीमदप्ययदीक्षितमहोदया ब्रुवते । मानवावतारोमयादापुरुषोत्तमो
भगवान् मानवलीलाम् एकपनिव्रतञ्च विश्व पालयेदिति यस्य भावना नष्टुते विरह नाऽयेत् ।
येषां तु सर्वेश्वरो भगवान् निरतिशयनित्यस्वभावभूतानन्दस्तेषां कृते तु सदाभिरामो नित्य मान्दर्य-
शाली, यथा प्रसन्नस्वभावोऽपि नट शोकस्थायिभावानुभावान् अभिनयेन सम्यगभिच्यनक्ति । एक
पत्नीव्रतस्यैषामर्यादा सच्चिदानन्दस्य भगवत समीचीनालीलेति भाष्यतो मम शुग्विराम शुच विर-
मयति=करुणरसलितान्त करुणस्य सहृदयस्य शोकाभिमुखैरभिव्यक्तस्यान्दमयस्य करुणरमस्या-
स्वाद इव । एतावता सीतासाहित्यविशिष्टसीताविरहविशिष्टयो रामयोरद्वैतम् आनन्दघनत्वमकारण
कृयालुत्वं "ज्ञात्वा धीर शोकमोहो जहाति" इत्यादिरीत्या प्रपन्नजनानां शुग्विनाशिवञ्च
सक्षेपेण सूचितम् । ममात्मदेह' इत्यनेन आपनिपदो जडचेतनयो परमा मन शरीरशरीरभाव सूचित ,
स च वैदिकदर्शनानां वैदिकत्वादेव कथमपि समन्वेय उपयोजनीयश्च । पर विशिष्टाद्वैतदर्शने
तत एव शेषशेषिभावोऽपि विशेषोऽभ्युपेयते । यतो हि शरीणि एव यथा स्वस्वामिन एव न स्वत-
न्त्र शरीरम् । शरीर न स्वस्यैषोपयोगि किन्तु शरीणिग उपयोगाय भोगाय वा 'एकाकी न
रमते लोकवत्तु लीलाकैवल्यमिति' इत्यादिश्रुति मूत्राभिप्रेत स्वतन्त्रमनुदिश्य क्रियमाण स्वाभाविकी
ज्ञानवलक्रिया च' इत्यादिशास्त्राभिमत सर्व सृष्टिस्थिति महारानुकूल कर्म नित्य तृप्तस्य भगवतो-
ऽपि लीलैव । जीवानां भोगो भगवतो लीलैवभोग । यथा ग्रामस्य जडचेतनममृहस्य ग्रामणी शेषी
तथा चिददिन्मयस्य जगतो भगवान् श्री राम शेषी । परमात्मावीन सर्वजगदिनि फलति । एव
जीवस्य चेतनस्य शरीरे भौतिके या क्रिया सा जीवावीना यथा लोके मन्यते तथा जीवस्य भगवद्दे-
हस्य या क्रिया सा भगवद्दीनेति शरीरशरीरभाव शेषशेषीभावो वा स्फोग्यति । शेषशेषिभावेन
सर्वापेक्षया शेषिणो भगवत प्राधान्यमगतम् । भगवन्तमन्तराव्यक्तित्व न पर्यवस्यती यपिफलितम् ।

“द्वादशेऽहनि पिता नाम कुर्यात् ” इतिस्मृतिदिशा यन्नामकरणं तन्न जातस्य शरीरमात्रस्य किन्तु निन्यसिद्धस्य जीवस्य शरीराधिष्ठितस्य, चैत्रप्रभृतिनामानि तस्मिन् जन्मनि सर्वव्यवहारसाधकानि चेतनाविष्टितस्यैव, नामानि चेतनसस्कारास्तन्नामैव संकल्प्यन्ते । जातस्य सद्योमृतस्य चैतन्यतिरोधानस्यनामकरणमेव न जायते । अत एव चैत्राऽवीते सम्यगवबुध्यते चेति चैत्रनाम्नि अवबोधकार्यशास्त्रसमर्थितं लोकेऽपि व्यवहियते । ततोऽप्रेऽपि विशिष्टाद्वैतशास्त्रीयं समुपदिशति । नैतावदेव भगवच्छरीरेण भगवताऽविष्टितेन जीवेनाविष्टितस्य शरीरस्य चैत्रादीनि नामानि । तत्रापि शरीरमपेक्ष्य गेपी जीवात्मा प्रवान् भूयो व्यवहारस्य चेतनस्यैव लोके दर्शनात्, जीवात्मानमपेक्ष्य परमात्मा गेपी प्रवान् सर्वव्यवहारस्य परमात्माधीनत्वात्, तथा च चैत्रादीनि सर्वाणि नामानि प्राधान्येन परमात्मनामानि प्राधान्येन परमात्मबोधकानि । अनया रीत्या सर्वजगद्वस्तुबोधकानिसर्वाणि वचासि प्राधान्येन सर्वगेषिण परमात्मनो बोधकानि, किमुत वैदिकानि किञ्च वैदिकानां तात्पर्यान्वेपणेन २ व्यक्तित्वेऽपि प्राधान्यं परमात्मन एव । एतेन ‘सर्वं ब्रह्ममयं जगत्’ इति साधु व्याख्यायते ।

अन्तर्यामि ब्राह्मणवेदसिद्धतया समेपा वैदिकदर्शनानां विभो ब्रह्मण सर्वत्र व्याप्तत्वमभिप्रेतम्, सर्वाणि वैदिकदर्शनानि ईश्वरमङ्गीकुर्वन्ति, निरीश्वरवादिता केपाञ्चिजगत्कर्तृत्वानङ्गीकारादित्यहमभिप्रेमि, पर ततोऽपि विशेषेण दर्शनमिदं शरीरशरीरिभावेन शेषशेषिभावेन च परमात्मपरतन्त्रतां जीवानां प्रसारयति भक्तिं च भगवतीं सम्यग्भूषयति । पामरास्तु मम शरीरम् अहं चिन्तये इत्यादि नि सन्देहं चर्चयतोऽदेहजीवात्मनोऽपि शरीरशरीरिभाव न व्यवहरन्ति तथाऽपिश्रमेणाऽवधानेन च गावेषणया जनव्यवहारे परमात्माधीनतो जीवात्मनो लब्धुशक्षयन्ति, यथा हि कश्चित् कञ्चित् स्वाभिप्रेतं स्वीकारयितुं नैकप्रकारैः प्रयतते तत्र चावसाने उत्तरं प्राप्नोति=भवान् सम्यङ् मम हितमुपदिशति परं किं करोमि २ ममान्तरात्मा न स्वीकरोति, इति, तत्र मम जीवात्मनोऽन्तरात्मा परमात्मैव व्यवहृत ।

“जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः । केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि” इति गीतापद्यमर्जुनस्यानुभवप्रकाशनं स्वीकृत्य तत्र परमात्माधीनता अर्जुनजीवात्मनो द्रक्ष्यन्ति विवेकिन । धर्मं जानन्नपि अहमात्मा न धर्मे प्रवर्ते, अधर्मं जानन्नपि नाधर्मान्निवर्ते, केनापि ममामवलक्षणेन शुध्देन ममात्मस्वरूपशरीराधिष्ठायिना प्रधानेन परमात्मना प्रकाशमानेन यस्मिन् विषये देहे काले उपादेये हेये वा प्रैरिषि तथा प्रवर्ते निवर्ते वा, निखिले प्रवृत्तिनिवृत्ति जीवात्मन परमात्माधीने इति अर्जुनस्य परमात्मपरायणस्यानुभवप्रकाशनम् । कुरुवंशस्यार्जुनस्य शरीरं तच्छरीरि अर्जुनात्मा शरीरशरीरिणोरभेदात्कुरुवंशस्य, अतो विरोधिसेनाया कुरुवंशीयास्तेषां सम्बन्धिनश्च भ्रातरं पितृव्यं पितामहं गुरुवं श्यालं श्वसुरादयश्च ममतामापन्नाः ।

कथं हन्तव्या इति युद्धविरोधिनिपाद । अग्रे च भगवत्कृपया वासुदेवकृष्णा मत्स्य जगत्सृष्टिस्थिति-
सहनिर्कर्तृत्वस्य च साक्षात्कारे तदधीनञ्च मम सर्वं कार्यम् । ममशरीरमात्रं कुरुवर्गीयमर्जुनञ्च ।
न ममार्जुनस्य शरीरीजीवात्मा कुरुवशीय , न मम जीवात्मन एव सैनिका भ्रातृप्रभृतय एतादृशा
बहव सम्बन्धिन , शरीरत्वेन च सर्वे जडाजीवाञ्च समाना न केऽपि शत्रवो मित्राणि वा, शरीरञ्च
साम्प्रत कुरुवशीय क्षत्रियम् तदव्यक्षजीवशरीराव्यक्षपरमात्मादशानुसारं शरीरेण कार्यमम्पादनीयम् ,
आदेशश्च “स्वकर्मणासम्यर्च्य” गीतानुसारं स्व कर्म भगवत्पूजा, तादृश्या पूजया च ‘स्वे स्वे
कर्मण्यभिरत’ इत्यादि गीतया सिद्धिर्लाभ । तथा च भगवदाज्ञानुसारं युद्धमेव साम्प्रतं सिद्धिसाधक
साधकस्यसाम्प्रतम् , इति दर्शनानुसारिदर्शनस्वारस्यम् ।

एव श्रीमद्भागवतचतुर्थस्कन्धनवमाध्यायपाष्ठ पद्य श्रीभ्रुवस्तुतिरूपध्रुवस्यानुभवप्रकाशन
पश्यन्तु पठका —

“योऽन्तं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सजीवयन्त्याग्विबलशक्तिधरं स्ववाग्मा ।

अन्याश्चहस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥१॥

योभगवान् अन्तं प्रविश्य प्रसुप्तान् इमां मम वाचम् अन्यान् हस्तं चरणं श्रवणत्वगादीन्
प्राणान् च सजीवयति । स्वस्य परमात्मन धाम शरीरं ध्रुवस्य जीवात्मा सजीवयति वागहस्त
चरणादिजागरणव्यापारेण प्रयोज्य कर्ता, प्रयोजककृता च भगवान् सजीवयति । जीवस्य सर्वे
व्यापाराजीवनञ्च ज्ञेयपरमेश्वरायत इति स्फुटं निर्दिष्टमत्र भगवद्वरप्रसादात् प्राक्कनमिदं ध्रुवस्य
स्वानुभववर्णनम् । तादृशानुभवो ध्रुवस्य प्राग्जन्म सुकृतस्य तदानीन्तन तन्मय समाधेर्वा फलमस्तु ।
जीवकार्यस्येश्वरार्धान्वेऽनुभव प्रमाणम् । अन्तर्यामि ब्राह्मणदिशा प्रागुक्तरीत्या समेपा वैदिकदर्शनानां
मते कार्यमात्रं प्रति परमेश्वरस्य कारणता अञ्जसासिद्ध्यति, जीवकार्यं प्रति अपि यद्यपि परमात्मन
कारणता सिद्धा तथापि विशिष्टाद्वैतमते शरीरं शरीरि—ज्ञेयं ज्ञेयं भावाभ्यां यथा तथा न सिद्ध्यति,
अन्येषां मते एक कार्यं प्रति जीवस्तत्कर्मेश्वरश्च कारणं परस्परसहकारिकारणमिति जायते विशिष्टा-
द्वैतदर्शने जीवस्तत्कर्मजीवशरीरं प्रकृति प्राकृतिकं सर्वमीश्वराधीनमिति सर्वत्र परमात्मन प्रावान्य-
मनिवार्यं जायते । उक्तपक्षोपात्तर्यसप्रहीनं कर्मत्वेन जीवनेरकर्मकत्वं नाङ्गीकृत्य प्रयोज्यकर्तारि
तृतीया । जीवति प्राणिति प्राणचलनानुकूल्यनार्थकं सकर्मकं सजीवति । सुषुप्ता मूर्च्छादौ
च ज्ञानाभावेऽपि प्राणसञ्चारं परमेश्वरस्य जन्यजीवयन्जन्य । तादृशप्राणमञ्चाराय नैयायिका
जीवनयोनित्यज्ञानाभावाय च मनसा पुरीयति नाड्यादौ प्रवेशं प्रगदन्ति, वेदान्तिनोऽपि प्राणानां
स्वातन्त्र्यं बुद्धे स्वाप इत्यादिनैकविधा कल्पयन्ति । सुषुप्तेरपसारणन्तु अवशिष्यते एव, इश्वरसहा-
यमन्तरा जडेनादृष्टेन व्यवस्थापनमीश्वरमङ्गीकुर्वाणानां न शोभते । अत ईश्वरजन्यजीवाव्ययत्वेनैव
व्यवस्था समीचीना । ‘येन जातानि जीवन्ति’ प्रभृतय श्रुतय उद्धोपयन्ति । जीवनं स्थिति स्थिति-

कर्तृत्वं परमेश्वरे मन्यन्त तत्र तदत्र जीवनं कर्तृत्वम् 'अशरीरं वाचं सन्तं न प्रियप्रिये स्पृगतं'
इत्यादिश्रुतिमूचिना प्रियाप्रियस्पर्शित्वमूचिना जीवात्मनः शरीरशरीरिभावो मृतेन शरीरेण विनश्यति
वास्ति । सर्वत्रत्यापिना परमात्मना साक्षात्सम्बन्धः सत्त्वेऽपि तत्र जीवयत्याभावान्न जीवनव्यवहारः,
परमात्मनस्तु प्रियाप्रिययोरभावान्न न स्पशितं शरीरवर्नियामकम् ।

अत्र नैयायिका आहुः — शरीरेन्द्रियात्मना युगपदेकेनेन्द्रियेण प्रत्यक्षाभावात्तेषां भेदस्यापि
प्रत्यक्षाभावेन अहस्यूतः काणो ज्ञानाभोक्त्यादयस्तेषामभेदप्रत्यक्षभ्रमा अनादिकालात् प्रचलन्ति ।
तादृशभ्रमवशाद्दृष्टा वासना नानादोषानुपाद्य शरीरेन्द्रियवशजानात् प्रपञ्चान् आत्मनि आरोपयति
कलुषयति च, आन्वीक्षिकी महापश्य साधक उपनिषदा श्रवणेन तेषां भेदप्रमादटीकृत्य शुद्धा-
त्मनश्चिरं निदि यामनेन स्वाभाविककर्तृत्वभोक्तृत्वरहितमात्मानं प्रत्यक्षीकुवाणो मुच्यन्त इति ।

वेदान्तिनश्च — प्रकाशैकस्वरूपे चिदात्मनि ब्रह्मणि जडानां सर्वेषामनादिमायावशात्परस्पर-
मन्यासात्सर्वं जगद्विवेकहीनं मिश्रितं जडचेतनान्नकं वर्तते, स्थूलोऽहं गारुडश्चिन्तयामि करोमि भुञ्जे
चेत्यादयो युगपदस्मिन् समानो जडचेतनव्यवहारः । सायकोमुमुक्षुर्विविधपूर्वकमुपनिषदा श्रवणेन
जीवेश्वरात्मनोरभेदतात्पर्यं निर्णयं लौकिकवैदिकतर्कयुक्त्यस्तयोरभेदप्रमा दृष्टीकृत्य चिरं निदि-
व्यासनेन तमेवापरोक्षा विवायं जडचेतनयोरभेदप्रत्यक्षे वासनाकार्यसहिता ब्रह्मनिष्ठा माया निवर्तते ।
स्वाभाविको ब्रह्मभावो जीवस्य प्रकटो भवति मुक्त इति व्यवहियते च इति वर्णयन्ति ।

तत्र अयस्यस्य मिथ्यात्वापत्त्या बह्वस्तमन्यासः न रोचयन्ते । यथाप्रसिद्धन्यायाचार्यश्रीमदु-
दयनाचार्यस्य आत्मतत्त्वविवेके बाह्यार्थभङ्गवादावमाने लेखोऽयम् = तस्मात् तस्यैव विश्वम्, मन्दप्रयो-
जनत्वात् सत्वरैर्मुमुक्षुभिर्स्पेक्षितमिति युक्तमुपश्याम । तद्दिनेयायिकानां जगत्परिरक्षणे कोऽयमभि-
निवेशातिशय इति चेत् सहस्रैव तदुपेक्षाया न्यायाभासावकाशे प्रमाणमात्रविषयो भवेत् । तथा च
न्यायरुचिः प्रेक्षावान् न तन्वमविगच्छेदिति भियेति । तस्यैव विश्वम् = ससारं मय एव न सवृत्ति-
सन् मिथ्या वा । वमर्थकामपुरुषार्थत्रयसाधकोऽपि सयं ससारं परमपुरुषार्थमोक्षेऽनुपयुक्तत्वात्
मन्दप्रयोजनं ससारं । सत्वरैर्मुमुक्षुभिः ससारिणः कृते ससारो वयञ्च मोक्षमात्रमभीप्सामः, गुरु-
शिष्यं शास्त्राणि मुमुक्षुः, आश्रमं स्थानं भिक्षां इत्यादिसर्वं ससारं । इत्यादिकं नावहितवन्तोऽस्त-
एव सत्वरः, अन्यथा शास्त्राणामपि ससारसंयत्वेतात्पर्यमपानुयु । वैराग्यदिशोपेक्षा अन्यविधी युक्ता,
उपयोगदिशा ससारोपेक्षा स्वरासयुक्ता । जगत्परीरक्षणे — बौद्धानामनात्मवादस्य क्षणिकवादस्य
विज्ञानमात्रवादार्थमुमुक्षूणाञ्च मिथ्यात्ववादश्च शास्त्रसम्बन्धितैर्न्यायैः खण्डनद्वारा समेषां पदार्थानां
कार्यकारणफलदिभिः पूर्णव्याख्यानम् । न्यायाभासावकाशे = निर्णयने यैस्ते न्यायाः प्रत्यक्षानु-
मानागमादि प्रमाणानि, तेषामाभासा न तदपि तदिवाभासमानानि अप्रत्यक्षाण्यपि प्रत्यक्षवलोके अव-
काशं लभेरन् । एवमनुमानादयोऽपि । आगमप्रमाणमपि लोकव्रीडाभवेत् ।

अत एव प्रमाणमात्रं विप्लव । अगमा श्रद्धा व्युत्पत्तिमपेक्षमाणा अर्थबोधका, व्युत्पत्तयश्च बहुविधलोकव्यवहारानुभवादीनान्वयव्यतिरिक्तव्यभिचारविबुरकार्यकारणभावावधारणमुखालोकस्य जगत एवासत्यत्वे कुत्रात्मानं लभेरन् ? यथा अनुनेव भारते बहुविधा आगमा वेदस्यापि बहुविधानि भारतीयानि विदेशीयानि च व्याख्यानानि । भारतीयैराद्रियन्ते च । विदेशीयस्याख्यानानां 'आर्या उत्तरीय द्विप्रदशादनेन मागेण शने शनेभारते समायाता । इति भारतीयानामितिहासे प्रसिद्ध । अहमपि तथैव मन्यमाया पठित । यदा श्री जवाहरलाल नेहरू काँग्रेसमाध्यक्ष सन् "अप्रेजा भारत त्यजत" इत्युद्घोषयत् तदा अप्रेजा अखिलन्=भारतीयानामेवमिग्याभिमान । आयाहि उत्तर युवादागता न तेपा भारतदेश । तदा भारतीयानां दृष्टिरुन्मिलिता इतिहासश्च परावर्तित । इतो विस्तरैर्येनन्मम व्याकरणनिबन्धमाश्रया हिन्दा मस्कृतं च प्राप्नोते । 'यस्त्वेकैगानु सन्धते स वमै (वेदार्थ) वेदनेतर' इति मनुस्मृतिरपि वदयापगमे तर्के महाप्रवृत्ते । एव प्रमाणानां विप्लवे तत्त्वनिर्णयस्योपायाभावाद् योमन्दबुद्धिः यथा केनचिदुक्तं लिखितं वा प्राप्यैवमुच्यते, परं यदुहापोहशङ्कासमाधानसमर्थबुद्धिमान् प्रेक्षावान् वस्तुनिर्णयप्रमाणान्वेषप्रमाणाभावेन कथं तत्वं जानीयात् तुयेच्च यतो हि प्रेक्षावान् न्यायरुचि—स प्रमाणांन्वेषी भवति । अतस्तत्त्वजिज्ञासुभिः ससारसत्यत्वमवश्यमभ्युपेयम् । यतः प्रमाणस्वरूपपरीक्षणक्षेत्रे समार । तत्र वैदिक विशिष्टाद्वैतदर्शनान्तुनिर्दोषशङ्कायाऽकलङ्कितेन वेदेन प्रतिपादिता साक्षात्परमेस्वरकृता जगत्सृष्टिः न सयामेव किन्तु "तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" इत्यादिश्रुतिरीत्याभगवत् शरीर शरीरिणो भगवत् स्थान मन्दिरमूर्तिमिव वा मनुते । चिन्ता चेत्तनेन अचिन्ता प्रकृत्याजडेन च विशिष्टोभगवान् सदा सर्वत्रावस्थितिर्भगवत्, अवस्थितिरपि न केवलं शरीरित्वेन अपि तु शेषित्वेन प्रावान्येन, कथमन्यथास्थितिकर्तृत्वं भगवत् । जडस्यापि विशेषकारणं विना उच्छेदोऽनं कार्यं । भगवन्मन्दिरमूर्तिरूपाश्रीया न क्लेशनीया हिंसनीया अन्यथा श्रीराममन्दिरमूर्तिदूषणस्यभागी भवेत् । सृष्टिनियमपालनं जीवानां समादरणं भगवदादेशभूतशास्त्रानुसाराचरता भगवपूजेति शिक्षयति ।

जीवात्मशरीरयोः सम्बन्धविशेषमुपादर्शनान्तरीया भेदाभेदयोः क्लिश्यन्ति । प्राग्वर्णितश्रुतिसमर्थितं भेदाभेदविलक्षणं शरीरशरीरिभावमेव कथन्न समर्थयन्ति । भिन्नयोः शरीरशरीरिणोरभेदभ्रमकेचन ब्रुवते अन्ये अव्यासवशाद् भेदप्रतीतिं सम्पादयन्ति । वस्तुतो भेदज्ञानं न जायत एतावतैवाभेदप्रतीतिं प्रवादा । अन्यसम्बन्धबोधकशब्दान्तरव्युत्पत्त्या नात्र निर्वाहस्तेन शरीरशरीरिभावः सम्बन्धान्तरसिद्ध्यति । शरीरमात्रे शक्ता चेन्नचेतयते इति नोपपद्यते, आत्मामात्रे शक्तो चैत्र स्थूल इत्यत्र बाधः, शरीरविशिष्टे शक्तो चैत्र स्थूल इत्यत्रैकदेशान्वयापत्तिः । खण्डशः शक्तिवादे स्थूलचैत्रचेतयत इत्यत्र उभयोर्विशेष्यतयोपस्थितयोः कः सम्बन्ध इति प्रश्नः स्यात् । शरीरशरीरिभावस्तु सर्वदोषयोः क्वचिच्छरीरस्य क्वचिदात्मनश्च विद्येयतया भानमित्यन्यसम्बन्धवैलक्षण्यम् ।

‘तमेवविदित्वाति मृत्युमेति’ प्रभृतिवेदानुसारमुद्यनाचार्या ‘स्वर्गापवर्गयोर्गामानन्ति मनी-
षिण । यदुपास्तिमसावत्र परमात्मानिरुयते’ इत्यादिना परमात्मोपासनामपवर्गमार्गं वदन्ति, ‘आत्मा-
वाऽरेद्रष्टव्य श्रोतव्योमन्तव्योनिदि-व्यासितव्य’ इतिश्रुति सर्वत्रप्रसिद्धा तेनापि व्याख्याता अन्यत्र
शुद्धात्मोपासना वर्णिता च । अन्येपा मने उभयो प्राधान्ये विकल्पापत्ति, अङ्गाङ्गिभावे कलह ।
अस्मिन् दर्शने न क्वचिद्विरोध । सर्वत्र परमात्मैवोपास्य । पूर्ववर्णितरीत्या सर्वे शब्दा प्राधान्येन
परमात्मबोधका । तथा च आत्मशब्देन जीवात्मशेषीपरमात्मैव प्रतिपादित । जीवात्मा न स्वतन्त्र
परमात्मशेषतयैव कार्यकारी नाना च तस्योपासनया किं भवेत् २

❧ जगत् तत्कारणञ्च ❧

तत्र साङ्ख्यम्—सुखदुःखमोहात्मकस्वप्रकाशकचेतनसम्बन्धिन जगत्, तत् कारणञ्चतादृश
मेव अविविक्तचेतनावशिष्ट प्रधानप्रकृत्यपरनामकम्, उपादानोपादेययोरभेदात् जगत्सदृशमेवउपादा-
नम् । यावत् जडप्रकृतिचेतनपुरुषयोर्विवेको न ख्यायते तावत्कारणमेकम्, एकमेव । अतएव
श्रीकालिदास ईश्वरस्तुता “त्वमेव प्रकृतिमाहुः पुरुषार्थप्रवर्तनीम् । तद्वर्तिनमुदासीन त्वमेव पुरुष
विदुः” आह । “सदेवसोम्य इदमग्र आसीत्” इत्यादि श्रुतौ तादृशमेव परमात्मानं पश्यति च एक
त्रैव पुरुषार्थप्रवर्तिव सङ्गतत्वं द्रष्टव्यञ्च उपलभ्यते । ‘एतदान्ममिदं सर्वम्’ इत्यादि श्रुत्यातस्यैवात्म
पदेन व्यवहार । तस्यैव ‘एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत’ इत्यादिसृष्टिश्रुतौ निर्देश ।
“तत्त्वमसिस्वेतकेतो” बुद्धिप्रकाशरूपोजीवात्मप्रकृतिपुरुषरूप कारण कारण तत्पदार्थ । “एकेन
मृत् पिण्डेन ज्ञातेन—मृत्तिकेयैव सत्यमिन्त्यन्तश्रुत्यासामान्यज्ञानेन विशेषाणां ज्ञानं वर्णितम् । तत्र
सत्यशब्देन अनुवर्तमानत्वम्, असत्यशब्देन विशेषाणां व्यावर्तमानत्वमभिप्रेतम् । चैतन्याविष्टाप्रकृति
परिणामस्वभावा कर्तृत्ववती क्रिया करोति, क्रियाजात पापपुण्यरूप प्रकृतिरूपाया बुद्धौतत्कृत
परिणाम । कार्यविशेषोऽपि तत्रैव । क्रियापापपुण्यतत्फलशून्योऽसङ्ग पुरुष केवलं पश्यति—तेषां
प्रकाश, तावतैव वराक पुरुषो भोक्ता भण्यते बद्धश्चगीयते । जाताया विवेकख्यातौ जडचेतनयो
भेदे प्रत्यक्षेजाते बुद्धेरचैनन्यावेशो विनश्यति । असङ्गपुरुषस्य अर्थाभावात्पुरुषार्थप्रवर्तनविरमिति
निरर्थानि क्रिया च बुद्धिः स्वप्रकृतौलीयते, तत्पुरुषार्थप्रकृतिपरिणामानि भवन्ति । स्वभोगोपयो-
गिन पदार्थान् पश्यति पुरुष । स्वभावेनमुक्तस्तिष्ठतीति । बहुभ्यो नेय रोचते साख्यप्रक्रिया—
चैतन्यप्रभावातिरिक्तो बुद्धौ चैतन्यावेशो न कश्चित्पदार्थं सिद्ध्यति, चैतन्यप्रभावरूपत्वे चैतन्यस्य
कर्तृत्वमायाति, विवेकख्यातिप्रकृतौपुरुषो वा । प्रथमे वृत्तिरूपाप्रकाशस्वरूपा वा, आद्ये जडत्वा-
न्ख्यातिविवेकस्य प्रकाशो व्यर्था ख्यातिः, जडे प्रकाशधर्माऽसम्भवात् न द्वितीयम् । असङ्गो-
ऽनाधेयातिशये पुरुषे ख्यातिरूपादासम्भव । प्रकृतिनिष्ठाया पुरुषेप्रतिबिम्ब इति चेत् प्रतिबिम्बित
मुखं न दर्शनस्य किन्तु चैत्रस्यैव भवति ।

अत एव विशिष्टाद्वैतदर्शनेन प्रकृतिपरमात्मनो वैदिकशरीरशरीरभाव सम्बन्ध समाद्वियते, शरीरियत्वेन शरीरे चेष्टा लोकप्रसिद्धा । प्रकृतोत्पत्तिपरिणामक्रिया स्वीकारे विवेकख्यातावपि मुक्तिदशायामपि साख्यानुसार विभुप्रकृतिपुरुषयो सम्बन्धस्य स्वच्छन्दतया परस्परच्छायाया अप-
रिहारात् पुरुषे भोग एवविराजेत न मोक्षस्यावसर । परमेश्वरयत्नेन प्रकृतेर्जडवर्गपरिणामेनोपा-
दानत्वयोग्यता चेतनस्य शरीरिणो विकाराभावादपरिणामेन तादृशोपादानवनास्ति, उपादानगोचरा
परोक्षचिकीर्षा कृतिमत्त्वरूप स्वतन्त्रकर्तृत्व जडप्रकृतौ न भवति । अचिप्रकृतिहिशिष्टचोभय
सिद्ध्यति । तेन उपादानबोधकानि कर्तृत्वबोधकानि च वैदिकवाक्यानि विशिष्टे सुख समनुभवन्ति ।

न्यायनये परमेश्वरस्य कर्तृत्वे उपादानता परिणामाभावेन न सिद्ध्यति 'एकेन मृत्पिण्डेन
ज्ञातेन' इत्यादिना । सामान्यज्ञानेनसामान्यलक्षणासहायेन विशेषाणा ज्ञानसमर्थनेऽपि मृत्तिकोपलक्षित
सर्वोपादानस्य सत्यताबोधक मृत्तिकेत्येव सत्यमितिपरमेश्वर न स्पृसति । कार्यमात्र प्रतीश्वरस्य अदृष्टस्य
च द्वेधाकारत्वेगौरवम् । चेतन जीवस्वरूपशरीरविशिष्टस्य परमात्मन कारणत्वे सर्व सगृह्यते ।

अचेतनजीवकर्मकार्यमात्र प्रति कारण ब्रुवाणा कर्मणैव सर्व व्यवस्थापयन्तो मीमांसका कर्म
द्वाराजीवस्य चेतनस्यापि चरणता न पश्यन्ति । मुवैव निरीश्वरकलङ्क विभ्रति । तथा च मूक्ष्म-
चिदचिद्विशिष्टोराम सृष्टिप्राग्दशया सृष्टिदशया स एव श्रीराम स्थूलचिदचिद् विशिष्टस्तयोद्वैत
न सम्भवतीति, अद्वैत । विशिष्टाद्वैतदर्शन जडे चेतने च सर्वदा श्रीराम तिष्ठतीति उपदिशति
द्वेष विद्रावयति स सौहार्दञ्च सृजति । तेन श्रीराममयस्य परिवारस्य जनपदस्य देशस्य च
अद्वैतवितरतीति ।

विश्वनाथ जगद्व्याप्त श्रीराम प्रणमाम्यहम् । विरमामि महाशास्त्राद् विशिष्टाद्वैत दर्शनात् ।

५ अर्चिरादिमार्गविवेकः ५

(गीता ८-२३ की श्रीरघुवरीटीका)

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी

यत्रकालेत्वनारुत्तिमामृत्तिचैवयोगिनः । प्रयातायान्तितकालं वक्ष्यामिभरतर्षभ ॥

पूर्वोक्तपदेशोपासनयायोगधारणया च निर्वृतसमस्तकर्मवासना ये स्वात्मशरीरक परम्ब्रह्मो-
पासते ये च ब्रह्मात्मकस्वात्मानमुपासते तेऽनुक्रमेण महापुरुषसायुज्यमक्षरधाम्निपरमगतिञ्चसम्प्राप्य
पुनरावृत्तिरहिता भवन्ति ये चान्ये वर्णाश्रमधर्माभिमानिन कर्मफलानुसन्धानतत्परस्तेत्वनिशमस्मिन्
ससृतिचक्रेसमावर्तन्त इत्यनयोर्द्वयोरपिफलभेदात् सृतिभेदोऽप्यावश्यक । सृतिरत्रकरणव्युत्पत्त्यामार्ग-
वाचिका । तत्र येन मार्गेणसमुपासितभगवच्चरणब्रह्मात्मकत्वेनप्रत्यगात्मोपासकाश्चप्रयान्ति स

देवयानपदवाच्योऽर्चिरादिमार्गं प्राथमिकोद्वितीयश्चपितृयाणपदवाच्योऽधूममार्गं कर्मिणाभूयोभूय ससु-
तिसम्पादकः । तत्राऽस्मिन्न्ध्यात्मशास्त्रेऽस्यपितृयाणस्योपदेशस्त्वर्चिरादिस्मृतेर्माहा म्यातिशयद्योतनाया-
मिसहितफलकमानुष्ठायिनापितृयाणेनामकृत्स्नसारगर्तपात इति मुमुक्षुभिर्दृष्टं परिहरणीयोऽपन्था इत्या-
वेदयितुं वा समाहृतः । तदेवमफलमार्गद्वयविवशुरादौन-प्रतिजानीते यत्रेति । हे भरतर्षभ ?
प्राणोत्क्रान्तेरनन्तरयत्रकालेतत्तदानीवाहिकदेवताभिर्नीयमानेमार्गेप्रयातायोगिनोब्रह्मानु यानयोगिनः सद्भि-
द्यानुष्ठानयोगादनावृत्तिमेवयान्ति पुनरावृत्तिं नैवप्राप्नुवन्ति । इष्टाप्रार्थादिकर्मानुष्ठानयोगिनस्त्वावृत्तिमेव
प्राप्नुवन्ति, अभिमहितफलकमानुष्ठानयोगात् न देवयानान्त्र्यं पितृयाणान्त्र्यं च कालं तत्तत्कालाभि-
मानिनीभिरानिवाहिकदेवताभिर्नीयमानं पन्थानं वन्ध्यामि । यन्त्रं मधुमूदनेन “यद्यपि देवयानेऽपि
पथिप्रयाता पुनरावर्तन्ते” इत्युक्तमाब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनः इत्यत्र तथापिपितृयाणेपथिगता
आवर्तन्त एव न केऽपि तत्र क्रममुक्तिमाजः । देवयानेपथिगतास्तुयद्यपिकेचिदावर्तन्तेप्रतीकोपास-
कास्तडिल्लोकपर्यन्तगताहिरण्यगर्भपर्यन्तममानवपुरुषनीता अपि पञ्चाग्निविद्याद्युपासका अतःक्रतवो-
भोगान्तेनिवर्तन्त एव तथापि दहराद्युपासका क्रमेणमुच्यन्तेभोगान्त इति न सर्व एवावर्तन्ते ।
इत्याद्युपन्यस्त तदयुक्तमुपनिषद्गीताब्रह्ममूत्रविरुद्धत्वात् ।

तथाहि—छान्दोग्येस्थलद्वयेऽर्चिरादिगतिं श्रूयते । तत्र चतुर्थेऽध्याये ‘अचिपोऽहरह आर्पूर्यमाण-
पक्षमित्युपक्रम्य “स एनान् ब्रह्मगमयत्येषदेवपथोब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तनावर्तन्तः”
(छा. ४।१।५।६) इति स्पष्टमेवाऽनावृत्तिरास्मान्ता । पञ्चमेऽध्याये—तद्य इत्थं विदुर्येचेमेऽरण्ये
श्रद्धातपइत्युपासतेतेऽर्चिपमभिसम्भवन्ति’ इत्यारभ्यचन्द्रमसोविद्युततत्पुरुषोऽमानवः स एनान् ब्रह्म
गमयत्येषदेवयानं पन्था इति (छा. ५।१०।१) इत्यास्मायते । अत्रचन्द्रलोकादूर्ध्वविद्युल्लोकप्राप्ति-
स्ततोऽत्राश्रवणेऽपिश्रुत्यन्तरेऽश्रुतत्वाद्वरुणादिलोकानाम्प्राप्तिः ‘तडितोऽविवरुणं सम्बन्धात्’ (ब्र. सू. ४।
३।३) इति न्यायेन । अन्येपाञ्च ‘आगन्तूकानामन्तेनिवेशः, इति न्यायात्तदूर्ध्वनिवेशः । तथा
चात्रापि ‘एनान् ब्रह्मगमयति, इयत्रिशिष्टश्रवणादपुनरावृत्तिं स्पष्टमेवप्रदर्शिता । नपुसकब्रह्मपद
परस्मिन्नेव ब्रह्मणिनिरूढमितिमुख्यार्थपरिहाय न गौणोऽर्थः शक्योऽगृहीतुमतोब्रह्मप्राप्तिरपुनरावृत्तिलक्षणै-
वात्राभिप्रेता । एव छान्दोग्येऽष्टमप्रपाठकेऽपिश्रूयते ‘एषसम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थायपरज्योतिरुप-
सम्पद्यस्वेनरूपेणामिनिष्पद्यते, (छा. —८।१२।३।) अत्रशरीरात्समुत्थायेतिमूर्धन्यनाड्योत्क्रम्यदेव-
यानेनोद्गमनाभिधानम् । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेतीतिविवरणश्रुतावायन्निनिशतुप्रत्ययेनार्चिरादिमार्ग-
प्रस्थितीनाममृतत्वप्राप्तेर्मध्येलोकविशेषचिरकालस्थितिलक्षणव्यवधानराहित्यप्रतिपादयता ‘एषसम्प्र-
सादः, इतिमूलश्रुतौसमुत्थायेतित्यप्रत्ययार्थस्यविवक्षितत्वादुक्तश्रुतेरर्चिरादिमार्गप्रस्थितानामव्यवधानेना-
मृतत्वप्राप्तिप्रतिपादकत्वस्पष्टमेवातोऽपि न पुनरावृत्तिः । एव वाजसनेयकेपञ्चमब्रह्मप्रपाठकयो
“स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन् वसतिशाश्वती. समा, इति । “तान् वैद्युतान् पुरुषोऽमा-

नव एत्यब्रह्मलोकान् गमयति तेषुब्रह्मलोकेषु परा परोवतोवसन्तिनेपा न पुनगवृत्तिः । (बृ३।२।१९)
 अत्रापिस्पष्टमेवापुनरावृत्तिराम्नाता । अत्र ब्रह्मलोकानित्यदिति पाशानितिबहुवचनमुपपत्त्याकर्मधारय
 समासमाश्रित्यार्थस्यसगतिरथवाऽप्राकृतलोकानामपिबह्वनाप्रमाणप्रतिपन्नया न-पुरुषसमामोऽपियुक्त
 एव । ननूपनिपस्वेवमुण्डके 'ते ब्रह्मलोके तु परान्तकालेपरामृतात् पश्चिमुच्यन्ति सर्वे' । (मु३।२।६)
 इति वचनादर्चारादिमार्गेणकार्यब्रह्मलोकानिरवगम्यते । अत एव आन्द्रोऽय 'प्रजापते सभावेऽमप्रपद्ये'
 इत्यष्टमाध्यायीयवाक्यमपि भगच्छते । अत एव च मुण्डकश्रुति समानायाभिधायिनी 'ब्रह्मणामह-
 तेसर्वेसम्प्राप्तेप्रतिसचरे । परस्यान्तेऽकृतात्मान प्रविशन्तिपरपदम्, इति स्मृतिर्गपिमगच्छते । तथा च
 ये सगुणब्रह्मोपासकास्तेऽर्चारादिनाब्रह्मलोकप्रयान्ति । तत्रापि ये पञ्चाग्निविद्योपासीनस्तेपुनगवर्तन्ते
 प्रतीकोपासकास्तुदेवयानेनगताअपितडिल्लोकादेवावर्तन्ते न तेषा ब्रह्मलोकावाप्ति । तदुक्तभामत्या
 "उत्तरोत्तरभूयत्वादब्रह्मक्रतुभावत् । प्रतीकोपासकान्ब्रह्मलोकनामानवोनयेदिति ।" ब्रह्मोपासकास्तु
 परविद्यासामर्थ्याद् ब्रह्मलोकसम्प्राप्यतत्रोपन्नविज्ञानाहिरण्यगर्भेणसहपरमविशुद्धविष्णो पदप्रयान्तीत्येषा-
 तेषाक्रममुक्तिरुपपद्यते । अत एव कार्यात्ययेतद् यक्षेणसहात परमभिधानात्, (ब्र मू. ४।३।९)
 इति ब्रह्ममूत्रसगच्छते । तस्मात्त एव नावर्तन्त इति चेन्न, अज्ञातशास्त्ररहस्यानामिदं चोद्यम् ।
 तथाहि—उदाहृतश्रुतिस्मृत्योरेकविषयतायाअसम्भवात् । ते ब्रह्मलोकेत्विद्यादिश्रुते प्रकरणानुरोधा-
 दयमर्थ । अस्या खण्डिकाया पूर्वार्धे—“वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था मन्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वा”
 (मु—३।२।६) एवाम्नायते । निर्मलान्त करणामुमुक्षव इहैवलोकेसद्गुरुमुपसम्पद्यवेदान्तविज्ञाने-
 नसुनिश्चितार्था सन्तोऽनभिसहितकर्मफला अतएवयत्नशीला शुद्धस्वभावा सभ्यगूढब्रह्मविद्योद्भासि-
 तान्त करणास्तेसर्वेब्रह्मलोकेब्रह्मैवलोकोब्रह्मलोकोनिपादस्थपतिन्यायेनकर्मधारयसमास एवात्राभिप्रेतस्तस्मि-
 न्नुपास्येपरब्रह्मणिर्वर्तमाना परान्तकालेपरोऽन्तिमोयान्त कालस्तस्मिन्प्रास्वधकर्मभोगहेतुप्राकृतचरम-
 देहावसानसमयेपरामृतात् । परममृतप्राप्यपरिमुच्यन्ति सर्वस्माद् बन्धाद्विमुच्यन्त इति । नह्यत्रकार्य-
 ब्रह्मलोकमासाद्य तत्र विद्यामभ्यस्यपरान्तकालेब्रह्मणासहभोक्षमानुवन्तीत्ययमर्थ सम्भवति पूर्वार्धपरार्धवाक्य-
 विरुद्धत्वात् सदर्भविरुद्धत्वाच्च । सन्दर्भोऽयंपरस्यब्रह्मण प्राप्तेरेव । यत प्रथममुण्डकेद्वितीयखण्ड
 एकादशखण्डिकायां तप श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्येशान्ताविद्वासोमैक्षचर्याचरन्त । सूर्यद्वारेण ते विरजा
 प्रयान्ति यत्राऽमृतस्सपुरुषोह्यव्ययात्मा, इत्यस्यामूर्योपलक्षितार्चारादिमार्गागामिनाब्रह्मविदाह्यमृतत्वाव्य-
 यात्मत्वविशेषितपरमपुरुषतल्लोकावेत्रप्राप्यतयानिर्दिष्टौ न तु द्विपरार्धावसानकालविनाशिहिरण्यगर्भ-
 तल्लोकावितिप्रस्फुटमेवाभिधीयते । इत स्मृतिस्त्वर्थान्तरमेवप्रतिपादयति सा चेहलोकसमभ्यस्तविद्य-
 स्यदेवयानपथाप्रस्थितस्यविदुषोविषये न किमयभिवत्तेऽपि तु पुण्यकर्मानुष्ठानेनप्रजापतिलोकमुपेता-
 नामविदुषा तदुपर्यपिवादरायण, इति न्यायेनब्रह्मलोकएवाभ्यस्तविद्यानापरमपदप्राप्तिप्रकारमेव । तदर्थश्च
 ते सर्वेपुरुषविशेषा स्वोपार्जितपुण्यकर्मणाब्रह्मणाप्रजापतिनासहकृतात्मान ब्रह्मलोकएवाविगतविद्या-

स्सन्त परस्यप्रजापतेरायुपोऽन्नेप्रनिसंचरेमहाप्रलयेसम्प्राप्तेसतिपरपद प्रविशन्ति, इति । तस्माच्चुति-
 स्मृत्योरैक्यार्थमेव नास्ति । श्रुतिर्विदुषाप्रारब्धशरीरावसानेऽचिरादिनापरब्रह्मप्राप्तिमभिदधाति । स्मृ-
 तिस्त्वविदुषांपुण्यकर्मविशेषेणकार्यब्रह्मण प्रजापतेर्लोकमेजुषा तत्रैवाधिगतविधानाप्रारब्धकर्मफलभूतहि-
 रण्यगर्भसायुज्यानुभवावसानेनेनैवमार्गमोक्षस्थानप्राप्तिमितिद्वयोविक्लित पन्था । ब्रह्मविद शरीरादुच्चि-
 क्रमिपोमूर्धन्यनाड्यैवोक्तम्याचिरादिमार्गेणैव गमनेलोकविशेषेचिरकालवामलक्षणव्यवधानमन्तरेणैव
 परब्रह्मप्राप्तिरितिस्पष्टमुच्यते । छान्दोग्ये पष्टाध्याये सद्विद्याप्रकरणस्थया 'तस्यनावदेव चिर याव-
 न्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये, इति श्रुत्या सद्विद्यानिष्ठस्य मोक्षप्राप्तेर्देहपातमात्रावधिविलम्बप्रतितेरिति ।
 अपि च तयोर्व्रमायन्नमृतत्वमेतीतिछान्दोग्यश्रुत्युपबृंहणभूतया याज्ञवल्क्यस्मृत्या "उर्ध्वमेकस्थित
 स्तेषा योभित्तोर्मूर्धमण्डलम् । ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परागतिम् ।" (या० स्मृ० ३/१६७)
 इतिदेवयानपथप्रस्थितानामेकमवेगेनैव प्रजापतिलोकमप्यतिक्रम्य तत ऊर्ध्वगत्वा ह्यमृतत्वप्राप्ति-
 स्वरूपपरमगतिप्राप्तिमभिदधत्या निवारितैव तेषा हिरण्यगर्भप्राप्तिहिरण्यगर्भलोके च चिरकाल
 स्थित्वामहता विलम्बेन पश्चादमृतत्वप्राप्तिरित्यपि । तस्मादुपनिषद्विरुद्धैवैषा कल्पना यदचिरादिमा-
 र्गेण गताना चतुर्मुखलोकस्थितिरावश्यकी केषाश्चित्पुनरावृत्तिरपीति नापि गतिशास्त्रेदेवयानेन ब्रह्मलो-
 कमागतानाम्पुनरावृत्तिर्बोध्यते । यदि देवयानमार्गगामिनामावृत्तिर्भगवतोऽभिमता चेत्तर्हि "यत्रकाले
 त्वनावृत्तिमावृत्तिञ्चैव योगिन" इतिप्रतिज्ञावाक्यमेव नोच्चारयेन्नवोपसहार एकया यात्यनावृत्तिमन्य-
 याऽऽवर्तते पुन, इति स्पष्टतयोपदिशतो गीताशास्त्रविरुद्धमेतद् यद् देवयानेनपथा गतानामप्यावृ-
 त्तिरिति । एवमनावृत्तिश्शब्दादनावृत्ति शब्दाद् (ब्र० सू० ४।४-२२) इति ब्रह्ममिमासायामप्यना-
 वृत्तिमेव प्रत्यपीपदद्भगवान् वादरायण । ननु "अप्रतीकालम्बनान् नयतीति वादरायण उभयथा च
 दोषात्तत्क्रतुश्च" (ब्र० सू० ४/३/१४) इति सूत्रेऽप्रतिकालम्बनान् नयतीत्युक्तवान् नामादि, प्रति-
 कोपासकाना नामानव पुरुषो विद्युल्लोकादूर्ध्वं नयतीति स्पष्टमेवावगम्यते । किञ्च प्रतीकोपासका
 हि न परविद्याविदिवप्राधान्येन ब्रह्मोपासका यतस्तेऽचिरादिना मार्गेण गत्वा स खल्वेव वर्तयन् याव-
 दायुष ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते" (छा० ८/१५/१) इत्युक्त साक्षाद्ब्रह्मविद्योपास
 कफल लभेरन् । न पितृयाणतृतीयगतिभ्या वैपागमन सम्भवति । चन्द्रलोकादिप्रापककर्मानुष्ठा-
 यित्वादतस्तेषामर्चिरादिमार्गेणैव गतिर्वक्तव्या । अतश्चैते तडिल्लोकपर्यन्तमर्चिरादिमार्गेणैवगच्छन्तीति
 निश्चीयते । एव पञ्चाग्निविदामपि कार्यब्रह्मलोक यावदेवगति पुनरावृत्तिश्च । तथा च 'ते य एव
 मेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धासत्यमुपास्ते, (बृ० ६/२/१५) इत्यत्राद्येन यच्छब्देन पञ्चाग्नि-
 विदागृह्यन्ते द्वितीयेन यच्छब्देन च तप सत्यादिपदवाच्यपरब्रह्मविषयकविद्यावन्त प्रतीकोपासकाश्च
 सर्वेऽपि गृह्यन्ते । तत्र प्रतीकोपासका देवयानेन गत्वाऽपि विद्युल्लोकयावद्गत्वा पुनर्निवर्तन्ते । एव
 पञ्चाग्निविदामपि ब्रह्मलोक यावद्गति पुनरावृत्तिश्च, उभयोरब्रह्मोपासकत्वात् । तृतीयोपासकास्तु
 सगुणब्रह्मविद्यावन्त इति तेषामर्चिरादिमार्गेण कार्यब्रह्मलोके गतिस्तत्र चिराय, चतुर्मुखसायुज्यमनु-

भूय तच्छरीरावसाने तेनैव सार्वं द्विपरार्धकाले परब्रह्मवामप्राप्ति । निर्गुण ब्रह्मानु-यायिनान्तु न परिच्छिन्ने देशे गतिरुपपद्यते सर्वगतत्वात् ब्रह्मणोऽनस्तन्मुक्तिर्नदेशविशेषे किन्निवहैव ब्रह्मभूयता-प्राप्यते । न तस्य प्राणाउत्क्रामन्ति । इहैव समवलीयन्त इति श्रुतेरिति विवेक इति चेन्न, मूत्रता-त्पर्यानिवबोधविजृम्भितत्वात्तत्राभिप्रायस्य, मूत्रेऽप्रतीकालम्बनान्नयतीतिकथयता बादरायणार्पणा बादरि जैमिनिमते व्युदस्ते तथाहि प्रतीकालम्बनत्वेन हिरण्यगर्भलक्षणकार्योपामकस्यापि ग्रहणेन नस्या-र्चिरादिगतिनिषेधसिद्ध्या बादरिमतमप्रतीकालम्बनत्वेन पञ्चाग्निविद् ब्रह्मनिष्ठोभयविधोपामकग्रहण विधाय देवयानेनागतिप्रतिपादनेन जैमिनिमतञ्चेति सूत्रेऽप्रतीकालम्बनान् नयतीत्युक्तम् । अत्रैतत्पद-घटकप्रतीकालम्बनाश्चाचिन्मात्रवस्तु । अचिन्मिश्र वा । ब्रह्मदृष्ट्या स्वरूपेण वा तद्वस्तूपामनपरा परमप्राप्यादर्वाचीनभूतप्राप्यरूपप्रतीकोपासनपरा इति पिण्डितार्थ । न चेव परब्रह्मणोऽर्वाचीनप्रकृति-वियुक्तप्रत्यगात्मत्वावच्छिन्ना पञ्चाग्निविदामपि प्रतीकालम्बनत्वेनतेपामयर्चिरादिनागतिर्नैव सिद्धे-दितिवाच्यम् । प्रकृतिवियुक्तस्य प्रत्यगात्मस्वरूपस्य परमप्राप्यत्वेन प्रतीतत्वासिद्धे । अयमभिमान्धि । यस्मिन् प्राप्ये प्राप्तेऽपि पर तत्त्व न प्राप्त भवति पश्चात् प्राप्तव्यतयेव चावशिष्यते । तत्प्रतीक-शब्दवाच्यमर्वाचीनप्राप्यम् । यस्मिंश्च प्राप्ते सर्वस्मात् पर तत्त्वप्राप्तमेव भवति पश्चात् प्राप्तव्यनयाच नावशिष्यते तत्परमप्राप्यम् तत्र परमपुरुषस्य स्वय परतत्त्वरूपत्वेन तत्प्राप्ते परतत्त्वप्राप्तिरूपत्वात् तस्य स्वत एव परमप्राप्यत्वम् एवभगवत्स्वरूपतीरोधायक नि शेषाविद्यानिवृत्त्यनन्तरमेव विशुद्धात्म-स्वरूपावाप्ति स्थानविशेषावाप्तिश्च सम्भवति इति तादृशप्राप्तिसमकालमेव भगवत् प्राप्तिनैयत्येनतयोरपि परमप्राप्यत्व सम्भवत्येवात एव त्रणायामपि परमपदव्यपदेश्यत्व यत्र तत्र श्रुतिस्मृतिषु दृश्यते । यथा 'तद्विष्णो परमपद सदापश्यन्ति सूरय' इति श्रुत्या परमस्थानमेव परमपदबोध्य भवति । सर्गस्थि-त्यन्तकालेषु त्रिधैव सम्प्रवर्तते । गुणप्रवृत्त्या परम गुण तस्यागुणमहत् । इति प्रकृति विनिर्मुक्तक्षेत्रज्ञ स्वरूपम् । समस्तहेयराहित विष्णवाख्य परमपदमिति स्मृत्या च भगवत्स्वरूपमेव परमपदशब्देन व्यपदिश्यते । तथा च ब्रह्मप्राप्तिदभावयोरेव परमप्राप्यत्वप्रतिकत्वप्रयोजकत्वावगमादचिद्वस्तु तन्मिश्र-योरेवप्रतीकता विश्राम्यति तत्रैवाविद्ययाब्रह्मप्राप्तिप्रतिरोधात् । यथोक्तरीत्याऽविद्याकृततिरोधानविगमेन ब्रह्मप्राप्तिगर्भत्वप्राप्तिकत्वात् । प्रकृतिवियुक्तप्रत्यगात्मस्वरूपन्तु परमप्राप्यमेवेति तत्त्वम् । अत एव गीता-शास्त्रे तमाहु परमागतिमिति परमगतिशब्देनैतदेव प्रकृतिविनिर्मुक्तप्रत्यगात्मस्वरूप निर्दिष्टम् । तथा च परान्महत् परममितिविग्रहे पृथोदरादिवत् तत्तद्वयवलोयमाश्रिय व्युत्पादनीयेन परमशब्देन सह प्राप्य शब्दस्य कर्मधारय समासमाश्रित्यापरत्वेनाभिमतात् कस्माच्चिचप्राप्यात् परत्वेनाभिमत यन्प्राप्य तस्मादुत्कृष्टप्राप्य परमप्राप्य शब्देन बोध्यते । एवञ्च प्रकृतिपदवाच्याचित्तत्वात् परयदचिन्मिश्रचि-त्तरूपप्राप्य तस्मादुत्कृष्टत्वलक्षण परमप्राप्यत्व स्त्रोत्कृष्टप्राप्योत्कृष्टवसम्बन्धेन प्राप्यविशिष्टप्राप्यत्व-पर्यवसित विशुद्धक्षेत्रज्ञपरमात्मलक्षणप्राप्यद्वयसाधारणम् । परमात्मप्रकृतिविनिर्मुक्त प्रत्यगात्मस्वरूप-

परमस्थानेषु त्रिष्वपि पयात परमप्राप्यन्वन्तु स्वप्राप्त्युत्तरकालप्राप्तव्यस्वोक्तृष्टत्वोभयसम्बन्धावच्छिन्ना
 धेयतासम्बन्धेन प्राप्यविशिष्टान्यप्राप्यत्वरूपम् । प्रोदीरितसम्बन्धेन प्राप्यविशिष्टप्राप्यत्वरूपमर्वाचीन
 प्राप्यत्वमेव च प्रतीकपदप्रवृत्तिनिमित्तमिहविवक्षितम् । परम्प्राप्यस्मात्तत्परमपरम च तत्प्राप्यञ्च
 परमप्राप्यमिति विग्रहे परमशब्दघटकपरशब्दस्योत्तरकालप्राप्तव्योक्तृष्टसमभिव्याहृतपदार्थतावच्छेद
 कावच्छिन्नपरतया यस्मात् प्राप्तादुत्तरकालप्राप्तव्योक्तृष्टप्राप्यवस्तु नास्ति तादृश प्राप्यमित्यर्थ
 सिद्ध्यपरमप्राप्यशब्देन यथोक्तरूपावच्छिन्नोऽर्थ पर्यवसितो भवतीति बोध्यम् । स्थानविशेषस्य विशु-
 द्धक्षेत्रज्ञस्वरूपस्य च प्राप्तिदशाया परमात्मनोऽपि पाप्तेरुत्तरकायप्राप्तव्यत्वाभावेनोक्तलक्षण परम-
 प्राप्यत्व तयोरपि सम्भवत्येव । तथा च परमप्राप्यादर्वाचीनत्वरूप प्रतीकत्व प्रकृतिवियुक्तप्रत्यगा-
 त्मव्यावृत्तमेव ज्ञेयम् । तेन पञ्चाग्निविदो न प्रतीकालम्बना भवन्ति । अथेदानीं प्रतीकालम्बनपदार्थो
 विचार्यते । तत्त्व इह न तावत् स्वप्राप्तिप्रयोजकस्वनिष्ठविलक्षणविषयतानिरूपकत्वसम्बन्धेन प्रतीक
 विशिष्टोपासनाश्रयत्व सर्वेषां ब्रह्मविदा प्रतीकालम्बनत्वापत्ते । किन्तु ब्रह्म प्राप्यभावविशिष्टस्वप्राप्ति
 प्रयोजकस्वनिष्ठविलक्षणविषयतानिरूपकत्वसम्बन्धेन प्रतीकविशिष्टोपासनाश्रयत्वमेव तद् विवक्षित
 तदेकप्राप्तिप्रयोजकतन्निष्ठविलक्षणविषयताशाख्युपासनाश्रयत्वस्यैव तदालम्बनत्वरूपत्वात् । स्वप्राप्तौ
 प्राप्यभाववैशिष्ट्यञ्च समानकालिकत्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन एवञ्च सति पञ्चाग्निविदा न
 प्रतीकालम्बनवप्रसङ्ग । ब्रह्मप्राप्यन्त पानितयैवप्रकृतिविनिर्मुक्तप्रत्यगात्मप्राप्तेस्तदीयविद्याफल-
 त्वात्तदर्थमेव तदीयविद्ययास्तत्क्रतुन्यायेन ब्रह्मात्मकत्वेन प्रकृतिविनिर्मुक्तप्रत्यगात्मोपासनरूपतया-
 शिक्षणात् । ब्रह्मविदानुमुक्तिदशाया ब्रह्मप्राप्तौ विद्यमानायामेव तदन्त पातितया प्रतीकपदार्थप्राप्ते-
 विद्यमानतया न प्रतीकालम्बनत्वमिति तत्त्वम् । तदयं निर्गलितोऽर्थ 'स्ववृत्तिविषयतानिरूपकत्व,
 स्वकार्यविषयकत्व, स्वमसृष्टचिन्निष्ठविषयतानिरूपकत्वैतदन्यतमसम्बन्धेन प्रकृतिविशिष्टोपासना-
 विषयत्वपर्यवसितमेवार्वाचीनप्राप्तत्वरूप प्रतीकपदप्रवृत्तिनिमित्तम् । एतादृशप्रतीकालम्बनानामर्चिरा-
 दिमार्गेण गतिर्न शास्त्रसम्मतता यतोहि सिद्धान्तसूत्रस्थाप्रतीकालम्बनानित्यत्रोपासकपदमनुच्चार्य तत्रा-
 लम्बनपद प्रयुञ्जानस्यवादरायणमहर्षेरयमाशयो यत् प्राप्यतयाप्रतीकमुद्दिश्य ये प्रतीकोपासकास्ते
 सर्वेऽपि प्रतीकालम्बनपदेनोच्यन्ते । तथा च नामादिकं वस्तुमाणवकेऽग्निदृष्टिवद् ब्रह्मदृष्ट्यास्व-
 रूपेण वा तद्वस्तुपासका हि ते तादृशानर्चिरादिगणो नैव ब्रह्मलोक नयतीत्यर्थ । प्रतीकोपासकव्यति-
 रिक्तान् गन्धव्यवधानेन ब्रह्मप्राप्तिरूप फलमुपलिप्सवो येऽधिकारिणस्तादृशक्षेप्य फल लब्धु तत्परास्ता-
 नेवार्चिरादिरातिवाहिकगणोनयति । चतुर्मुखादिकार्योपासकानां नामादिप्रतीकोपासकत्वप्रतीकालम्बन-
 त्वान्न तेषां देवयानेन गतिरुपपद्यते । प्रतीकोपासकानां फलन्तु 'स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो
 गन्' तत्रास्य यथाकामचरो भवति । (छा० ७/१/५) इत्यादिरूपेण छान्दोग्ये स्पष्टमेवाम्नातम् ।
 पञ्चाग्निविदा दहरादिविद्यावता साक्षाद्ब्रह्मोपासकानाञ्च 'तव इत्य विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा
 तपइत्युपास्ते तेर्चिषमभिसम्भवन्ति, (छा० ५।) इत्यर्चिरादिनाऽपुनरावृत्तिलक्षणागतिराम्नायते ।

एवञ्चात्र स्वनिष्ठविषयतानिरूपक-वस्वविशिष्टवस्तुविषयकत्वाभ्या सम्बन्धाभ्या प्रकृतिवियुक्तामविशिष्टोपासनाश्रयत्वमेवानावृत्तिविशेषप्रयोजकतावच्छेदक निष्पद्यते ।

सम्बन्धघटकवैशिष्ट्यञ्चस्वशरीरकब्रह्माभिन्नत्वस्वकर्मकब्रह्मात्मकत्वानुसंगानवचैतदन्यतरसम्बन्धेनप्राह्यम् । एतादृशोपासनाशालिनापुनरावृत्तिर्नाहिशास्त्रसम्मतमिति निर्णयः । पञ्चाग्निविदोऽपि यद्यचिद्विशिष्टमेव प्रत्यगात्मानं प्राप्यतथोपासीरस्तर्हि तत्कृतुन्यायेन न स्यात् । तेषां ब्रह्मप्राप्तिरनावृत्तिश्च । तत्कृतुन्यायश्च अथखलु कृतुमयः पुरुषो यथा कृतुरस्मिन् पुरुषो भवति तथेत्येव प्रेत्य भवति, (छा३।१४।१) त यथा यथोपासनेतथैव भवतीति द्वाभ्यां श्रुतिभ्यां तथोपासीनस्तथैव प्राप्नोतीत्येव रूपः । एतन्न्यायबलेनानुपासितस्य ब्रह्मणः प्राप्ययोगात् । क्षरणस्वभावान्निमित्तश्रयणात्मोपासनेन तस्यैव प्राप्तिस्तस्य च विनाशशीलत्वेन पुनरावृत्तिरवश्यम्भाविनीत्यतः पञ्चाग्निविदः प्रकृतिवियुक्तब्रह्मात्मकत्वेन प्रत्यगात्मानमेवोपासते । क्षेत्रज्ञस्य ब्रह्मात्मकत्वं ननु 'यस्यात्माशरीरमित्याद्यनेकश्रुतिभिरवगतमेव । तस्मात् पञ्चाग्निविदादेवयानगतिपुनरावृत्तिश्चसिद्ध्यत एव । ननु सर्वगतस्य ब्रह्मणः क्वचिल्लोकविशेषो नोपपद्यते न वा तस्य सभावोऽमादिकयतस्तत्रतदुपासकस्य गतिरूपपद्यता न वा निर्धूतनिखिलाद्विद्यपुमान् लोकविशेषश्चैश्वर्यकामयेत् । तथाविश्वेश्वर्यप्राप्तिरेवमोज्ञश्चेत् तस्य विनश्वरत्वेन मोक्षस्याप्यनित्यत्वमापद्येत । तस्मान्निर्गुणब्रह्मविदस्तु नार्चिरादिनादेशान्तरे गतिरस्तीति चेन्न, श्रुतिशतप्रतिपादिता चिरादिनामार्गेण देशान्तरगतैव ब्रह्मप्राप्तिरिति श्रोतनिश्चयेऽत्र निशेषाविद्यानिवृत्ताविहैव च मुक्तिरितिकृतकौपबृंहितस्य त्वन्मतस्याप्रामाणिकत्वात् । न हि तर्कशतमेकामपि श्रुतिं बाधितुं प्रभवति लोके यथा ब्रह्मेरूपस्य सलिलस्य च शैत्यं वचादीनामवियोर्वर्धकवतुण्ड्यादीनाञ्च तन्नाशकत्वमित्यसकृत्तत्तद्भावस्वभावो विलक्षणशक्तिमत्त्वेनानुभूयते । तथैव प्राकृतिकजगतिकर्मवासनाख्याविद्याजननशक्तिपरमव्योमाख्यदेशविशेषस्य तादृशाविद्यानिवर्तनशक्तिश्चनापह्नवमर्हति । स्वाभाविकविचित्रभावशक्तयस्तर्केणाशङ्क्यनिह्वा इति निश्चिनोति ।

भगवान् पराशरः "शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तुसर्गाद्याभावशक्तयः । भवन्ति तपता श्रेष्ठः पावकस्य यथोष्णता" इति । अपि च श्रुतिसचिवस्तर्कोऽप्यत्र प्रामाण्यमासादयति यथा पङ्कोपलिप्ताङ्गं न हि पकिलाभस्यवस्थितनिर्मलमपि जलशालयितुं क्षमते तथा ह्याविधिकप्रकृतिमण्डलेऽविद्याख्यमलस्तोमं तिरस्कृतुं न पार्यते विद्याबाहुल्येनापि । तदत्र यथा पङ्कोपलितवस्तुकश्चिच्चतुरोनिष्पङ्कप्रदेशः प्रसन्नसलिलतीर्थेवाऽऽनीयप्रक्षाल्यनिर्मलीकरोति तथाऽत्रापि स्वभक्तानुकम्पाकूपारो भगवान् भक्तोपासनयाऽनुग्रहाविष्टउपासकानां तिवाहिकगणैरर्चिरादिभिः प्राकृतलोकेभ्यः ऊर्ध्वं प्राकृतसम्बन्धविधुरदेशविशेषमानीय समस्ताविद्याकल्मषप्रक्षाल्य स्वात्मानं प्रापयतीति विदुषां ब्रह्मावाप्तयेऽवश्यमेव गतिरुपपद्यते । समस्ताविद्यानिवृत्तिभूमयोऽप्राकृतदेशविशेषाः परमात्मनः श्रुतिस्मृतिप्रतिपादिता सन्त्येव । तथा च श्रुतयः, 'दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः व्योम्यात्मा प्रतिष्ठितः, (मु. २।२७) 'आदित्यवर्णतमसः परस्तात्, (पु. सू.) क्षयन्तमस्य रजसः पराकं,

तद्विष्णो परम पद सदा यश्यन्ति मूरय , इत्याद्य शतशस्तल्लोकमामनन्ति । श्रुतिप्रतिपन्नेऽर्थेयथा-
श्रुतिविचारस्यैव न्याय्यत्वादन्यथाशास्त्रकप्रमाणकस्य ब्रह्मणोऽपितर्कबलेनापलापप्रमगात् । न चैवमुत्तर-
मीमासाया कार्याधिकरणस्य का गतिरिति वाच्यम् । कार्याधिकरणीयाद्ययोर्बादरिजैमिनिपक्षयो पूर्वपक्ष-
तयावस्थाप्यभगवताबादरायणेनाप्रतीकालम्बनान्नयतीत्यादिमूत्रद्वयेन सेद्धान्तिकस्य स्वाभिप्रायस्य स्पष्ट
प्रतिपादितत्वात् ।

तथाहि— कार्यं बादरिस्यगत्युपपत्तेरिति चतुर्मुखादिरूपकार्यब्रह्मोपासकानातिवाहिकगणो
हिरण्यगर्भलोकमेव नयतीति बादरिमतमयुक्तबहुषूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याप्रकरणेश्रयमाणाया अर्चिरादिगते पर-
ब्रह्मप्राप्तिहेतुतयैव तत्रतत्रसमाम्नानात् । तादृशश्रुतीनामपरब्रह्मविषयत्वेदहराद्यनेकविद्याविरोधात् ।
सर्वगतस्यापि ब्रह्मणो गतिशास्त्रबलसिद्धस्य देशविशेष एव निशेषाविद्यानिवृत्तिसम्भवस्य दुरपह्वतया त
विना प्राप्तेरयुक्तत्वेन मार्गविशेषेण देशविशेषगतिपूर्वकप्राप्तेरेव युक्तत्वात् । तस्य च बादरिमतस्य जै-
मिनिनैव निराकृतत्वात् तन्मतमत्र न प्रपञ्च्यते । उभयमतयोर्दोषमुद्भाव्याप्रतीकालम्बनान्नयतीति
बादरायणस्य महर्षे सिद्धान्त समुञ्जम्भने । इदं पुना रहस्य यद्यपि कार्याधिकरणेऽपि देवयानमार्ग
गामिना पुनरावृत्तिस्तु क्वापि नोदीरिता न वा तत्प्रमाणभूतामूपनिषत्सु तथाऽप्यत्र मनुसूदनेन
तट्टीकायाम् पुनरावृत्ति प्रतिपाद्यत इति चित्रमनस्तन्मतं वेदानुसारिभिरनादरणीयमिति सक्षेप ।
विस्तरस्तु अस्मद्गुरुरूपनिबद्धपरमगतिमीमासायाष्टीकायाम् त्रणीतायाद्रष्टव्य ॥२३॥

श्रीसीतारामाभ्या नम

प्रतिपक्षिभयङ्करजगद्गुरुश्रीहर्यानन्दाचार्य-

सिद्धशिरोमणिप्रणीता

॥ प्रमाणदीपिका ॥

(स्वशताब्दीमहोत्सवे श्रीहर्यानन्दाचार्योपदिष्ट प्रबन्ध)

राम सीतां तथाचार्यं श्रियानन्दं प्रणम्य च । प्रमाणानां प्रकाशाय कुर्वे प्रमाणदीपिकाम् ॥१॥

* अथ प्रत्यक्षप्रमाणमयूखः *

चिदचिदीशतत्त्वानां ज्ञानं प्रामाणिकं च यत् । मोक्षस्य साधनं तद्धि 'भोक्ता भोग्यमि'ति श्रुते ॥२॥

प्रमायाः कारणं तत्र प्रमाणं सम्मतं बुधैः । अबाधव्यवहारस्यानुगुणा तु मतिः प्रमा ॥३॥

करणं चावगन्तव्यं व्यापारशालिं कारणम् । त्रिधा प्रमाणमध्यक्षानुमानशब्दभेदतः ॥४॥

सम्भवस्योपमानस्य चार्थापत्तेस्तथैव हि । अन्तर्भावोऽनुमाने तु तत्त्वज्ञैरुरीकृतः ॥५॥

ऐतिह्यमाप्तमूलं यच्छब्दे चान्तर्भवत्यदः । अनुमानाङ्गतर्कस्य मन्यते स्थाङ्गिरूपता ॥६॥

भावान्तरेण च भावप्रतीतिरुपपद्यते । अभावख्यपदार्थश्चातिरिक्तो मन्यते न तत् ॥७॥

अतिरिक्तं प्रमाणं तन्नानुपलब्धिनामकम् । अभावसाधकत्वेन प्रमाणज्ञैर्हि मन्यते ॥८॥

अनुमाध्यक्षशाब्दीतिभेदात् त्रिधा मता प्रमा । ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षत्वेन सम्मतम् ॥९॥

प्रत्यक्षं द्विविधं चाथ तत्राद्यं निर्विकल्पकम् । अनेकवृत्तिजात्याद्यविषया शेमुषी च तत् ॥१०॥

प्रत्यक्ष चापर प्रोक्त विद्वद्भि मविकल्पकम् । अनेकवृत्तिजान्यादिविषया श्रेमुषी च नत् ॥११॥
 प्रत्यक्ष द्विविध चैतद् द्वैविध्यं च गत पुन । अर्वाचीनमथानर्वाचीनञ्चेतिविभेदत ॥१२॥
 एकमिन्द्रियसापेक्षमपर तद्विलक्षणम् । स्वयसिद्धं च दिव्यं च द्विविधमादिम तथा ॥१३॥
 योगजन्यं च तत्राद्य परञ्चेशप्रसादजम् । प्रत्यक्षानुभवे तत्र करणमिन्द्रियं मनम् ॥१४॥
 व्यापारस्तत्र सयोग सयुक्ताश्रयणं तथा । अर्वाचीनेतरद् बोधं प्रत्यक्षमीशमुक्तयो ॥१५॥
 पूर्वानुभवतश्चात्र सस्कृतिरुपजायते । सदृशादृष्टचिन्ताद्यैरुद्बुद्धा मस्कृतिर्भवेत् ॥१६॥
 उद्बुद्धसस्कृतेर्जाता स्मृतिः प्रत्यक्षमेव हि । प्रतिभाप्रत्यभिज्ञे च प्रत्यक्षे ऽप्यसम्भवे ॥१७॥
 'यथार्थं सर्वविज्ञानमिति वेदविदा मतम् । शुक्तावपि हि रागांशा पञ्चीकरणतो मता ॥१८॥
 शुक्तिरौप्यमतेस्तस्मात् सत्यालम्बनता मता । शुक्तिरौप्यमतिभ्रान्ता रौप्याशाव्यवहेतुत ॥१९॥
 इतिप्रतिपक्षिभ्यङ्करजगद्गुरुश्रीहर्यानिन्दाचार्यसिद्धशिरोमणिप्रणीताया प्रमाणदीपिकाया प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणाख्य प्रथमो मयूख ॥१॥

ॐ अथानुमानप्रमाणमयूखः ॐ

अनुमाकरणं चाथानुमानं परिकीर्तितम् । सावकतममेवात्र करणं प्राज्ञमस्मत्तम् ॥१॥
 ततोऽलिङ्गपरामर्शोऽनुमाया करणं मतम् । व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधी परामर्शनामिका ॥२॥
 तज्जा चानुमिति पक्षे साध्यबुद्धिर्मता बुधै । साव्याधारस्थता हेतौ व्याप्तिः प्राज्ञैः प्रकीर्तिता ॥३॥
 साहचर्यस्य भूयिष्ठदर्शनाद् व्याप्तिधीर्भवेत् । तदर्शनं सपक्षे हि भवेन्निरिच्छितसाध्यके ॥४॥
 साध्यशून्यो विपक्षश्च पक्षः सन्दिग्धसाध्यकः । अन्वयव्यतिरेकी हि हेतुश्च केवलान्वयी ॥५॥
 यत्सत्त्वे खलु यत्सत्त्वमन्वयव्याप्तिरीरिता । यच्छून्यत्वं च यच्छून्येऽभावव्याप्तिर्हि साधने ॥६॥
 अन्वयव्याप्तिरश्चाथान्वयी हेतुर्बुधैर्मता । अभावव्याप्तिर्यो हेतुर्व्यतिरेकी समीरिता ॥७॥
 सिद्धान्ते द्विविधश्चैव सद्हेतुर्बुधसम्मतः । केवलव्यतिरेकी तु सिद्धान्ते मन्यते न हि ॥८॥
 उभे चात्रानुमानाङ्गे व्याप्तिश्च पक्षधर्मता । द्वयोरन्यतरस्याथ विरहे हेतुदृष्टता ॥९॥
 व्यभिचारी विरुद्धोऽथासिद्धः सत्प्रतिपक्षकः । बाधितश्चेति पञ्चापि हेत्वाभासा प्रकीर्तिता ॥१०॥
 हेतुश्च व्यभिचारी हि स्वस्थानातिक्रमे भवेत् । स ह्यनैकान्तिकश्चाथ द्विविधः परिकीर्तितः ॥११॥
 विपक्षेऽपिस्थितश्चेत् स साधारणो मतस्तदा । बुधैः सपक्षमात्रस्थोऽसाधारण उदाहृतः ॥१२॥
 साध्याभावेन स व्याप्तो विरुद्धत्वेन सम्मतः । आदिमस्त्रिष्वसिद्धेष्वश्रयासिद्धः समीरितः ॥१३॥
 पक्षश्च पक्षताऽवच्छेदकशून्यश्च तत्र हि । पक्षे च हेतुराहित्यं स्वरूपासिद्धता स्मृता ॥१४॥
 व्याप्यत्वासिद्धता चात्र द्विधा प्राज्ञैः समर्थिता । व्याप्तिप्राहकमानस्य शून्यत्वात् तत्र चादिमा ॥१५॥
 हेतावुपाधिसत्त्वाच्च द्वितीया सम्मता बुधैः । साध्यव्यापकतायाञ्च साधनाव्यापकत्वकम् ॥१६॥
 उपाधित्वेन सम्प्रोक्तः हेतोः परमदूषणम् । प्रतिपक्षस्य सत्त्वे तु हेतोः सत्प्रतिपक्षता ॥१७॥
 यस्य प्रबलमानेन साध्याभावो विनिश्चितः । दार्शनिकैः स हेतुर्हि बाधितः सम्प्रकीर्तितः ॥१८॥

अनुमान द्विधा स्वार्थं परार्थं चेति भेदत । स्वार्थेन स्वानुमा चात्र परार्थेन परानुमा ॥१९॥
 न्यायजस्तु परामर्शं परानुमितिकारणम् । न्यायस्तत्र प्रतिज्ञाद्यवयवपञ्चक मत ॥२०॥
 प्रतिज्ञा साध्यनिर्देशो हेतुक्तेर्हेतुता तथा । व्याप्तिनिर्देशपूर्वा हि दृष्टान्तोक्तिरुदाहृता ॥२१॥
 व्याप्यस्य पक्षवृत्तिवबोधश्चोपनयो मत । निगमन तु साध्यस्योपसहारवच खलु ॥२२॥
 नैयायिका भवन्त्येतत्पञ्चावयववादिन । वेदान्तिनो वदन्त्येष्वनुमासिद्धौ यथारुचि ॥२३॥

इति प्रतिपक्षिभयङ्करजगद्गुरुश्रीहर्यानन्दाचार्यसिद्धशिरोमणिप्रगीताया प्रमाणदीपिकायामनुमानप्रमाण-
 निरूपणारख्यो द्वितीयो मयूख ॥२॥

* अथ शब्दप्रमाणमयूखः *

अनाप्तानुक्तवाक्यस्य शब्दप्रमाणता मता । द्वार पदार्थबुद्धिश्च शक्तिधी सहकारिणी ॥१॥
 वाक्य पदसमूहश्च शक्त पदतया मतम् । अभिवाख्या च शक्तिर्हि वेदस्यार्थावबोधिता ॥२॥
 मुख्या वृत्ति पदस्यार्थे सर्वं प्राज्ञैरुदीरिता । घटेत्युक्ते घटे चैव शक्तिर्घटपदस्य हि ॥३॥
 सम्बन्धोऽभिहित प्राज्ञैर्वृत्ति पदपदार्थयो । मुख्यार्थस्य हि बावे तु वृत्तिर्मतौपचारिकी ॥४॥
 गौणी च लक्षणा चेति भेदात् सा द्विविधा पुन । शक्यस्य गुणवत्त्वेन त्वाद्या वृत्तिर्मता बुधै ॥५॥
 लक्षणा शक्यसम्बन्ध साऽन्वयानुपपत्ति । जहदथाजहच्चेति द्विधा सा परिकीर्त्तिता ॥६॥
 आकाश्यायोग्यताऽऽसत्तिमद् वाक्य हि प्रमापकम् । प्रमाणमखिलो वेद सिद्धे व्युत्पत्तिसम्भवात् ॥७॥
 भागद्वये हि वेदस्य कर्मब्रह्माभिधायकम् । तत्राद्ये कथित कर्म ब्रह्माराधनलक्षणम् ॥८॥
 शास्त्रे हि पूर्वमीमासाऽऽख्येऽस्यशका समाहिता । ब्रह्मणो वर्णित चान्ये स्वरूप च गुणादिकम् ॥९॥
 एतच्छङ्कासमाधान मीमासा चोत्तरा मता । मता मीमासयोस्तस्मादुभयोरेकशास्त्रता ॥१०॥
 विध्यर्थवादमन्त्रेतिभेदाद् वेदस्त्रिधा मत । सम्मतस्तत्र विद्वद्भिर्विधिवाक्य प्रवर्त्तकम् ॥११॥
 विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियम पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥१२॥
 इत्येवहिविधि प्राज्ञैस्त्रिविध सम्प्रकीर्त्तित । नित्यो नैमित्तिक काम्यश्चापि भेदा विधेर्मता ॥१३॥
 प्रवृत्त्युत्तम्भक वाक्यमर्थवादतया मतम् । मन्त्रत्वेन मतो वेदोऽनुष्ठेयार्थप्रकाशक ॥१४॥
 शिक्षा व्याकरण छन्दो निरुक्त ज्योतिष तथा । कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्योक्तानि वैदिकै ॥१५॥
 पूर्वक्रमविशिष्टा हि वेदाश्चेशसमीरिता । नित्या अपौरुषेयास्ते तस्माद् बुधैश्च सम्मता ॥१६॥
 नित्यो वेदश्च निर्दोषो वक्त्रभावाद्धि सम्मत । प्रामाण्य हि बुधैर्वेदे स्वीकृत स्वत एव तत् ॥१७॥
 स्मृत्यादेस्तु प्रमाणत्वं वेदमूलतया मतम् । शास्त्रं वेदविरुद्धं च नैव याति प्रमाणताम् ॥१८॥
 देहस्य वाचका शब्दा प्रत्यवस्यन्ति देहिनि । सर्वशब्दकवाच्यस्तद् रामः सर्वशरीरकः ॥१९॥

इति प्रतिपक्षिभयङ्करजगद्गुरुश्रीहर्यानन्दाचार्यसिद्धशिरोमणिप्रगीताया प्रमाणदीपिकाया शब्दप्रमाण-
 निरूपणारख्यस्तृतीयो मयूख ॥३॥

श्रियानन्दार्यशिष्येण हर्यानन्देन निर्मिता । प्रकाशिका प्रमाणानां भूयान् प्रमाणदीपिका ॥२०॥ ५

卐 श्रीगमतत्त्वविमर्श 卐

ले प. पञ्चपतिज्ञा

वि वि व सस्थान (पञ्चावविश्वविद्यालय)

साधुआश्रम, होशियारपुर, (पञ्जाब)

मंगल भवन अमङ्गलहारी । द्रवहुँ सो दशरथ अजिर विहारी (रामचरितमानस १।११।१२)

श्रीराम परमविशुद्ध परात्पर सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मा हैं, इसमें किसीको मग्य नहीं करना चाहिए । क्योंकि इन्हींको वेदपुराण दर्शनादि तथा ज्ञानी भक्त, योगी आदि एकस्वर से अखण्ड-अनादि-अनन्त-सदैक रस-अव्यय-सर्वव्यापक-निरञ्जन, परममत्य, आदिमध्यान्त रहित-सगुण निर्गुण निराकार स्वयंप्रकाश-ज्ञानानन्दैकग्रिह-सर्वस्वरूप-सर्वगत-सर्वनाम-सर्वमय, सर्वातीत, सर्वमकल्पातीत, अद्वितीय, नित्य-शुद्ध-बुद्ध, परमसत्तात्मकस्वरूप सर्वज्ञ सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वोपाधिवर्जित, सनातन, समस्त सदसद्वस्तुसे विलक्षण, परमज्योति स्वरूप, सर्वप्रकाशक सबमेरमणकरनेवाले ब्रह्म कहते हैं । श्रीराम सर्वव्यापक पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं । उनसे कही एकपरमाणु भी खाली नहीं है । वे सभी स्थावर जंगममे समानरूपसे रम रहे हैं । जो कुछ दृश्य-अदृश्य, सदमन विश्व तथा असंख्य ब्रह्माण्ड है, वे सब राममय हैं । यही तात्पर्य रखकर सन्त श्रीतुलसीदासजीने रामचरितमानसमे कहा है-‘सीयराममय सब जगजानी’ ‘सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन’ यह श्रुति भी श्रीराममें पूर्ण रूपसे चरितार्थ होती है । वास्तविकमे यह सब कुछ ब्रह्म (राम) मय है, उनके सिवा और कुछ नहीं है । परब्रह्म श्रीरामजी भक्तोंपर अहैनुकी कृपावश चिदानन्दमय दिव्यशरीरसे आविर्भूत होकर भवसागरमे डुबते हुए समस्तजीवोंके कल्याणार्थ मर्यादावद्ध परमानन्दमोक्षदायिनी परमपावनी मधुर आदर्शलीला करते हैं । कविकुलचूडामणि सन्त श्रीतुलसीदाजी श्रीरामचरितमानस ६०२।१२५-१२६ दोहामे श्रीरामके विषयमे कहते हैं-“हे राम । आप श्रुतिकी मर्यादाका पालन करनेवाले परब्रह्म परमात्मा हैं । आपकी योगमाया परमाह्लादिनी शक्ति श्रीजानकीजी हैं, जो आपकी प्रेरणासे जगत की उत्पत्ति, पालन तथा सहार करती हैं । श्रीलक्ष्मणजी हजार शिर धारण करने वाले शेषजी हैं । आपने देवकार्य तथा ससारका मङ्गल करनेके लिए मानव शरीर धारण किया है और ग्वलनिशाचरों का दमन करनेके लिए कृतसकल्प हैं । हे राम । वाणी द्वारा आपका स्वरूप अवर्णनीय है, बुद्धि से परे है, अविगत है, अकथनीय है, अपार है । यहाँ तककि वेद भी नेति नेति कहकर पुकारते हैं तथैव दोहा २।१२६।३ मे भी कहा है कि-हे राम आपका यह शरीर चिदानन्दमय है-यह प्राकृतिक पाञ्चभौतिक कर्मबन्धनग्रस्त-मायिक नहीं है । साथ ही साथ उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय, नाश आदि विकारोंसे रहित है, सत और देवोंका हित करनेके लिए मानुष शरीर धारण करते हैं, जैसे संसारी लोग कहते करते हैं, वैसाही आपका आचरण होता है ।” गीतामे भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं--

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजातन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् । (गीता ७।२४)

अर्थात् बुद्धिहीन मूढ पुरुष मेरे स्वरूपको न जानकर मुझे साधारण मनुष्य जानते हैं, मैं

तो अविनाशी अजन्मा होते हुए भी अपनी योगमायासे स्वेच्छानिर्मित सच्चिदानन्दविग्रहसे प्रकट होता है । श्रीरामके सम्बन्धमें जब जगन्माता पार्वतीके मनमें जिज्ञासा हुई तब भगवान् शङ्करने इस प्रकार कहा—

राम सच्चिदानन्द दिनेश । नहि तहँ मोह निशालयलेश ॥
सहजप्रकाश रूप भगवान् । नहि तहँ पुनि विग्यान विद्वान् ॥
हरप विपाद ज्ञानअज्ञान । जीवधर्म अहमिति अभिमाना ॥
राम ब्रह्म व्यापक जगजाना । परमानन्द परेश पुराना ॥

पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि प्रगट परावर नाथ ।

रघुकुलमणि मम स्वामि मोर्ट रहि शिव नायउ माथ ॥

ग च मा १।११५।३ ४, ११६

अर्थात् श्रीराघवेन्द्र रामजी विशुद्ध सच्चिदानन्द हैं । सत् का अर्थ है—सदा एक समान रहने वाला अविनाशी । अर्थात् सत्—जिसकी सत्ता सदा एकसी बनी रहती है । जो सदा वर्तमान है, वही सत् है । चेततीति चित्—जो सदा प्रकाशमय और ज्ञानस्वरूप है, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता प्रत्युत स्वयं प्रकाश है, उसे चित् कहते हैं । आनन्दयतीति आनन्द । इसका अर्थ है, जहाँ सर्व सुख हो, इच्छा मात्रसे ही सब कुछ प्राप्त होजाय, किसी प्रकारका अभाव न हो । समस्त कामनाये पूरी हो जाय वही आनन्द है । सत् चित् आनन्द मिलकर सच्चिदानन्द होता है । भगवान् श्रीरामजी सदा रहने वाले अग्रण्ड ज्ञानस्वरूप परमानन्द सिन्धु हैं । सदा उदित रहने वाले सूर्य हैं । उनमें मोह या अज्ञानमयी रात्रिका लेशमात्र नहीं है । वे सहज प्रकाशरूप भगवान् हैं । वहाँ विज्ञानरूप प्रातःकाल नहीं होता । क्योंकि जब अज्ञानरूपी रात्रि होगी तभी तो विज्ञान रूपी प्रभात होगा । जब रात ही न होगी तब प्रभात कहाँ से आयागा । भगवान् सच्चिदानन्द दिनेश हैं । हर्ष-विपाद, ज्ञान-अज्ञान, अहता-ममता ये द्वन्द्व तो जीवोके धर्म हैं । श्रीराम तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप परमात्मा हैं । परात्पर परमपुरुषोत्तम पुराणपुरुष सर्वेश्वर हैं । येही राघवेन्द्रश्रीराम मेरे इष्टदेव हैं । इसके बाद पुनः सकरजी कहते हैं—

जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू । मायावीश ग्यान गुन धामू ।
जासु कृपा अस भ्रममिटिजाई । गिरिजा सोई कृपाल रघुराई ।
आदि अन्त कोइ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ।
विनुपद चलइ मुनइ विनुकाना । कर विनु करम करइ विविनाना ।
आनन रहित सकल रस भोगी । विनु वानी वक्ता वड योगी ।
तन विनु परम नयन विनु देखा । ग्रहइ वान विनु वास अशेषा ।
असि सब भाति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि वरनी । (रा च मा)

अर्थात् यह ससार प्रकाश्य है और श्रीरामजी इसके परम प्रकाशक हैं । वे मायाके अधीश्वर, दिव्य अलौकिक अखण्ड ज्ञान और परम विशुद्ध मत्वगुण तथा कल्याणमय मङ्गलके धाम हैं । उनकी कृपा लवलेश से सब सशय मिटजाते हैं । उनका शाब्दिक, मध्य और अन्त कोई नहीं पा सकता वेद भी अनुमान से कहते हैं कि वे सत्तामात्र अगोचर—इन्द्रियातीत हैं । वे प्राकृत पावें, कान, हाथ, मुह, नाक आखसे रहित होते हुए भी गमनशील, श्रोता, कर्ता, भोक्ता, दाता और द्रष्टा हैं ।

अर्थात् तत्तत् प्राकृत इन्द्रियाँ न होने पर भी उनके समस्त विषयोंका उपभोग करने है। इस प्रकार सब तरहसे जिनकी क्रिया अलौकिक है और जिनकी महिमा अवगर्नीय है। इस विषयका समर्थन श्रुति भी करती है —

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः सशृङ्गोऽन्त्यकर्णः

स वेत्ति वेद्यं न च तम्यास्तिवेत्ता तमहुरग्यं पुरुषमहान्तम्। (उवेताउवतर ३।१९)

अर्थात् हाथ-पैरके बिना वेगवान् और ग्रहण करनेवाला है, नेत्रके बिना देखता है, बिना कान के सुनता है, वह सभी कुछ जानता है अर्थात् सर्वेश श्रीराम उन सब क्रियाओं का साक्षी और द्रष्टा है, किन्तु उसे कोई नहीं जानता उसीका पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार श्रीरामकी जितनी भी क्रियायें हैं, वे सब अलौकिक हैं।

स्कन्दपुराणमें भक्तशिरोमणि श्री हनुमानजीने कहा है—

सर्वाविस्थासु सर्वत्र पाहिमा रघुनन्दन ? महिमानं तव स्तोतुं कं समर्था जगत्त्रये ॥

त्वमेव त्वन्महत्त्वं वै जानामि रघुनन्दन ।

हे रघुनन्दन श्रीरामजी! प्रत्येक अवस्थामें सब जगह आप मेरी रक्षा करें। आप ने महिमाका वर्णन करनेकी शक्ति तीनों लोकमें किसीमें नहीं है। आप स्वयंही अपनी महिमाका जानते हैं, इस प्रकार जिसका वर्णन श्रुति, पुराण, महर्षि, ज्ञानी योगी भक्त आदि करत हैं, वे ही भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले परम विशुद्ध परापर परब्रह्म श्रीरामजी मनुशतरूपाकी कठोर तपस्या और अनन्य उपासनाके वशीभूत होकर भक्तवत्सल कोशलयाश भगवान् श्रीराम हुए हैं। श्रीरामजीका यह मानव शरीर दशरथके यहाँ पुत्ररूपमें आनेपर ही नहीं हुआ, यह तो सनातन, अनादि परात्पर ब्रह्म है। मनुशतरूपाकी तपस्यासे पूर्व भी सदा विद्यमान था। जब मनुशतरूपा नैमिषतीर्थमें तपस्या करने लगे तब इनकी कठोर तपस्यासे परम शक्ति होकर वर देनेके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके पास कईवार आये किन्तु ये विचलित नहीं हुए। इन त्रिदेवोंकी ओर देखा तक नहीं और अपनी तपस्यामें धीरतासे लगे रहे। इनके मनमें निरन्तर ही अभिलाषा होती रही कि सर्वोपरि परमपुरुष प्रभुका दर्शन करे।

उर अभिलाष निरन्तर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥

अगुन अखण्ड अनन्त अनादी । जेहि चिन्हि परमारथपदी ॥

नेति नेति जेहिवेद निरुपा । निजानन्द निरुपाधि अनुपा ॥

सम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना । उपजहिं जामु अश ते नाना ।

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगन हेतु लीलाननु बरई ॥ रा च मा १।१४३

इस प्रकार कठोर तपस्यासे शरीर क्षीण होगया, शरीरमें अस्थिमात्र रह गया, किन्तु प्रखर श्रद्धा तथा अनन्य भक्तिसे परिपूर्ण ये दम्पती छ हजार वर्षतक जल पीकर तपस्या करते रहे फिर भी परात्पर पर ब्रह्मका इन्हे साक्षात्कार यानी दर्शन नहीं हुआ। तब इन्होंने जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर ही आश्रित होकर सात हजार वर्ष तक भगवान् की उपमा नाम लगे रहे। इसपर भी जब परमेश्वर श्रीरामका दर्शन नहीं हुआ तब इन्हे भी उस समझकर इन्होंने वायुभक्षणका भी परित्याग कर दिया और एक पाँचसे खंडे होकर दश हजार वर्ष वित्त दिए। शरीरकी हड्डियां सूखकर नाममात्र रह गई थी। इनका होनेपर भी इनके मनमें किसी प्रकार कष्टका अनुभूति नहीं हुआ बल्कि श्रद्धा और भक्ति बढ़ती ही गई तब परब्रह्म श्रीरामने परमभक्त राजा-रानीको अपना परमभक्त

जानकर आकाशवाणी द्वारा वर वृंहि' ऐसा कहा। यह वाणी ऐसी थी जो परमकृपासमूहसे सिक्त होनेके कारण मृतकको भी जीवनदान देनेवाली थी। हृदयमें पहुँचते ही इसने शरीरको दृष्ट-पुष्ट बना दिया मानो राजसिंहासनसे अभी उतरकर आये हो। राजा-रानी दोनों आनन्दसे परिपूर्ण होगये। अपार भक्तिसे प्रफुल्लित होकर हाथ जोड़कर बोले—

मुनु सेवक सुरतरु सुर धेनु । विवि हरिहर वन्दित पदरेनु ॥

सेवत मुलभ सकल सुखदायक । प्रणतपाल सचराचर नायक ॥

जौ अनाथ हित हमपर नेह । तौ प्रमन्न होइ यह वर देहू ॥

जो मरूप गिव वस मनमाही । जेहि कारण मुनि जतन कराही ॥

जो भुशुण्डि मनमानस हसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रससा ॥

देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा कह प्रणतारति मोचन ॥ (रा मा. १।१४५।१३)

हे भक्त इच्छाओ के कल्पवृक्ष। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपके चरणरज की वन्दना सतत किया करते हैं। उनकी भी अभिलाषा आप से ही पूरी होती है। ऐसे महाप्रभु हम पर यदि प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमें यही वर दीजिये कि जो स्वरूप भगवान् शिवजी के मन में है, जिसको पाने के लिए महर्षि लोग भी यत्न करते हैं जिस स्वरूप के ध्यान में परम भक्त काकभुशुण्डी आदि अत्यन्त लीन रहते हैं और जिसकी प्रशंसा सगुण तथा अगुण कहकर वेद करते रहते हैं वही आपका स्वरूप अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखना चाहते हैं। राजा और रानी की यह वाणी भगवान् को अत्यन्त प्रिय लगी। वे भक्तवत्सल कृपानिधान भगवान् श्रीराम इनके सामने प्रगट हो गये। जिनके एक नख की शोभा से करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं ऐसे सच्चिदानन्द धन सर्वानन्द प्रदायक श्रीरामने अपने नराकार रूप का दर्शन दिया। परब्रह्म परमात्मा श्री राम का सब कुछ नित्य तथा परमानन्द दायक है।

रामस्य नामरूप च लीला धाम परात्परम् । एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दमव्ययम् ॥

(वसिष्ठ संहिता)

श्रीरामजी का नाम रूप लीला और धाम ये चारों ही परम सत्य, दिव्य, ब्रह्मस्वरूप, अप्राकृतिक नित्य, सच्चिदानन्द और अव्यय हैं। अर्थात् ये चारों परब्रह्म परमात्मा श्रीराम के समान ही हैं। इनमें और श्रीराम में कोई भेद नहीं है। श्रीराम का अद्भुत स्वरूप अवर्णनीय है।

यस्य महिमानं पर ब्रह्मेति शब्दितम् ।

श्रीराम की महिमा को परब्रह्म कहा जाता है। ये ही विश्ववास भगवान् श्रीराम मनुशत रूपा के लिए प्रकट हुए। इनके वामाङ्ग में इनकी अर्धाङ्गिनी जो सदा इन से अभिन्न हैं—परमाह्लादिनी परमशक्ति श्री सीताजी शोभित हैं। जिन श्रीसीताजी के अश से अगणित उमा-रमा-ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। जिनके भृकुटि विलास मात्र से ससार का सृष्टि-पालन-संहार होता है उन अभिन्न शक्ति श्रीसीता सहित श्रीराम ने मनु-शतरूपा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। इन्हीं श्रीरामके सम्बन्ध में वाल्मीकिजी का वचन है—

पर ब्रह्म पर तत्त्व पर ज्ञानं पर तप । पर बीजं पर क्षेत्र पर कारणकारणम् ॥

हे राम! आप परब्रह्म, परमतत्त्व परमज्ञान, परमतप समस्त उत्पत्ति के बीजरूप, परमक्षेत्र और परम कारण के भी कारण हैं। येही श्रीराम भगवान् गिव के जीवनधन और उनका सर्वस्व है।

माता रामो मन्विता रामचन्द्रो राम न्यामी मन्मथा रामचन्द्र ।

भ्राता रामो राम एवार्थदाता रामादन्य नेव जाने न जाने ॥ (शिवरहस्य)

अहं भवन्नाम गुणन कृतार्थो वमामि काश्यामनिश भवान्या ।

मुसूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽह दिशामि मन्त्र तव रामनाम ॥ (अन्याभगमायग ६।१५।६०)

श्रीरामनाम से ही कृतकृत्य होकर गिरिनन्दिनी पार्वती के साथ भगवान् शंकर काशी में निवास करते हैं और मरणशील मनुष्य को रामनामरूप तारक मन्त्र देकर मोक्ष दिलाने हैं। माहेश्वर तन्त्र में श्रीराम स्वयं मूर्तिमान् मनातन ब्रह्म, चिदानन्दस्वरूप आत्मा में ही रमण करने वाले तथा भक्तों पर कृपा करने वाले माने गये हैं—

इति रामो विप्रहवान् स्वयं ब्रह्म सनातन । आत्मारामश्चिदानन्दो भक्तानुग्रहकारक ॥ (माहेश्वरतन्त्र)

श्रुति भी प्रतिपादन करती है—

रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति राम पदेनामौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥

जिस आनन्दमय सत्यानन्द परमज्योति स्वरूप परमात्मा में योगी लोग रमण करते हैं वे पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम ही हैं। हम पहले कह आये हैं कि श्रीराम के नाम, रूप, लीला और धाम सभी परात्पर हैं। मनु शतरूपा के प्रस्फुरण में बताया जा चुका है कि श्रीराम मनुशतरूपा के सामने प्रकट हुए। मनु ने भगवान् की स्तुति की और वर मांगा 'चाहउ तुम्हहि समान सुत' तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान् ने उत्तर दिया—

आपु सरिस खोजौ कहँ जाई । नृप तव तनय होय मै आई ॥ (रा च मा १।१४९।१)

राजन्! मैं अपने समान दूसरा कहाँ से खोज कर लाऊंगा। मैं ही तुम्हारा पुत्र बन कर आऊंगा। यजुर्वेद में कहा गया है कि—

न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यग । (यजुर्वेद ३२।३)

अर्थात् उस परमात्मा को समता करने वाला कोई नहीं है यानी उनका सादृश्य कही भी नहीं हो सकता। उनका नाम ही महान् यश है। अतः स्वयं भगवान् सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा श्रीराम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। 'साधन धाम मोक्ष कर द्वारा' (रा. च मा ७।१२०।५) यानी मानव शरीर मुक्ति का द्वार माना जाता है। इसलिये भगवान् अपने मानव शरीर से लोगो को शिक्षा देना चाहते हैं कि सासारिक लोग भवसागर से पार उतर कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अतः नर शरीर धारण करने में उनके अनेक कारण हैं। भक्तों का रक्षण करना प्रथम कारण है। दूसरा जीवों का उद्धार, तीसरा आसुरी वृत्तिवालों का विनाश और चौथा कारण लीला करना इत्यादि अनेक कारण हैं।

मनु-शतरूपा को वरदान देकर प्रभु अन्तर्हित हो गये। समय आने पर त्रेतायुग में मनु-शतरूपा दशरथ और कौसल्या के रूप में प्रगट हुए। इसी मौके पर पुराण पुरुष परब्रह्म परमात्मा अर्शों सहित इनके घर में मानव रूप में अवतीर्ण हुए। इनकी अलौकिक लीलाएं देखकर साधारण मनुष्यों की बात ही क्या परमज्ञानी भद्राज ऋषि को भी सन्देह होने पर याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किये—

प्रभु सोई राम की अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ (रा, च मा १।४६)

यह शका न केवल ऋषि भारद्वाज तक ही सीमित रही बल्कि जगज्जननी सती के मन में भी यह आशका जागृत हुई कि—

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहिन जानतवेद
(रा च मा. १।५०)

ब्रह्म तो व्यापक है, विरज है, अज है, अकल है । उसमें इच्छा और भेद कहाँ ? क्या वह भी शरीर धारण कर मानव हो सकता है जिसे वेद भी नहीं जानते । इस रहस्य को समझने के लिए मती को बहुत कष्ट झेलना पड़ा । यहाँ तक कि भगवान् शंकर के द्वारा परित्यक्त हो गई । दुवारा पार्वती के रूप में जब आई तो शंकर के द्वारा सन्देह मुक्त हुई । श्रीराम परात्पर ब्रह्म है इस विषय में वसिष्ठ महिमा में कहा गया है—

परान्नायगाच्चैव कृष्णात्परतरादपि । यो वै परतम श्रीमान् सवै दशरथि स्वराट् ॥

जय मत्स्याद्यसंख्येयावतारोद्भवकारण ? । ब्रह्मविष्णुमहेशादिसंसेव्यचरणाम्बुज ? ॥

श्रीनारायण से परे, श्रीकृष्णजी से भी परे जो सबसे परतमम्बराट् परमात्मा जो है वेही दशरथ पुत्र श्रीराम है । जिनके चरणकमल की सेवा ब्रह्मादि त्रिदेव करते हैं और मत्स्य आदि अनेक अवतारों के कारण है ऐसे परम प्रभु श्रीरामजी । आप की जय हो ।

इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में अनेक जगह श्रीराम की भगवत्ता तथा अवतारत्व में अनेक प्रमाण मिलते हैं—

(क) अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन (अयोध्या १।७)

(ख) दिव्यं च मानुषं चैवमात्मनश्च पराक्रमम् (अरण्य ६६।२०)

(ग) विष्णुं मन्यमाने राम मानुषं रूपमास्थितम् (लङ्का ३५।३५)

(घ) सीता लक्ष्मीभवान् विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति ।

वयार्थ रावणस्येह प्रविष्टो मानुषी तनुम् (लङ्का ११।७।२७-२८)

इन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि भगवान् श्रीराम साक्षान् परब्रह्म ही मानुषरूपेण अवतरित हैं ऐसा मानने में किमीको सन्देह नहीं होना चाहिए । अन्यान्य वेदों पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रन्थों में भी श्रीराम का परत्व सिद्ध किया गया है । लेकिन लेख के विस्तार भय से अन्यान्य प्रमाण उद्धृत नहीं कर रहा हूँ ।

✽ उल्टा नाम ✽

[ले० वैदेहीकान्तशरण]

उल्टा नाम जपत जगजाना । वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥

जानि आदि कवि नाम प्रताप । भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू ॥

तुलसी रघुवर नाम के, रीझ भजे के खीझ । उलटे सुलटे जोमिहै, पडे खेत में बीज ॥

शब्द सामान्य का मूल अनहत ध्वनि 'र'कार है । जब शान्त रात्रि में कोई ध्यान से सुनता है तो उसे 'र' बीज रूप ध्वनि सुनायी पडती है । इसी प्रकार जब हम अपना कर्ण कुहर अगुलियों से अथवा योगियों द्वारा व्यवहृत तुलसी काष्ठ के टुकड़ों से बन्द कर देते हैं तो एक अव्यक्त गूँझ (ध्वनि) सुनाई पडती है, जो ध्यान से सुनने पर 'र'कार रूप में स्पष्ट सुन

पडती है। योगी लोग इसी अनहतनाद को जिसके विषय में कवीन्द्रात्म ने कहा है—‘अनहत बाजे ढोल रे, तुम्हें राम मिलेंगे।’ तथा ‘रंकार में रमना योगी श्रीगुरु रामानन्दने भगवा । पंच मोत्रा ॥’ असंख्य ब्रह्माण्डों का उद्भव, लय और पालन रंकार से ही होता है—‘ब्रह्माण्डानाम-नन्तानामुद्भव लयपालनम् । रंकाराद् भवेत्याहो कान्त तवैव का कथा ॥ शिव संहिता ॥’ रंटे रंकार मत राम रघुनाथ उपासी ॥ सिद्धान्त पटल ॥’

अभियुक्त वचन—‘रणति ब्रह्मरन्वान्ते र नाद परिकीर्तित ॥’ तथा पाणिनि के धातु पाठ रण शब्दे रणति इति रण=र भी वही सिद्ध करता है।

योगी लोग सर्वदा अजपा के द्वारा स्वतः राम का निरन्तर जप करते रहते हैं—

‘रंकारेण वहिर्याति मकारेण विशेषेण पुन । रामरामेत्यमु मन्त्र योगी जपति सर्वदा ।

परन्तु यह तो हुआ राम का सुलटा जप । उलटा जप से तो उलटाकल की प्राप्ति होगी तब वाल्मीकि उलटा जप करने से ब्रह्म समान कैसे हो गये ?

इसका उत्तर यह है कि राम शब्द को उलटा (वर्णविपर्यय) करने से प्रगव (उँकार) की उत्पत्ति हो जाती है—

मकार व्यञ्जन विन्दुर्हेतु प्रगवमाययो । अर्धमात्रादुकारस्यान अकारान्नादरूपिण ॥

रंकारगुरूकार तथा वर्णविपर्यय । मकार व्यञ्जनचैव प्रगव चाभिधीयते ॥’

उँकार को ब्रह्म कहा गया है—‘ओमित्येकाक्षर ब्रह्म-गीता’ और ‘ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति’ वाक्य के अनुसार ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के समान ही हो जाता है । अतः उलटा राम जपने से वाल्मीकि का ब्रह्म समान हो जाना उपपन्न है ।

पुन वर्णविपर्यय (उलटा) करने से सभी शब्दों का अर्थ नहीं बदलता है । उदाहरण के लिये ‘तप ऐश्वर्ये । तपधातोस्तकारयो क्रम व्यत्यासेन पत ऐश्वर्ये वा इति पाठान्तरम् । तप का उलटा पत का भी वही अर्थ है । अर्थ में व्यतिक्रम नहीं हुआ । ‘लज अपवारणे । जल इत्येके यहाँ भी लज का उलटा जल होने से अर्थ में व्यतिक्रम नहीं है ।’ नभ आदित्या भवति—नेता भासाम्, ज्योतिषा प्रणय । अपि वा भन एव स्यात् विपरीत, न न भातीति वा । एतेन द्यौर्व्याख्याता । निण “यहाँ भी ‘भन’ का उलटा नभ होने से अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ । इसी प्रकार राम शब्द के वर्ण विपर्यय से अर्थ में परिवर्तन नहीं समझना चाहिए । व्याकरण शास्त्र ने भी आगम वर्ण विपर्यय को माना है—‘भवेद्वर्णागमाद्धम सिंहो वर्णविपर्ययान् ।’ अतः राम नाम में वर्ण विपर्यय से अर्थ विपर्यय नहीं होता है ।

राम शब्द के दो और तीन अक्षर कहे गये हैं ‘आम्र मधुर मनोहर दोउ । वरग विलोचन जन प्रिय सोउ ॥, इस चौपाई में स्पष्ट रूप से दो अक्षर कहे गये हैं तथा इनमें प्रयुक्त ‘मधुर एवं ‘मनोहर’ शब्दों में ‘र’ एवं ‘म’ वर्णों का विपर्यय (उलटा) प्रयोग कर उक्त तत्त्व का संकेत भी कर दिया है । पुन ‘वन्दौ नाम राम रघुवर को । हेतु कृणानु भानु हिमकर को ॥’ चौपाई में अस्पष्ट (परोक्ष) रूप से ‘र’ ‘आ’ ‘म’ इन तीन अक्षरों का प्रतिपादन है । दो अक्षर—‘राम’ को उलटा जपने पर ‘मरामरामरा’ की शृङ्खलात्मक उच्चारण में ‘रामरामराम’ का उच्चारण स्वतः होने लगता है । अतः उलटा सीधों में कोई अन्तर नहीं पड़ता । ‘र’ ‘आ’ ‘म’ इन तीन अक्षरों को उलट पुलट करने में (१) म+आ+र=मार शब्द बनता है । कुमार क्रीडायाम् (चुरा०) एवं रसु क्रीडायाम् (भ्वा०) धातुओं का एक ही अर्थ है । पुन मार का अर्थ स्मर है—‘मारोस्मरेमृत्यो

मेण और राम को भी 'राममूर्तिमान्' कहा गया है। कुमार (युवराजस्तु कुमारो अ को १।७।१२) एव सुकुमार (सुकुमार तु कोमलं मृदुल मृदु-अ को ३।१।७८) पद राम में पूर्ण घटित है। वेद में भी राम को कुमार कहा गया है—“युवो कुमार प्रत्येत्याहवन्-ऋ १।१५।६ मार शब्द का मूल वातु 'मृ' मृदल एव मृदु में स्थित है। अतः वर्ण विपर्यय (उलटा) करने से अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। (२) र+आ+म=राम करने पर 'रमा सीता-सीता राहरानाम एवं राम मध्ये स्थिता सीता-मिथिला महात्म्य' के अनुसार अर्थ (राम) में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। (३) म+र+आ=मरा के सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है। अतः उलटा नाम जपने पर भी वाल्मीकि का ब्रह्म समान हो जाना उपपन्न है।

राम शब्द के अगाश से ही बीज, ओंकार तथा सोऽह-ये तीनो सिद्ध होते हैं—“अगाशै रामनाम्रश्चत्रय सिद्धा भवन्ति हि। बीजमोकारसोऽह च सूत्र मुक्तमिति श्रुति ॥” बीज को उलटा सुलटा में कोई अन्तर नहीं पड़ता—“उलटे सुलटे जामिहे, पडे खेत में बीज ॥” ओंकार तो राम पद के वर्ण विपर्यय से बना ही है। अतः ओंकार को उलटने पर राम ही बनेगा और कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। 'सोऽह' पद का वर्णविपर्यय 'अहस' पद तो हंस (अहंस इति तादात्म्य भाविन ससारमय हन्तीति हस-शङ्कराचार्य) का अर्थ तो 'हन्ति गच्छति सर्वशरीरेष्विति हस' और रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च इति राम' ही है। अतः उलटा जपने से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

राम शब्द 'र+अ+म' में र विसर्ग () रूप अ अकाररूप (ऽ) तथा म अनुस्वार (') रूप होने से तीनो ही बीज रूप अथवा निराकार रूप हैं। अतः इनको उलटने पर इनके बीज रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता और उलटे सुलटे जामिहे पडे खेत में बीज के समान इनके परिणाम में कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

पुन रकार 'तत्' का वाचक है, अकार 'त्व' का वाचक है और मकार 'असि' का वाचक है—“रकारस्त्वत्पदोज्ञेयस्त्वपदोऽकार उच्यते। मकारोऽसि पदं ज्ञेय तत्त्वमसि सुवोचने ॥” 'तत्त्वमसि' 'त्वमसितत्' 'असित्वतत्' आदि रूपों में उलटने से अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता। अतः राम को उलट कर जपने से अर्थ में कोई अन्तर नहीं है।

इसी प्रकार 'चिद्' वाचको रकारस्याद् सद् वाच्याकार उच्यते। मकारानन्दकं वाच्य सच्चिदानन्दमव्ययम् ॥' में सच्चिदानन्द, चित्सदानन्द, आनन्दसत्चित् आदि रूपों में उलटने से कोई अन्तर नहीं पड़ता और राम शब्द को उलटने से अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

अधिक क्या राम शब्द का वर्ण (अक्षर) सभी शब्दों का छत्र और मुकुट है—‘एकु छत्र एकु मुकुट मणि, सय वणनि पर जोड। तुलसी रघुवर नाम के वरग विराजिन दोड ॥ मानस॥ “निर्वर्ग रामनामेद केवल च स्वराविषम्। मुकुट छत्र सर्वेषां मकारो रेफ व्यञ्जनम् ॥ महारामायण ५२।१०।१॥” पहले मुकुट कहे और पीछे छत्र तथा पहले छत्र कहे और पीछे मुकुट—इन दोनों ही स्थितियों में अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता है। अतः राम नाम को उलट कर जपने में भी अर्थ में अन्तर नहीं पड़ता है।

इस प्रकार 'उलटा' नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥ का कथन सर्वथा उपपन्न है। “ॐ तत्सगत्पर ब्रह्मरामचन्द्रश्चिदात्मक। रा उ. ता ॥”

❁ पुरुषोत्तम ❁

[ले० वैदेहीकान्तशरण]

पुरुषार्थ की अभिप्सावाले ईश्वर को जिन रूपों में उपासना करते हैं, उनका निरूपण करते हुये श्रीउदयनाचार्यजी ने न्यायकुसुमाञ्जलि की स्वकृत टीका में कहा है कि पुरुषार्थ की प्राप्ति के हेतु वैष्णव लोग पुरुषोत्तम की उपासना करते हैं—“इह यद्यपि यं क्वपि पुरुषार्थमर्थमाना शुद्ध बुद्धस्वभाव इत्यौपनिषदा, आदि विद्वान् मिद्ध इति कापिला, क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टो निर्माणकायमविष्टाय सम्प्रदायप्रद्योतकोऽनुप्राहकचेति पातञ्जला, लोकवेदविरुद्धैरपि निर्लेप स्वतन्त्रचेति महापाशुपता, शिव इति शैवा, पुरुषोत्तम इति वैष्णवा, पितामह इति पौराणिका, यज्ञपुरुष इति याज्ञिका, सर्वज्ञ इति सौगता, निरावरण इति दिगम्बरा, उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसका, लोक व्यवहार सिद्ध इति चार्वाका, यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिका, किं बहुना य कारवोऽपि विश्वकर्मे त्युपासते ।”

अतः वैष्णव पुरुषोत्तम के उपासक प्रसिद्ध हैं । पुरुषोत्तम शब्द में दो पद हैं पुरुष+उत्तम पुरुष का शब्दकोष में अर्थ है—‘क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष—अ को १।४।२९।’ तथा उत्तम का अर्थ—‘क्लीबे प्रधानं प्रमुख प्रवेकःनुत्तमोत्तमा । मुख्यवर्यवरेण्याश्च प्रवर्होऽनवरार्थवन् ॥ परार्थ्याप्रप्राग्रहरप्राग्रथाप्रीयमप्रियम् । श्रेयाञ्छ्रेष्ठ पुण्ड्र स्यात्सत्तमश्चातिशोभने ॥ अ को ३।१।५७।५८

एवं पुरुषोत्तम का अर्थ—“श्री पति पुरुषोत्तम—अ को १।४।२९।” सर्व प्रसिद्ध होने के कारण—“विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्वालोपो वक्तव्य (वा० ३२९९). देवदत्त—दत्त—देव’ इति वत् ईश्वर (पुरुषोत्तम) को केवल पुरुष नाम से भी शास्त्रों में निरूपण है और विष्णु सहस्रनाम में इनको दो स्थानों में ‘पुरुष’ नाम से ही प्रतिपादित किया गया है (श्लोक १५ श्लोक ५७) जिसके भाष्यों में शङ्कराचार्यजी ने लिखा है—

“पुरं शरीर तस्मिन्शेते पुरुष । ‘नवद्वार पुर’ पुण्य—मेतैर्भावै समन्वितम् । व्याप्यशेते महात्मा यस्तस्मात् पुरुष उच्यते ।’ इति महाभारते । (शान्ति० २१०।३७) । यद्वा अस्तेर्व्यत्यस्तोक्षरयोगाद् आसीत् पुरा पूर्वमेवेति विग्रह कृत्वा व्युत्पादित पुरुष । ‘पूर्वमेवाहमिहासमिति तत् पुरुषस्य पुरुषत्वम्’ इति श्रुते । अथवा पुरुषु भूषि उत्कर्षशालिपु सत्त्वेषु सीदतीति, पुरुणि फलानि सनोति ददाति वा, पुरुणि भुवनानि सहारममये स्यति अन्तं करोति वा, पूर्णत्वात् पूर्णाद्वा सद्नाद्वा पुरुष ‘पूर्णात्सदनाच्चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तम’ इति पञ्चमवेद (उद्योग० ७०।११) प्रधान प्रकृतिर्माया, पुरुषो जीवस्तयोरीश्वर प्रधानपुरुषेश्वर, सर्वस्मात्पुरासदनात्मवर्षापस्यसोदनाद्वा पुरुष ‘स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वान्पामन औपनस्मात्पुरुष (बृ उ १।४।१) इति श्रुते, पुरि शयनाद्वा पुरुष, ‘सवा अयं पुरुष सर्वाभुपुं पुरिशय’ (बृ उ २।५।१८) इति श्रुते ।” यास्क ने भी पुरुष शब्द के सम्बन्ध में यही लिखा है—“पुरुष पुरिषाद् पुरिशय पूरयनेर्वा ‘पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य—‘यस्मात्पर नपारमस्ति किंचिद्’ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चिन् । वृक्ष इव स्तब्धोदिवि तिष्ठत्येकत्वेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम् ॥’ इत्यपि निगमो भवति ॥”

मुण्डकोपनिषद् मे उक्त पुरुष से ही सभी की उत्पत्ति बनलाई गयी है—

“दिव्योह्यमूर्तं पुरुषं सवाह्याभ्यन्तरो ह्यज । अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्परत पर ॥
 एतस्माज्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च । ख वायुज्योतिरापृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥
 अग्निमूर्वा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा ।
 वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्या पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥
 तस्मादग्निं समियो यस्य सूर्यं सोमाऽपर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् ।
 पुमान्तरे मित्रचति योदितायाः वही प्रना पुरुषात्सम्प्रमृता ॥
 तस्माच्च माम यजुषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च ॥
 संवत्सरश्च यजमानश्च लोका मोमो यत्र पवते यत्र सूर्य ॥
 तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रमृता माध्या मनुष्या पशवो वयासि ॥
 प्राणापानौ ग्रीहि यवौ तपश्च श्रद्धा मन्य ब्रह्मचर्यं विविध ॥
 सप्तप्राणा प्रभवन्ति तस्मान् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः ।
 सप्त इमे लोका येपु चरन्ति प्राणा गुहागया निहिता सप्त सप्त ॥
 अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते मिन्धवः सर्वरूपा ॥
 अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥
 पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परासृतम् ॥
 एतद्यो वेद निहित गुहाया सोऽविद्याग्रन्थि विक्रितीह सोम्य ॥ मुण्डक २।१।२-१०॥”

चारो वेदों के प्रसिद्ध पुरुष सूक्तों में भी ईश्वर को पुरुष नाम से ही निरूपण किया गया है तथा उनसे ही जगत् की उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन किया गया है । अतएव वैष्णवों के लिये पुरुषोत्तम की उपासना कहना वैदिक एवं महत्त्वपूर्ण है । श्रीमद्भगवद्गीता में इस पुरुषोत्तम तत्त्व के सम्बन्ध में कहा गया है—

“द्वाविमौ पुरुषौलोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥
 उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत । यो लोकत्रयमामिदं विभक्त्यव्यय ईश्वर ॥
 यस्मात्क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तम । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥
 योमामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्भजतिमा सर्वभावेन भारत ॥१५।१६।१९

गीता में इस निरूपण को गुह्यतम शास्त्र की संज्ञा दी गयी है तथा इस अध्याय को पुरुषोत्तमयोग नामक अध्याय कहा गया है—

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । एतद्बुध्या बुद्धिमान्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥१५।२०॥

“इति पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥”

इस प्रकार ईश्वर को पुरुषोत्तम जानना ही उसको सर्वरूप से जानना है तथा उसका सर्वभाव से भजन (भक्ति) है । यही पुरुषोत्तम योग है एवं यही गुह्यतम शास्त्र है । अतः श्रीरामानन्द सम्प्रदाय में ईश्वर को पुरुष एवं पुरुषोत्तम नाम से ध्येय एवं प्राप्य कहा गया है—

ध्येय=प्रसन्नलवण्यसुभृन्मुखाम्बुजं, जगच्छरण्यं पुरुषोत्तम परम् ।

सहानुजं दाशरथिं महोत्सवं, स्मरामि राम सह सीतया सदा ॥ वै म भा

प्राप्य=श्रीमान् दिव्यगुणाब्धिरौपनिषदो हेतु शरण्य प्रभुर्देवेशो जगतामनादिनिधनो ब्रह्मादिदेवार्चित ।
 तारार्कानलचन्द्रमोवहुमह सौदामिनीभासकोऽजय्यो वीरमपल्लशस्त्रनिचयैर्जेता च तेषां मुहुः ॥

नित्यो ब्रह्म त्रिवायकश्च पुरुषो वेदप्रज्ञो ब्रह्मणे नित्याना शरणं तप त्रभृतिभिः सद्योगिनः दुर्लभः ।
एकश्चेतनचेतनो भृतजगद्वेद्य स्वतन्त्रो वशी, स प्राप्योऽन्ति सुसुप्तिभिः सुगुर्भसः सन्मङ्गिभिस्तत्परैः ।

व म भा १।२-३

इस सम्प्रदाय के इष्ट का नाम मर्यादापुरुषोत्तमश्रीराम है । राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ।
उन्होंने निर्मर्यादपुरुष की निन्दा की है—

“निर्मर्यादस्तु पुरुष पापाचार समन्वित । मान न लभते सन्तु भिन्न चाग्निर् दर्शन ॥ वारा २।१०१३

अपर महाभारत वचन में पुरुष शब्द के लक्षण का निरूपण किया गया है— नवद्वार पुर
पुण्यमैतैर्भावैः समन्वितम् । व्याप्यते महात्मायस्तस्मान् पुरुष उच्यते ॥” वह पूर्ण रूप से श्रीराम
के पुर (साकेत) एवं श्रीराम में ही घटित होता है—

“ऊर्ध्वोऽनुमृष्टास्तिर्यङ्मनुमृष्टा सर्वादिशः पुरुष अवभवा । पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते ॥
यो वै ता ब्रह्मणो वेदामृतेनावृता पुरम् । तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माश्च चक्षुः प्राग प्रजा ददुः ॥
न वै तं चक्षुर्जहाति न प्रागो जरम पुरा । पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते ॥
अष्टचक्रानवद्वार देवानां पूरयो या । तस्या हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥
तस्मिन् हिरण्यये कोशेऽप्यरे त्रिपतिष्ठिते । तस्मिन् यद् यक्षमात्मनस्तद् वै ब्रह्मविदो विदुः ॥
प्रभ्राजमाना हरिणी यशसा संपरीवृताम् । पुर हिरण्ययी ब्रह्मा विवेकापराजिताम् ॥

अथर्व० १०।२।२८-२३॥”

“पुण्डरीकं नवद्वार त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतम् । तस्मिन् यद् यक्षमात्मनस्तद् वै ब्रह्मविदो विदुः ॥
अकामोधीरो अमृत स्वयभूरसेनवृत्ती न कुतश्चनन्तेन ।

तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मान धीरमजर युवानम् ॥ अथर्व० १०।८।४६-४४॥”

अतः श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में पुरुषोत्तम (राम) की उपासना प्रसिद्ध है ।

इसकी प्राप्ति का उपाय उपनिषद् में इस प्रकार है—

“तप श्रद्धेयेह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यपर्याचरन्तः ।
सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतं स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥
परीक्ष्यलोकान्कर्मचिमान्ब्राह्मणो निर्वैदमायान्नास्त्यकृतं कृतेन ।
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेन् समित्पाणि श्रोत्रिण ब्रह्मनिष्ठम् ॥
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ।
येनाक्षरं पुरुषं वेदसत्यं प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम् ॥ मु० १।१।११-१३॥”

पुरुष की उपासना का फल कहा गया है—

“स वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् ।
उपासते पुरुषं ये ह्यकामस्तेऽशुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ मु० ३।२।१॥”
“यथानद्य स्यन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नात्मरूपाद्विमुक्ता परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ मु० ३।२।८॥”

अतः गीता में कहा है—

“ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुण्यी ॥

निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा ।

द्वन्द्वैर्विमुक्तामुखदुःखसर्जर्गच्छन्त्यमृता पद्मव्यय तत् ॥

न तद्भासयतेसूर्यो न शशाङ्को न पावक । यद्वत्सा न निवर्तन्तेतद्दाम परमं मम ॥ गी० १५।४-६।

श्रीमद्भगवद्गीता के ८।१ १०।१५ एव ११।३ में भगवान् को पुरुषोत्तम, ११।८ में सनातन पुरुष, ११।३८ में पुराणपुरुष कहा गया है एवं ८।१० में दिव्य परम पुरुष १०।१२ में दिव्य शाश्वत पुरुष, ८।२२ पर पुरुष कहा गया है । यह सब उनका साधारण पुरुष (जीव) से भेद निरूपण के लिये हैं जिसका निरूपण गीता में किया गया है—

“प्रकृति पुरुषं चैव विद्वथनादी उभावपि । विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते । पुरुष सुरग्रहृत्त्वानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥

पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् । कारण गुणसङ्गोऽन्यमदसद्योनिजन्मसु ॥

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर । परमात्मेति चाप्युक्तोदेहेस्मिन्पुरुष पर ॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणै सह । सर्वथावर्तमानोऽपि न स भूतोऽभिजायते १३।१९-२३

पुरुष (जीव एव ईश्वर) के पारस्परिक भेद का निरूपण वेद तथा उपनिषद् में इस प्रकार किया गया है—

‘द्वा सुपर्णा मयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्य पिप्पलं स्याद्वत्त्यनर्शनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनिशया गोचतिमुह्यमान ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्तमीश-मस्यमहिमानमिति वीतशोक ॥ ऋ १।१६४।२०-२१ मु० ३।१।१-२।

इस प्रकार पुरुष (जीव) को परम पुरुषार्थ सिद्धि के लिये परमपुरुष पुरुषोत्तम (राम) को जानना एवं उनकी उपासना करनी चाहिए । ईश्वर को पुरुषोत्तम जानने से बढ़कर उनको जानने एवं भजने का कोई अन्य साधन नहीं कहा गया है—

“यो मामेवमसमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । ससर्वविद्भजतिमा सर्वभावेन भारत गी० १५।१९।”

अतः उदयनाचार्यजी का उपरोक्त कथन ‘पुरुषोत्तम इति वैष्णवा’ सही एवं भगवद्भजन तथा श्रीवैष्णव मताब्जभास्कोक्त ज.गु श्रीरामानन्दचार्यजी के उपदेश के अनुकूल है तथा वेद प्रतिपादित है ।

ॐ

श्रीमते रामानन्दाचार्यो नमः
 * भागवत में श्रीरामपरम्परा

ले० मानस तत्त्वान्वेषी रामायणी पं० श्रीरामदुर्गादासजी महाराज
 मणिपर्वन अयोव्याजी

ईश सदा सब ईश कलन के नाथ सब अवतारन के ।

पाद सुचिन्हन ते अवतार अनेक धरै जन तारन के ॥

स्वामि सदा चहुँ पाद विभूति के अशकल पद धारन ह ।

भागवती सुचि सार सुपाद नमौ अवधेश कुमान के ॥

आज अनेकानेक भी रामोपासको द्वारा यह शक्य उठती जाती है कि जब भी रामोपासकों की सबसे बड़ी प्राञ्जल समस्या श्री श्रीरामानन्दाचार्य आचार्यो के आचार्य परम्परा में भगवान् कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासजी हो चुके ह और उनकी अन्तिम एवं सदा सुष्ठु अथ च प्रौढ रचना श्रीमद्भागवत महापुराण ख्यात है। जो कि भगवच्छरणगति रहस्य के सर्वोच्च से पूर्ण परमोन्मूढ शास्त्र है। परन्तु इस महाग्रन्थ में प्रधान रूपेण भगवान् श्रीकृष्णावतार का ही परत्व रहस्य एवं चरित्र है। तब क्या कारण है कि इस महापुराण में श्रीवेदव्यासजी ने अपने उपास्यदेव श्रीमद्दाशरथी रामजी का चरित्र अथ च परत्व प्रधान रूपेण वर्णन नहीं किया ?

पर ऐसा प्रश्न तभी तक उठता है जब कि श्रीराम परत्वान्वेषण दृष्टि से श्रीमद्भागवत को टटोला नहीं जाता है। जिस तरह बहुत से दूध के मयन में थोड़ा साही सरभूत मक्खन निकलता है जो कि देखने में कम होने पर भी उसका मूल्य एवं गुण समस्त दूध किंवा निशेषित मही से सर्वथा एवं सर्वदा अधिक ही होता है। उसी तरह जब श्रीमद्भागवत का मंथन किया जाता है तो उसका सरभूत मक्खन रूप श्रीरामरत्न ही ठहरता है अर्थात् श्रीमद्भागवत में श्री रामपरत्व का ही प्राधान्य सिद्ध होता है, और तब हममें श्री वेदग्रन्थ पत्री की अन्तर्दृष्टि, श्रीरामोपासना की अनन्यता परिस्फुटित होती है, जिसका किञ्चिद् दिक्प्रदर्शन मात्र इस पुस्तिका में कराया जा रहा है।

जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः । सम्भूतपोडशकलमादौ लोकसिमृक्षया ॥ (१।३।१)

इस प्रथमावतार का नाम नारयणावतार एवं पुरुषावतार है—

भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् ।

स्वाशेन विष्ट पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदि द्वा ॥ (१।१।४-३)

इन्हीं षोडशकलाशवतार क्षीराब्धि निवासी से अनेक अवतार होते हैं—

एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् । (१।३।५)

परन्तु श्रीराम-दाशरथी राम उन नानावतारों में नहीं है। इसलिए उनको अगले श्लोक में “अतः=एभ्य उक्तानुक्तेभ्य परं=अतः परम्” कहा गया है।

नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया । समुद्रनिप्रहादीनि चक्रेवीर्याण्यत परम् ॥ (१।३।२२)

जिस तरह श्रीरामजी शेषशायी के कलाश न होकर शेषशायी से परे हैं उसी तरह श्रीकृष्णावतार क्षीराब्धिशायी के कलाश से नहीं हुआ था अपितु स्वयं शेषशायी भगवान् ही श्रीकृष्ण हुए थे, जैसा कि अगला श्लोक स्पष्ट करता है—

एते चाशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् रयम् । इन्द्रारि व्याकुले लोके मृडयन्ति युगे युगे ॥१३॥२८॥
यही तथ्य अन्यत्र भी बताया है कि—

एष नारायण साक्षान् क्षीराब्धिवनिकेतन । नागपर्यंकमुत्तमं ह्यागतो मथुरा पुरीम् ॥

अस्तु ! प्रथम स्कन्ध में जो क्षीरशायी नारायण को सोलह कलावाला कहा गया है, तो वे सोलह कलाये किसकी हैं ? इस प्रश्न का सीधा एवं सरल उत्तर है कि वे कलावे परब्रह्म की अनन्त कलाओं में से मात्र सोलह हैं । ब्रह्म सब तरह से अनन्त है तो उसकी कलाओं का भी अन्त नहीं हो सकता संख्या नहीं हो सकती । वह अनन्त अमर्य कलावाला अर्थात् सम्पूर्ण कलाओं का स्वामी ब्रह्म कौन है ? यद्यपि इस जिज्ञासित प्रश्न का उत्तर (१३॥२२॥) में “अत परम्” कह कर दे दिया गया है तो भी दूसरे स्कन्ध में कलेश’ कहकर स्पष्टीकरण कर दिया गया है । ‘कलेश’ का विग्रह होता है— सर्वासा कलाना उग कलेश” और जो सम्पूर्ण कलाओं का ईश है उसने स्वयं ही इक्ष्वाकुश में अवतार लेकर गुरु-पिता माता के निर्देश से प्रिया एवं अनुज के सहित वन में जाकर दशरथ वधादि लीला क्रिया—

अस्मत्प्रसादमुमुख कलया कलेश, इक्ष्वाकुवश अवतीर्य गुरोर्निदेशे ।

तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश, यस्मिन्विरुध्य दशरथ आर्तिमाचर्छन् ॥२१॥३॥

इक्ष्वाकुवशावतीर्ण श्रीरामजी कलेश कलाओं के स्वामी हैं और श्रीकृष्ण भगवान् कला एवं अंश से अवतीर्ण हैं । इसे आगे के श्लोकों में और भी स्पष्ट कर दिया गया है । सहस्रभुज शेषशायी, चतुर्भुज वैकुण्ठाधीश एवं अष्टभुज भूमा पुरुष श्रीरामजी के कलाश हैं—

वैकुण्ठेशस्तु भरत क्षीराब्धिगस्तु लक्ष्मण । गच्छन्तस्तु स्वयं भूमा रामसेवार्थमागता ॥

बृहद् ब्रह्म सहिता का यह वाक्य वा रा के शिरोमणि टीका में बारबार उद्धृत है और भी अनेक शास्त्रीय उद्धरण एवं उनका स्पष्ट विवेचन (मानस, सद्य रामचन्द्र, सतना से प्रकाशित) मानस सिद्धांत पुस्तक में देखा जा सकता है । अस्तु ‘प्रकृतमनुमराम’ श्रीरामजी के अंश कला भूमा पुरुष के श्वेन एव श्याम केन स्त्रीकृतों से बलराम और श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है जैसा कि—

भूमे सुरेतरवरुथविमर्दिताया कलेशव्ययाय कलया सिनकृष्णकेश ।

जात करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्ग कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥२१॥२६॥

इसी का समर्थन आगे चलकर (१०॥८९॥५९॥) में सोदाहरण रूप से किया गया है यही नहीं इसी श्रीमद्भागवत में ही और भी बारबार आया है कि श्रीकृष्णावतार कलाश से हुआ है । कुछ उद्धरण ये दिये जाते हैं—

(१) कलेशव्ययाय कलया सित कृष्णकेश ॥२१॥२६॥

(२) ताविमौ भगवतोहरेशविहागनौ । भारव्ययाय च भुव कृष्णौ यदुकुरुद्वह ॥४१॥५९॥

यदुकुलोद्भवकृष्ण-वासुदेव एव कुरुकुलोद्भव कृष्ण अर्जुन ।

(३) यदोश्च धर्मशीलस्य नितरा मुनिसत्तम । तत्राशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शसन ॥१०॥११॥

- (४) अथाहमशभागेन देवक्या पुत्रता शुभे ॥१०।२।९॥
- (५) आविवेगाशभागेन मन आनक दुदुभे ॥१०।३।१६॥
- (६) ततो जगन्मगलमच्युताशसमाहित सरसुनेन देवी ॥१०।२।१८॥
- (७) दृष्ट्याम्ब ते कुक्षिगत पर पुमान् । अशेन साक्षाद्भगवान् भवाय न ॥१०।२।४१॥
- (८) अवतीर्णोऽश भागेन साम्प्रत पतिराशिपाम् ॥१०।१०।३४॥
- (९) अवतीर्णोहि भगवानशेन जगदीश्वर ॥१०।३३।२७॥
- (१०) अवतीर्णो जगत्पथे स्वाशेन बलकेश्वरौ ॥१०।३८।३०॥
- (११) भवन्तौ किल विठव्य जगत कारण परम् । अवतीर्णाग्रिहाशेनक्षेमाय च भवाय च ॥१०।४१।४६॥
- (१२) एतौ भगवत साक्षाद्वरेर्नारायणस्य हि । अवतीर्णाग्रिहाशेन वसुदेवस्य वेदमनि ॥१०।४३।२३॥
- (१३) सत्त्वं प्रमोऽद्य वसुदेवमृहेऽवतीर्ण । स्याशेन भाग्यमपनेतुमिहामि भूमे ॥१०।४८।२४॥
- (१४) यदर्थमवतीर्णोऽहमशेन ब्रह्मणार्थिन ॥११।७।२॥
- (१५) कलावतीर्णाववनेर्भरारुण हृत्वेह भूवस्वरयेतमन्ति मे ॥११।८९।५९॥

जहा वक्ताओ—श्रीव्यास एव श्रीशुक्राचार्यादिको का कथन श्रीकृष्ण का कलाश आदि पुष्ट करता है वही समुच्च स्तुति करने वालो ने पुरुष पर (१०।१।२३) पुरुष परम् (१०।३।१२।१३) महापुरुष लक्षणम् (१०।३।२३) पुरुष पर (१०।१०।२९) परदैवतम् (१०।१२।११) पूर्ण ब्रह्म (१०।१४।३२) अतुल्यातिशयै वीर्यै (१०।१०।३४) आदि भी कहा है परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि स्तुति में अर्थवाद की प्रयानता रहती है परन्तु श्रीरामजी के लिये (रामजी के परोक्ष में) वक्ता गण श्रीव्यास एव श्रीशुक्रादि का कथन है—

किमुपरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रज सीताऽभिराम श्रीरामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरत परमभागवतो हनुमान सह किमुपरुषैरविरतभक्तिरुपास्ते ॥५।१९।१२॥

इस पंचम स्कन्ध में भी भगवान् आदि पुरुष (परब्रह्म कलेश) श्रीरामजी का वर्णन करते हुए सबसे विलक्षणता दिखाने के लिए छ वार नम शब्द का प्रयोग एक ही पद्य में किया है और उसी पद्य में ही श्रीरामजी को नौ विशेषणों से विशेषित किया गया है—

ॐ नमो भगवते, १ उत्तम श्लोकाय, २ नम आर्य लक्षण शीलव्रताय, ३ नम उपशिक्षितात्मने ४, उपासितलोकाय ५, नम सायुवादनिकृपणाय ६, नमो ब्रह्मण्यदेवाय ७, महापुरुषाय ८, महाराजाय ९ नम इति ॥५।१९।३॥

क्योंकि आचार्यों ने भगवच्छरणागति को पङ्क्तिव्या वतलाया है देखिये । अहिर्बुध्न्य संहिता—
षोढाहि वेदविदुषो वदन्त्येन महामुने । आनुकुलस्य सकल्पो प्रातिकूलम्यवर्जनम् ॥

रक्षिष्यतीति विद्वासो गोप्त्ववरण तथा । आत्मनिक्षेपकार्पण्य पङ्क्तिव्या शरणागति ॥

इससे छ जगह नम कहकर श्रीशुक्र ने सूचित किया कि पद प्रकारक शरणागति एक मात्र श्रीसीतानाथजी की ही लेनी चाहिये अन्य की नहीं । नौ विशेषण देकर अनन्तत्व सूचित किया गया है, क्योंकि नौ सख्या का अन्त है नौ के बाद कोई नई सख्या नहीं है, अन्य सख्याये तो इन्हीं एक से नौ तक की सख्याओ को इकाई दहाई करके बनाई जाती है । इसी प्रकार में भगवान् के अन्य अनेकों रूपों का ग्येय ध्येय रूपेण विभिन्न खण्डों एवं उपासकों के प्रसंग में वर्णन है और न्यूनाधिक नम एवं विशेषण भी आये हैं पर छ नम और नौ विशेषण तो अपनि विलक्षणता सबसे अलग रखता ही है ।

यततद्विशुद्धानुभवमात्रमेक, स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम् ।

प्रत्यक् प्रशान्त सुवियोपलम्भनं, ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥५११९॥४॥

ब्रह्म के नौ ऐसे विशेषण हैं जो दूसरो में नहीं दिये जा सकते, वे असाधारण विशेषण श्रीरामजी को परब्रह्म, अशी, बलेश, अवतारी, अविपुरुष आदि सूचित करते हैं । भगवान् का मनुष्य अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ करता है । अन्य अवतारों में तो भगवान् कहकर ही शिक्षा दिया करते हैं आचरगो द्वारा नहीं, परन्तु साक्षात् परब्रह्म श्रीरामजी ने तो आचरगो द्वारा भी मनुष्यों को शिक्षा दिया है । जो कुनर्किक यह तर्क करना चाहे कि स्त्री के लिये व्याकुल होकर रोना पीटना कौन-सी शिक्षा है । उनके लिये गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ने रामचरित मानस में बनाया है कि स्त्रियों के मन में फँस कर मनुष्य किम तरह दीन हो जाता है, अतएव स्त्री ममत्व से रादैव अलग रहन चाहिये—

कामिन के दीनता दिग्याई । वीरन के मन विगति नृदार्ढ ॥

यदि ऐसा न होता तो ईश्वर में वियोग कहाँ, क्योंकि वास्तविक सीताजी का वियोग तो हुआ ही नहीं था—

मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षण, रक्षो वधायैव न केवलं विभो ।

कुतोऽन्यथास्याद्राम स्व आत्मन, सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥५११९॥५॥

न जन्म नूनं महतो न भौभगं, न ब्रह्म न दुद्विर्नाकृतिस्तोषहेतु ।

तैर्यद्विभ्रष्टानपि नो वनौकसञ्चकार मरुये वत लक्ष्मणाग्रज ॥५११९॥७॥

भगवान् श्रीरामजी किसी योग्यता को देखकर प्रसन्न नहीं होते वे तो केवल प्रेममात्र ही देखते हैं, यदि योग्यता देखने तो वानरो और फोल भीलों से मित्रता न करते—

जानत प्रीति रीति रघुराई । माते सब होत करि राखत राम सनेह सगाई ॥

केवट भीत कहे सुरा मानत वानर वन्धु पडाई । (विनय पत्रिका)

और भगवान् कृष्ण यदि प्रेमियों का हृदय देखने तो कभी भी व्रज का परित्याग न करते। सुरोऽसुरोवाऽप्यथवा नरोऽनर सर्वात्मना या सुकृतब्रमुत्तमम् ।

भजेत रामं मनुजाकृति हरि य उत्तराननयत् कोशलात् दिवम् ॥५११९॥८॥

देवता, देत्य, नर, नाग अर्थान् समस्त विचारणीय प्राणिमो को यही उचित है कि मनुष्याकार (द्विभुज, धनुर्धर अववेश श्रीरामजी का ही स्मरण भजन ध्यान जप कीर्तनादि करे । क्योंकि श्रीरामजी ही समस्त उत्तर कोशल (अवधप्रान्त-उत्तरप्रदेश) निवासियों को उनके इसी पाच भौतिक शरीर से अपने दिव्यलोक (त्रिपाद्विभूतिस्थ साकेत) में ले गये । (केवल स्वप्न मात्र में ही दिखलाकर नहीं रह गये) ऐसा अर्थात् प्रत्यक्ष ही पाच भौतिक शरीर से ही कीट पतङ्ग तक को सदैव के लिए त्रिपाद्विभूतिस्थ दिव्यलोक प्रदान किमी अन्य ने नहीं किया। आचार्य केशव ने तो मानो इसी श्रीमद्भागवत वाक्य की व्याख्या भी करते हुए कहा है कि—

दान कथा रघुनाथ की 'केशव' को वरुण रस अद्भूत कीनी ।

जो गति उरधरेतन की मो तौ औध के कूकर शूकर लीनी ॥

तस्यापि भगवानेप साक्षाद् ब्रह्ममयो हरि । अशाशेन चतुर्धाऽगात् पुत्रत्व प्रार्थित सुरै ॥५११९॥९॥

यहा नवम स्कन्ध में भी शही बतलाया गया है कि श्रीरामजी किसी के कलाश नहीं हैं, श्रीरामजी में इयत्तावद्ध गिनती की ही कलाये नहीं हैं, वे कलेश तो साक्षात् परब्रह्म हैं । अपने कुछ अंश (तीन अंश) कलाओं को लेकर साक्षान् परब्रह्म ने ही कौशल्यानन्दवर्धन का रूप धारण किया ।

नेद यशो रघुपते सुरयाञ्जयाऽऽत्त, लीलातनोरविकसाम्यविमुक्तवाम्न ।

रक्षोबधो जलधिवन्दनमस्त्रपूँ, कि तस्य शत्रुहन्ने कपय सहाया ॥९१११२०॥

इस श्लोक मे भी जाके सम अतिगय नहि कोई ।

कहकर श्रीरामजी का सर्वाधिक्य सूचित किया गया है ।

यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनाऽपि गायन्त्यघ्नमृपयो दिगिभेन्द्रपट्टम् ।

त नाकमाल वसुपाल किरीटजुष्टं पादाम्बुज रघुपतिं गरणं प्रपद्ये ॥९१११२१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि आज भी श्रीरघुपति का अमलयश ससार मे व्याप्त है ।

द्विजात्मजा ये युवयोर्दिदृक्षुणा, मयोपनीता भुविधर्मगुप्तये ।

कलावतीर्णाववनेर्भगसुरान् हत्वेह भूयस्वरयेतमन्ति मे ॥१०८९१५९॥

अष्टभुज भूमा पुरुष ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों मे श्रीकृष्ण और अर्जुन को आदेश देते हुए कहा था कि तुम (कृष्ण और अर्जुन) दोनों मेरी कला से अवतीर्ण ह्ये हो ।

करिम्न काले स भगवान् कि वर्ण कीदृशो नृभि ।

नाम्ना वा केन विविना पूज्यते तदिहोच्यताम् ॥१११५११९॥

यहाँ तक कृतयुग त्रेतायुग और द्वापर युग इन तीनों युगों का ग्येय और ध्येय बतलाकर अब कलियुग का ग्येय और ध्येय बतलाने का उपक्रम करते हुये यथाश्रुणु कहकर सावधान किया । विशेष सावधान करने का कारण यह है कि त्रेता मे हुआ अवतार प्रधान रूपेण कलियुगीय मुमुक्षुओं के उपास्य सुनकर आश्चर्य न करना, क्योंकि अन्य युग तो पूर्णत या अंशत धर्मयुग है भी परन्तु कलियुग तो पूर्ण रूपेण मात्र पाप युग है । अतः इस पापयुग कलि मे कला या अंश की उपासना से सर्वांगीण पूर्णता नहीं आ सकती, कली मे तो परिपूर्णतम की ही उपासना, गान ध्यान, जप, पूजन आदि से काम चल सकता है । अतएव यथा श्रुणु' कहकर आरम्भ किया—

कृष्णवर्णत्विपाऽकृष्णं सागोपागास्त्रपार्षदम् । यज्ञै संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधस ॥१११५१३२॥

श्याम वर्ण, स्वच्छ चमकती कान्तिवाले श्रीरामजी को उनके अस्त्र एवं पार्षद आदि के सहित यजन करके उनका ध्यान करते हुए उन्हीं का नाम संकीर्तन करना चाहिये । उनके नाम संकीर्तन, ध्यान यजनपूजन आदि का माहात्म्य “परिभवघ्नम्, अभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदम्, शरण्यम्, भृत्यार्तिहम्, भवाब्धिपोतम् आदि शब्दों से अगले श्लोक मे बताते हुये स्वयं प्रणाम किया तथा साथ ही साथ यह भी विधिविहित किया कि मुमुक्षुओंका अग्रिम दोनों श्लोक बोलते हुए एवं श्लोकार्थ का चिन्तन करते हुये नित्य ही उन प्रणतपाल महापुरुष श्रीरामजी के चरणारविन्दों की नित्य बन्दना-प्रणाम-दण्डवत् करनी चाहिये ।

ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुत शरण्यम् ।

भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भनाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् ॥१११५०१३३॥

इस श्लोक से कुल लोग कुतर्क लाकर कह सकते हैं कि इसमे श्रीरामजी का वर्णन कहाँ है ? इसके समाधान के लिये योगीश्वरों ने श्रीरामजी की अवतार कालीन लीला का संकेत करते हुए अगला श्लोक ‘त्यक्त्वा मुदुस्त्यजादि’ कहा है । इस श्लोक का अर्थ जो लोग कि दुराग्रह ग्रह ग्रस्त है वे ग्रह ग्रहीत लोग भूतावेश मे आकर श्रीदाशरथी राम परक न लगाकर अपने

अपने उपास्य भगवान् के अन्य अवतारों या किन्हीं खास आचार्यों के प्रति खींचतान कर लगाने की दुश्चेष्टा करते हैं पर उनकी वह दुश्चेष्टा एव तज्जन्य वाग्विलास अपने निरक्षर अनुयायियों में चाहे प्रशंसनीय होती हो परन्तु विद्वत्समाज में तो उसका कोई भी आदर नहीं ही हो सकता । श्रीमद्भागवत का अनुशीलन करनेवाले तो जानते हैं कि भागवत में दाशरथी श्रीरामजी के अतिरिक्त अन्य किसी का भी चरित्र चित्रण ऐसा नहीं है जोसने आर्यपूज्य गुरुजन के वचन से सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मी को त्यागकर वनगमन किया हो और जो वन में दयिता-प्रिया पत्नी की इच्छा प्रेरणा से मायामृग कपटमृग के पीछे दौड़ा हो ।

त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी वर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् ।

मायामृगं दयितयेप्सितमन्ववावद् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् ॥११॥१।३४॥

श्रीमद्भागवत ११ के इस पांचवे अध्याय से तो यही निश्चित होता है कि एकमात्र श्रीदाशरथी रामजी का ही कलियुग में ध्यान, नामजप, संकीर्तन पूजन आदि करना चाहिए, और इस वर्तमान कलियुग में जो सच्चे अर्थों में श्रीमद्भागवत को प्रमाणिक रूप में मानने वाले होंगे वे तो सदा यही प्रार्थना करेंगे कि—

अवधराज सुरराज सिंहाही॥ दशरथ धन लखि धनद लजाही ॥

ऐसी सुरेप्सित, सुदुस्त्यज, अवध की राजलक्ष्मी त्यागी परम वर्मिष्ठ आर्य पिता के वचन को सत्य करणार्थ जिन्होंने वनगमन किया था—

पिता वचन तजि राज उदासी । दण्डक बन विचरत अविनासी ॥

और जो अपनी दयिता-प्राणप्रिया श्रीसीताजी की प्रेरणा से मायामृग के पीछे दौड़े थे—
निगम नेति शिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछे सो धावा ॥

ऐसे महापुरुष ! आपके चरणारविन्दों की मैं बन्दना करता हूँ । नव योगीश्वरों के शब्दों की पुनरावृत्ति करते हुये श्रीवेद-व्यासजी किंवा श्रीशुकदेवजी महाराजजी यही कहते हैं कि—

एवं युगानुरूपाभ्या भगवान् युगवर्तिभि । मनुजैरिज्यते राजञ्छ्रेयसामीश्वरो हरि ॥११॥५।३५॥

स्वामी श्रीमधुराचार्यजी ने “रामतत्वप्रकाश” में लिखा है कि “नवयोगेश्वरों ने कहा—

सीतापतिर्जयति लोकमलघ्नकीर्ति ॥ भाग ११।४।२१॥

‘जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते’ यह वाक्य सब वाक्यों से प्रबल है । क्योंकि इसमें बहुतों का सम्बाद है, जैसे ११वें स्कन्ध में भगवदुद्धव सवाद-समस्त भागवत का सारभूत है—

यत्रात्मविद्या निखिला प्रोक्तो धर्म विनिर्णय ॥

और “निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्”

इससे श्रीमद्भागवत का निगमसारत्व सिद्ध है—

निगमकृदुपजहे भृङ्गवद् वेदसारम् ॥

यहाँ भी भागवत को वेद-सार कहा गया है, और भगवदुद्धव सम्बाद भागवत का सार है । इस तरह भगवदुद्धव सम्बाद का सार और नव योगेश्वर निमि सम्बाद-भगवदुद्धव का परमसार है ।

अत 'सीतापतिर्जयति' यह कृष्ण वाक्य का सारभूत, नव योगेश्वर वाक्य का सारभूत नारद वाक्य का सारभूत, सूत वाक्य का सारभूत, शुक वाक्य का सारभूत और व्यास वाक्य का सारभूत है । और—

नि सृतं ते मुखाभोजाद् यदाह भगवानज ।

पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्यै च भगवान् भव ॥११२७३॥

से सिद्ध हुआ कि ब्रह्म-शिव वाक्य का भी सारभूत है, क्योंकि वह सम्वाद भी इसी के अन्तर्गत है ।

शुकदेवजी ने श्रीकृष्ण की वन्दना रूप मंगलाचरण नहीं किया, पर अनेक बार श्रीरामजी की वन्दना करते-मङ्गलाचरण करते हुये कथारम्भ करते हैं—

गुर्वर्थेत्यक्तराज्यो अवतान्न ॥११०१४॥

श्री श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवों के पूर्वाचार्य एवं परम श्रीरामोपासक श्रीवेदव्यासजी ने तथा श्री शुकचार्यजी ने तो “परान्तरायणाच्चापि कृष्णात्परतरादपि । योवै परतम श्रीमान् रामोदाशरथि स्वराट्” इत्यादि रूपसे आगम शास्त्र प्रतिपादित होने से समस्त भागवत में एकमात्र श्रीदाशरथी रामजी को ही परतम सिद्ध किया है, और सच्चे अर्थों में तो श्रीमद्भागवतानुयायी परम आस्तिक उसी को माना है जो इस काल में एकमात्र श्रीदाशरथी रामजी की ही उपासना करता है, उनके अन्य रूपों, अवतारों की नहीं । अर्थात् श्रीरामजी के ही अन्य रूप अवतार एव लीला में अन्य युगों के लिये ध्येय एव ग्येय है कलि के लिये नहीं । कलिके लिये तो श्रीराम ही ध्येय एव श्रीरामचरित्र ही ग्येय है ।

श्रीरामानन्दाचार्याय नमः ❀ विशिष्टाद्वैतमीमांसा ❀

ले० पं० श्रीकेदारनाथ ओझा

मुमुक्षुभवन अस्सी वाराणसी-५

सीतासमेतो विरहे च राम सदाभिरामो मम शुग्विराम ।

ममात्मदेहो भवतान्मनो मे गेहस्तदीय सफलो भवामि ॥

सीता के साथ तथा उसके विरह में सदा सुन्दर वही राम हमेशा मेरे शोक को रोकने वाले हैं, मेरी आत्मा उनका देह है, मेरा मन उनका घर हो, मैं सफल होऊँ ।

विशेषण से युक्त विशिष्ट कहा जाता है, जैसे सीता के साथ राम इस वाक्य के अर्थ में राम विशेष्य है, सीता के साथ यह विशेषण है उससे युक्त राम विशिष्ट कहे जायेंगे । वैसे ही सीता के विरह में राम यह भी है यहाँ राम में सीता विरह विशेषण है, सीता विरह से विशिष्ट राम है । सीता के साथ और सीता का विरह ये दोनों विशेषण आपस में विरुद्ध हैं । एक समय नहीं होते, किन्तु दोनों विरुद्ध से युक्त एक ही राम है । एक विशेषण से विशिष्ट राम,

दूसरे विशेषण से विशिष्ट राम, इन दो रामों का द्वैत (भेद) नहीं है अभेद है ऐसा ही विशिष्टाद्वैत शब्द का अर्थ है। इसी से शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि विशिष्ट शुद्ध से भिन्न नहीं होता। न्याय दर्शन में शुद्ध सत्ता ही विशिष्ट सत्ता कही गई है, विशिष्ट की अक्रियता ही भिन्न मानी जाती है। सर्वेश्वर श्रीरामका सीता विरह के समय विलाप आदि उन उन दर्शन करनेवाले जनो के मन की भावना के अनुसार है, ऐसा बड़े दार्शनिक श्रीमान् अप्पय्यदीक्षित महोदय कहते हैं। मनुष्य रूपसे अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम मनुष्य लीला और एक पत्नीव्रत का अवश्य पालन करेंगे। ऐसी जिसकी भावना है उनके लिये प्रेमदर्शक विरह का अवश्य अभिनय करेंगे। सर्वेश्वर भगवान् नित्य सभी से अधिक स्वभावभूत आनन्द है। ऐसी जिसकी भावना है, उसके लिये सर्वदा नित्य सौन्दर्य शाली है। प्रसन्न स्वभाव भी नष्ट करणरस के अनुभावों का अच्छा अभिनय कर देता है। तथा एक पत्नीव्रत का ऐसा प्रेम प्रदर्शन मर्यादा कहा जा सकता है। सच्चिदानन्द भगवान् की यह सब अच्छी लीला है। ऐसी भावना करते हुए मेरे (लेखक के) शुगिराम है=शुक्लशोक का विराम=रोकनेवाले है। करुणरस की वासना जिसके अन्तर्करण में है ऐसे सहृदय शोक के अभिनय से आनन्दस्वरूप करुणरस का आस्वादन लेते हैं। इतने से सीता साहित्य विशिष्ट तथा सीता विरह से विशिष्ट राम का अद्वैत विशिष्टाद्वैत दिखाया गया। तथा श्रीराम आनन्द धन है। एवं अकारण कृपालु है ऐसे कल्याण गुणों के आकर है 'ज्ञात्वा वीरो शोकमोहौ जहाति।' धीर मानव इसको जानकर शोक और मोह को छोड़ते हैं। इत्यादि श्रुतियों के अनुसार गरणागत भक्तों के शोक को नष्ट करनेवाले है=ऐसा (शुगिराम शब्द से थोड़े शब्दों से सूचित किया गया)

उपनिषदों में जब चेतन सभी परमात्मा का शरीर है ऐसा बताकर सभी के साथ परमात्मा का शरीर गरीरिभाव सम्बन्ध सूचित किया गया है। उसके अनुसार लेखक की आत्मा परमात्मा का देह है=ऐसा 'ममात्मदेह' इस उपर लिखितपद्यस्थ शब्द से सूचित होता है। ऐसा शरीर शरीरिभाव वैदिक होने से सभी वैदिक दर्शनो के समानरूपसे समन्वय और उपयोग के योग्य है। इसी वेद भाग में 'यमयति' शब्द आया है, उसके अनुसार विशिष्टाद्वैत आगे बढ़कर शेषशेषी भाव मानता है। जैसे कोई धन धनी का ही है। स्वतन्त्र धन नहीं होता है। धनी के अधीन है जैसा उपयोग करे, वैसा ही शरीर का ही शरीर है। स्वतन्त्र नहीं है। शरीर के अधीन है, शरीर शेष है शरीरी शेषी है 'एकाकी न रमने' अकेले नहीं रमते। श्रुति "लोकवत्तु लीला कैवल्यम्" ससार के ऐसा केवल लीला सूत्र के अनुसार अपनी वृत्ति को उद्देश्य न रखकर किया गया कार्य लीला होती है। 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया' परमात्मा का बल और क्रिया उनका स्वभाव है' इत्यादि शास्त्रों के अनुसार ससार की सृष्टि स्थिति, प्रलय के उपयोगी जितने कार्य हैं वे सभी नित्य वृत्त भगवान् की लीला ही है। जीवों का भोग भगवान् की लीला भोग है। जैसे जबचेतन समूह ग्रामका ग्रामणी शेषी होता है। वैसे ही जबचेतन समूह जगत् का भगवान् श्रीरामशेषी है। परमात्मा के अधीन सभी जगत् है यह साफ हो जाता है। चेतन जीव जीवके उसके भौतिक शरीर में जो क्रिया होती है वह जीव के अधीन होती है। इसको साधारण लोग भी मानते हैं। उसी प्रकार चेतन जीव भगवान् का शरीर है। चेतन जीव की क्रिया भगवान् के अधीन है ऐसा शरीर शरीरिभाव तथा शेष शेषीभाव स्फुट होता है। शेष-शेषिभावसे सभी की अपेक्षा शेषी भगवान् की प्रधानता आती है, भगवान् के बिना किसी

व्यक्तित्व की पूर्ति नहीं हो सकती यह सिद्ध हुआ। “द्वादशेऽहि पिता नाम कुर्यात्” बारहवें दिन पिता को सन्तान का नाम करना चाहिये। इस स्मृति के अनुसार पैदा हुआ शरीर है उसीका बारहवा दिन लेना है किन्तु केवल शरीर के चैत्र आदि नाम नहीं होता। नित्य सिद्ध जीवात्मा से अधिष्ठित शरीरका नाम होता है। उस जन्म में उसी नाम से शरीर और शरीरी आत्मा का सभी व्यवहार होता है। चेतन जीव के सस्कारों का भी उसी नाम से सकल्प किया जाता है। पैदा होकर १२ दिन के पहले मृत में नाम ही नहीं रखा जाता। इसीलिये चैत्र पढ़ता है अच्छा समझता है, इत्यादि समझ का व्यवहार शास्त्र से समर्थित है तथा लोक में माना जाता है। उससे आगे भी शास्त्रानुसार विशिष्टाद्वैत उपदेश देता है=भगवान् से नियमित चेतन जीव भी भगवान् का शरीर है, भौतिक शरीर का शरीरी जीवात्मा जीव शरीर का शरीरी परमात्मा का भी नामकरण होता है। उसमें भी भौतिक शरीर से प्रधान जीव, जीव से प्रधान परमात्मा इस प्रकार प्रधानरूप से परमात्मा का नामकरण चैत्र आदि होते हैं। इस प्रकार जगत् के सभी वस्तुओं के वाचक शब्द प्रधान रूप से परमात्मा के वाचक होते हैं। यह ठीक ही है कि जड़ की अपेक्षा चेतन का व्यवहार अधिक होता है। ससार के सभी व्यवहार परमात्मा के अधीन हैं। क्योंकि सभी का शेषी परमात्मा है। वैदिक शब्दों को क्या कहना है, किस लिये उनका तात्पर्य ढूँढ़ता है, क्योंकि सभी के वाच्य ही परमात्मा है। व्यक्तित्व में भी प्रधानता परमात्माकी है। इससे सभी जगत् ब्रह्म मय है इसकी अच्छी व्याख्या हो जाती है।

अन्तर्यामी ब्राह्मण वेद से सिद्ध होने से सभी वैदिक दर्शनों का मान्य है कि विभु ब्रह्म सभी जगह व्याप्त है, सभी वैदिक दर्शन ईश्वर मानने हैं ऐसी मेरी मान्यता है, किपीका निरीश्वरता प्रवाद जगत् को दूसीत मानने के कारण है, किन्तु उससे विशेष रूपसे यह दर्शन शरीर शरीरी भाव तथा शेषशेषी भाव से जीव सर्वथा परमात्मा के अधीन है ऐसा प्रचार करता है। और भगवान् की भक्ति को भूषित करता है। पामर लोग मेरा शरीर मैं शोचता हूँ इत्यादि भेद-अभेद की चर्चा करते हुए भी जीवात्मा और उसके शरीर का शरीर गरीरिभाव का व्यवहार नहीं करते, तो भी परिश्रम तथा सावधानी से खोज करेंगे तो लोकव्यवहार में जीवों को परमात्मा के अधीन पा सकते हैं। जैसे कि कोई किसी को अपना अभिप्राय स्वीकार करना चाहता है। उसके लिये बहुत प्रयास करता है। अनेक प्रकार से समझाता है, अन्त में उत्तर पाता है=कि आप मेरे हित का अच्छा उपदेश करते हैं किन्तु मेरी अन्तरात्मा नहीं स्वीकार करती, वहाँ “मैं, जीव” के भीतर आत्मा-परमात्मा का ही व्यवहार हुआ।

“जानामि धर्मं न च मे प्रकृतिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।

केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥

गीता धर्म को जानता हूँ किन्तु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म जानता हूँ किन्तु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, किन्तु हृदय में रहे किसी विलक्षण प्रकाशमान से जैसी प्रेरणा पाता हूँ वैसा करता हूँ। इस प्रश्न को अर्जुन जीवात्मा के अनुभव का प्रकाश माने तो विवेकी जन जीवों का सभी कर्म परमात्मा के अधीन है ऐसा गीता में देखेंगे। यह श्लोक साफ दिखाता है कि अर्जुन जीव का धर्म करना तथा अधर्म छोड़ना यह केवल अर्जुन की समझ के अधीन नहीं है किन्तु परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार है। जहाँ भी पुराण महाभारत में अर्जुन का जीवन चरित मिलता है वहाँ यह भाव अवश्य रहता है। बहुत प्रयास किया किन्तु भाग्य

मे नहीं रहा, नहीं सफल हुआ, भाग्य शब्द का पण्डितो का व्याख्यान पाप-पुण्य अदृष्ट होगा, पाप आदि अचेतन जड़ है उनके नियामक परमात्मा ही है। अन्त में लोक व्यवहार का पवित्र ज्ञान परमात्मा में ही है। कोई कोई 'परमात्मा की मर्जी' ऐसा कहता है, इस प्रकार चिन्तन से जीवात्मा का अध्यक्ष प्रधान परमात्मा है ऐसी भारतीयों की अनादि संस्कृति है, जो संकीर्ण काल में अभी जीवित है वही हुआ कि विशिष्टाद्वैत के शेषशेषि भाव की वासना अभी भी भारतीय संस्कृति में उपलब्ध है। गीता को देखिये—अर्जुन का शरीर कुरुवंश का है, उसका शरीर अर्जुन आत्मा भी शरीर-शरीर का अभेद व्यवहार होने से कुरुवंश की हो गयी, सामने सेनामें कुरुवंश के और उनके सम्बन्धी हैं, वे अर्जुन के भी भाई, चाचा, दादा श्याल स्वशूर गुरु आदि सम्बन्धी हैं, उनको कैसे मारु ऐसा युद्ध का विरोधी विषाद हो गया। विषाद अज्ञान से होता है। ससार का प्रपञ्च उसके ज्ञान को ढका दिया। शरीर को प्रधान मानकर शरीर उसके सम्बन्धीयों में ममता बढी। शरीर से भिन्न उससे प्रधान जीव, जीवसे भी भिन्न प्रधान परमात्मा है ऐसा पढा था। शायद झूठा भी होगा किन्तु प्रत्यक्ष नहीं कर पाया था। किन्तु भगवान् के शरण में था, शरणागति भक्ति उसकी अच्छी थी। भक्तिवश भगवान् कृपा किये।

जाकर तपस्या करो नहीं कहे, थोड़ा फटकार कर दिव्यदृष्टि दिये, वासुदेव शरीर की आत्मामें परमात्मापना दीख पडा, इसी परमात्मा के अधीन जगत् की सृष्टि स्थिति और सहार है इसमें संदेह हटा, उसीके अधीन मेरा सब कार्य है ऐसा पहले का पढा-सुना दृढ हो गया। भासने लगा कि मेरा शरीर मात्र कुरुवंश का है, शरीर शरीर का मालिक कुरुवंश का नहीं है, ये सैनिक मेरी आत्मा के ही सम्बन्धी नहीं हैं, ऐसे बहुत सम्बन्धी पहले जन्म में मेरे से दूसरे से उत्पात से मारे गये हैं। मेरी आत्मा में रहने वाले सभी से प्रधान परमात्मा का तो ऐसे कोई सम्बन्धी ही नहीं होता, जड़चेतन सभी समानरूप से परमात्मा के शरीर हैं, न कोई शत्रु न मित्र होता है। मेरा शरीर कुरुवंश का क्षत्रिय है, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार शरीर से काम करना चाहिये। “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं निन्दति मानव”—गीता। मनुष्य अपने कर्मों से मेरी पूजा करके सिद्धि पाते हैं। अपने वर्ण आश्र अवस्था के अनुसार कर्म भगवान् की पूजा है। “स्वे स्वे कर्मण्यभिरत” इत्यादि गीता के अनुसार भी अपने कर्म का अनुष्ठान सिद्धिदेने वाला है। इसलिये इस समय युद्ध ही सिद्धि देनेवाला कर्म है, इस प्रकार विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुसार गीता का अभिप्राय समझना चाहिये। इसी प्रकार श्रीमद्भगवत् चतुर्थ स्कन्ध नवम अध्याय छठे पद्य ध्रुव की स्तुति को ध्रुव के अनुभव को प्रकाश करता है। उसको पाठक देखे—

“योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूमां सजीवयत्यखिलशक्तिधरं स्वधाम्ना।

अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥१॥

जो भगवान् मेरे अन्दर प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी हाथ-पैर-कान त्वचा आदि प्राणों को अपने प्रभाव से जीलाता है पुरुषावतार भगवान् तुमको मेरा नमस्कार है” स्व परमात्मा उसका धाम शरीर अथवा शेष ध्रुव की आत्मा उससे स्वधाम्ना का अर्थ है। ध्रुव की आत्मा प्रयोज्य कर्ता है। वाणी हाथ-पैर आदि के जागरण व्यापार वाला है। प्रयोजक कर्ता भगवान् है। जीवों के सभी व्यापार और जीवन परमात्मा के अधीन है इसमें स्फुट दिखाया गया है। भगवान् के वरदान से पहले यह ध्रुव का अपने अनुभव का वर्णन है। वैसा ध्रुव का अनुभव पूर्व जन्म के पुण्य से ही अथवा इस समय की तन्मय समाधि का फल हो। जीवकार्य सभी भगवान् के

अधीन है इसमें यह अनुभव प्रमाण है । अन्तर्यामी ब्राह्मण वेद के अनुसार पहले कही गई रीति से कार्य मात्र के प्रति कारणता सभी वैदिक दर्शनो का भी सिद्ध है, वह जीव कार्यो के प्रति भी है तो भी विशिष्टाद्वैत दर्शन से जैसा सिद्ध होता है वैसा नहीं होता और दर्शनो में एककार्य के प्रति अनेक कारण जीव उसका कर्म ईश्वर परस्पर समान रूप से सहकारी हो जाते हैं । शरीर शरीरीभाव शेषरोपी भाव के अनुसार और कारणो की अपेक्षा ईश्वर की प्रधानता और कारणो में ईश्वर दयिता बनती है । उक्त भागवत पद्य में धातु के अर्थ से सगृहीत कर्म होने से जीव धातु अकर्म मानकर नहीं है जीवति का पर्याय भी होता है, प्राण के चलन का यत्न अर्थ संजीव का है स्वकर्मक है, सुषुप्ति आदि में ज्ञान नहीं होने पर भी प्राण संचार के लिये ईश्वर से पैदा हुआ जीव का यत्न ही कारण यहां बताया गया । वैसे प्राण सञ्चार के लिये नैयायिक जीवन योनि यत्न और ज्ञान न होने के लिये मनका पुरीतत नाडी में प्रवेश मानते हैं, वेदान्ती भी प्राणो की स्वतन्त्रता बुद्धि का सोना आदि अनेक कल्पना करते हैं, तो भी सुषुप्ति को हटाना बच ही जाता है, ईश्वर की सहायता के बिना जड़ अदृष्ट से व्यवस्था करना ईश्वर मानने वाले शास्त्रो को शोभा नहीं देता । इसलिये ईश्वर अन्य जीव यत्न ही व्यवस्था अच्छी है । “येन जातानि जीवन्ति” पैदा हुए जिससे जीते हैं । इत्यादि श्रुति आजीवन के कर्ता परमेश्वर की घोषणा करती है, और जीवन स्थिति है, स्थिति का कर्ता परमात्मा मानते ही हैं । इस नैयायिको के जीवन योनि यत्न की व्याख्या जीवन के कारण परमात्मा का यत्न व्याख्या करना ठीक है जीवन का यत्न परमात्मा के यत्न से जन्य है । “अशरीर वा वसन्त प्रियाप्रिये स्पृशत ॥ शरीर रहित होने पर प्रिय अप्रिय का सम्पर्क न होता इत्यादि श्रुतियाँ जीवात्मा के शरीर का लक्षण बताती हैं कि प्रिय अप्रिय का सम्पर्क कराने वाला शरीर कहा जाता है, मृत शरीर से प्रिय अप्रिय का आत्मा में सम्पर्क नहीं होता इसलिये मृत शरीर के साथ जीव का शरीर शरीरी भाव नष्ट हो जाता है नहीं रहता परमात्मा का सभी के साथ साक्षात् सम्बन्ध होने पर भी परमात्मा से जन्य जीव का यत्न उस शरीर से न होने के कारण मृत शरीर में जीवन व्यवहार नहीं होता ।

नैयायिक अपने दर्शन का अति सक्षिप्त रूप इस प्रकार दीर्घाते हैं—शरीर इन्द्रिय और आत्मा का एक साथ एक इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं हो पता, इसलिये उनका भेद भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, इससे मैं मेरा, मैं प्राण, मैं ज्ञाता भोक्ता इत्यादि आत्मा का शरीरेन्द्रियो के साथ अभेद भ्रम प्रत्यक्षात्मक अनादिकालसे चला आता है । उसकी वासना मजबूत हो गई है, वह अनेक दोषों को पैदा करके शरीर इन्द्रिय से होने वाले प्रपञ्चो को आत्मा में आरोप करती है । शुद्ध आत्मा को क्लृप्ति करती है । आन्विक्षिकी दर्शन की सहायता से प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणों की प्रक्रिया को साफ दृढ़ करके उपनिषदों का श्रवण करे, शरीर इन्द्रिय भेद प्रमा को दृढ़ करके चिरकालतक शुद्ध आत्मा ध्यान से उस भेद प्रमाको प्रत्यक्षात्मक हो जाने से शरीर इन्द्रिय कृत प्रपञ्चों का आरोप नष्ट हो जाता है । आत्मा मुक्त हो जाती है ।

उसी प्रकार वेदान्तीयों का सक्षिप्त दर्शन स्वरूप —

प्रकाशमान स्वरूप चिदात्मा ब्रह्म में अनादि माया के कारण परस्पर अध्यासवश सभी संसार जडचेतन मिला जुला समझा जाता है और व्यवहार में लाया जाता है एक ही साथ मोटा मैं सोचता हूँ करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि व्यवहार चलने हैं । साधक मुमुक्षु विधिपूर्वक उपनिषदों के श्रवण से जीव ईश्वर का अभेद में तात्पर्य निर्णय करके लौकिक वैदिक तर्क युक्तियों से

उनकी अभेद प्रमा को दृढ़ करके उस प्रमा को प्रत्यक्ष करके जड़चेतन का भेद प्रत्यक्ष होने से वासना कार्य के साथ ब्रह्म में रहने वाली माया हट जाती है, स्वाभाविक जीवन का वह भाव प्रगट होता है मुक्त हुआ ऐसा व्यवहार होता है। उसमें अभ्यास होने से अध्यस्त वस्तु मिथ्या हो जाता है इससे बहुत लोग उस अध्यास को नहीं पसन्द करते। जैसे प्रसिद्ध न्यायाचार्य उदयनाचार्य आत्मतत्त्वविवेक पुस्तक के बाह्यार्थ भङ्गवाद के अन्त में लिखते हैं—तस्मात् तथ्यमेव विश्वम्, मन्दप्रयोजनत्वात् सत्त्वरैर्मुमुक्षुभिरुपेक्षितमिति युक्तमुत्पश्याम, तर्हि नैयायिकानां जगत् परिरक्षणे कोयमभिनिवेशातिशय इति चेत् सहसैव तदुपेक्षाया न्यायोभासावकाशे प्रमाणमात्रविप्लवो भवेत्, तथा च न्यायरचि प्रेक्षावान् न तत्त्वमधिगच्छेदिति भियेति। उससे ससार सत्य ही है, थोड़ा प्रयोजन होने से तो साहसिक मुमुक्षुओं से उपेक्षित हुआ है ऐसा मैं ठीक ही समझता हूँ, तो नैयायिकों का ससार की रक्षा में बहुत विशेष आग्रह यह क्यों है? सहसा उपेक्षा होने पर खराब न्याय का उपयोग होने लगेगा तो सभी प्रमाणों का उच्छेद हो जायेगा, वैसा होने पर न्याय चाहनेवाला बुद्धिमान् तत्त्व को नहीं जान सकेगा, इसी भय से इति। ससार सत्य ही है सृष्टि सत् या मिथ्या नहीं है, धर्म, अर्थ—काम इन तीन पुरुषार्थों का साधक यह सत्य संसार परम पुरुषार्थ मोक्ष में उपयोगी न होने से थोड़ा प्रयोजन वाला ससार है, संसारीयों के लिये संसार है, और हम लोग तो केवल मोक्ष को चाहते हैं, ऐसा सोचनेवाले मुमुक्षु हैं। गुरु—चेला—शास्त्र—मुमुक्षु—आश्रम—स्थान—भिक्षा इत्यादि मोक्ष मार्ग का उपयोगी संसार पर सावधान नहीं है, इसीलिये जल्दवाजी करते हैं, नहीं तो सत्य संसार का भी तात्पर्य उपनिषदों का पाते। वैराग्य से संसार की उपेक्षा दूसरे प्रकार की है वह ठीक ही है, ससार का उपयोग नहीं ऐसी उपेक्षा साहस है, बौद्धों के आत्मवाद—क्षणिकवाद विज्ञानवाद आदि का और मुमुक्षुओं के मिथ्यात्ववाद आदि का खण्डन करके सभी पदार्थों का कार्यकारण फल आदि के साथ सम्पूर्ण शास्त्र का ससार का पूरा व्याख्यान नैयायिकों का ससार परिरक्षण है। जिससे तत्त्वों का निर्णय ठीक हो ऐसे प्रत्यक्ष अनुमान आगम आदि न्याय है, जो वास्तवमें प्रमाण नहीं है, और प्रमाण के ऐसे मालूम पड़े वे न्याय के आभास हैं वे वास्तविक प्रमाण के ऐसा लोक में व्यवहार पाने लगेंगे।

शुद्ध अनुमान प्रमाणों की व्युत्पत्ति नष्ट हो जायेगी, आगम प्रमाण भी लोकप्रिय हो जायेगा। इसीलिये सभी प्रमाणों का विप्लव कहा गया है, आगम शब्द है, शब्द अर्थ बोध में व्युत्पत्ति की अपेक्षा रखते हैं, अनेक प्रकार के लोक—व्यवहार के अनुभव से अन्वय व्यतिरेक के व्यभिचार को हटाकर ठीक कार्यकारण भावका निर्णय आदि की अपेक्षा करने वाली व्युत्पत्ति होगी, यदि संसार ही असत् होगा तो ऐसी व्युत्पत्ति नहीं हो पायेगी, जैसे इसी समय भारत में अनेक प्रकार के आगम हैं, वेद के भी अनेक प्रकार के भारतीय तथा विदेशीय व्याख्यान हैं तथा भारतीयों से सम्मानित हैं, विदेशीय व्याख्यान के बलसे ही 'आर्य लोग उत्तरीय ध्रुव प्रदेश से धीरे इस मार्ग से भारत आये' ऐसा भारतीयों का इतिहास प्रसिद्ध हुआ। मैं भी मध्यम में वैसा ही पढ़ाया गया हूँ। जब जवाहरलाल नेहरूजी काँग्रेस के अध्यक्ष हुए, अंग्रेजों भारत छोड़ो घोषणा किये, अंग्रेजों ने लिखा कि यह कैसे? हिन्दू भी उत्तरीय ध्रुव प्रदेश से आये हैं, तब भारतीयों की आँखें खुली इतिहास बदल गया। इसका कुछ विस्तृत स्वरूप मेरी व्याकरण निबन्ध माला में हिन्दी संस्कृत दोनों में मिलता है। "यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मवेदनेतर" जो तर्क से अनुसन्धान करता है वही वेद का अर्थ—धर्म को जानता है दूसरा नहीं, यह मनुस्मृति भी वेद

के अर्थ धर्म को जानने में तर्क सहायक है ऐसी पोषणा करती है। इस प्रकार प्रमाणों का विप्लव हो जाने पर तत्त्वनिर्णय का कोई उपाय नहीं रहेगा, जो मन्द बुद्धि है वह किसी का कहा-किसी का लिखा देखकर सन्तुष्ट हो जायेगा, किन्तु जिसकी ऊहापोह शङ्का समाधान की बुद्धि प्रेक्षावान् है उसको तत्त्वज्ञान का उपाय कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वह न्याय चाहेगा अच्छा प्रमाण खोजेगा। इसलिये तत्त्व जिज्ञासुओं को सत्य ससार जरूर मानना चाहिये। उस पर वैदिक विशिष्टाद्वैत दर्शन तो दोष शङ्का से अकलङ्कित वेद से प्रतिपादित तथा परमेश्वर से साक्षात् की गई जगत् की सृष्टि न केवल सत्य है किन्तु “तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” उसकी सृष्टि करके उसीमें प्रविष्ट हुए। इन श्रुतियों के अनुसार भगवान् का शरीर शरीरी भगवान् का स्थान मन्दिर मूर्ति के ऐसा मानता है। चित् चेतन से अचित् प्रकृति जड से विशिष्ट भगवान् है। हमेशा सभी जगह भगवान् की स्थिति है। वह भी शेषी होकर प्रधानता रूप से, नहीं तो स्थिति का कर्त्ताकर्तृ कैसे हो, जड का भी विशेष कारण बिना उच्छेद नहीं करना चाहिये, भगवान् का मन्दिर या मूर्ति रूप जीव को क्लेश नहीं देना चाहिये, हिंसा नहीं करनी चाहिये, नहीं तो श्रीराम मन्दिर मूर्ति के दूषण का भागी होगा। सृष्टि के नियमों का पालन करना जीवों का आदर करना, भगवान् की आज्ञा रूप शास्त्रों के अनुसार आचरण करना यह सब भगवान् की सेवा है पूजा है ऐसा सिखाता है। जीवात्मा का उसके शरीर के साथ भेद या अभेद सम्बन्ध को लेकर व्यर्थ ही दूसरे दार्शनिक क्लेश पाते हैं, पहले सूचित श्रुतियों से समर्थन भेद-अभेद से विलक्षण शरीर शरीरी भाव ही सम्बन्ध का समर्थन क्यों नहीं करते, कोई दोनों भिन्नों का अभेद भ्रम करता है। दूसरे अभ्यास द्वारा अभेद प्रतीति का समर्थन करते हैं, वास्तव में भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिये अभेद प्रतीति का प्रमाद है। अन्य सम्बन्ध के बोधक दूसरे शब्दों की व्युत्पत्ति से यहाँ निर्वाह नहीं है। इससे शरीर शरीरी भाव दूसरा ही सम्बन्ध है, शरीर मात्र में शक्तिमान में पर चैत्र सोचता है यह नहीं बनेगा। आत्म मात्र में शक्ति मानने पर चैत्र गौरा मोटा है यह विरुद्ध होगा। शरीर विशिष्ट में शक्ति मानने पर मोटा चैत्र यहाँ एक देशान्वय दोष होगा। खण्डश शक्ति मत में मोटा चैत्र सोचता है यहाँ शरीर आत्मा दोनों विशेष्य उपस्थित होंगे उनका क्या सम्बन्ध है ऐसा प्रश्न रहेगा। शरीर शरीरी भाव तो हमेशा दोनों का सम्बन्ध होगा, कभी शरीर कभी आत्मा का विशेष्य रूप से ज्ञान होना यह और सम्बन्धों की अपेक्षा विलक्षण है।

“तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति” उसी को जानकर मोक्ष पाता है इत्यादि वेदके अनुसार उदयनाचार्य—

‘स्वर्गापवर्गयोर्मार्गामनन्ति मनीषिण । यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥१॥

विद्वान् लोग जिसकी उपासना को स्वर्ग या मोक्ष का मार्ग मानते हैं उस परमात्मा का निरूपण करता हूँ। कहते हैं “आत्मा वाऽरेद्वष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्य” इत्यादि आत्मा का श्रवण-मनन करना चाहिये। इत्यादि श्रुतियाँ प्रसिद्ध ही हैं, उन्होंने भी इसका व्याख्यान किया है, दूसरी जगह शुद्ध आत्मा की उपासना का भी वर्णन किये हैं। अन्यो के मत में दोनों प्रमाणों को स्वतन्त्र प्रधान बनायेगे तो विकल्प दोष होता है, अङ्गाङ्गीभाव मानने पर कलह है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में कहीं विरोध नहीं है सभी जगह परमात्मा की ही उपासना है। पहले सिद्ध किया गया है कि सभी शब्द प्रधान रूप से परमात्मा के बोधक हैं, उस रीतिसे आत्मशब्द

जीवात्मा का शेषी परमात्मा को कहता है। जीवात्मा स्वतन्त्र नहीं है, परमात्मा का शेष होते हुए कार्य करनेवाला तथा अनेक है, उसकी उपासना से क्या हो ?

जगत का कारण

उसमे सारयमत-सुख-दुखमोह स्वरूप जड प्रकृति और स्वप्रकाश चेतन से मिला-जुला ससार है, इसमे कौन अश जड और कौन अश चेतन है ऐसा विवेक नहीं हो पाता, उसका कारण वैसा ही अविबिक्त चेतन से आविष्ट प्रधान प्रकृति नाम वाला है, उपादान और उपादेय में अभेद होने से जगत् के सट्टा ही उपादान है। जबतक जडप्रकृति और चेतन पुरुष का विवेक प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक एक कारण एक ही है। इसी से श्रीकालिदासजी ईश्वर की स्तुति में कहते हैं—

“त्वामेव प्रकृतिमाहु पुरुषार्थप्रवर्तनाम् । तद्दर्शनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदु ॥

पुरुष प्रयोजन से प्रवृत्त होने वाली तुम्ही को प्रकृति कहते हैं उस जड प्रकृति का प्रकाश स्वरूप तुम्ही को पुरुष कहते हैं। “सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ।” हे सौम्य यह ससार सृष्टि के पहले एक ही था, इस श्रुतिमें कालीदास वैसा ही परमात्मा को देखते हैं। एक ही में पुरुष प्रयोजन से प्रवृत्ति सघात और द्रष्टृत्व मिलता है इसका कुछ विस्तार मेरे ‘कालिदासदर्शन और साख्य कारिका-निबन्धमाला में मिलेगा।

‘ऐतदात्म्यमिदसर्वम्’ इस रूप ही सब है, इन श्रुतियों में उसीके लिये आत्म शब्द का व्यवहार है। उसीका ‘तस्मादात्मन आकाशसम्भूत’ उस आत्मासे आकाश आदि हुए इत्यादि श्रुतिओं में उसीसे सृष्टि का वर्णन है “तत्त्वमसि श्वेतकेतो” हे श्वेतकेतु तुम यही हो’ इस श्रुतिमें अभेद वर्णन है। श्वेतकेतु जीवबुद्धि पुरुष रूप है, कारण भी वैसा ही जडचेतन है। ‘एकेनमृत्पिण्डेन ज्ञातेन’=मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यन्त’ एक मृत्पिण्ड के ज्ञान होने पर मृत्तिका ही सत्य है। यहाँ तक कि श्रुतियों से सामान्य ज्ञानसे विशेषों के ज्ञान का वर्णन है। जो बहुतों में समानरूप से रहे मालूम हो वह सत्य कहा गया है, जो सभी जगह भिन्न भिन्न रूप से मालूम हो वह असत्य कहा गया। चैतन्य से आवेश में आई प्रकृति परिणाम स्वभाव वाली है क्रिया करती है कर्ता है। क्रिया से पाप-पुण्य आदि परिणाम प्रकृति परिणाम बुद्धि में होते हैं। उसके भी परिणाम फल सुख-दुख आदि उसी में होते हैं। असङ्ग पुरुष के बल इनको देखता है। इनका प्रकाश है, इतने ही से भोक्ता तथा बद्ध कहा जाता है। विवेक ख्याति होने पर बुद्धि पुरुष का भेद प्रत्यक्ष होने पर बुद्धि का चैतन्य का आवेश नष्ट हो जाता है। असङ्ग पुरुष का कुछ प्रयोजन न होने से पुरुषप्रयोजन न होने से पुरुषार्थ बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती। निरर्थकनिष्क्रिय बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाती है। पुरुष भी अपने भोग के उपयोगी पदार्थों को नहीं देखता, भोक्ता नहीं होता स्वभाव से मुक्त रहता है।

बहुतों को यह साख्य प्रक्रिया पसन्द नहीं आती=चैतन्य के प्रभाव से भिन्न बुद्धि में कोई चैतन्य का आवेश वस्तु नहीं सिद्ध होता=चेतन का प्रभाव स्वरूप हो तो चेतन ही कर्ता हो जायेगा। विवेक ख्याति प्रकृति अथवा पुरुष में होती है ? प्रथम पक्ष वृत्तिरूप है या प्रकाश स्वरूप है ? पहले पक्ष में ख्याति जड होगी विवेक का प्रकाश नहीं होगा ख्याति व्यर्थ होगी, जड में प्रकाश धर्म असंभव है इससे दूसरा नहीं। असङ्ग पुरुष में कोई वस्तु का उत्पादन नहीं हो

सकता। प्रकृति में रहनेवाली ख्याति का पुरुष में प्रतिबिम्ब कहा जाय तो वह प्रकृति की ख्याति होगी पुरुष की नहीं, जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब वाला मुख चैत्र का होता है दर्पण का नहीं।

इसलिये वैदिक विशिष्टाद्वैत दर्शन प्रकृति और परमात्मा के वेदसिद्ध शरीरशरीरभाव सम्बन्ध का आदर करता है। शरीरों के यत्न से शरीर में चेष्टा लोक सिद्ध है। प्रकृति में स्वाभाविक परिणाम क्रिया मानने पर विवेक ख्याति होने पर मुक्त दशमे भी परिणाम होता रहेगा दोनों विभु है स्वच्छ है परस्पर छाया की आपत्ति रहेगी, पुरुष में भोग ही विराजेगा, मोक्षका अवसर नहीं आयेगा। परमेश्वर के यत्न से प्रकृति में परिणाम उससे जडवर्गकी सृष्टि होती है, प्रकृति शरीर है इससे शरीरी परमात्मा उपादान हो जाता है, साख्य की जड प्रकृति में ज्ञान नहीं इसलिये वह कर्त्ता नहीं हो सकती। उपादान का जिसको प्रत्यक्ष हो, उसमें करने की इच्छा हो, यत्न हो, वह कर्त्ता होता है, सर्वज्ञ परमात्मा उपादान और कर्त्ता दोनों प्रकार का कारण है, परमात्मास्वरूप में परिणाम आदि विकार नहीं हो सकता, शरीर प्रकृति में हो सकता है, वह भी उनके यत्न से। इस प्रकार अचित्प्रकृतिविशिष्ट परमात्मा में उपादान का बोधक कर्त्ता का बोधक सभी श्रुतियाँ आसानी से समन्वय पाती हैं।

न्यायदर्शन ईश्वर को कर्त्ता मानना हुआ भी ईश्वर में परिणाम न होने के कारण ईश्वर को उपादान नहीं मानता, “एकेन मृत्पिण्डेन ज्ञातेन” एक मृत्पिण्ड के ज्ञात होने पर” इत्यादि श्रुतियों का सामान्य लक्षणा की सहायता से सामान्य ज्ञान से विशेषों का ज्ञान में तात्पर्यवर्णन करता है, मृत्तिका से उपलक्षित सभी उपादानों को सत्य बतानेवाली “मृत्तिकेत्येव सत्यम्” इस श्रुति को परमेश्वर से सम्बद्ध नहीं कर पाता। सभी कार्यों में ईश्वर को अदृष्टो को उसके द्वारा जीवों को कारण बताकर गौरव पाता है। चेतन जीव भी परमात्मा का शरीर है, चिद्विशिष्ट परमात्मा को कारण मानने पर सभी का संग्रह हो जाता है।

जड जीव कर्मों को सभी कार्यों का कारण कहनेवाले कर्मों से ही सभी की व्यवस्था करनेवाले मीमांसक कर्मों द्वारा जीवोंकी कारणता को नहीं देखने, व्यर्थ ही निरीश्वरवाद कलङ्क को ढोते हैं। इस प्रकार सृष्टि के पहले सूक्ष्म चित्, जीव सूक्ष्म अचित् प्रकृति से विशिष्ट श्री राम सभी सर्वविध कारण है। सृष्टि होने पर वे ही स्थूल अचित् से विशिष्ट हो जाते हैं। उनका द्वैत-भेद नहीं हो सकता इसलिये विशिष्टाद्वैत है। इस दर्शन के अनुसार जड-चेतन सभी जगह हमेशा श्रीरामचन्द्रजी रहते हैं, ऐसा उपदेश मिलना है और इसी प्रकार यह दर्शन द्वेष को भगाता है, सौहार्द को शोभाता है। इससे श्री राममय परिवार जनपद-देश और विश्व को अद्वैत देता है।

“श्रीरामपाद धूलिवरी विरम रे मन मोर। बहु गम्भीर यह दर्शन कहा लुडोगे छोर ॥”

अर्वाची सुभगे ? भव सीते ? वन्दामहे त्वा ।

यथा न सुभगाऽससि यथा न सुफलाऽससि ॥ (ऋग्वेद ४।५।६)

❁ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य-प्रस्थानत्रयी-आनन्दभाष्य ❁

(डा०० मुरलीधर पाण्डेय आचार्य एम. ए., डी लिट्
प्राचार्य-श्रीरामवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जम्बू-तवी)

दर्शन, धर्म एवं सम्प्रदाय परस्पर सापेक्षतत्त्व हैं। ये तीनों इसलिये सापेक्ष कहे जाते हैं कि सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि धर्म है तथा धर्म की पृष्ठभूमि दर्शन है। दर्शन पहले सिद्धान्त तय करता है। इसी सिद्धान्त की शिला पर धर्म की नीव रखी जाती है और एक सिद्धान्तविशेष या धर्मविशेष के अनुयायी वर्ग की अविच्छिन्न परम्परा को सम्प्रदाय विशेष कहा जाता है। सामान्यतः दर्शन यह बतलाने की चेष्टा करता है कि जीव, जगत् और ईश्वर क्या है और ये तीनों एक ही तत्त्व हैं या अनेक तत्त्व हैं। यदि ये तीनों जीव जगत् तथा ईश्वर एक हैं तो अद्वैत-सिद्धान्त स्थिर हुआ और यदि दो हैं तो द्वैतवाद है और यदि ये तीनों अलग अलग होकर भी एक हैं तो विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त सुस्थिर हुआ। अब इसी अद्वैतवाद द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद की भीति पर ज्ञान प्रधान धर्म उपासना प्रधानधर्म तथा ज्ञान कर्मोपासनासमुच्चय प्रधानधर्म की कल्पना की जाती है। यदि अद्वैत है तो सब कुछ एकही ब्रह्मस्वरूप है। अतः केवल ज्ञान से ही उक्त ब्रह्मस्वरूपावगति हो जाती है। अतः उपासना आदि की गौणता आ जाती है। यदि वस्तुतः दो तत्त्व हैं या दोनो अलग अलग होकर विशिष्ट-अद्वैत हैं तो जीव को ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपासना ज्ञान तथा कर्मकाण्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसमें उपासना प्रधान हो जाती है और ज्ञान गौण हो जाता है। इन्हीं दोनों तथ्यों के आधार पर ज्ञानप्रधान विशेषधर्म एवं उपासना प्रधान विशेष धर्म प्रक्रिया की कल्पना होती है। किन्तु व्यवहार जगत् दो या तीन तत्त्वों को मान करही चलता है। एतादृश दर्शन एवं धर्म के माननेवालों की अविच्छिन्न परम्परा को सम्प्रदाय कहा जाता है। जैसा ऊपर भी कहा जा चुका है।

ऐसे सम्प्रदाय अपने निगमागममूलक सनातनधर्म में अनेक हैं। जैसे अद्वैत दर्शनानुयायी पञ्चदेवोपासक को श्रौतस्मार्त सम्प्रदाय वाला कहते हैं, विशिष्टाद्वैत दर्शनानुयायी विशेषतः श्री लक्ष्मीनारायणोपासक को रामानुजसम्प्रदाय वाला तथा विशेषतः श्रीरामोपासक को श्रीरामानन्दसम्प्रदाय वाला कहते हैं। इसी प्रकार माध्व वल्लभ निम्बार्क तथा चैतन्य आदि सम्प्रदाय भी हैं। इन सम्प्रदायों को प्रमाण की कसौटी पर कसने के लिए तत्तत् दर्शन है और तत्तद् दर्शनो को सही परखने के लिए वेदमूलकत्व होना अनिवार्य है। वेदमूलकत्व को परखने के लिए प्रस्थानत्रयी पर भाष्य आवश्यक है। प्रस्थानत्रयी में तीन आते हैं—श्रीवादरायणविरचित ब्रह्मसूत्र ईशावास्य छान्दोग्य आदि उपनिषद् तथा श्रीमद्भगवद्गीता। इन तीनों की व्याख्या में जो दर्शन खरा निकलता है वही दर्शन श्रौत या वैदिक दर्शन कहा जाता है। अतः इन सम्प्रदायों के आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर अपने अपने भाष्य लिखे हैं। इनके सम्प्रदायानुसारी भाष्यों में ब्रह्मतत्त्व साथ ही पञ्चदेवतत्त्व, नारायणतत्त्व तथा श्रीरामतत्त्व आदि की प्रधानता होती है। इन्हीं प्रधान उपास्य देवों को ध्यान में रखकर इनकी उपासना पद्धति बनायी गयी है।

इस प्रकार इन प्रमुख सम्प्रदायों के अनुसार श्री वादरायण निर्मित ब्रह्मसूत्रों में ये प्रमुख भाष्य उपलब्ध हो रहे हैं—

१ श्रीशङ्कराचार्य ७८८-८२० ई०	शारीरक भाष्य	निर्विशेषाद्वैत ।
२ श्रीभास्कराचार्य १०००	भास्करभाष्य	भेदाभेद ।
३ श्रीरामानुजाचार्य ११४०	श्रीभाष्य	विशिष्टाद्वैत (श्रीलक्ष्मीनारायण)
४ श्रीमध्वाचार्य १२३८	पूर्णप्रज्ञभाष्य	द्वैत ।
५ श्रीनिम्बार्काचार्य १२५०	वेदान्त परिजातभाष्य	द्वैताद्वैत ।
६ श्रीकण्ठाचार्य १२७०	शैवभाष्य	विशिष्टाद्वैत (शक्तिशिव) ।
७ श्रीरामानन्दाचार्य १३५६-१५३२	आनन्दभाष्य	विशिष्टाद्वैत (श्रीसीताराम)
८ श्री श्रीपति आचार्य १४००	श्रीकरभाष्य	विशिष्टाद्वैत (वीरशैव) ।
९ श्रीवल्लभाचार्य १४७९-१५४४	अणुभाष्य	शुद्धाद्वैत (बालकृष्ण) ।
१० श्रीविज्ञानभिक्षु १६००	विज्ञानामृतभाष्य	अविभागाद्वैत (सारव्ययोगप्रभावित)
११ श्रीबलदेवाचार्य १७२५	गोविन्दभाष्य	अचिन्त्यभेदाभेद (श्रीहरिराधाकृष्ण)

इन आचार्यों के भाष्यों में परस्पर सिद्धान्तभेद तो है ही साथ ही ब्रह्मसूत्रग्रन्थ के सूत्रों की तथा अधिकरणों की संख्या में भी भेद है। श्री शङ्कराचार्यजी के अनुसार सूत्रसंख्या ५५५ तथा अधिकरण १९९ है। श्रीरामानुजमत में सूत्र संख्या ५४५ तथा अधिकरणसंख्या १६० है। श्रीमध्वमत में सूत्र संख्या ५६४ और अधिकरण संख्या २२३ है। श्रीनिम्बार्कमत में सूत्रसंख्या ५४९ तथा अधिकरणसंख्या १६१ है। श्रीकण्ठमत में सूत्र संख्या ५४४ तथा अधिकरणसंख्या १८२ है। श्रीरामानन्दाचार्यमत में सूत्र संख्या ५५१ ॐ तथा अधिकरण संख्या १६० ॐ है। श्रीवल्लभमत में सूत्र संख्या ५५४ तथा अधिकरण संख्या १७१ है। सूत्र संख्या तथा अधिकरणसंख्या में भेद का कारण यह है कि इन आचार्यों ने स्वसिद्धान्तानुसार कहीं कहीं दो सूत्रों को एक सूत्र मान लिया है और कहीं एक सूत्र को दो सूत्र मान लिये है। इसीसे अधिकरणसंख्या में भी भेद हो गया है।

इन आचार्यों ने उक्त प्रस्थानत्रयी के अध्ययन से जिस परमतत्त्व का अवरोक्षानुभव किया उसीको प्रस्थानत्रयी के भाष्यरूप में अवतरित किया। इनमें जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने प्रस्थानत्रयी के अध्ययन के अनन्तर ब्रह्मरूप में श्रीरामतत्त्व का अवरोक्षानुभव किया और श्रीरामरूप ब्रह्मको श्रीआचार्यजी ने प्रस्थानत्रयी के भाष्य में विवृत किया। इस भाष्य का नाम आनन्द भाष्य रखा। क्योंकि परमतत्त्व श्रीराम आनन्दरूप है। जैसा कहा है—

रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि । (श्रीरामतापनीयोपनिषद्)

श्रीराम ही जगत् की उत्पत्ति स्थिति एवं लय करते हैं। यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते इस श्रुति तथा जन्माद्यस्य (१।१।२) इस ब्रह्मसूत्र के अनुसार सृष्टि आदि करनेवाला ब्रह्म राम ही है। मीमांसादर्शन कहता है वेदविहित कर्म ही धर्म है और धर्म ही जगत् को धारण करता है और वह धर्म साक्षात् राम ही है। क्योंकि रामका स्वरूपही धर्म

ॐ आनन्दभाष्यानुसारीसूत्र संख्या—१-३२+३३+४३+२९=१३७, २-३६+४५+५३+२१=१५५, ३-२७+४१+६४+५१=१८३, ४-१९+२०+१५+२२=७६, योग ५५१

ॐ आनन्दभाष्यानुसारीअधिकरणसंख्या—१-११+७+१२+८=३८, २-१०+८+९+९=३६, ३-६+८+२५+१५=५४, ४-११+१०+५+६=३२, योग १६० सम्पादक

है—रामो विग्रहवान् वर्म । श्रीराम ने वर्म के स्वरूप को यथार्थ वतलाने के लिए और प्रत्यक्ष रूप में दिखलाने के लिए सारे चरित्रक्रिये वर्ममर्यादा की रक्षा करने के ही कारण श्रीराम को मर्यादापुरुषोत्तम कहा जाता है । चौदहवीं शताब्दी का समय भी ऐसा ही था । जब वैदिक धर्म पर सभी ओर से प्रहार हो रहा था तब जगद्गुरु जी ने मर्यादापुरुषोत्तम राम ब्रह्म को प्रस्थान त्रयीभाष्य में अवलोकन किया ।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी का शास्त्र ज्ञान एवं लोकानुभव बड़ा ही विस्तृत था । वे उच्च कोटि के शास्त्रज्ञ योगी संत तथा उच्चकोटि के जननेता थे । उनकी दृष्टि शास्त्ररक्षा एवं लोक-रक्षा के हेतु वाल्मीकि रामायण पर पड़ी । वैदिक वाद्मय के अनन्तर वाल्मीकि रामायण का ही स्थान आता है । इस रामायण में आदिकाल के महर्षि वाल्मीकि ने श्रीहनुमानजी के मुखारविन्द से कहलाया है कि श्रीरामचन्द्रजी इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को क्षण भर में बना सकते हैं, रख सकते हैं, और मिटा सकते हैं ।

“सर्वाल्लोकान् सुसहस्रं सभूतान् सचराचरान् । पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशा ॥”
(वा० रा० सु०का० ५१।३९)

इसी प्रकार मनु के वचन पर भी उन्होंने व्यान दिया । भगवान् मनुजी ने कहा है कि गायत्री मन्त्र तीनों वेदों का सार है । तीनों वेदों से एक-एक चरण दुहरा गायत्री मन्त्र का अवतार हुआ ।

अथर्ववेद ने कहा कि गायत्री वेद माता है—स्तुतामया वरदा वेदमाता और यह भी कहते हैं कि वाल्मीकीय रामायण में चौबीस हजार श्लोक हैं । ये चौबीस वर्णों के गायत्री मन्त्र के एक-एक अक्षर की व्याख्या है । इस सम्पूर्ण रामायण में श्रीरामजी ही वर्णित हैं । जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के जनक, पालक एवं सहारक हैं । महर्षि वादरायण ने इसी तत्व को ध्यान में रखकर ब्रह्मसूत्र ग्रन्थ में सूचित किया—“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (ब्र सू १।१।१) वह ब्रह्म कैसा है इस जिज्ञासा पर द्वितीय सूत्र में लिखा—“जन्माद्यस्य यत्” (ब्र सू १।१।२) अर्थात् जिसके द्वारा ब्रह्माण्ड का जन्मस्थिति एवं लय होता है वही ब्रह्म है । जिसे उगनिपद् ने—यतो ता इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीयन्ति यन् प्रयभिमपिशन्ति (तै० उप० ३।१।१) यह परमब्रह्म राम का स्वरूप लक्षण हुआ । तटस्थ लक्षण तो प्रसिद्ध ही है जैसे—रामतापनीयोपनिपद् ने किया है—तटस्थ—रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति राम पदेनासौ परब्रह्माभिधीयते । (पूर्वरामतापनीयोपनिपद् १।६)

इसी तथ्य को तैत्तिरीयोपनिषद् भी कहता है—सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, आनन्दभाष्यकार ने इस तत्व को बड़े अच्छे ढंग से (तै० उप० २।२) जन्माद्यस्य यत् (ब्र० सू० १।१।२) इस सूत्र के भाष्य में प्रकट किया है । महर्षि व्यासजी महाभारतान्तर्गत श्रीमद्भगवद् गीता में ब्रह्माण्ड के सभी तत्वों का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण भगवान् के मुख से कहलाते हैं ।

उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययईश्वर । (श्रीमद्भ गी १५।१७)

अर्थात् सभी चराचर से परे एक उत्तम पुरुष है वही परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार की रक्षा कर रहा है । वह उत्तमपुरुष या पुरुषोत्तम या महापुरुष कौन है ? इसको महर्षि व्यासजी स्वयं श्रीमद्भगवत् में स्पष्ट करते हैं—

भ्येयं सदा परिभवन्तमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् ।

भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवान्धिपोत, वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् ॥ (श्रीमद्भागवत ११।५।३३)
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् ।
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्, वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् ॥ (श्रीमद्भागवत ११।५।३४)

इन दोनों श्लोको में भगवान् राम की वन्दना की गयी है और उन्हें महापुरुष कहा गया है । व्यासजी ने इन्हें शिवविरञ्चिनुत तथा प्रणतपाल भवान्धिपोतं कहा है । शिवजी तथा ब्रह्मा जी से प्रणम्य केवल श्रीरामजी ही हैं । यह तो लोकातीत पक्ष है । पर वही राम लोकस्थिति के लिए पिता की आज्ञा से वन जाते हैं । और अपनी दयिता सीता के मन को रखने के लिए मायामृग का अनुसरण करते हैं ।

श्रीरामानन्दाचार्यजी को तो यही चाहिये था जो लोक एवं परलोक दोनों की गति हो । उन्होंने निगमागमसंगत श्रीमद् वाल्मीकि-व्यासानुमोदित श्रीरामब्रह्म को अपनाया तथा तादृश वर्म को तैयार करने के लिए श्रीराम विशिष्टाद्वैत दर्शन को मान्यता दी ।

इस दर्शन की मान्यता को सुस्थिर आवार भूमि देने के लिये प्रस्थानत्रयी पर भाष्य की रचना की । आनन्द भाष्य में विशिष्टाद्वैत के प्रधानतत्त्व ब्रह्म जीव और माया का साक्षात् स्वरूप श्रीरामजी श्रीसीताजी एवं लक्ष्मणजी को बार-बार दर्शाया है । जिसे जगु, श्रीतुलसीदासजी ने इस प्रकार कहा है—

“आगे राम अनुज पुनि पाछे । मुनिवर वेप वने अति काछे ।

उभय बीच श्री सोहइ कैसी । ब्रह्मजीव बीच माया जैसी ॥”

मनुष्य जीव दो प्रकार के हैं—सगुणोपासक तथा निर्गुणोपासक । इसलिए श्रीराम के दाये सगुणोपासक जीव के रूप में लक्ष्मणजी तथा निर्गुणोपासक के रूप में श्रीभरतजी का अवतरण किया गया है ।

गीतोक्त इस परमपुरुष की उपासना केवल भक्ति से हो सकती है । गीता ने स्वयं कहा है—
“पुरुष सपर पार्थ भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यथा । यस्यान्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥

(श्रीगीता ८-२२)

एक भक्तिर्विशिष्यते वादी आचार्यजी ने इसी गीतोक्त सिद्धान्त को वैष्णवों के लिए कर्तव्यरूप में इस प्रकार कहा—

“एव महान् भागवत सुसंस्कृतो । रामस्य भक्ति परमा प्रकुर्यात् ॥

महेन्द्रनीलाश्वरुचे कृपानिधे । श्रीजानकीलक्ष्मणसयुतस्य वै ॥” (श्रीवैष्णवमताब्जभा ४।११)

“सहानुज दाशरथि महोत्सवं स्मरामि राम सह सीतया सदा ॥” (श्री वै० म भा ३।५)

श्रीआचार्यप्रवरजी ने जिस भक्ति को अपनाया है उसका स्वरूप उन्होंने कहा है कि गिरती हुई अविच्छिन्ना गतिवाली तैल धारा के समान श्रीरामजी में अविच्छिन्न सतत स्मृति ही भक्ति है । यह भक्ति योगशास्त्रोक्त यम नियमादि से परिपुष्ट होती है ।

“सा तैलधारासमनित्यसंस्मृते संतानरूपेशिपरानुक्ति ।

भक्तिर्विवेकादिकसप्तजन्म्या तथा यमाद्यष्टसुबोधकाङ्गो ॥ (श्रीवै म भा ४।१३)

इस प्रकार जगदाचार्यजी ने प्रस्थानत्रयीपर आनन्द भाष्य बनाया और श्रीरामविशिष्टाद्वैत की स्थापना की तथा इस विशिष्टाद्वैत दर्शन के आवार पर गृहस्थ धर्म की भी स्थापना की । जिसमें आराध्य श्री रामब्रह्म के चरित्र के अनुसार वर्णाश्रम की व्यवस्था को पुन सुदृढ किया,

जो वर्णाश्रम धर्म उनके काल में वैदेशिक शासकों के प्रभाव से तथा दूसरे पन्थों के प्रभाव से क्षीण हो रहा था। आचार्यजी का लक्ष्य यही है कि परमब्रह्म ने वर्णाश्रम व्यवस्था बनायी है। इसलिए आवश्यक था कि आचार्यजी इसके अनुकूल दर्शन स्थापित करें। इसीलिए आपने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य बनाकर तदनुकूल विशेष धर्म एवं तदनुकूल सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके प्रचार एवं प्रसार हेतु जगदाचार्यजी ने एक विरक्त समाज की भी स्थापना की जो गृह परिवार से रहित होता है।

‘न स्त्रियं परिगृह्णीयाद् विरक्तो वैष्णव क्वचित्’ (श्रीवै म भा ५।५)

इन विरक्त वैष्णवों के मनन के लिए स्पष्टतया आनन्दभाष्य का उल्लेख किया तथा आदेश दिया—

“शक्तैरानन्दभाष्यैरथ च शुभतमाचार्यदिव्यप्रबन्धैः ।” (श्रीवै म भा ८।२)

इस प्रकार आचार्यचरणजी ने आनन्द भाष्य की रचना करके दर्शन धर्म सनातनधर्म विशेष की स्थापना के साथ क्षीण होती हुई विरक्ताश्रम परम्परा को पुनरुज्जीवित किया इसी विरक्त सम्प्रदायी परम्परा के ज गु श्रीतुलसीदासजी श्रीकृष्णदास पयोहारी श्रीरविदास श्रीकवीरदास प्रभृति विरक्त महात्माओं ने श्रीरामाश्रित ग्रन्थों की रचना से मन्दिरमठ आदि की स्थापना से तथा श्रीरामभक्तिके प्रचार से लोक-परलोक उभय की शुभसिद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। इस आनन्दभाष्य को विशेष प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीशेषमठ विश्राम द्वारका सौराष्ट्र के आचार्य श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के ३९वें आचार्य ज गु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी महाराज तथा श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के ४०वें आचार्य परमहंस योगीराज जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्यजी दर्शन केसरी और उनके उत्तराधिकारी ४१वें आचार्य स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य को है। जिन्होंने श्रीरामविशिष्टाद्वैत के प्रचार प्रसार से लोकको श्रेय तथा प्रेय दोनों प्रदान कर दिया है।

इन तीनों महात्माओं के द्वारा श्रीशेषमठ विश्राम द्वारका सौराष्ट्र तथा श्रीकोशलेन्द्रमठ, पालडी अहमदाबाद तथा श्रीरघुवर रामानन्द वेदान्त सस्कृत महाविद्यालय श्रीशेषमठ सौराष्ट्र तथा अहमदाबाद के द्वारा सनातन धर्म संस्कृत वाङ्मय एवं वैदिक दर्शन के संरक्षण, अभ्युत्थान एवं अभ्युदय के लिए अति महनीय स्तुत्य कार्य किये जा रहे हैं। वस्तुतः श्रीरामविशिष्टाद्वैत दर्शन (श्रीरामानन्द वेदान्त) को उज्जीवित करने का प्रस्थानत्रयी के आनन्दभाष्य को प्रकाश में लाने का और सर्व सुलभ करने का सर्वाधिकश्रेय इन्हीं महापुरुषों और इन्हीं मठों विद्यालयों को है। इति शम्

। श्रीकोशलेन्द्र शरणम् ।

॥ श्रीसीतारामार्पणमस्तु ॥

श्री गम जय राम जय जय राम । श्री राम जय राम जय जय राम

● श्रीरामानन्द दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप ●

[ले० वैदेहीकान्तशरण]

दर्शन पद अनेकार्थक है—‘दर्शनं नयन स्वप्न बुद्धि धर्मोपलब्धिषु, शास्त्रदर्पणयोश्च—मे ८८।७३’ अतः अनेक सिद्धान्तवादी अपने अपने मन्तव्यों को दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। जब कि न अस्ति का दर्शन क्या होगा ? प्रकृत निबन्ध में दर्शन शब्द का अर्थ शास्त्र ग्रहण किया जाता है।

श्रीरामानन्द दर्शन वस्तुवाद को मानने वाला यथार्थवाद या सत्यवाद है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी पदार्थों की सत्ता वास्तविक है, सत्य है, निर्भ्रान्त है, भ्रम या प्रतिभास या मानसिक संवेदन या शून्य या स्वप्न नहीं।

बौद्धदर्शन के क्षणिक विज्ञानवाद जगत् के पदार्थों को मानसिक संवेदन मात्र मानता है और शून्यवाद बाह्य अन्तर कुछ भी नहीं है, शून्य है, ऐसा मानता है।

शाङ्कर दर्शन मायावाद जो कुछ देखते सुनते हैं सब माया है, भ्रम है, स्वप्न है, प्रतिबिम्ब है, प्रतिभास है, असत्य है अयथार्थ है—ऐसा मानता है।

अतः सिद्धान्ततः बौद्ध और शाङ्कर के यहाँ व्यवहार [प्रयोग] का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि व्यवहार के लिये आधार चाहिए। उनके यहाँ यथार्थ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब भ्रम है, मिथ्या है। अतः यदि उनको कोई व्यवहार भी कहा जाय तो वह उन्हीं के मत से मिथ्या व्यवहार है।

इस प्रकार श्रीरामानन्द दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप सत्य है, वास्तविक है, यथार्थ है, अभ्रान्त है, जब कि उपरोक्त दर्शनो का व्यवहारिक स्वरूप उन्हीं के मतों से असत्य है, अवास्तविक है, अयथार्थ है, भ्रान्त है।

शङ्कराचार्य ब्रह्म को तो मानते हैं, परन्तु कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म को निर्गुण निराकार निर्लेप निरञ्जन मानते हैं। इस प्रकार उनका ब्रह्म कोरा शब्दिक या शब्द मात्र है। ऐसे निर्गुण निराकार निरञ्जन वस्तु का व्यवहार प्रयोग में कोई स्थान नहीं है। निर्गुण, निराकार, निरञ्जन, अनाम का क्या व्यवहार होगा ? केवल मौन हो जाना या निष्क्रियता ही होगी ? निर्गुण और अनाम कहने से अहं ब्रह्मास्मि का कथन भी नहीं बनेगा। क्योंकि ‘ब्रह्म’ पद भी तो नाम ही है और बृंहनाद्ब्रह्म उसका गुण भी है। अतः वह सगुण और सनाम हो जायेगा। पुनः ‘मैं ब्रह्म हूँ’ का कथन न केवल उनके मायावादी दर्शन के अनुसार भ्रान्त है अपितु यथार्थता की कसौटी पर भी भ्रान्त तथा हास्यास्पद है, अव्यवहारिक है। इसमें मात्र अहंकार के कुछ भी नहीं हैं। परन्तु श्रीरामानन्द दर्शन अपने को ब्रह्म कहने का मिथ्याऽहंकार वा मिथ्या प्रलप नहीं करता। यह अपने को सर्वदा ब्रह्म का परतन्त्र और ब्रह्म का शरीर [‘भोग सामग्री=आत्मनो भोगायतनं शरीरम्—वा, भा’ अथवा ‘प्रयोग सामग्री वा व्यवहार सामग्री=चेष्टेन्द्रियार्थाश्च शरीरम्—न्या सू १।१।११।] मानते हैं प्रकृत प्रसंगमें ‘यच्चेतनस्य यद् द्रव्यं स्वशक्त्ये नियमेन हि।

नियाम्यं चापृथक्सिद्धं शरीर तस्य तन्मतम् ॥ श्रौतप्रमेयचन्द्रिका मे जगद्गुरु श्रीश्रियानन्दाचार्यजी तथा आचार्य सार्वभौम जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी “लोकेऽपि शरीर पदेनावेयत्वादय एव गृह्यन्ते इति तान्येव शरीरपदबोध्यानि” आनन्दभाष्य १।२।२। का प्रसंग विशेषरूप से ध्यान में रखना चाहिये पुन यह ब्रह्मको नित्य सगुण साकार मानता है । अतः यह विशुद्ध व्यवहारिक दर्शन है और वास्तविक व्यवहारिक दर्शन है ।

मायावादी भ्रमवादी और शून्यवादी दर्शनो में जगत् में किसी अन्य के साथ सत्य व्यवहार बनता ही नहीं है जो भी व्यवहार और व्यापार होगा वह मिथ्या ही होगा । पुन मायावादी निराकार निर्गुण ब्रह्मवादी के दर्शन में ब्रह्म के साथ भी कोई व्यवहार नहीं बनता । प्रज्ञा चक्षुःसूत्रासजी ने स्पष्ट कहा है—“मन वाणी के अगम अगोचर निराधार मन चकित धावे ।” और सभी विवादों से हटकर श्रीविन्दुजी ने कहा है—“होगा वह निराकार निर्गुण निर्लेप निरजन भी होगा । हमको दिखलायी पड़ता है, सौवार हमारी आखों में ।” अतः सगुण साकार ब्रह्म ही व्यवहारिक हो सकता है, निर्गुण तो चिन्तन का भी विषय नहीं बन सकता, निराकार केवल शब्द का विषय बन सकता है व्यवहार का नहीं और अनाम तो स्मरण का भी विषय नहीं बन सकता व्यवहार वा चिन्तन को को कहे ? ‘न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादते । अनुविद्वमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥ वाक्यपदीय ॥’ नैयायिक निर्विकल्प ज्ञान तो मानते हैं । परन्तु वह निर्विकल्पज्ञान सगुण साकार वस्तु का ही निराकार का नहीं—‘प्रथमतो घटघटत्वयोर्वैशिष्ट्यानवगाहि-ज्ञानं जायते, तदेव निर्विकल्पम्—सि०मु० ।’ अतः निराकार, निर्गुण, अनाम की तो न सत्ता ही है और न व्यवहार । श्रीरामानन्ददर्शन सगुण साकार सनाम वादी होने से विशुद्ध व्यवहारिक दर्शन है । निर्गुण निराकार वादी दर्शन केवल ‘श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य [श्रवण-मनन-निदिध्यासन] का उपदेश देते हैं, द्रष्टव्य का नहीं क्योंकि ब्रह्म उनके यहाँ दृष्टि [दर्शन] का विषय नहीं है । परन्तु श्रीरामानन्ददर्शन ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति ॥ वृ उ २।५॥’ के अनुसार द्रष्टव्य का भी अप्रति मुख्य और इष्ट वस्तु द्रष्टव्य ही है श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य तो द्रष्टव्य का साधन है । अतः श्रीरामानन्द दर्शन ब्रह्म का सगुण साकार रूप के दर्शन और ध्यान का बड़ा महत्त्व है । किं ध्यानम् ? प्रश्न से श्रीवैष्णव-मताब्जभास्कर मे जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने “त्रिचरुपद्मदलायतवीक्षणं (३।२) आदि अनेक श्लोको मे श्रीसीतारामजी के रूप दर्शन का निरूपण किया है । इस दर्शन में ब्रह्म के पर, विभव, अर्चावतार आदि सभी रूपों में प्रत्यक्ष दर्शन की मान्यता है । अतः यह परमार्थतः व्यवहारिक दर्शन है ।

निर्गुण निराकारवादी शाङ्करदर्शन शिखासूत्रका त्याग कर कर्म का त्याग कर देता और अव्यवहारिक बन जाता है । परन्तु श्रीरामानन्द दर्शन शिखा सूत्र का त्याग नहीं करता और निरग्न नहीं बन जाता । वह ‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि-शु य वेद के अनुसार आजन्म कर्म का आप्रही है । यह बात दूसरी है कि यहाँ कर्मफल का त्याग और केवल भगवत् प्रीत्यर्थ कर्म का ही आप्रह है । यह दर्शन मीमांसा के “आम्नायस्य क्रियार्थत्वानर्थक्यमतदर्शानाम्—१।२।१।” ‘तद्भूतार्थाना क्रियार्थेन सम्मानाय—१।१।२५।’ के अनुसार वेद को क्रियार्थक मानकर वेदोपदेश के अनुसार भजन, पूजन, तीर्थ, व्रत, दान, यज्ञ, तप आदि कर्म करनेवाला सर्वथा व्यवहारिक दर्शन है कोरा शोब्दिक नहीं । यह दर्शन दर्शन के—“श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभि । मत्वा च सततं ध्येय एते

दर्शन हेतव ॥” सभी हेतुओं का व्यवहार कर ब्रह्म का साक्षात् दर्शन और प्राप्ति कराने वाला सर्वथा व्यवहारिक दर्शन है ।

यह व्यवहारिक स्वरूप अन्य सभी शुद्धाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, अचिन्त्यभेदाभेद आदि वादी वैष्णवदर्शनो का भी है । परन्तु ये अन्य वैष्णव दर्शन अपने को ब्रह्मका शरीर [आत्मनो भोगा यतन शरीरम्-वा भा] नहीं मानते । अतः ये ब्रह्म के तादात्म्य एवं नियाम्य मात्र हो सकते हैं भोग वस्तु नहीं । भोग वस्तु तो अपना शरीर ही होता है । अन्य वस्तु तो उपभोग होता है और स्वशरीर के माध्यम से ही भोग बनता है ।

अब इस दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप क्या है ? तो इस दर्शन के सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का ब्रह्म का पूजन अर्चन, कैङ्कर्यादि समस्त व्यवहार जीवों में श्रेष्ठ के साथ श्रद्धा, आदर, पूज्य व्यवहार, समान के साथ सखा, मित्रता का व्यवहार लघु के सा वात्सल्य कृपा का व्यवहार, निर्बल के साथ दया सहानुभूति का व्यवहार, एवं अपकारियों के साथ उपकार करनेका व्यवहार तथा जो व्यवहार अपने लिये चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के प्रति करना ही इस दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप है । इस दर्शन का व्यवहारिक रूप साधु बनना है, ब्रह्म बनना नहीं “उपकारिषु य साधु साधुत्वे तस्य को गुण । अपकारिषु य साधु स साधु सद्भिर्बुध्यते निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दया कुर्वन्ति साधवः । न हि संहरते ज्योत्स्ना चन्द्रश्चाण्डालवेश्मनः ॥ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ का अहं व्यवहार स्वरूप इसका नहीं है प्रत्युत ईश्वरम्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च ॥ ना भ स् २७॥’ के अनुसार यह निरभिमान के व्यवहार का प्रतिपादक है । अतः ‘सियाराममय सब जगजानी । करौ प्रणाम जोरि युग पाणी ॥’ कह कर सभी के आगे झुकने एवं साष्टाङ्ग दण्डवत् करने का उपदेश देता है । संक्षेप में इस दर्शन का व्यवहारिक रूप सदाचार का पालन है । ईश्वर की उपासना और सदाचार पालन इसके व्यवहारिक रथ के दो चक्के हैं । इस दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी द्वारा श्रीवैष्णवमता-वज्रभास्कर में निरूपित है तथा अन्य आचार्यों द्वारा शताधिकग्रन्थों में प्रतिपादित है जो वहीं द्रष्टव्य हैं ।

यह हुआ संक्षेप में श्रीरामानन्द दर्शन के व्यवहारिक स्वरूप का दिग्दर्शन । व्यवहार शब्द का अर्थ विवाद भी होता है—“विवादो व्यवहार स्यात्-अ को १।१।१।” इस अर्थमें श्रीरामानन्द दर्शन का व्यवहारिक स्वरूपका अर्थ होगा श्रीरामानन्द दर्शन का वैवादिक स्वरूप । तब इसका तात्पर्य होगा इस दर्शन के अन्य दर्शनो के सिद्धान्तों के साथ विरोध [परस्पर विरुद्ध कथन] स्वरूप । तब इसका विषय बनेगा विवर्तवाद [शक्र] अविकृत परिणामवाद [वल्लभ] निमित्त कारणवाद [मध्वाचार्य] आदि के साथ इसदर्शन के ‘सद्भाव परिणामवाद’ का विवाद [व्यवहार] आदि । तब इसके पूर्ण ज्ञान के लिये श्रीरामानन्द दर्शन के प्रस्थानत्रयानन्दभाष्य तथा जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्रकृतभाष्यप्रकाशादि समस्त वेदान्त ग्रन्थों को देखना चाहिए । क्योंकि उसी में अन्यदर्शनो से भेद का प्रतिपादन है ।

[ले० आचार्य डा किशोरदास स्वामी “विद्यावारिधि” ग्राम निवास जस्साराममार्ग हरिद्वार]

भारत धर्म प्रदान देश है। धर्म यहाँ के निवासियों के रक्तमें प्रवेश कर चुका है। इसकी झलक तीर्थ स्थलो या कुम्भ पर्वों पर देखी जा सकती है। ऐसे लाखों लोग, जो धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, वे गठरी-मठरी बाधे धर्मार्जित करने जाते हैं। वे इतना जानते हैं कि तीर्थ पर स्नान करने से धर्म होता है। उनके हृदय में श्रद्धाका निवास है। श्रद्धावान व्यक्ति अपने आपमें धर्मात्मा होता है। वह परमात्मा का रूप है। श्रद्धालु जहाँ बैठ जाता है, वह सभा पूर्ण हो जाती है। यहाँ की मुक्ति-मोक्ष की भावना जन-मानस में घर कर गई है। यदि किसी किसान का बैल भर जाए, तो लोग कहते हैं यह मुक्त होगया। भारत ने मानव को अमरता प्रदान करने के लिए अनेक दानिक दिए हैं। यहाँ के अनेक सम्प्रदायों, दर्शनो तथा जीवन क्रमों ने अत्यन्त सुन्दर भूमि का अढ़ा की है, जो अत्यन्त उदार और महत्वपूर्ण रही है। भारत के विद्वान् गवेषकों ने सोधको और सन्तो ने, ऋषियों और मनीषियों ने, दार्शनिकों और कवियों ने, चाहे वे किसी मजहब या सम्प्रदाय के रहे हों, सभी ने सही सत्य को संसार के सामने रखने का प्रयास किया है निर्गुण निराकार परमात्मा को न तो कोई निश्चित आकार होता है, न रूप होता है, न नाम होता है, पर जब संसार में प्रकाश दिखाई नहीं देता है, चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता है, तो परमात्मा को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है। परमात्मा के अवतार के तीन प्रयोजन होते हैं—

साधुओं के परित्राण के लिए, जो दुष्कृति या दुष्कर्म करनेवाले हैं, उनके विनाश के लिए तथा धर्म जब अपनी स्थिति से विचलित होने लगता है, तो उसकी स्थापना के लिए भगवान् युग-युग में अवतार लेते हैं। अतः जगत में सत्य और सदाचार को प्रतिष्ठित करने के लिए कौसल्यानन्दवर्धन साक्षात् परब्रह्मपरमात्मा श्रीरामचन्द्रजी ने ही श्रीरामानन्दजी के रूप में अवतार लिया। और जगत में विशिष्टाद्वैतवाद की पुनः स्थापना करके मोक्ष के लिए एक नवीन मार्ग का पुनः प्रवर्तन किया।

संवत् १३५६ की माघ कृष्ण सप्तमी समस्त भारतवासियों के लिए पुनीत तिथि मानी जाती है, क्योंकि इसी तिथि में भगवान् श्री रामानन्दजी ने तीर्थराज प्रयाग में अवतार लिया था। आपके अवतार के समय, पृथ्वी मागलिक होगई, लोगोके अन्तकरण स्वच्छ होगए ? दिशाएं निर्मल होगई। सम्पूर्ण चराचर प्रकृति आपका स्वागत करने को तत्पर हो गई ऐसे वातावरण में वैदिक संस्कार सम्पन्न, वशिष्ठगोत्रीय कान्यकुब्ज पुण्यसदन नामक एक विद्वान् ब्राह्मण थे, उनकी सती-साध्वी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी की कोखसे श्रीरामानन्दजी उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे लकड़ी से अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। भगवान् न तो किसी के पिता होते हैं न पुत्र पर भक्तिकी भावना के अनुसार वे पिता भी बनते हैं और पुत्र भी। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह निर्गुण को भी सगुण बना देती है। निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर श्रीरामानन्दजी के रूपमें प्रकट हुए। बाल्य कालसे ही आप कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हुई। आपके पिता नैष्ठिक ब्राह्मण

और परम विद्वान् थे । उनके श्रीमुख से गीता, रामायण, उपनिषद् आदि जो भी सुनते उसे आप कण्ठाग्र करलेते थे । आपकी चमत्कार पूर्ण-प्रतिभा देखकर ब्राह्मण और ब्रह्मज्ञानियों को बड़ो आश्चर्य होता था । यद्यपि सभी विद्याएं और कलाएं आप ही से उत्पन्न हुई हैं, तथापि गुरु-शिष्य का क्या सम्बन्ध होता है, इस आदर्श की स्थापना के लिए ही आपने अभ्ययन किया । ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने आप काशी पहुंचे । वहां आपके पिता के गुरुदेव श्रीराधवानन्दाचार्य का पंच गङ्गा घाट पर एक दिव्य मठ था । वहां गुरुपरम्परा से स्वीकृत आध्यात्मिक तत्त्वों का स्वाध्याय कराया जाता था । इसी श्रीवैष्णव मठ में रहकर श्रीरामानन्दजी अभ्ययन करने लगे । बाल्य-कालमें ही आपने सम्पूर्ण वेद वेदांग वैदिक एवं वैदिकेतर दर्शनो का ज्ञान अर्जित कर-लिया । शास्त्रार्थ में आपके सामने कोई टिक नहीं सकता था । आपने वड़े-वड़े विद्वानों को परास्त किया । काशी जैसे क्षेत्रमें सामान्य विद्वान् का टिक पाना सम्भव नहीं होता । किसी पण्डित सभी में आपका शास्त्रार्थ होने लगा । विषय था 'सभी प्राणियों में आत्मा समान है' आपने उत्तर पक्षलिया, आपने कह दिया=सभी प्राणियों में आत्मा समान नहीं होता । यद्यपि भीतर से तो आप अभ्युपगमवादी थे, यानी इस बात से सहमत थे कि सभी में आत्मा समान होता है, पर यहां तो शास्त्रार्थ था । आपने तर्क देते हुए कहा कि भले ही सब में आत्मा समान है, थोड़ी देर के लिए हम इस बात को मान लेते हैं, पर जिन व्यक्ति को आत्मज्ञान है ही नहीं, उसमें आत्मा का होना न होना, दोनों बराबर हैं । मान लीजिए किसी के घर में बहुमूल्य खजाना गड़ा-पड़ा हो, यदि घर के मालिक को उस खजाने का पता नहीं है, तो खजाने का होना या न होना, दोनों बराबर हैं । क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं है । ऐसी अद्भुत तर्कों का उपयोग आप करते थे ।

शुरूसे श्रीरामानन्दजी के मनमें त्याग और वैराग्य था । इसलिए सम्पूर्ण शास्त्रों में निष्णात होकर, आप फिर घर नहीं लौटे । इस समय देश की दशा बड़ी विलक्षण थी । ऊँच-नीच का भेद बना हुआ था । दीन-हीन-पलित न तो यज्ञ-याग कर सकते थे, न मन्दिर में प्रवेश कर सकते थे, न सन्यास ले सकते थे । शिव काची और विष्णुकाची नामक दो अलग-अलग स्थान बने हुए थे, शैव और वैष्णव एक दूसरे की सीमा में जाना भी पाप समझते थे, दूसरी ओर यवन शासक हिन्दू सस्कृति पर कुठाराघात कर रहे थे । मठ मन्दिर तथा धार्मिक सस्थान नष्ट किए जा रहे थे । ऐसी दयनीय दशामें आपने देश और वर्म की रक्षा के लिए वीड़ा उठाया । श्रीरामानन्दजी ने अपने आध्यात्मिक उपदेशों, प्रवचनों और भजनों से देश का वातावरण शान्त कर दिया और मानव समाजको यह बता दिया कि प्रभु की प्राप्ति मात्र भक्ति से होती है । धर्म के प्रति होनेवाले दुराग्रहका आपने अन्त कर दिखाया । आपने बताया कि परमात्मा निस्सीम है, उसे प्राप्त करने के मार्ग भी निस्सीम है । मानव को धर्म के प्रति हठ नहीं करना चाहिए, धर्म का मुख्य प्रयोजन है परमात्मा की प्राप्ति । बिना धर्म के मानव न तो इस लोक में सुखी हो सकता है, न परलोक में । जैसे बिना पानी के मछलिया गति नहीं, कर सकती, वैसे बिना धर्म के मानव परमात्मा की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता । जो पृथ्वी तलका सत्य है, वही परलोक का सत्य है, जैसे हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, और समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही सभी धर्मों के सत्य उस परम सत्य में विलीन हो जाते हैं, अत आत्मा का आत्मा से धर्म का धर्म से जाति का जाति से कोई विरोध नहीं है । सभी मानव एक समान हैं, और परमात्मा को प्राप्त

करने के अधिकारी हैं। परमात्मा की दृष्टि में ऊचनीच वनी-निर्धन शिक्षित अशिक्षित का कोई भेद नहीं है पाच तत्त्वों से ही तो यह शरीर बनता है, मिट्टी भी वही है, पानी भी वही है, आग भी वही है, हवा भी वही है और आकाश भी वही है। तब मानव मानवों में भेद क्या माना जाए। प्राणियों का मन ही मन्दिर है, वह परमात्मा का निवास-स्थान है। मोर में भी वही है, कोयल में भी वही है, गोरैया में भी वही है। कूकर-शूकर मानव-दानव, कीट-पतत ये सब परमात्मा के चलने फिरते मन्दिर हैं। किसी को हीन समझना परमात्मा का अपमान करना है। यदि कोई यह कहता है कि मुझे पत्थर की मूर्ति में तो परमात्मा का दर्शन होता है, पर जो पूज्य पुरुष हूँ, घर में माता-पिता हैं, या नन्दे नन्दे वालक हूँ, इनमें भगवान् दिखाई नहीं देता, तो ऐसा व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति घटी वजाकर मन्दिर में आरती उतारता है, तीलक आदि लगाता है जप आदि भी करता है किन्तु अभिमान वश किसी का तिरस्कार करता है, तो वह धार्मिक नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में वह अपराधी है।

अतः किसी प्राणी को सन्ताप नहीं पहुँचाओ। निष्काम धर्मका पालन करो। अपनी ओर अपनी आत्मा की ओर लौटो। आप ससार में रहते हुए, सबसे एक प्रभु का दर्शन करे, बस यही जीवन की पूर्णता है। सदा पवित्र कर्म करो, भगवान् की मूर्ति का पूजन, दर्श, स्पर्श आदि करो, जो प्राणी सामने आए उसमें भगवान् की भावना करो, कहीं आसक्ति नहीं रखो, बड़ो का सत्कार करो, यदि परमात्मा को जल्दी प्रसन्न करना हो तो दीनों के प्रति दया करो—“दयया सर्व भूतेषु तुष्यत्याशु जनार्दन” सभी प्राणियों पर दया करने से जन-जनकी पीड़ा का निवारण करने वाले श्रीराघवेन्द्र भगवान् जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः दीनों पर करुणा करो। जो समान हैं, उनसे मित्रता जोड़ो, नाम कीर्तन करो, सरलता बनाए रखो। सदा सत्संग करो। सत्संग अमृत है, दुःसंग विष है। अभिमान नहीं करो, ऐसा करने से मानव का कल्याण होता है ये जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के उपदेश थे। आपकी शिक्षाओं और उपदेशों का यह परिणाम हुआ कि समाज में जो दलित वर्ग था, जिसे यज्ञ-याग, पूजा-पाठ, देव-दर्शन आदि तक का अधिकार नहीं था, ऐसा वर्ग भी वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित होने लगा। आपके उदात्त सिद्धान्तों ने मानव मात्र को चाहे कोई कितना ही पतित माना जाता हो, पावन बना दिया। आपके यह डिडिमघोष था कि—

अपि पापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् । सद्यस्तपस्वी भवति पंक्तिपावन-पावन ॥

भले ही कोई कितने बड़े पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त हो रहा हो, यदि वह निमेषमात्र श्री भगवान् का ध्यान कर लेता है, तो वह तत्काल तपस्वी बन जाता है। और जो ब्राह्मण पंगतमें बैठकर भोजन नहीं करते और अपने को पवित्र जानते हैं, वह उनसे भी पवित्र हो जाता है।

वास्तव में जिस मजहब या सम्प्रदाय में दीन-हीन को या पापी-पतित को कोई आश्रय नहीं मिलना वह मजहब मजहब नहीं। वह पन्थ पन्थ नहीं, वह धर्म धर्म नहीं। धर्म वही है, मजहब वही है पन्थ वही है, जो दीन-हीन पापी-पतितों को आश्रय देकर सदा ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने सभी मानव उस परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं, इस मत वादका स्थिर किया है और मानवता के प्रति बड़ा उपकार किया है। जगदाचार्यजी की दिव्यघोषणा है—

“सर्वप्रपन्नोऽधिकारिण सदा सक्ता अशक्तापदयोर्जगत्प्रभो ।

अपेक्षते तत्र कुलं बलं चनो नचापि कालोनचशुद्धतापिवै ।” (श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर ४।५०)

श्रीरामानन्दाचार्यजी ने श्रीराघवानन्दाचार्यजी को अपना गुरु माना । आगे श्रीरामानन्दाचार्यजी की भी विशाल शिष्य परम्परा चली जिनमें श्रीपीपा, सेन, धन्ना, रैदास श्रीकवीर साहब आदि मुख्य हैं । इनके बाह्य प्रधान शिष्य थे जो सबके सब परमभागवतो के अवतार माने जाते हैं । इन सबने भी दिव्य पीठों की स्थापना की । सत्साहित्य का सजन किया तथा भक्ति का सन्देश जनमानस तक पहुंचाया । ये द्वादश शिष्य हैं—

भावानन्द, सुरसुर, धनो, गालवानन्द, पीपा अनन्तानन्दो, नरहरि, रमादासयुक्त, कवीर ॥

योगानन्द, सुखकर सुखानन्द, सेनौ सुशीलावेते शिष्या निगतकलुपास्तस्य मुख्या अभूवन् ॥

(श्रीरामानन्दचरितम् पृ० २६)

ऐसी जन श्रुति है कि रामायण के निर्माता कविसम्राट श्रीतुलसीदासजी भी जो कि वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं वे भी रामानन्दी ही थे ॥ अतः वैष्णव सम्प्रदाय में दार्शनिक दृष्टि से श्रीरामानन्दाचार्यजी विशिष्ट आचार्यों में गिने जाते हैं । आपने विशिष्टाद्वैतवाद की ग्लानिप्राय स्वरूपसे पुनः स्थापना की सर्वेश्वर श्रीरामको अपना इष्ट माना । श्रीराम का नाम लीला धाम का प्रचार किया भक्ति ज्ञान समुच्चय को मोक्ष का साधन माना । भक्ति में भी प्रपत्ति और शरणागति को श्रेयस्कर माना । आपने उपनिषदों की द्वैत तथा अद्वैत परक श्रुतियों का समन्वय किया । ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषदों पर भाष्य किए जो आनन्दभाष्य के नामसे प्रसिद्ध हैं । इन सब भाष्यों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि आपका पाण्डित्य अनुपम है ।

उपनिषदों का आधार लेकर आपने यह सिद्ध किया है कि यह जो नाम रूपात्मक जगत दिखाई देता है, यह ब्रह्मका परिणाम है । स्वयं ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता । आपके परिणामवाद का स्वरूप है कि कारण ही कार्य बन जाता है । जैसे घट का कारण मृत्तिका है । कुण्डल का कारण स्वर्ण है । यहाँ घट एवं कुण्डलरूप कर्म मृत्तिका एवं स्वर्ण ही हैं । इसलिए कार्य और कारण में समानता है । कारण के गुण कार्य में समाए रहते हैं—“कारणगुणा कार्यगुणमार्म्भते ।” यह ससार कार्य है और अविकृत ब्रह्म उसका कारण है । जगत् में तीन ही तो तत्त्व हैं अचित् चित् और ईश्वर । अचिन् से तात्पर्य जड वर्ग से है । उसके अज्ञान, अचेतन, प्रकृति, विश्वयोनि, अव्यक्त अजा आदि अनेक नाम हैं । चित् जीव है, और चिद् अचिद् विशिष्ट ईश्वर है । इसी प्रकार कारण में भी तीन पदार्थों का होना आवश्यक है । इसे दर्शन की भाषा में ‘त्रैतवाद’ कहा जाता है । उसका अर्थ हुआ जिस एक ब्रह्म के भीतर तीन पदार्थ छिपे हुए हैं, वही ब्रह्म तीन रूपों में प्रकाशित हो रहा है । उस एक का ज्ञान होने पर सब जान लिया जाता है—

“यथा । एकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति” (छा० उ०) यहाँ कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म समान है । कारण ही कार्य रूपेण परिणत होता है । अन्तर इतना ही है

॥ यह इतिहास से पुष्टिनिर्विवाद तथ्य है कि जगद्गुरु श्रीतुलसीदासजी श्रीरामानन्दीय ही नहीं वे जगदाचार्य आनन्दभाष्यकार के बाद तीसरी पीढ़ी में पञ्चगङ्गाघाट के विश्वविख्यात आचार्यपीठ के आचार्य भी थे । आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी (वि स १३५६-१५३२) जगद्गुरु श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी (१३६३-१५४० वि स) जगद्गुरु श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजी (१४९१-१५९९ वि सं) कविसम्राट् जगद्गुरु श्रीतुलसीदासजी (१५५४-१६८० वि सं) सम्पादक

कि कारण को हम शास्त्र और गुरु उपदेश से जान सकते हैं। और कार्य वर्ग को प्रमाणों या चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं। अतः संसार का कारण जो ब्रह्म है, वह अव्यक्त जड़ प्रकृति, अव्यक्त चेतन एवं ईश्वर इन तीनों की समष्टि है। यही सूक्ष्म ब्रह्म कार्य रूप से स्थूल जगत् बन जाता है। तात्त्विक दृष्टि से कार्य एवं कारण में कोई अन्तर नहीं है। संसार ब्रह्म से ओत-प्रोत है, ब्रह्म में मग्न है। सब में ब्रह्म है। यह सब होनेपर भी वह ब्रह्म एक ही है। क्योंकि श्रुति का वचन है—“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इसका यह तात्पर्य नहीं कि जगत् है ही नहीं। क्योंकि अर्थ क्रिया कारिता प्रत्यक्ष दिग्गद् देती है, और फिर वेदों में भी ईश्वर-जीव जगत् का अस्तित्व स्पष्ट सुनाई देता है।

ब्रह्म ज्ञान के लिए भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति में भी प्रपत्ति और शरणागति ही मुख्य है। प्रपत्ति में कर्ता की विशेषता होती है, और शरणागति में शरण्य की जिसकी शरण ली जाती है। यथा—

“मुख्य शरण्य शरणागतौ च स्यात्कर्तृवैशिष्ट्यमयी प्रपत्ति ।”

प्रपत्ति कलिकाल में कठिन है, इसमें पकड़ जीव की होती है, और शरणागति में जीव को कुछ करना नहीं पड़ता, इसमें पकड़ ईश्वर की होती है। अतः बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर या आत्मकल्याण के लिए मात्र श्रीराघवेन्द्र रामभद्रजी की शरण में जाओ। ऐसे आपके दार्शनिक तत्त्व विश्वमान्य हैं।

यह किसी देश का सौभाग्य होता है, जिसमें ऐसे सम्प्रदाय प्रवर्तक अवतारी पुरुष आते हैं। सबसे अधिक सौभाग्य उस धरती का होता है, जिसमें आचार्य अपनी लीला भूमि बनाते हैं।

अहमदाबाद श्रीकोसलेन्द्रमठ के अधिपति महामहिम श्री स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्यजी महाराज, श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के ३९वें आचार्य महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी श्रीरघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरीजी के सौवर्ष पूर्ति प्रसंग में इस स्मृति ग्रन्थ का प्रकाश करने जा रहे हैं। यह अत्यन्त हर्ष की बात है। सुयोग्य उत्तराधिकारी ही अपने पूर्वजों की जन्म शताब्दियाँ मनाया करते हैं। हमारा उन युग पुरुष अश्वतार आचार्य श्रीरामानन्दाचार्यजी के चरणों में शतश नमन है। मानवता को उनके जीवन दर्शन से सदा प्रेरणा प्राप्त होती रहे ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। श्री स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्यजी महाराज का यह स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन का कार्य आज के भौतिकवादी युग में नितान्त उपयोगी और सर्वथा स्तुत्य है।

卐 फलाधिकरणव्याख्या 卐

[ले० वैदेहीकान्तशरण]

जीवों के कर्मों का यथोचित फल देनेवाला कौन है? इस सम्बन्ध में वेदान्त दर्शन का फलाधिकरण निरूपित किया गया है।

इस अधिकरण में श्रीशङ्कराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्य, एवं श्रीकण्ठाचार्य प्रभृति भाष्यकारों के मत से केवल चार सूत्र हैं “फलमत उपपत्तेः।

श्रुतत्वाच्च । धर्मं जैमिनिरत एव । पूर्वं तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥” परन्तु आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के मतसे इसके पाँचवा सूत्र “स्मर्यते च ।” सूत्र भी है । कुछ लोग यहाँ आपत्ति करते हैं कि जब अधिकरण में प्रथम ‘श्रुत त्वाच्च ॥’ सूत्र कहा ही जा चुका है, तब पुन “स्मर्यते च ” सूत्र व्यर्थ है । क्योंकि श्रुति से स्मृति निर्वल होती है और जब श्रुति से ही सिद्धान्तसिद्ध कर दिया गया तब स्मृति से सिद्ध करना हास्यास्पद है । जहाँ सूर्य का ही प्रकाश हो वहाँ दीपक दिखाना व्यर्थ है ।

परन्तु यह आपत्ति व्यर्थ है । सम्पूर्ण वेदान्त दर्शन में अनेको सूत्रों १।२।६, १।२।२५, २।३।४७, ३।१।१४, ३।१।१९, ४।१।१०, ४।२।१४, ४।३।११ आदि में स्मृति द्वारा सिद्धान्तों को सिद्ध किया गया है । पुन स्मृति से तात्पर्य यहाँ ऋषि प्रणति स्मृतियों से न होकर श्रीमद्भगवद्गीता से है जो श्रुति (उपनिषदों) का सारतत्त्व है । “सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन । पार्थोवत्समुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥” अत श्रुति ही नहीं अपितु “गीता सुगीता कर्तव्या किमयै शास्त्रविस्तरै । या स्वय पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनि श्रिता ॥” के अनुसार साक्षात् परमेश्वर के श्रीमुखसे निर्गत वाणी होने से श्रुतियों से भी अधिक प्रामाणिक है । तभी वेदान्त दर्शन के प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् और श्रीमद्भगवद्गीता का ग्रहण है और वेदान्त के प्रकरण में इसकी महत्ता सर्वाधिक सर्वमान्य है । अत आनन्दभाष्यकार द्वारा इस “स्मर्यते च ” सूत्र को मानना विवेक पूर्ण एवं युक्त है । पुन इस फलाधिकरण में उक्त ‘श्रुतत्वाच्च’ सूत्रोक्त उपनिषद् (श्रुति) वचन से इस ‘स्मर्यते च’ सूत्रोक्त श्रीमद्भगवद्गीता (स्मृति) वचन अधिकतर स्पष्ट होने से और भी उपयोगी है । अत आनन्दभाष्यकार द्वारा इसका ग्रहण योग्य है ।

अब उक्त फलाधिकरण के पाचो सूत्रों की व्याख्या की जाती है—

[१] फलमत उपपत्ते ॥ ब्र सू ३।२।३७॥

व्याख्या — ‘फलनिष्पत्तौ’ के अनुसार साधारणतया फलशब्द का अर्थ क्रिया की निष्पत्ति या सिद्धि होता है । किसी भी क्रिया के तीन परिघटक होते हैं—१ करण (साधकतम करणम्) २ व्यापार (क्रिया निष्पत्ति अनुकूल प्रयत्न) और ३ फल (क्रिया निष्पत्ति) । ‘वाणेन हतो मृग’ में वाण मृगहननक्रियानिष्पत्ति में अत्यन्त उपकारक (प्रकृष्टोपकारक) होने से करण है, हनन क्रिया के लिये निष्पत्ति के लिये प्रयत्न व्यापार है और मृग हत्या रूप कार्य निष्पत्ति फल है । कर्त्ता जो भी क्रिया करता है वह दो प्रकार की होती है ईप्सित क्रिया और अनीप्सित क्रिया । जिस क्रिया को करने में कर्त्ता की इच्छा रहती है वह ईप्सित क्रिया और जिस क्रिया को कर्त्ता की इच्छा नहीं रहने पर भी अपने व्यापार द्वारा आनुषङ्गित रूप से अनायास प्राप्त कर लेता है, उसे अनीप्सित कहते हैं । अनीप्सित दो प्रकार के होते हैं उपेक्ष्य और द्वेष्य । ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति’ में कर्त्ता को ग्राम जाना क्रिया ही अभिलषित (ईप्सित) है, तृण का स्पर्श करना नहीं । अत यहाँ तृण स्पर्श क्रिया उपेक्ष्य कर्म है । ‘ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते’ में कर्त्ता को भात खाना ही अभीष्ट है विष भक्षण नहीं । यह विष भक्षण अनभिलषित (अनिष्ट) होते हुये भी भोजन व्यापार रूप क्रिया में संलग्न (अपृथक्) है । अत यह द्वेष्य कर्म है । प्रकृत ‘फलमत उपपत्ते’ सूत्र में प्रयुक्त फल शब्द केवल क्रिया निष्पत्ति रूप फल का बोधक नहीं अपितु निष्पत्ति के लक्ष्य (प्रयोजन) रूप फल का बोधक है । कर्त्ता कोई भी कर्म किसी न किसी प्रयोजन से

कर्ता है। किसी कार्य को करने की इच्छा ही प्रवृत्ति का कारण है। तर्क प्रकाश मे लिखा है 'प्रथमतः फल ज्ञानम्। ततः फलेच्छा। ततः इष्ट साधनता ज्ञानम्' ततः उपायेच्छा' ततः प्रवृत्ति-रूपयते।' अतः क्रिया का मुख्य फल प्रयोजन (अभीष्ट) की प्राप्ति है और वह एक शब्द मे फल है सुख की प्राप्ति (अनुकूल वेदनीय सुखम्)। चरम प्रयोजन आत्यन्तिक सुख स्वर्ग (स्वर्ग कामो यजेत) अथवा सांकेतिक प्राप्ति या मोक्ष है। श्रीमद्भगवद्गीता मे कर्म फलो को तीन प्रकार का कहा है "अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविवं कर्मणः फलम् गी १८।१२" जीवों के कर्मों के सम्बन्ध मे भी कहा गया है "कर्मशुक्लाकृष्ण योगिनस्त्रिविवमितरेषाम्॥यो सू ४।७ अब जीवों के उक्त त्रिविव कर्मों का फल (पुरस्कार या परिणाम) किसके द्वारा मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर मे उक्त सूत्र का 'अतः' पद आया है। अतः कारण बोधक आनुमानिक अव्यय है और यह निगमन का निरूपक है, इसके पूर्व सूत्र मे ब्रह्म को सर्वगत (सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्) कहा जा चुका है 'अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः॥ ब्रसू ३।२।३६॥' उसी सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ब्रह्म को कारण का व्यपदेश करते हुये निगमन (पक्षे साव्योपसंहारवचन निगमनम्) बोधक अतः पद से ज्ञापित किया गया है। जीवों के शुक्ल कृष्ण मिश्र कर्मों का क्रमशः इष्ट अनिष्ट मिश्र फल देने वा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ब्रह्म ही है। ऐसा क्या? कोई दूसरा कर्मफल प्रदाता क्यों नहीं है? तो इस प्रश्न के उत्तर मे कहा गया है "उपपत्तेः" क्योंकि उपपत्ति (युक्ति) से ब्रह्म ही कर्म फल प्रदाता सिद्ध होता है। अब वह उपपत्ति क्या है? तो कर्मफल प्रदान के लिये दो बातों की अत्यन्त आवश्यकता है—प्रथम कर्मफल प्रदाता सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ का तात्पर्य कर्मों के केवल बाह्य ज्ञान से नहीं अपितु कर्ता के अन्तःकरण कार्य करने का उद्देश्यो के ज्ञान से भी है। सर्वज्ञ केवल ब्रह्म ही है, वही विश्व के सभी जीवों के सभी कार्यों को पूर्णरूपेण बाह्याभ्यन्तर रूप से भलिभाति जानता है। अतः वही कर्मों पर यथोचित विचार पूर्वक कर्म फल निर्धारण करने मे योग्य है। द्वितीय कर्मफल प्रदाता सर्वशक्तिमान् हो। सर्वशक्तिमान् ही सभी के कर्मों को सतत स्मरण रखने एवं दण्ड या पुरस्कार देने मे समर्थ हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्म ही अनादिकाल से जीवों के सभी कर्मों को यथार्थतः जानने वाला, उसको सतत स्मरण रखने वाला उसका यथोचित निर्णय करने वाला तथा उसको फल प्रदान करने मे समर्थ है। क्योंकि वही नित्यज्ञानवान् (बुद्धि इच्छा प्रयत्ना नित्याऽनित्याश्च। नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य। त सं। समवायसम्बन्धेन नित्य ज्ञानवान् ईश्वर। पद कृत्य) और सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान् है। अतः सभी जीवों के सभी कर्मों को पूर्णरूपेण जाननेवाला वही ब्रह्म ही सभी जीवों के सभी कर्मों पर पूर्णरूपेण विचार कर उसका यथोचित फल निर्धारण एवं फल प्रदान मे समर्थ है। यदि कहा जाय कि प्रकृति फल प्रदान करती है। तो यह ठीक नहीं। क्योंकि प्रकृति ज्ञानरहित (जड) होने से कर्मों के जानने एवं उसके फल की व्यवस्था करने मे समर्थ नहीं है। यदि कहे कि जीवात्मा ही कर्मों का फल देती है, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और अनित्यज्ञानवान् होने से वह यथोचित कर्मफलो का निर्धारण एवं अल्पशक्तिमान् होने से कर्मफल प्रदान करने मे समर्थ नहीं है। पुनः जीव स्वयं ही कर्म कर्ता कर्मफल भोक्ता और कर्मफल प्रदाता नहीं हो सकता। मनुष्य चाहता है सुख भोगना परन्तु उसे भोगना पड़ता है दुःख यदि कहे कि एक जीव दूसरे का कर्म फल प्रदाता होगा। तो वह भी पूर्वोक्त अल्पज्ञादि कारणों से नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि देवता कर्म फल प्रदाता है, तो वह भी ठीक नहीं। क्योंकि देवता भी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् नहीं है, अतः वे भी कर्मफलप्रदाता नहीं हो सकते। ज गु श्रीतुलसीदासजी ने

इनके सम्बन्ध में कहा है—“देवदनुज मुनि नाग मनुज सव, माया विवश वेचारे ।” मीमांसको के देवता तो सम्प्रदानकारक सूचक पद (शब्द) मात्र हैं । इसके अतिरिक्त इनका कुछ भी स्थितित्व नहीं है । देवता मन्त्रात्मक होते हैं और देवता की पृथक् सत्ता उन मन्त्रों को छोड़कर अलग नहीं होती जिनके द्वारा उनके लिये होम का विधान है । दूसरे शब्दों में हवनादि के लिये सम्प्रदान कारक सूचक शब्द मात्र देवता हैं । वे (देवता) केवल हविष त्याग के कर्म पदमात्र अर्थात् शब्द मात्र हैं । ‘विष्णुहवती देवता भवति न वा भवति?’ के प्रश्न पर मीमांसकों का मत है ‘न भवति । अतः मीमांसको के देवता कर्मफल प्रदाता हो ही नहीं सकते । वेदान्तानुसार अग्नि, वायु आदि देवताओं की अपनी कोई शक्ति नहीं है, वह ब्रह्म की शक्ति से ही शक्तिमान है (केनोपनिषद् देखें) । अतः वे कर्मफल प्रदाना नहीं हो सकते । उनकी उपासनाओं का फल भी ईश्वर द्वारा ही दिया जाता है और वह फल अनित्य होता है—

“यो यो या या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् ॥
स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च तत्र कामान्मयैव विहितान्हितान् ॥
अन्तवत्तु फल तेषा तद्वत्तत्त्वलपमेधसाम् । देवान्देवयजोयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ गी० ७।२१-२३।

इस प्रकार उपपत्तियों से ब्रह्म ही जीवों का कर्म फल प्रदाता सिद्ध है ।

[२] श्रुतत्वाच्च ॥ ब्र. सू. ३।२।३८॥

युक्तियों से तो जीवों का कर्मफल प्रदाता ब्रह्म ही सिद्ध होता ही है । पुनः श्रुतियों (प्रमाण परमं श्रुति—मनु २।१३) से भी ब्रह्म ही जीवों का कर्मफल प्रदाता सिद्ध होना है । शुक्ल यजुर्वेद में ब्रह्म को कहा गया है—“तू विश्वपोषक है तथा तू ही निरीक्षक एक है । तू कर रहा नियमन तथा तू ही प्रवर्तन कर रहा । पालन सभी का हो रहा तुझसे पिता की भाँति है । निज पोषणादिक शक्तियाँ तू खोल कर मुझ को दिखा । फिर से दिखा एकत्र करके तू इन्हे । अब देखता हूँ रूप तेरा तेजमय कल्याण तम । वह जो परात्पर पुरुष है । वह हूँ हमी—

“पूषन्नेकर्षं यम सृष्ट्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समूह । तेजोयत्तोरूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि ।

योऽसावसौ पुरुष सोहमस्मि ॥ शु. य. ४०।१६॥”

अतः वेद (श्रुति) में ब्रह्म को ही विश्व का पोषणकर्ता, द्रष्टा (निरीक्षक) और नियमनकर्ता कहा गया है । “भूतंभव्यं भविष्य च सर्वं वेदात्प्रसिद्ध्यति ॥ मनु ॥”

[३] धर्मं जैमिनिरत एव ॥ ब्र. सू. ३।२।३९॥

परन्तु उन्ही कारणों (युक्ति एव श्रुति) से ही मीमांसा सूत्रकार आचार्य जैमिनी ब्रह्म को कर्मफल प्रदाता न मानकर धर्म को ही कर्मफल प्रदाता मानते हैं—ऐसा इस सूत्र से यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया है । जैमिनी=आचार्य अतएव इसीलिए (इन्ही उक्त कारणों से) धर्मम्=धर्म को फलदाता कहते हैं । इसकी उपपत्ति यह है कि फल तो कर्म ही का होता है । बिना कर्म का फल नहीं होता अर्थात् कर्म के अभाव में फलका भी अभाव होता है । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक से कर्म ही फल का कारण है—कर्मसत्त्वे फल सत्ता । कर्माभावे फलाभाव । तब फल का कारण वा फल प्रदाता भी कर्म ही है । ओदनं पचति, ओदन मुक्ते । भात पकाने का कर्म करता है और भात रूप फल स्वतः मिल जाता है । इसमें किसी फलप्रदाता की आवश्यकता नहीं होती । श्रुति में भी कहा है—‘स्वर्गकामो यजेत ।’ यज्ञ करने से स्वतः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है । अतः कर्म (धर्म) ही उपपत्ति (युक्ति) एवं श्रुति से फलप्रदाता है

अध्यात्म रामायण मे भी ऐसा ही लिखा है—

“सुखस्य दुःखस्य न कोऽपिदाता परोददातीति कुबुद्धि रेष ।

अहं करोमीतिवृथाभिमानं, स्वकर्मसूत्रे ग्रथितोहिलोक ॥ अ. रा २।६।६

जैनाचार्य भी ऐसा ही कहते हैं—

“स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥”

परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। अतः आगे का सूत्र है—

[४] पूर्व तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात् ॥ ब्रसू ३।२।४०।

तु=परन्तु जैमिनि का कथन ठीक नहीं है। बादरायण=ब्रह्म सूत्र कर्ता आचार्य। पूर्वम्=पूर्वोक्त ब्रह्म को ही कर्मफल प्रदाता मानते हैं। हेतुव्यपदेशात्=क्योंकि हेतु (कारण) के विवर्चन (व्यपदेश) से ब्रह्म का ही कर्मफल प्रदाता होना सिद्ध होता है।

वह हेतुओं का निर्वचन इस प्रकार है—कर्म क्षणिक अर्थात् नाशवान् है। वह चिरकाल मे नष्ट हुआ कर्म स्वर्गादि फल का प्रदाता नहीं हो सकता—

“चिरध्वस्तं फलायाल न कर्मातिशय विना ।

सम्भोगो निर्विशेषाणा न भूतै संस्कृतैरपि ॥ न्या कु. १।९॥”

पुनः कर्म जन्य अदृष्ट (धर्म) भी जड़ होने से वह स्वयं फलप्रदान नहीं कर सकता। अतः इसके नियमन के लिये चेतन अधिष्ठान (ब्रह्म) की आवश्यकता है। इस प्रकार न तो क्षणिक परिवर्तनशील, जड़ कर्म स्वतः फलप्रदाता हो सकता है और न तज्जन्य जड़ अदृष्ट (धर्म) ही। अपितु चेतन अधिष्ठाता ब्रह्म ही कर्म फलप्रदाता हो सकता है।

न्याय सूत्र कार गौतम भी इसी प्रकार इस प्रकरण मे हेतु का निर्वचन करते हुये लिखते हैं

“ईश्वर कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ न्या कु ४।१।१९॥”

भाष्यकार वात्स्यायन इसके भाष्य मे लिखते हैं कि संसार मे सुख की इच्छा करने वाले पुरुष अपने इच्छित सुखफलको अवश्य प्राप्त करते हैं—ऐसा नहीं होता। इससे अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि पुरुषों के लिये कर्मों के फलों की प्राप्ति होना दूसरे के अधीन है। वह जिसके अधीन है वह ईश्वर है—

“पुरुषोऽयं समीहमानो नावश्यं समीहाफलं प्राप्नोति तेनानुमीयते पराधीनं पुरुषस्य कर्मफलाशयनमिति यदधीनं स ईश्वर तस्मादीश्वर कारणमिति ॥”

यदि कर्म के ही अधीन फल रहता तो कर्म करने के साथ ही कर्मफल भी मिलजाता किन्तु ऐसा देखने मे नहीं आता। लोग कर्म करते हैं और उसका फल तत्काल नहीं मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि कर्मफल की प्राप्ति पराधीन है। जिसके अधीन है। वही ईश्वर है।

“शुभं वाऽप्यशुभं कर्म फलकालमपेक्षते । शरद्येव फलात्याशु शालिर्न सुतमौक्वचित् ॥”

पुनः गौतम इस पर पूर्वपक्ष उपस्थित करते हैं—

न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्ते ॥ न्या, सू ४।१।२०॥

इसके भाष्य में वात्स्यायन लिखते हैं—

“ईश्वराधीना चेतफलानिष्पत्तिः स्यादपि तर्हि पुरुषस्य समीहामन्तरेण फलं निष्पत्तिः ॥ वा. भा. ॥”

अर्थात्-पुरुष के कर्म को नहीं करने पर कर्मों का फल नहीं मिलने के कारण यह कथन ठीक नहीं है कि ईश्वर कर्मों का फल प्रदाता है । यदि कर्मों के फल की सिद्धि ईश्वर के अवीन हो तो पुरुष के प्रयत्न के बिना ही अर्थात् कर्म किये बिना ही फल की प्राप्ति होने लगेगी । परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः ईश्वर कर्मफल प्रदाता नहीं है ।

इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुये कहा गया है—

“तत्कारित्वादहेतु ॥न्या सू ४।१।२१॥”

पुरुषकारमीश्वरोऽनुगृह्णाति, फलाय पुरुषस्य यतमानस्येश्वर फलं सम्पादयति । यदा न सम्पादयति तदा पुरुषकर्मफलं भवतीति । तस्मादीश्वरकारित्वादहेतु पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तिरिति ॥वा भा

अर्थात्—जीवों के प्रयास (प्रयत्न) को ईश्वर अनुग्रह करता है । प्राणियों का जैसा कर्म होता है वैसा ही फल ईश्वर देते हैं । अतः फल की सिद्धि पुरुषकार (कर्म करने वाले) और ईश्वर (फलप्रदान) करनेवाले दोनों पर है ।

इससे उपरोक्त जैनाचार्य की आपत्ति का भी विनास हो जाता है । इन्हीं हेतुओं के व्यपदेश (निर्वचन) के कारण बादरायण पूर्वसूत्रोक्त ब्रह्म को ही कर्मफल प्रदाता मानते हैं ।

यहाँ स्मरणीय है कि इस सूत्रोक्त “हेतुव्यपदेशात्” से सिद्ध है कि श्रुति से भी हेतु को प्रमाण में प्रमुख मानते हैं क्योंकि हेतु (कारण या साधन) से ही साध्य की सिद्धि होती है एवं तर्क (अविज्ञात तत्त्वेऽर्थकारणोपपत्तिस्तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्क—न्या सू १।१।४०) के पश्चात् ही निर्णय (विमृश्य पक्षप्रतिपक्षान्यामर्थविवारणं निर्णय न्या सू १।१।४१) होता है—“साधनोपलम्भजन्मा तत्त्वावबोधो निर्णय न्या. मं ।” तथा निर्णय को ही प्रमाणों का फल कहा गया है—“निर्णयो निश्चय स च प्रमाण फलम्—त सं दी’ निर्णयोऽविवारणज्ञानम् । तच्च प्रमाणानां फलम् ॥त भा. ‘निर्णयस्तत्त्वज्ञान प्रमाणानां फलम् ॥ वात्स्यायन” “तत्त्वे विप्रतिपन्नानां वाक्यानामितरेतरम् । विरोध परिहरोत्र निर्णयस्तत्त्वदर्शनम् ॥” पुनः श्रुतियों का भी समन्वय (विरोध परिहार और एक वाक्यता) तथा अर्थानुसन्धान और अर्थविवारण भी तर्क ही के द्वारा होता है—“तर्को वै ऋषिस्तु—यास्तु ।” “आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्तर्कैरानुसन्धत्ते स धर्मं वेदनेतर ॥मनु० १२।१०६॥” अतः बादरायण अपना मत “हेतुव्यपदेशात्” से ही निर्वारित कर लेते हैं । पुनः बादरायण इसको स्मृति प्रमाण से भी पुष्ट करते हैं—

[५] “स्मर्यते च ॥ब्रसू ३।२।४१॥

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् स्वयं कहते हैं—

“तानहं द्विषत क्रूरान्सारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेवयोनिषु ॥गी १६।१९॥”

अतः परमेश्वर ही कर्मफल प्रदाता है । यह बात स्मृति से भी सिद्ध है । श्रुति से प्रमाणित करने के बाद पुनः स्मृति से प्रमाणित करने का कारण यह है कि श्रुति के अर्थ का समुचित ज्ञापन स्मृति से ही होता है और कहा गया है—“इतिहासपुराणाभ्यां वेद सगुणबृहयेत् । विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥” “वेद स्मृति सदाचर स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्च-तुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥” अतः स्मृति के द्वारा श्रुति को ही पुष्ट किया गया है । क्योंकि श्रुति परम प्रमाण है—“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एन विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥”

卐 श्रीमद्भगवद्गीतार्थचन्द्रिका-परिशीलन 卐

(ले० विद्यावाचस्पति, महामहोपाध्याय, डा० श्रीउमामणझाएम ए न्यायाचार्य, पी एच डी, डी लिट् प्रवाचक तथा दर्शन विभागाध्यक्ष, श्रीरणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ शास्त्रीनगर, जम्मूतवी. १८०००४)

श्रीगौरीतनयं गजेन्द्रवदन लम्बोदर शङ्करम् विघ्नेशं वरदायकञ्च कपिलं कार्येषु सिद्धिप्रदम् ।
भक्तानामभयंकर प्रतिपदं ज्ञानाकर कीर्तिदम् श्रीविद्यादिविवर्धकं गणपतिं श्रीविघ्नराज भजे ॥१॥
तर्कं यस्य गतिसदाऽप्रतिहता शास्त्रेषु वाचस्पति लब्धो येन हि बालकृष्णसदृशो भाग्येन प्राध्यापक ।
दैव्यां वाचि रति प्रसन्नवदन स्वाचारवद्भादर स्वामी श्रीयुतपूजितो रघुवर पायात्स न स्वर्गत ॥२॥
सत्ये धर्मसम सदाक्षितितले मूर्तिर्विवेकाकृति गाम्भीर्ये जलधि क्षमाऽवनिसमाऽसीद्दयस्यनैसर्गिकी ।
व्याख्या-भाष्य-निबन्धलेखनपटुर्वक्ताविपश्चिद्वर पूज्यो यो विबुधोऽधुना रघुवरो नाकेऽपि राराजते ॥३॥
मीमांसासु विचारणे कृतमति विज्ञेषु बद्धादरो विद्यावान् विनयी नितान्तसरल ख्यातो जगन्मण्डले ।
रामानन्दगुरौ सदान्तशिर काये भृशकान्तिमान् स्वर्गस्थो विबुधोविभु रघुवर पायादपायाच्चिरम् ॥४॥
नत्वा रामञ्च कृष्णञ्च पूज्य रघुवर बुधम् । गीतार्थचन्द्रिकाभाष्यं संक्षेपेण विविच्यते ॥५॥

श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के विभूतिस्वरूप महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरघुवराचार्यजी का पाण्डित्य विश्वविख्यात है । उनके प्रशिष्य आचारविचारनिष्ठ स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यने अपने परम गुरु की स्मृति में कुछ विद्वानों के निबन्धरूप कुसुमों से श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने का निश्चय किया है । उनके ही आप्रह से मैं पूज्य आचार्य श्रीरघुवराचार्यजी की स्मृति में उनके ही गीताभाष्य गीतार्थचन्द्रिका के उपर यथामति विवेचन करता हूँ ।

महामहोपाध्याय श्रीरघुवराचार्यजी ने विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों का गहन अव्ययन करके वेदान्त शास्त्र के सूत्र पर विवृति श्रीरघुवरीयवृत्ति लिखकर विद्वानों के लिए वेदान्त के वचनों को और भी सरल एवं चित्ताकर्षक बना दिया है । वेदान्तशास्त्र के ही प्रतिपादक श्रीमद्भगवद्गीता के उपर अर्थचन्द्रिका जैसी टीका का निर्माण करके उन्होंने गीता के सूक्ष्मभावों को भी सरल बनाकर विश्व की जो सेवा की है वह अवर्णनीय है । प्रस्तुत निबन्ध में गीतार्थचन्द्रिका के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाला गया है । गीतार्थचन्द्रिका के प्रारम्भ में ही आचार्य श्रीरघुवराचार्य ने श्रीराम का स्मरण इन शब्दों में किया है—

जगन्नाथोऽनाथावनदृढमतिस्सर्वगतिक स्वतन्त्रस्सर्वज्ञो निरवविककल्याणगुणक ।
विस्त्रिचेशानाद्यैरमरपतिभि स्सर्वितपद परेश श्रीरामो विहरतु हृदब्जे मम चिरम् ॥

श्रीराम की स्तुति करके उन्होंने अपने सम्प्रदाय के प्रमुख आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्यजी का गुणगान इस प्रकार से किया है—

परैर्वेदान्तार्थे क्लृप्तिपथं प्रापयति यो तिशिष्टाद्वैतारख्यं प्रथितमतमेतत्प्रकटयन् ।
परप्रत्यग्भेदं श्रुतिशिरसिसिद्धं विशदयन् यती रामानन्द सहि सुगुणसिन्धुं वजयते ॥

अपने पूज्य गुरु आचार्यजी के विषय में वे लिखते हैं कि जिनके उपदेश को पाकर मैं मोयारूप समुद्र की आग (दुःख) को जानने में तथा उससे छुटकारा पाने में समर्थ हो सका, वेदान्त के विशिष्ट आनन्दप्रदतत्त्वों को जान सका, जिनकी वाणी मिथ्यावाद (या मायावाद) को

ध्वस्त करने में समर्थ है, उस वेदशास्त्रमर्मज्ञ दया के समुद्र अपने आचार्य को नमस्कार है । १

सभी उपनिषदों के सारभूत गीता के उपर श्रीशङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य तथा अन्यान्य सम्प्रदायों के विभिन्न विद्वानों ने अपनी विद्वत्ता से परिपूर्ण व्याख्या ग्रन्थों का निर्माण किया है । भगवद्भगवानन्दार्चकृत आनन्दभाष्यटीका भगवद्गीता के ऊपर एक अच्छा व्याख्याग्रन्थ है । आनन्दभाष्य के ऊपर विद्वन्चक्रचूडामणि विचारनिष्ठ धार्मिक महामहोपाध्याय स्वामी रघुवराचार्य न्यायोपाध्याय भीमामोपाध्याय, व्याकरणाचार्य, वेदान्तकेसरी साख्यशास्त्रमर्मज्ञ ने भाष्य लिखते हुए स्वयं ही गीतार्थचन्द्रिका में लिखा है—

सम्यगालोच्य गीताया भाष्यमानन्दसङ्गमम् । कुर्वेऽर्थचन्द्रिका तस्याष्टीका तद्भाष्यसम्मतम् ॥

अर्थचन्द्रिका के प्रारम्भ में ही उन्होंने ब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम राम का वर्णन करते हुए लिखा है

अथ दिव्यज्ञानानन्दैकरूपो निरस्तसमस्ताविद्यदोषगन्धस्वाभाविकापरिमितनित्यज्ञानबलैश्वर्यवीर्य-
तेजश्शक्त्याद्यखिलकल्याणगुणचणोऽप्रमेयाचिन्त्याद्भुतपराक्रमोत्साहसमन्वितातिशयसौकुमार्योदायैर्यमो-
धुर्यलावण्यकारुण्यसौशील्यसौजन्यवात्सल्याद्यसख्येयासाधारणगुणगणजलविहङ्गचित्तापहारिशरण्यमत्यस-
न्धशरणागतवत्सलत्वादिवर्मविशिष्ट प्रचण्डमार्तण्डकोटिकान्तिरुमनीयकलेवरो ब्रह्मादिस्थावरान्तराखिल
जगदुदयविभवलयलीलो हिरण्यगर्भेन्द्राद्यखिलदिविपट्वन्द्यपादारविन्दद्वन्द्व प्रणतकल्पपादपोऽखिललोक-
लावण्यधामावनितयनार्चितात्रिण्डो हनुमत्सुषेगकुमुदागदादित्यसूरिसेवितदिव्यमूर्तिरुभयविभूतिनाय-
कोऽपराजितापरवैकुण्ठपदप्रधानार्थश्रीसाकेतनिकेत परमपुरुषनारायणविष्णुवासुदेवादिपदवान्य पुरुषोत्तम
श्रीराम चाचिन्तयन् । (गीतार्थचन्द्रिका पृ० २।३)

वस्तुतः बाणभट्ट की कादम्बरी जैसे प्रौढगद्य का निर्माण करना आचार्य श्रीरघुवराचार्य के पाण्डित्य का परिचायक है । इस एक ही वाक्य में उन्होंने वेदान्त दर्शन के परब्रह्मरूप राम का और पुराणादिसम्मत सगुण राम का अवतार प्रयोजनमहित वर्णन किया है । निःसंशय आचार्य श्रीरघुवराचार्यजी किसी सिद्धिविद्या के बल पर या अमीम गुरुकृपा के कारण ऐसे पाण्डित्य को प्राप्त कर सके होंगे । इसी वाक्य में उन्होंने कृष्णावतार को भी सामने रख दिया है । अवतार के प्रयोजन की व्याख्या करते हुए आचार्य ने याज्ञवल्क्य (१।८९) बृहद्ब्रह्म संहिता (३७-२१) भागवत ३।४।२९-३१ तथा अन्यान्य ग्रन्थों के सन्दर्भों को सामने रखा है । निर्विशेष परब्रह्म को जानना कठिन है क्योंकि—

निर्विशेष परम्ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वरा । ये मन्दास्तेनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणै ॥

केवल अद्वैतबुद्धि से ही निर्विशेष ब्रह्म प्राप्तिरूप मोक्ष सम्भव हो सकता है २ इस विषय पर आचार्य ने स्वपक्ष स्थान पूर्वक काफी विवेचन किया है ।

इसी प्रसंग में “जीवो ब्रह्मैव नापर” “ममैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन (गीता १५।७) इस जीव और ब्रह्म के ऐक्य तथा पार्थक्यविषयक चिन्तन भी मुण्डकोपनिषद् श्वेताश्वतरोपनिषद्

(१) यस्यादेशवशादवेदिषमहं मोहाम्बुधेर्वाडवं वेदान्तस्य विशिष्टतत्त्वगमकं सिद्धान्तमानन्ददम् ।

मिथ्यावादविमर्दनेऽतिचतुरा यद्भारती राजते स्वाचार्य श्रुतिवित्तम तमनिश वन्दे दयावारिधिम् ॥

(गीतार्थचन्द्रिका श्लोक ३)

(२) एवञ्च करणोपासनयोरन्त करणनैर्मल्यं विधायैवोपक्षीणत्वान् केवलद्वैतधियैव निर्विशेष ब्रह्मा-
वाप्तिरूपकैवल्य प्राप्यते इत्येव गीतातात्पर्यमाहु तदपेशलम् । गीतार्थचन्द्रिका ८

तथा गीता के उद्धरण पूर्वक आचार्य ने किया है। ईश्वर में पूर्णरूप से समर्पण मोक्ष का अच्छा उपाय है और इसके लिए परा भक्ति उत्तम मार्ग है ।३

व्याख्याकार श्रीरघुवराचार्य ने लिखा है कि प्रत्येक ६ अध्याय में 'त्रिकद्वय' का समावेश है। प्रथम ६ अध्याय में कर्मभक्ति के साधनरूप कर्मज्ञान योग विचार किया गया है। ६ अध्याय से १२ अध्याय तक ज्ञानयोग और उपासनायोग का प्रदर्शन कर उपासना के स्वरूप पर विचार किया गया है। अन्तिम भाग में अनेक सूक्ष्मतत्वों पर विचार हुआ है ।४

प्रथमद्वलोक के उपक्रमण करते हुए आचार्य श्रीरघुवराचार्यजी ने अनेकसूक्ष्मतत्त्वों का संकेत किया है जो वही द्रष्टव्य है। अब गीता में प्रतिपादित कुछ तत्त्वों पर विचार करना उचित समझतो हूँ ।

परमतत्त्व एक ही है। "एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति" (ऋग्वेद ११६४-४६) अर्थात् इन्द्र मित्र वरुण आदि एक ही तत्त्व के अलग-अलग नाम हैं, मूलतः तत्त्व एक ही है। गीता के ग्यारहवें अध्याय में भगवान् ने अपना विश्वरूप दिखाकर सबकी एकता का प्रत्यक्षबोध करवाया। अन्त में स्वयं ही कहा कि मेरी अनन्य भाव की भक्ति करने से ही सर्वभूतात्मैक्य भाव का प्रत्यक्षबोध हो सकता है।

मध्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामता ॥

गीता १२-२

अर्थात् हे अर्जुन ! जो मुमुक्षु भक्त मेरे स्वरूप में मन लगाकर मेरे कर्मादि में सदा लगे हुए परम शुद्ध श्रद्धा से विश्वरूप सर्वज्ञ मुझ परमेश्वर की उपासना करता है, वे श्रेष्ठ योगी हैं ।५

वेद में भी कहा गया है कि जो मुमुक्षुजन प्राणायाम वारणपूर्वक सत्यधारक परमात्मा की उपासना श्रद्धापूर्वक करते हैं, वही परमात्मज्ञान प्राप्त करके मुक्तिधाम को पाते हैं ।६

श्रीरघुवराचार्यने महारथ की व्याख्या करते हुए लिखा है—

इमे परिगणिता सप्तदशसंख्याका शूरा बलेन मीमार्जुनाभ्या साम्यं दधतोऽपि महारथा एव । अतएव अर्जुनादीनामतिरथत्वेन अत्र महारथेषु परिगणनाभावः ।

एको दश सहस्राणि योधयेद्यस्तुधन्विनाम् । शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥

(३) मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसिमे ।

गीता १८।६५

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥

गीता १८।६६

इति परभक्तिपराकाष्ठास्वरूपशरणागतिधर्मस्यैवोपादेयत्वमशिषत् (गीतार्थचन्द्रिका पृ १०)

एवं अत्र परभक्तेरेव साक्षान्मोक्षोपायत्वं निरूपितम् । गीतार्थचन्द्रिका पृ ११

(४) गीतार्थचन्द्रिका पृ १२

(५) ये मुमुक्षवो नित्ययुक्ता नित्यं मद्योगमाकाक्षमाणा निरकुशैश्चर्यशालिनि समस्तचिदचिद्वस्तुशेषिणि परात्परे मयि स्वकीयं मन आवेद्य श्रद्धयोपेता सन्तो मामेवोपासते ते एवोपासका मम युक्ततमा मतास्ते मामविलम्बेनैव प्राप्नुवन्तीति भावः । गीतार्थचन्द्रिका पृ ६२३

(६) श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । श्रद्धां हृदय्याकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥

ऋग्वेद १०।१५।४

अभितान्योधयेद्यस्तु सम्प्रोक्तोऽतिरथस्तु स । रथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्न्यूतोऽर्धरथ स्मृत ॥ गी च पृ २३

इस प्रकार भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा अन्यान्य वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध कैसे हो सकता है ऐसा भाव है । अपर्याप्तं तदस्माकम् इत्यादि गीता (१।१०) के श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्य ने स्पष्ट किया है—हे आचार्य भीष्मपितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है अर्थात् अपने उद्देश्य की पूर्ति में असमर्थ है और भीमसेन से सुरक्षित इन लोगों की सेना पर्याप्त अर्थात् अपने उद्देश्य की पूर्ति में सर्वथा समर्थ है ।

यहाँ पर सात सेनापतियों का नाम गिनाकर उन्हें भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित कहकर अपर्याप्त अर्थात् अपूर्ण कहा गया है । मन की सात भूमिकाओं के सात प्रेरक देवता ही सात सेनापति हैं । अतः सत्यरूप भीष्म द्वारा कामात्मक असत्य का पोषण नहीं हो सकता है । वस्तुतः पाण्डवों के सेनापतियों द्वारा विजय संभव है ऐसा संकेत है । यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है ।

“एवमस्य श्लोकस्य उपलभ्यमानेभ्यो भाष्यटीकादिभ्योऽस्मदाचार्यभगवत् पादप्रणीतानन्दभाष्यनामकगीताभाष्यमेव युक्तं प्रतीयते इति तदनुसारेणैव मयात्र टीकायाः सभवितार्थस्य उल्लेख कृतः तत्र विदुषा परितोषाय किञ्चिद्विचार्यते—

“तत्तथाभूतैर्वीरैर्युक्तमपि भीष्मेणाभिरक्षितमपि अस्माकं बलं सैन्यमपर्याप्तं तैः सह योद्धुं असमर्थं भाति । इदं तु एतेषां पाण्डवानां बलं भीमेनाभिरक्षितं सन् पर्याप्तं समर्थं भाति भीष्मस्योभयपक्षपातित्वात् ” इत्यादि । गीतार्थचन्द्रिका पृ २७

गीता में विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है । लेकिन उन सब में भी “मोक्ष एव परम पुरुषार्थः” को ध्यान में रख कर उसके उपाय बताये गये हैं । किसी ने कर्म को मुक्ति का साधन माना है तो किसी ने भक्ति को किसी ने ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग माना है । पण्डित प्रवर श्रीरघुवराचार्यजी ने ज्ञान सहित भक्तिमार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है । लेकिन ज्ञानोदय के लिए अपेक्षित चित्त की शुद्धि में कर्म की सार्थकता को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं । अतएव तटस्थ होकर यही कहना पड़ता है कि आत्म साक्षात्कार के निमित्त कर्म उपासना और ज्ञान तीनों का निरूपण पाया जाता है ।

अविद्या और माया के स्वरूप पर भी गीता में विचार किया गया है । अविद्या अथवा माया का निराकरण ज्ञान के द्वारा ही होता है । कुछ आचार्यों ने अविद्या और माया में सूक्ष्म भेद माना है । दोनों में अनिर्वचनीयता, त्रिगुणात्मता और भाव रूपता ये तीन वर्म हैं । परन्तु दार्शनिकों ने इनमें भेद भी स्वीकार किया है । अविद्या व्यष्टि बन्धन है और माया समष्टि बन्धन है, ऐसा कुछ दार्शनिकों का मत है । ज्ञान द्वारा व्यष्टिबन्धन अविद्या के निवृत्त हो जाने पर समष्टिबन्धन माया के अपसारण के लिए साधक को भक्ति मार्ग का अवलम्बन करके भगवान् को प्रसन्न करना होगा । क्योंकि मायाबन्धन के अपसारण के बिना मुक्ति संभव नहीं है । इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान ही मुक्ति का प्रमुख साधन है । गीता में कहा गया है कि—

“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।”

अर्थात् जीवगत अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जाता है । यहाँ अज्ञान से जीवगत अविद्या रूप अज्ञान माना गया है । दैवबन्धन रूप माया का अपसारण मात्र भगवद्भक्ति से ही संभव है । अतएव गीता में कहा गया है—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥ ७-१४

अर्थात् मेरी यह त्रिगुणात्मिका माया बड़ी दुस्तर है । लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर लेते हैं, अर्थात् ससार से तर जाते हैं । यहाँ प्रपद्यन्ते का अर्थ प्रपत्ति या शरणागति है । इस श्लोक की व्याख्या आनन्दभाष्य में इस प्रकार है—दैवी लीला प्रवृत्तेन देवेन मया निर्मिता एषा मम माया विचित्रकार्यकारिणी प्रकृतिर्हि दुरत्यया दुरतिक्रमणीया भवति । ये पुरुषा मां सर्वेश्वरमेव प्रपद्यन्ते, शरणमाप्नुवन्ति त एवैता मत्सम्बन्धिनी माया तरन्ति । श्रीमद्भगवद्गीता आनन्दभाष्यम् पृ ४०२ इस सन्दर्भ की व्याख्या करते हुए श्रीवेदान्त केसरी जी ने लिखा है—

मम सर्वनियन्तुर्ह्येषा निदर्शितस्वरूपा गुणमयी सत्त्वादिगुणत्रयसमुद्भवा माया यतो दैवी लीला धिकारस्थितेन स्वतस्तु परमरतन्त्रेण मया देवेन निर्मिता विचित्रार्थसृष्टिविलासविधायिनी ततो दुरत्यया अनवाप्तमच्चरणै दुःखेनाप्यत्येतुमशक्या । एवं देवमायाया प्राबल्य दुस्तरत्वञ्चाभिवायेदानी तस्या स्वाभिप्रेतं सन्तरणोपायमुपदिशति मामिति ।

अब इस माया चक्र से उद्धार का मार्ग इस प्रकार है—

ये तु श्रद्धालवो मद्विषयकनिरतिशयप्रीतिपवित्रितस्वान्ता मत्प्राप्त्युत्कटानन्यभावनया मामेव सर्वेश्वर प्रप्तनार्तिहर दिव्यकारुण्यजलवि सर्वलोकैकशरण्यं प्रपद्यन्ते मत्प्रपत्तिमायन्ति । प्रपदनेनात्र शरणागतिरेव भगवद्भिप्रेता यतस्तस्या एव मायासन्तरणौपयिकत्वं शास्त्ररहस्यवेदिभिर्निश्चितम् ।

इसकी पुष्टि में आचार्यश्रीरघुवराचार्यजी ने पञ्चरात्र से उद्धरण देते हुए लिखा है—

प्राप्तुमिच्छन् परा सिद्धिं जन सर्वोऽप्यकिञ्चन । श्रद्धया परया युक्तो हरि शरणमाश्रयेत् ॥

फिर आगे अन्य उद्धरण देते हैं—

अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम् । तदेकोपायता याञ्चा प्रपत्ति शरणागति ॥

यहीं पर शरणागति के लक्षण भी श्रीवेदान्तीजी ने लिखा है—

अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिञ्चनो गति । त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामिति ॥

शरणागतिरित्युक्त्वा सा देवेऽस्मिन् प्रयुज्यताम् ।

अन्य आचार्यों ने भी कहा है—

साधनं भगवत्प्राप्तौ स एवेति मतिर्दृढा । साध्यभक्ति स्मृतसैव प्रपत्तिरिति गीयते ॥

इस प्रकार भावना पूर्वक शरणागति होती है । जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के ही श्लोक को उद्धृत करते हुए व्याख्याकार ने लिखा है—

अहं भीतोऽस्मि देवेश ससारेऽस्मिन् भयावहे । त्राहि मा पुण्डरीकाक्ष ? न जाने शरणं परम् ॥

महापुरुष निश्चय ही शरणागत की रक्षा करते हैं ऐसे उनके प्रतिज्ञा वाक्य है—

आर्तो वा यदि वा हृष्ट परेषा शरणागत । अरि प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यं कृतात्मना ॥

भगवान् शीघ्र ही उनकी रक्षा भी करते हैं—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्भ्रतं मम ॥

यहाँ सभी भूतों को अभय प्रदान करने की शक्ति के कारण वे ब्रह्मा से तृणपर्यन्त सबके स्वामी भी हैं ऐसा सिद्ध होता है । वे ईश्वर ही सर्वनियामक हैं ।

वाल्मीकि रामायण के सुन्दरकाण्ड से उद्धरण देते हुए वेदान्ती श्रीरघुवराचार्यजी ने लिखा है कि सर्वशास्त्रतत्त्वज्ञ आञ्जनेय ने अपने कण्ठस्वर से कहा—

ब्रह्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा ।

इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा त्रातुं नशक्ता युधि रामवन्धुम् ॥ ५।५१।४४

वस्तुतः युधि रामवन्धुं त्रातुं न शक्ता, शरणं सम्प्राप्य तु त्रातुं शक्ता इति गम्यते ।

इस प्रकार भगवान् राम में परतत्त्व का भाव स्पष्ट है । वस्तुतः भगवान् शरणागतवत्सल हैं—
विदित सहि धर्मज्ञ शरणागतवत्सल ।

इसलिए विभीषण ने श्रीरामजी के द्वार पर जाकर कहाथा—

निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने । सर्वलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम् ॥

यहाँ सर्वलोकशरण्याय का अर्थ श्रीरघुवराचार्यजीने इस प्रकार किया है—

सर्वलोकशरण्याय सर्वधानालोचितविद्यावृत्तकुलवित्तायुरादिविशेषाशेषलोकशरण्याय इत्यर्थः । इसी भाव की पुष्टि में गीता में ही भगवान् ने कहा है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ गी १८

यहा “मामेव” मुझको ही प्राप्त कर माया का नाश होगा ऐसा कहा गया है अर्थात् अन्य देवताओं के पास झुकने की जरूरत नहीं है—

मामेवेत्येवकारेण देवतान्तरप्रपदनस्य मायाऽन्तरणरूपमोक्षोपयोगित्वं नास्तीति तद् व्यवच्छिद्यते । (गीतार्थचन्द्रिका पृ ४०५)

ते एव मदाश्रया सन्तः सन्ततमेतां मत्सम्बन्धिनीं निरुक्तत्रिगुणमयीं मायामनायासेनैव तरन्ति । मत्सायुज्यं प्राप्नुवन्ति । यही पर आचार्य श्रीरघुवराचार्यजी ने पराशर के वाक्य का उद्धरण किया है—
यै स्वधर्मपरैर्नार्थः । नरैराश्रितो भवान् । ते तरन्त्यखिलमेतां मायामेतां विमुक्तये ॥ वि. पु. ५।३०।१६

ये भगवत्प्रपत्तिविरहिणस्ते त्विमां नैव तरन्तीति गम्यते ।

मदाश्रया मदीयेयं माया मदनुकम्पामपहाय अतिदुस्तरिणो भगवदाश्रयः ।

इस प्रकार माया का सन्तरण मुक्ति का साधन है ।

गीता का प्रयोजन केवल विरक्त अर्जुन को उत्साहित करके लड़ाना ही नहीं है । भगवान् कृष्ण, जो अखिल विश्व को अपने अन्दर दिखाते हैं (गी ११) जो अपने को सब की आत्मा बताते हैं (गी १०।२०) और जो स्पष्ट कहते हैं कि मुझसे भिन्न ससार में कुछ भी नहीं है (७।७) सब लोगों का महान् ईश्वर मैं ही हूँ (५।२९) ऐसा कह कर उन्होंने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है । अर्जुन के मोह प्रसंग को सामने रखकर भगवान् कृष्ण ने सारे ससार को गीता का यथार्थ उपदेश देकर अनन्त प्रकार के उलझनों को निश्चित रूप से सुलझाने का एक मात्र सत्य एवं श्रेयस्करी उपाय बताया है जिसका अलम्बन करके प्रत्येक मोनव अपने योग्यता-नुकूल संसार का व्यवहार यथायोग्य करता हुआ अग्न्या इहलौकिक तथा पारलौकिक निश्रेयस एक साथ सम्पादन कर सकता है ।

आचार्य श्रीरघुवराचार्यजी ने शब्दों की शास्त्रीय व्युत्पत्ति भी उचित ढंग से की है । जैसे गोविन्द शब्द के विषय में हरिवंश का उद्धरण देकर लिखा है—

गौरेषा तु यतो वाणी ताञ्च वेदयते भवान् । गोविन्दस्तु ततो देव मुनिभि कथ्यते प्रभु ॥ गी च पृ ७२ अथवा

नष्टा वै धरणी पूर्वमविन्दन् वै गुहागताम् । गोविन्द इति तेनाहं देवैर्वाग्भिरभिष्टुत ॥

इति स्कान्दोक्त गोपदबोध्य धरणीधारक गा विन्दत इति वा श्रुतिक्षिति गवा रक्षकत्वात् गोविन्दस्तमुक्त्वा वचनेन प्रतिपाद्य तुष्णी बभूव । गी च ७२

गीतार्थचन्द्रिका का विस्तार से विवेचन एक पृथक् गोवर्क्य का विषय है। यहाँ हम “स्थाली पुलकन्यायेन” गीता के १८ अध्यायो के अतिसक्षिप्त में विचार करते हुए वेदान्ती श्रीरघुवराचार्यजी के विशेष चिन्तन पर प्रकाश डालते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता का पहला अध्याय ‘विपादयोग’ नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन अपने गुरुजनों तथा बन्धुबान्धवों को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर बहुत दुःखी है। वह कि कर्तव्य विमूढ तथा मोहग्रस्त है। इस अध्याय के प्रारम्भ में आचार्यश्री रघुवराचार्य ने विभिन्न उपनिषद् के वाक्यों का उद्धरण देकर अपने भाष्य के महत्त्व को दर्शाया है। व्याकरण विषयक कठिनाइयों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है जैसे युधिष्ठिर शब्द की विवेचना करते हुए लिखा है—

युधि सप्रामे स्थिरत्वाद्युधिष्ठिर ‘हलदन्तात्सप्तम्या सञ्ज्ञायामित्यलुक्’ गवि युधिभ्या स्थिर (पा ८।३।१५) इति षत्वम् । धृतराष्ट्र के इन आततायी पुत्रों को मारकर भी पाप ही लगेगा। इस स्थल पर आततायियों का लक्षण श्रीरघुवराचार्यजी ने किसी पौराणिक ग्रन्थ से उद्धरण कर लिखा है—

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्वनापह । क्षेत्रदारहरश्चैव पडेते ह्याततायिन ॥

सदा पानरता ये च सदा कामरताश्च ये । सदा द्यूतक्रियासक्तो सदाऽसद्वचनप्रिया ॥

सदा पैशून्यसक्ताश्च सदा मासप्रिया अपि । शास्त्रज्ञा अपि लोकेऽस्मिन् तथैते त्वाततायिन ॥

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् । नाततायिबधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥

इस प्रकार शत्रु एवं आततायियों को मारने में कोई भी दोष नहीं है ऐसा स्पष्टीकरण आचार्य श्रीरघुवराचार्य ने कर दिया है। उन्होंने लिखा है—शत्रव सन्त आततायिनोऽपि सन्ति । अत एतेषा वधे नास्ति दोषलेश इत्याह । (गी च पृ ४८)

गीता के द्वितीय अध्याय में साख्ययोग पर प्रकाश डाला गया है। मोहग्रस्त अर्जुन कृष्ण के पास अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं। “शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम् ।” कहकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। तब कृष्ण ने उत्साहपूर्ण वाते कही हैं। इस शरीर की नश्वरता, पुनर्जन्म का होना तथा आत्मा के नित्यत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस अविनाशी नित्य आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता है। इसलिए हे अर्जुन ! तुम कर्म करो ।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूमाते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥ (गी २।४७)

फिर अन्त में भगवान् कृष्ण ने कहा कि सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममत्व और अहंकार से रहित होकर विना इच्छा के विचरता है, वह परम शान्ति को प्राप्त करता है।

पण्डित प्रवर श्री रघुवराचार्यजी ने लिखा है कि अर्जुन ने स्वयं ही शिष्यत्व स्वीकार कर के भगवान् को आचार्यत्व प्रदान किया है—“शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम्” इति स्वकण्ठरेणैव स्वस्मिन् शिष्यत्वं भगवति आचार्यत्वाच्चाङ्गोक्त्य विशुद्धधर्म जिज्ञासा प्रकटीकृता अर्जुनेन ।

(गी च, पृ. ५८)

भगवान् शब्द के विषय में टीकाकार ने लिखा है—

ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजास्यशेषत । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैरुणादिभि ॥

फिर आगे लिखते हैं—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णा भग इतीरणा ॥

एवं च—

उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागति गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च सवाच्यो भगवानिति ॥ गी. च. पृ. ६०

आत्मा की अमरता पर प्रकाश डालते हुए टीकाकार ने सरल शब्दों में लिखा है—

य पुरुष एनं स्वेतरसमस्तविजातीयस्वरूपस्वभावमात्मानं हन्तार हननक्रियाया कर्तार वेत्त्यहमस्य हन्तेति जानाति । यश्च अन्य पुरुष एनमुक्तस्वरूपमात्मानं हतं हननक्रियाया कर्मभूतं प्रत्यक्षेण हतदेहपातेन आत्मानमेव हतमिति मन्यते तावुभौ न विजानीत । यतोऽयं न कमप्यात्मानं हन्ति न वाऽपरेण हन्यते । (गीतार्थच पृ. १०३) क्षत्रियो को युद्ध में प्राणत्याग करना श्रेयस्कृत है इस विषय में श्रीरघुवराचार्यजी ने काफी प्रकाश डाला है । (पृ. ११७ गीता के तृतीय अध्याय में कर्म-योग का उपदेश है । भगवान् ने जीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालकर सम-त्वबुद्धि के द्वारा अना-सक्तियोग पर विचार किया है । तुम हमेशा कर्म करते रहो—‘नियतं कुरु कर्मत्वम्’ यह इस अध्याय का मूल उपदेश है । कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अनासक्त भाव से निरन्तर कर्तव्य कर्म का आचरण करो क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । उन्होंने बताया कि प्रकृति के गुणों के कारण कर्म होते हैं लेकिन अहङ्कार से मोहित व्यक्ति ‘मै कर्ता हूँ’ ऐसा मानता है । अपने धर्म के आचरण को करता हुआ मर जाना भी श्रेयस्कृत है । लेकिन दूसरे के धर्मको स्वीकार करना भयावह है । इस प्रकार कर्मयोग नामक इस अध्याय में वेदान्ती श्रीरघुवराचार्यजी ने कर्म के विषय में सूक्ष्म विचार किया है । ईशावास्योपनिषद् के उद्धरण—‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवीषेच्छतं समा’ देकर कर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला है । (अर्थ चन्द्रिका पृ. १९६) मनुस्मृति में भी कहा गया है—

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रित । तद्धि कुर्वन् यथा शक्तिं प्राप्नोति परमा गतिम् ॥

(गीतार्थचन्द्रिका पृ. १९६)

चतुर्थ अध्याय में भगवान् कृष्ण ने ज्ञानकर्मसंन्यासयोग पर प्रकाश डाला है । अर्जुन को रहस्यमय उपदेश देने से पूर्व कृष्ण ने कहा कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं । तुम उन सबको नहीं जानते हो परन्तु मैं जानता हूँ । भगवान् ने अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा— यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ (गी. ४।७)

आगे कृष्ण ने कहा कि मुझे जो जैसा देखता भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ । इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान् मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं । कर्मफल की आसक्ति को छोड़कर नित्यवृत्त व्यक्ति कर्मा मरत होकर भी कर्म नहीं करता है । भगवान् ने कहा हे अर्जुन ! तत्त्वज्ञानी पुरुषों से नम्रता पूर्वक प्रणाम करके निष्कपट भावसे सेवापूर्वक तथा सरलभाव से प्रश्न करके जानो फिर ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । अर्थात् ज्ञानाग्नि के द्वारा सभी कर्म भस्म हो जाते हैं अर्थात् ज्ञान के द्वारा कर्म का नाश होता है । ज्ञान से ही परम शान्ति मिलती है ।

श्रीरघुवराचार्यजी ने यदा यदा हि धर्मस्य की व्याख्या करते हुए वृहदारण्यकोपनिषद्, तथा भागवत के सन्दर्भों को सामने रख कर विवेचन किया है—

नारायणपरो धर्मो स च भागवतो मत । ज्ञानपूर्व संभवति जीवाना मोक्षदायक ॥

एवञ्च—

यस्तु विष्णुपरो धर्मो यो वै नारायणेरित । येन विष्णुरमेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।
स एव परमो धर्मः प्रसादमधिगच्छति । गी च पृ २५०

साधु का लक्षण बताते हुए टीकाकार ने भागवत का सन्दर्भ सामने रखा है—

तितिक्ष्व कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् । अजातशत्रव शान्ता साधव साधुभूषणा ॥
मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् । मत्कृतेत्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनवान्धवा ॥
मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च । तपन्ति विविधास्तापानैतान्मद्गतचेतसः ॥
ते एते साधव साध्वि सर्वसङ्गविवर्जिता । भा ३।२५ (गीतार्थच० २५२)

ज्ञान ग्रहण करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम नमस्कार करके झुक कर, सरल प्रश्न करके सेवा पूर्वक तत्त्व को समझो तभी तत्त्वज्ञानी तुझे उपदेश देगे (गी ४ ३४) इसकी व्याख्या करते हुए श्रीरघुवराचार्यजी ने भागवत से—

ब्रूयु स्तिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमत्युत । भा १.८

आचार्य देवो भव (तै०) आचार्यवान् पुरुषो वेद(छा०) एवं “यस्य देवे परागक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥ (श्वे० ६।२३)

दण्डवत्प्रणमेद् भूमौ निर्लज्जो गुरुसन्निधौ । शरीरमर्थं प्राणञ्च सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् ॥ (गी.च.पृ.२८७)

ज्ञान से कर्मों का क्षय होता है इस प्रसंग में व्याख्याकार ने लिखा है—

हे अर्जुन ? यथा प्रदीप्तोऽग्निरेकाक्येव सपदि सर्वाण्येधासि अनन्तकाष्ठकूटानि निरवशेष भस्मसात् कुरुते तथैव अयं ज्ञानरूपोऽग्निः सर्वकर्माणि प्रारब्धेतराणि भस्मसात् कुरुते । (गी च २९०)

गीता के पाँचवें अध्याय में कर्म संन्यास योग पर विचार किया गया है। कर्मज्ञान के संयोग से ही संन्यास का रूप लेकर परम पवित्र अर्थात् जन्ममरण के कारणत्व को त्यागा जा सकता है। वस्तुतः जो न किसी से द्वेष और न किसी से आकांक्षा करता है वह संन्यासी सदा जानने योग्य है। क्योंकि वह बन्धन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म से युक्त जीवात्मा आत्मा से ही विशुद्ध होकर परमात्मा का अनुभव करता है। योगी कर्म के फलों को त्याग कर भगवत्प्राप्तिरूप शान्ति को प्राप्त होता है और कर्मफल को चाहने वाला बन्धन में फँसता है। पण्डित समदर्शी होते हैं अन्त में कृष्ण ने कहा—

भोक्ता यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम् । सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ॥ ५।२९

इस अध्याय में अर्थचन्द्रिकाकार जी ने समुचित व्याख्या करते हुए अन्त में इस श्लोक के विषय में कहा है—

प्रोक्तयोगयुक्तो नरो मा यज्ञतपसा भोक्ता यज्ञज्ञानतपोभिः समाराध्यः सर्वलोकमहेश्वर सर्वेषां ब्रह्मरुद्रेन्द्रादीनां लोकानां महेश्वर महासमर्थ नियन्तार, पतिः पत्नीनां परमं महेश्वरम् (श्वे०) इति श्रुतेः । ब्रह्मादिपिपीलिकान्तानां स्वशरीरभूतानां सुहृत् इति ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति नित्यसुखरूपा शान्ति-

माप्नोति । गी च ३३० गीता के छठे अध्याय में आत्मसंयम योग है । शङ्कराचार्य ने इस अध्याय का नाम “ध्यान योग” रखा है । आनन्दभाष्यकार ने इस अध्याय का नाम “अभ्यासयोग” कहा है । इस अध्याय के प्रारम्भ में ही भगवान् कृष्ण ने अर्जुन से कहा है—हे अर्जुन ! जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य अर्थात् यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मों का यथाविधि अनुष्ठान करता है वह संन्यासी है और वही योगी है । गृहस्थी में रहकर भी साधन के द्वारा मनुष्य संन्यासी और योगी हो सकता है । अपना उद्धार मनुष्य स्वयं ही करे । आत्मा ही अपना बन्धु है और आत्मा ही शत्रु अगर आत्मा के द्वारा मन और इन्द्रियो को जीत लिया जाता है तो वह आत्मा मित्र या बन्धु है । जो जीवान्मा मन सहित इन्द्रियो और शरीर को नहीं जीत सकता वह आप ही अपना शत्रु है । अन्त में कहा गया है कि सम्पूर्ण निष्काम कर्म करते हुए योगियो में भी जो श्रद्धावान् योगी मुझ में लगे हुए अन्तरात्मा से निरन्तर मेरा भजन करता है, वह मुझे परम श्रेष्ठतया मान्य है । इस अध्याय की विवेचना में भी आचार्य श्रीरघुवराचार्यजी ने अपनी विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या की है । अन्त में उन्होंने लिखा है—यो योगी मा सर्वद्वन्द्वमद्गतेन प्रीत्याधिक्यान्मदेकप्रवणेनान्तरात्मना मनसा श्रद्धावान् मत्प्राप्तिविषयकत्वावान् सन् मामोखिलदोषप्रतिभटानन्तकल्याणगुणोदधि भजत उपास्ते । स सर्वेषा योगिना सर्वेभ्यो प्रागभिहितेभ्यो मे मम युक्ततम श्रेष्ठतमो मतोऽभिमत । (गी च ३८१)

गीता के सप्तम अध्याय ‘विज्ञानयोग’ है । इस अध्याय में व्याख्याकार ने ‘अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा’ गी ७।६ की व्याख्या में—‘यस्य पृथिवी शरीरम्’ (वृ. ३।८।२२) यस्य विज्ञानं शरीरम् (वृ. ३।८।३) जगत्सर्वं शरीरन्ते (वा रा. यु.), सत्सिमुद्राश्च हरे शरीरम् (भाग.) इत्याद्यास्ता प्रकृति पुरुषयो महापुरुषस्य शरीरत्वमुपदिशन्ति ।

परमात्मा च सर्वेषामाधार परमेश्वर । विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥ (वि. पु. ६।४।३१)

इत्यादि उद्धरण देकर सर्वोत्कृष्ट व्याख्या की है । अक्षर ब्रह्मयोग नामक अष्टम अध्याय में व्याख्याकार श्रीरघुवराचार्यजीने—

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् । (गी च ४९२) की व्याख्या विस्तार से की है । फिर गीता के—

अन्यन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तोर्ना योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ (गी ९।२२)

इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है—

नास्ति मदन्य उपासनालम्बन फलविशेषो वा येषां तेऽनन्या मय्येव निविष्टहृदया मामखिलहेयप्रत्यनीकादिव्यकल्याणगुणाकर परात्पर चिन्तयन्त स्वकीयध्यानविषयीकुर्वन्तो मनोवाक् कायैः सर्वकालमुपासते । (गीतार्थच. पृ. ५१२)

दशम अध्याय के “न मे पिदु सुरगणा” (गीता १०।२) की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि देवाना महर्षीणां च सर्वश सर्वप्रकारेणादिकारणभूत सर्वस्य अहमेव श्रेष्ठा । अतो मत्कार्यभूतैर्देवैर्विमनुष्यैः अहं कारणभूतो न कथमपि ज्ञानविषय इति भावः (गीतार्थच. पृ. ५३५)

ग्यारहवें अध्याय के—

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ।

ब्रह्माणभीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ॥ (गीता ११।१५)

इस श्लोक की व्याख्या मे—

विष्णुं समाश्रितो ब्रह्मा ब्रह्मणोऽङ्गतो हर । हरस्याङ्गविशेषेषु देवा सर्वेऽपि सस्थिता ॥ (पद्मपुराण)
जगत्सर्वं शरीर ते स्थैर्यं ते वसुधातलम् । इत्यादि उद्धरणपूर्वक विवेचन किया है । गीतार्थच ५७६)

गीता के बारहवा अध्याय 'भक्तियोग' है । इस अध्याय की व्याख्या करते हुए लिखा है कि परमश्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त से भगवद्ध्यान करनेवाला उत्तम है ।

श्रद्धावान् मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया । (गी च ६४७) की व्याख्या भी बड़ी अच्छी है ।

गीता के त्रयोदश अध्याय मे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पर काफी विवेचन है । आनन्दभाष्यकार तथा अर्थचन्द्रिकाकार ने युक्ति तथा शास्त्र पूर्वक सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादन किया है ।

गीता के चौदहवा अध्याय "गुणत्रयविभागयोगः" है । अर्थ चन्द्रिका कारने इसकी व्याख्या अन्यसभी टीकाकारों के अपेक्षा अतिउत्तम की है ।

उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर ॥ (गीता, १५।१७) की व्याख्या मे—

य सर्वभूतान्तरात्मा (रा उ ता) य परमात्मा (रा उ ६) य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशानाय । (इवे० ६।१७) इत्यादि प्रवल्गास्त्र प्रमाणों द्वारा पुरुषोत्तमयोग नामक इस अध्याय का विवेचन बहुत ही समुचित ढंग से हुआ है । (द्रष्टव्यगीतार्थच० ७४७)

दैवासुरसपट्टिभागयोग नामक अध्याय मे आचार्य श्रीरघुवराचार्य ने दैवी सम्पत् और आसुरी सम्पत् पर विचार किया है । आसुरी भाव वाले पुन पुन जन्म बन्धन मे पडते हैं एवं दैवी सम्पत् वाला व्यक्ति परमगति को प्राप्त करता है । जो वही विशेष रूप से द्रष्टव्य है ।

गीता का सत्रहवा अध्याय "श्रद्धात्रय विभागयोग" है । इसमे सात्विकी राजसी एवं तामसी श्रद्धा पर विचार किया गया है । इस अध्याय के श्रीरघुवरीटीका ने विषय विवेचन मे चार चाद लगा दिये हैं जो वही द्रष्टव्य है ।

गीता का अन्तिम अध्याय "मोक्ष सन्यास योग" है । गीता का अन्तिम अध्याय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । आचार्यप्रवर श्रीरघुवराचार्यजी ने इस अध्याय के विभिन्न श्लोकों का विवेचन सुन्दर ढङ्ग से किया है । श्रीरघुवरी टीकाकारने—

"सर्वं कर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा ।" (गी १८२) की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है—

विचक्षणा कर्मयोगनिष्णातास्तु सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां नित्य नैमित्तिककाम्यकर्मणा फलस्य त्याग सर्वाणि कर्माण्यनुतिष्ठन्तपि भगवदाश्रयैव केवलं कर्मानुतिष्ठोमि नास्य कर्मण फलमाकाक्षे इति भावनया फलपरित्याग तमेव त्यागपदार्थं प्राहु । (गी च ८०९)

ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ गी १८।६१)

इसकी व्याख्या इस प्रकार है—

हे अर्जुन! ईश्वर सर्वैश्वर्यशाली सर्वनियामक परमात्मा श्रीराम यन्त्रारूढानि करणकलेवर-समुदायरूपे प्राकृते यन्त्रवद्यन्त्र आरूढानि सर्वभूतानि सत्त्वादिगुणमय्या प्राकृतकार्यजनन्या स्वाश्रिततया मायया भ्रामयन् सर्वकर्मसु प्रवर्तयन् सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति । (गीतार्थ च, पृ ८७८)

इस प्रकार गीतार्थचन्द्रिका-श्रीरघुवरीटीका गीता के ऊपर अद्भुत प्रकाश डालती है । विविध-शास्त्रों के ज्ञाता पण्डितप्रकाण्ड महामहोपाध्याय श्रीरघुवराचार्यजी का योगदान निश्चय ही श्लाघनीय है । इस टीका से राम और कृष्ण का ऐक्यभाव भी स्पष्ट हो जाता है ।

अपनी व्याख्या के प्रसंग में याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहद् ब्रह्म संहिता, भागवत श्वेताश्वतरोपनिषद् मुण्डकोपनिषद् छान्दोग्योपनिषद् महाभारत बराहपुराण, पाणिनिसूत्र, जैमिनिसूत्र धर्मशास्त्र नीतिशास्त्र, ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य, विष्णुपुराण बृहद्ब्रह्म संहिता, वायुपुराण, यजुर्वेद, मनुस्मृति, श्रीराघवेन्द्रमङ्गलमाला, आनन्दभाष्य सारस्यकारिका ऋठकसंहिता, ईशावास्योपनिषद्, पञ्चरात्र, वाल्मीकि रामायण, वेदान्तचिन्तामणि, वाल्मीकिसंहिता तैत्तिरीयोपनिषद् महोपनिषद् तथैव योगसूत्र मानवधर्म शास्त्र वसिष्ठस्मृति पद्मपुराण एवं पूर्वार्चन तथा अन्यान्य शास्त्रीयग्रन्थों के उद्धरण के साथ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी ने विषय की पुष्टि की है । वस्तुतः आनन्दभाष्य के ऊपर गीतार्थचन्द्रिका अपूर्व व्याख्या ग्रन्थ है ।

ग्रन्थ के अन्त में श्रीरघुवराचार्यजी ने लिखा है—

यो भक्तिवर्त्मसुखदं परिपातुकामस्त्रय्यन्तस्मामवनौ प्रथयाञ्चकार ।

गीतात्मकं निजजनोद्धरणैरुबीज, तस्मै नमो भगवते मधुसूदनाय ॥

इति श्रीभगवद्रामानन्दान्वयप्रतिष्ठितश्रीमदनुभजानन्दस्वामिद्वारकेण सर्वतन्त्रस्वतन्त्रेण जगद्विजयिना महामहोपाध्याय ब्रह्मवित्स्वामि श्रीरघुवराचार्येण विरचिताया श्रीमद्भगवद्गीतार्थचन्द्रिका टीकाया मष्टादशोऽध्याय ।

इस प्रकार गीतार्थचन्द्रिका के प्रकाशन से गीता के गभीरविषयो पर प्रकाश पड़ा है अतः जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्री रघुवराचार्यजी इस अथक प्रयास के कारण स्तुत्य एवं वन्दनीय हैं ।

यतिश्रेष्ठाय विज्ञाय श्रीमद्रघुवराय ते । समर्प्यतेऽत्र वाक्पुष्पसुमारमणशर्मणा ॥

५ ज्ञान तत्त्व विचार ५

(भाग १)

[ले० वैदेहीकान्तशरण]

चार्वाक दर्शन

“चैतन्य विशिष्ट देहैव आत्मा”

चैतन्य हमारे शरीर (भूतचतुष्टय=पृथिवी-अप-तेज वायु) का ही गुण विशेष है । चैतन्य युक्त शरीर का ही नाम आत्मा है । आत्मा और शरीर में तादम्य है । मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं लम्बा हूँ, मैं काला हूँ, मैं काना हूँ आदि व्यवहार और अनुभूति से शरीर ही चेतन एवं ज्ञान है । चैतन्य की उत्पत्ति भौतिक तत्त्वों से होती है—‘किष्वादिभ्य मदशक्तवत् ।’ शरीर में चैतन्य गुण का अविर्भाव होता है । आत्मा नामक कोई चेतन पदार्थ नहीं है । चैतन्य आकस्मिक गुण है ।

जैनदर्शन

चैतन्य ही प्रत्येक जीव का स्वरूप है—“चेतन लक्षणोजीव ।” चैतन्य आकस्मिक वा आगत गुण नहीं प्रत्युत स्वरूप और स्वाभाविक लक्षण है । जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अन्य को और सूर्य को भी प्रकाशित करता है । उसी प्रकार आत्मा वा चैतन्य अपने को एवं अन्य विषयवस्तुओं को भी प्रकाशित करता है अतः ‘ज्ञानं स्वपरभासी’ कहा गया है । जिस प्रकार सूर्य किसी आवरण के कारण प्रकाश नहीं दे सकता, उसी प्रकार आत्मा भी बन्धन में पड़ जाने के कारण अनन्त ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकता । जब बन्धन नाश हो जाता है, तब आत्मा अनन्त ज्ञानमय हो जाता है । अनन्त ज्ञान की शक्ति जीव में है किन्तु बाधाओं के रहने से जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता ।

ज्ञान के पाँच भेद हैं— १ मति, २ श्रुत, ३ अवधि, ४ मन पर्यय, ५ केवल (मति श्रुता-वधिमन पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्त्वार्थ सूत्रम् १।९) ।

इन्द्रिय और मन की सहायता से प्राप्त ज्ञान मतिज्ञान है । मतिज्ञान के अन्तर्गत प्रत्यक्ष अनुमान, स्मृति एवं प्रत्यभिज्ञा आते हैं ।

मतिज्ञान के आधार पर अन्य पदार्थों का ज्ञान श्रुतज्ञान है, सर्वज्ञ तीर्थङ्करों के उपदेश सर्व श्रेष्ठ श्रुत ज्ञान है ।

सीमित वस्तुओं का वह ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति अत्यन्त दूरस्थ सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्यों को जान लेता है ‘अवधिज्ञान’ है । मनुष्य जब अपने कर्मों को अशत नष्ट कर लेता है तब इस प्रकार का ज्ञान होता है ।

‘मन पर्यय’ उस ज्ञान को कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भूत और वर्तमान विचारों को जान जाता है ।

‘केवल ज्ञान’ केवल मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है । इसके द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान होता है ।

इनमें अन्तिम (केवल ज्ञान) को छोड़कर शेष प्रथम चारों (मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय) में आशिक सत्यता ही रहती है ।

बौद्ध दर्शन

बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य पाँच प्रकार के परिवर्तनशील (अनित्य) तत्त्वों का समग्र (एकत्र स्थिति) है, जिसे पञ्च स्कन्ध कहते हैं—

प्रथम स्कन्ध है—‘रूप’ । अनुष्य के आकार, रंग आदि इसके अन्तर्गत आते हैं ।

द्वितीय स्कन्ध है—‘वेदना’ । सुख, दुःख, विषाद के बोध इसके अन्तर्गत आते हैं ।

तृतीय स्कन्ध है—‘संज्ञा’ । नानाविध ज्ञान इसके अन्तर्गत आते हैं ।

चतुर्थस्कन्ध है—‘संस्कार’ । पूर्व कर्मों के कारण जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही संस्कार कहते हैं ।

पञ्चम स्कन्ध है—‘विज्ञान’ । चेतना को विज्ञान कहते हैं । गौतम बुद्ध दार्शनिक प्रश्न पूछे जाने पर मौन हो जाते थे । अतः इनके अनुयायियों में दो मत हो गये—एक मत का नाम

प्रतीतिवाद है। जिसके अनुसार हमें केवल उन्हीं विषयों का निश्चित ज्ञान मिलना है जो अनुभव गोचर तथा दृष्टफल हो। अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान असंभव है। दूसरे मत का नाम अतीन्द्रियवाद या रहस्यवाद है। जिसके अनुसार अलौकिक विषयों की अनुभूति केवल प्रज्ञाशील व्यक्तियों की ही होती है। इनका ज्ञान तार्किक युक्ति द्वारा नहीं हो सकता। प्रज्ञा ही चरम तत्त्व है।

शून्यवाद

ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान परस्पर आश्रित हैं। एक का अस्तित्व शेष दोनों पर निर्भर होता है। अतः यदि एक असत्य हो तो शेष दोनों भी असत्य सिद्ध होंगे। जब हम किसी रस्सी को साँप समझ लेते हैं, तो वहाँ साँप का अस्तित्व विल्कुल असत्य है। ज्ञातवस्तु (सर्प) यदि असत्य है तो ज्ञाता और ज्ञान भी असत्य है। इस दृष्टान्त के द्वारा यह प्रतीत होता है कि स्वप्न जगत् की तरह ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय सभी असत्य हैं। इस प्रकार आभ्यन्तर या बाह्य किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं है। ससार विल्कुल शून्य है।

प्रत्यक्ष जगत् के परे पारमार्थिक सत्ता अशुद्ध है। लेकिन वह अवर्णनीय है। उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वह मानसिक है या बाह्य। साधारण लौकिक विचारों द्वारा अवर्णनीय होने के कारण उसे शून्य कहते हैं। बुद्धि के द्वारा वस्तुओं के स्वभाव का पता नहीं लगा सकता। जो सत्य है, वह निरपेक्ष है। वह अपने अस्तित्व के लिये किसी वस्तु पर निर्भर नहीं हो सकता। किन्तु साधारण हम जितने वस्तुओं को जानते हैं वे किसी न किसी वस्तु पर अवश्य निर्भर रहते हैं। अतः ये सत्य नहीं समझे जा सकते लेकिन इन्हें असत्य भी नहीं माना जा सकता है। ये यदि आकाश कुसुम की तरह विल्कुल असत्य होनी तो इनका अस्तित्व प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन वैसी बात नहीं है। आकाश कुसुम की तरह ये विल्कुल अप्रत्यक्ष नहीं हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सत्य और असत्य दोनों हैं? या यह कह सकते हैं कि ये न तो सत्य हैं और न असत्य? ऐसा कहना तो विल्कुल विरुद्ध होगा। वस्तुओं का स्वरूप इन चार कोटियों से रहित होने के कारण शून्य कहा जाता है। सत्य दो प्रकार के हैं—१ सृष्टि सत्य और २ पारमार्थिक सत्य। इसे शङ्कराचार्य के व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता का रूप माना जा सकता है।

योगाचार (विज्ञानवाद)

विज्ञानवाद के अनुसार चित्त ही एक मात्र सत्ता है। हमारा शरीर तथा अन्यान्य पदार्थ जो मन के बहिर्गत मालूम पड़ते हैं, वे सभी हमारे मन के अन्तर्गत हैं। बाह्यवस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। वे सभी मानसिक प्रत्यय मात्र हैं। जिस प्रकार स्वप्न या मतिभ्रम की अवस्था में हम वस्तुओं को बाह्य समझते हैं। यद्यपि वे मन के अन्तर्गत ही रहती हैं, उन्हीं प्रकार साधारण मानसिक अवस्थाओं में भी जो पदार्थ बाह्य प्रतीत होते हैं, वे भी विज्ञानमात्र हैं। चूँकि किसी वस्तु में तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान में भेद नहीं किया जा सकता है। इसलिये बाह्यवस्तु का अस्तित्व विल्कुल असिद्ध है। नीले रंग में तथा नीले रंग के ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि दोनों का पृथक् अस्तित्व नहीं है। यथार्थतः दोनों एक ही हैं। उन्हें दो समझना भ्रम है। दृष्टि विकार के कारण कोई व्यक्ति चन्द्रमा को दो देख सकता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि चन्द्रमा दो है। किसी वस्तु का ज्ञान ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। अतः यह किन्हीं भी प्रकार प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि ज्ञान से भिन्न वस्तु का कोई अस्तित्व भी है।

सौतान्त्रिक (बाह्यानुमेयवाद)

सौतान्त्रिक चित्त तथा बाह्यजगत दोनों को ही मानते हैं। यदि बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को नहीं माना जाय तो बाह्य वस्तुओं की प्रतीति कैसे होती है—इसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। जिसने बाह्य वस्तु को कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा है वह यह नहीं कह सकता कि भ्रमवश अपनी मानसिक अवस्था ही बाह्य वस्तु के सदृश प्रतीत होती है। उसके लिये 'बाह्यवस्तु के सदृश' यह कहना उसी तरह अर्थहीन है, जिस प्रकार वन्ध्या पुत्र। विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है। अतः बाह्यत्व का न तो कोई ज्ञान हो सकता है और न उसके साथ किसी की तुलना की जा सकती है। यह सत्य है कि वस्तु के वर्तमान रहने पर ही उसका प्रत्यक्ष होता है। किन्तु वस्तु और उसका ज्ञान समकालीन है, इसलिये अभिन्न है—यह युक्ति सत्य नहीं है। हमें जब घट का प्रत्यक्ष होता है तब घट हमारे बाहर है और ज्ञान हमारे अन्दर है—इसका स्पष्ट अनुभव होता है। अतः वस्तु को ज्ञान से भिन्न मानना चाहिए। यदि घट में और मुझ में कोई भेद नहीं होता तो मैं कहता कि 'मैं ही घट हूँ।' यदि बाह्य वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं होता तो 'घटज्ञान' तथा 'पटज्ञान' में भी कोई भेद नहीं होता। घट और पट यदि केवल ज्ञान हैं तो दोनों एक हैं। लेकिन 'घटज्ञान' और 'पटज्ञान' को हम एक नहीं मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि दोनों में वस्तु सम्बन्धी भेद अवश्य है।

हम अपनी ही इच्छानुसार जहाँ कहीं किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इससे भी प्रतीत होता है कि ज्ञान केवल हमारे मन पर निर्भर नहीं है। ज्ञान के चार प्रकार के कारण या प्रत्यय होते हैं—१ आलम्बन, २ समनन्तर, ३ अधिपति और ४ सहायक प्रत्यय—

१. घटादि बाह्य विषय का ज्ञान का आलम्बन कारण है। क्योंकि ज्ञानका आकार उसीसे उत्पन्न होता है।

२ ज्ञान के अव्यवहित पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था में ज्ञान में चेतना आती है। इसलिये इसका नाम समनन्तर प्रत्यय है।

३ विषय और पूर्ववर्ती ज्ञान के रहने पर भी बिना इन्द्रिय के बाह्य ज्ञान नहीं हो सकता है। किसी विषय का ज्ञान रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादि किसी प्रकार का ज्ञान होगा वह इन्द्रिय पर निर्भर है। अतः इन्द्रियो का ज्ञान का अधिपति प्रत्यक्ष या नियामक कारण कहा जाता है।

४. इनके अतिरिक्त आलोक, आवश्यक दूरत्व, आकार आदि सहायक कारणों का होना भी ज्ञान होने के लिये आवश्यक है। इन्हे सहायक कारण कहते हैं।

इन चार प्रकार के कारणों के संयोग से ही किसी वस्तु का ज्ञान होना सम्भव है। अतः ज्ञान का आकार ज्ञात वस्तुओं के अनुसार ही होता है। हम प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो आकार देखते हैं वे ज्ञान के आकार हैं और वे मन ही में हैं। बाह्य वस्तु का ज्ञान वस्तु जनित मानसिक आकारों से अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है। अतः इसे बाह्यानुमेयवाद कहते हैं।

वैभाषिक (बाह्यप्रत्यक्षवाद)

सौतान्त्रिकों के समान वैभाषिक भी चित्त तथा बाह्यवस्तुओं के अस्तित्व को मानते हैं। परन्तु वे कहते हैं कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। यह सत्य है कि हम धूआ देखकर हम आग का अनुमान करते हैं। किन्तु यह इसलिये संभव

होता है कि अतीत में हमने आग और धूआ को एक साथ देखा है। जिसने इन दोनों को साथ साथ कभी नहीं देखा वह धूआ देखकर आग का अनुमान नहीं कर सकता। यदि बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष कभी भी नहीं हुआ रहे तो केवल मानसिक प्रतिरूपों के आवार पर उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। जिसने कभी कोई बाह्यवस्तु नहीं देखा है, वह यह नहीं समझ सकता कि कोई मानसिक अवस्था किसी बाह्य वस्तु का प्रतिरूप है। प्रत्युत वह तो यह समझेगा कि मानसिक अवस्था ही मौलिक और स्वतन्त्र सत्ता है। उसका अस्तित्व किसी बाह्यवस्तु पर निर्भर नहीं है। अतः या तो हमें विज्ञानवाद को स्वीकार करना होगा या यह मानना होगा कि बाह्यवस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान ही सम्भव है।

वैशेषिक दर्शन

ज्ञान या चैतन्य का अधिकार (आवार) आत्मा है। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान—“सर्वव्यवहारहेतुर्ज्ञानं बुद्धि-त स ।” “व्यवहार शब्द प्रयोग ज्ञान बिना शब्दप्रयोगासम्भवाच्छब्द प्रयोगरूपव्यवहारहेतुत्वं ज्ञानस्य लक्षणम्-न्यो वो० ।” “जानामीत्यनुव्यवसायगम्य ज्ञानत्वमेव लक्षणम्-त स दी ।” अर्थात् बुद्धि का साधारण धर्म है—‘ज्ञानत्व’। जब हम घट पट देखते हैं तब ‘अयं पट’ ऐसा ज्ञान ‘व्यवसाय’ कहलाता है। जब हम यह भी अनुभव करते हैं कि हमें घट का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। (घटमहं जानामि) तब ऐसे ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं। व्यवसायात्मक ज्ञान वहिर्मुख होता है और अनुव्यवसायात्मकज्ञान अन्तर्मुख। व्यवसाय और अनुव्यवसाय की सामान्य जाति है ‘ज्ञानत्व’। वह ज्ञानत्व जिसमें हो वही बुद्धि है। प्रशस्तपादाचार्य ने वैशेषिक सूत्र के भाष्य में लिखा है—“बुद्धिरुपलब्धिज्ञानं प्रत्यय इति पर्याय” अर्थात् बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय ये सभी पर्याय (एक ही वस्तु के नाम) हैं। ऐसा उन्होंने साख्य मत के खण्डन के उद्देश्य से कहा है। क्योंकि साख्य मत में इनमें भेद है। ‘महत्तत्त्व नाम का अन्तःकरण विशेष जो सत्त्व-रज-तम रूप को प्रथम परिणाम है उसका नाम है ‘बुद्धि’ उस बुद्धि के विषयाकार प्रतीति या परिणाम ‘घट है’ का नाम है ‘ज्ञान’। दर्पण के समान निर्मल बुद्धि में वर्तमान ज्ञान से चैतन्य शक्ति रूप पुरुष का भेदज्ञान न होने से पुरुष (आत्मा) में ज्ञानाश्रय होने के अभिमान को ‘उपलब्धि’ कहते हैं।” इस साख्यमत का खण्डन वैशेषिक भाष्यकार ने इन्हीं पर्याय बतलाकर किया है। सप्तपदार्थों में शिवादित्य ने कहा है “आत्माश्रय प्रकाशो बुद्धिः”। बुद्धि प्रकाश रूप है और वह आत्माश्रित है। इस लक्षण में सूर्य या दीप का प्रकाश नहीं आ सकता। ‘बुद्धिरुपलब्धिज्ञानं प्रत्यय इत्यादिभिः पर्यायशब्दैर्याऽभिधीयते सा बुद्धिः। अर्थ प्रकाशो वा बुद्धिः ॥त.भा॥”

सांख्य दर्शन

पुरुष चेतन है। चैतन्य इसका आगन्तुक गुण नहीं प्रत्युत स्वरूप ही है। पुरुष का चैतन्य प्रकाश महत् के सत्त्वगुण पर पड़ता है। अतः महत् भी चेतन मालूम पड़ता है। इसी के साथ चिन्तन का भी प्रादुर्भाव होता है। अतः महत् को बुद्धि भी कहते हैं। वही जगत् की सृष्टिकारिणी बुद्धि है। बुद्धि का रूपान्तर अहंकार में होता है। पुरुष शरीर इन्द्रिय मन और बुद्धि से भिन्न है। पुरुष वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो सर्वदा ज्ञाता के रूप में रहता है, कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। यह चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नहीं प्रत्युत स्वतः चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य इसका गुण नहीं स्वभाव है। वह केवल द्रष्टा है जो प्रकृत की परिधि से परे और शुद्ध

चैतन्य स्वरूप है। उसके ज्ञान का प्रकाश सर्वदा बना रहता है। ज्ञान के विषय बदलते रहते हैं, परन्तु आत्मा या चैतन्य का प्रकाश स्थिर रहता है वह नहीं बदलता। सृष्टि के क्रम में सर्व प्रथम बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। बुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार है। बुद्धि के विशेष कार्य हैं निश्चय और अवधारण। बुद्धि के द्वारा ही ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थों का भेद विदित होता है। बुद्धि के द्वारा ही हम किसी विषय के सम्बन्ध में निर्णय करते हैं। सत्त्वगुण के आविर्भाव से बुद्धि का उदय होता है। बुद्धि का स्वभाविक धर्म है स्वतः अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करना। जब बुद्धि में सत्त्व की अधिक वृद्धि होती है, तब उस सात्त्विक बुद्धि के फल होते हैं—धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। जब तमस् का परिणाम बढ़ जाता है, तब उस तामस बुद्धि से अविद्या, अज्ञान, आशक्ति और अशक्ति की उत्पत्ति होती है। बुद्धि पुरुष (आत्मा) से भिन्न है। क्योंकि पुरुष समस्त भौतिक द्रव्यों और गुणों से परे है। परन्तु जीवात्माओं के जो ज्ञानादिक व्यापार होते हैं, उनका आधार यही बुद्धि है। इसमें सत्त्व अधिक होने के कारण आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिम्बित कर उससे स्वयं प्रकाशयुक्त हो जाती है। इन्द्रियो और मन का व्यापार बुद्धि के निमित्त होता है और बुद्धि का व्यापार आत्मा के निमित्त होता है। बुद्धि की सहायता से पुरुष अपना और प्रकृति का भेद समझकर अपने यथार्थ स्वरूप की विवेचना कर सकता है।

योगदर्शन

जीव स्वभावतः चैतन्य स्वरूप है। यह अज्ञान के कारण चित्त के साथ अपना तादात्म्य कल्पित कर लेता है और भ्रमग्रस्त अपने को चित्त समझने लगता है। चित्त प्रकृति का प्रथम विकार है। चित्त स्वभावतः जड़ है, परन्तु आत्मा के निकटतम सम्पर्क में रहने के कारण वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। निर्मल होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है, जिससे उसमें चैतन्य का अभास आजाता है। चित्त की वृत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं १. प्रमाण (सत्यज्ञान), २ विपर्यय (मिथ्याज्ञान), ३ विकल्प (कल्पना), ४ निद्रा (सुषुप्ति) और ५ स्मृति।

प्रमाण (सत्यज्ञान) तीन प्रकार के होते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। विपर्यय (मिथ्या ज्ञान) विषयों के सम्बन्ध में भ्रम को कहते हैं। विकल्प का अर्थ है वह शब्द जनितवृत्ति जिसका सम्बन्ध वस्तुस्थिति से न हो। जैसे 'आकाश कुसुम' शब्द से अर्थ बोध होता है, परन्तु इस बोध के अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। निद्रा वह चित्तवृत्ति है जिसमें तमोगुण का प्रधान रहता है, जिसके कारण जाग्रत् और स्वप्न अवस्थाओं के अनुभव विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में मानसिक क्रिया अथवा चैतन्य का लोप नहीं होता है। निद्राभङ्ग होने पर हम कहते हैं—'मैं खूब सोया', 'ऐसा सोया कि किसी विषय का बोध ही नहीं रहा' इत्यादि। अर्थात् निद्रावस्था की बात हमें स्मरण रहती है, इससे सूचित होता है कि निद्रावस्था का प्रत्यक्ष अनुभव हमें अवश्य ही हुआ होगा, तभी तो वह हमें स्मरण आता है। इससे सिद्ध है कि सुषुप्तावस्था में भी मन अपना कार्य करता रहता है। विषय का अभाव ही इस वृत्ति का आवलम्बन है। अतः निद्रा को अभाव प्रत्यालम्बना वृत्ति कहते हैं। अतीत अनुभवों की यथावत् मानसिक प्रतीति 'स्मृति' है। इन पाँच वृत्तियों के अन्तर्गत ही सभी वृत्तियाँ आ जाती हैं।

न्यायदर्शन

आत्मा को इन्द्रियो के द्वारा किसी वस्तु से सम्बन्ध होना है, तो उसमें चैतन्य का संचार होता है। चैतन्य आत्मा का कोई नित्यगुण नहीं है। यह आगन्तुक गुण है। जब मन और इन्द्रियो के द्वारा आत्मा किसी विषय से सम्बद्ध होता है, तभी उस विषय का चैतन्य या ज्ञान आत्मा को होता है। मुक्त होने पर आत्मा इन सम्पर्कों से रहित हो जाता है। ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बुद्धि या ज्ञान, सुख दुःख, रोग द्वेष, इच्छा, कृति या प्रयत्न आदि गुण रूप से वर्तमान रहते हैं। ज्ञान के सम्बन्ध में न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का एक ही मत है। यह भी वैशेषिक के समान ही बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि और प्रत्यय को पर्याय मानता है—“बुद्धिरुपलब्धिवर्जानमित्यन्तर्यान्तरम्-न्या सू १।१।१५।” न्यायदर्शन आत्मा के आगन्तुक चैतन्य मानता है, नित्य चैतन्य नहीं। इस प्रकार ऐसा मानने पर आत्मा में जड़त्वापत्ति होती है। आगन्तुक चैतन्य का आत्मा मन आदि के संयोग से उत्पन्न होने के कारण घट अग्नि संयोगादि से उत्पन्न रक्त (लाल) आदि गुणके समान कादाचित्कत्व होने के कारण यदि इस भय से आत्मा का नित्य चैतन्य स्वीकार करते हैं तो सुप्त मूर्छित ग्रहादि आविष्टों का भी चिदात्माका नित्य चैतन्य स्वरूप तथा चैतन्य भानारूपी पिशाची जाग्रत होती है। सुप्त मूर्छित ग्रहादि आविष्ट दशा में किसी भी आत्मा को कोई भी चेताने के लिये समर्थ होगा। अपितु सुषुप्तादि रहित जागरित स्वस्थता आदि दशा में ही वे चेतयमान देखने वालों से अनुभव किये जाते हैं। इसलिये कादाचित्क चैतन्य होने के कारण आत्मा का आगन्तुक चैतन्य ही नैयायिकों का पक्ष क्या युक्त नहीं है। जड़त्वापत्ति के सम्बन्ध में नैयायिक कहते हैं कि ‘आत्मा ज्ञानवान् है और ज्ञान का अत्यन्ताभाव जड़ होता है। कादाचित्क चैतन्य मानने पर चैतन्य वा ज्ञान का अत्यन्ताभाव नहीं है। अतः जड़त्वापत्ति भ्रान्त है।

मीमांसादर्शन

चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण नहीं है। चैतन्य की उत्पत्ति शरीर के साथ आत्मा के संयोग से होती है। विशेषतः जब किसी विषय का ज्ञानेन्द्रियो के साथ संयोग होता है तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है। मुक्त आत्मा विदेह होता है तथा चेतना विहीन होता है। किन्तु उसमें चैतन्य की शक्ति रहती है। चैतन्य आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं, किन्तु एक औपाधिक गुण है जो अवस्था विशेष में उत्पन्न हो जाता है। सुषुप्ता तथा मोक्षावस्था में आत्मा को चैतन्य नहीं रहता क्योंकि उसके उत्पादक कारणों (जैसे इन्द्रिय और विषय का संयोगादि) का अभाव रहता या हो जाता है।

भाट्ट मत

आत्मा का ज्ञान कभी कभी होता है, प्रत्येक विषय ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान नहीं होता। जब आत्मा पर विचार करते हैं, तब अपनी आत्मा का बोध होता है कि ‘मैं हूँ’। इसे ‘अहं वित्ति’ कहते हैं। इसीका जो विषय है वह आत्मा है। प्रभाकर सम्प्रदाय इस मत को नहीं मानता। उसका कथन है कि ‘अहं वित्ति’ की धारणा ही अयुक्त है। क्योंकि एक ही आत्मा उसी ज्ञान का ज्ञाता और ज्ञेय (विषय) दोनों नहीं हो सकता। जैसे वही अन्न भोक्ता और भोज्य दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कर्ता और कर्म के व्यापारों में परस्पर विरोध होता है। एक ही क्रिया में एक ही साथ एक ही वस्तु कर्ता और कर्म दोनों नहीं हो सकती। परन्तु

प्रत्येक विषय ज्ञान मे उसी ज्ञान के द्वारा आत्मा कर्ता के रूप, विषय विषय के रूप में उद्भासित होता है। इसलिये हमे जब कोई भी ज्ञान होता है (जैसे-‘यह घड़ा है’) तब हम कहते हैं ‘मैं घड़ा देख रहा हूँ’ अथवा ‘मुझे घड़े का ज्ञान हो रहा है।’ यदि यहाँ मैं स्वयं ज्ञाता के रूप मे प्रतीत नहीं होता तो फिर ‘मैंने ही घड़ा देखा’ यह किस आधार पर कायम किया जाता? इसके उत्तर मे भाट्ट सम्प्रदाय का कथन है कि प्रत्येक विषय ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान उद्भासित होता तो मैं इस घड़े को जान रहा हूँ ऐसा बोध सर्वदा वर्तमान रहता। परन्तु प्रत्येक विषय ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता। इससे सूचित होता है कि आत्मज्ञान विषयज्ञान का नित्य सहचर नहीं है। वह कभी उदित होता है और कभी नहीं होता। अतएव वह ज्ञान विषय से भिन्न है। तब रहा कर्ता और कर्म का विरोध। सो यह कोरा शब्द जाल है। यदि दोनों मे वास्तविक विरोध होता तो यह वैदिक विधिवाक्य कि ‘आत्मानविद्धि’ (अपने आत्मा को पहचानो) अथवा यह लौकिक प्रत्यय कि ‘मैं अपने को जानता हूँ’ बिल्कुल निरर्थक हो जाता। इसके अतिरिक्त यदि आत्मा कभी ज्ञान का विषय नहीं होता तो फिर अतीत काल मे अपने आत्मा के अस्तित्व को स्मरण करना कैसे सम्भव होता? क्योंकि अतीत कालीन आत्मा तो वर्तमान ज्ञान का ज्ञाता है नहीं, यह केवल वर्तमान कालीन आत्मा के स्मृति ज्ञान का विषय हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान का विषय हो सकता है।

प्रभाकर मत

ज्ञान को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? प्रभाकर मीमांसको का मत है कि प्रत्येक विषय ज्ञान मे, जैसे ‘मैं यह घड़ा जानता हूँ’ तीन अङ्ग विद्यमान रहते हैं—(१) ज्ञाता अर्थात् जानने वाला (मैं) (२) ज्ञेय जो विषय जाना जाता है (जैसे घड़ा) और (३) ज्ञान (अर्थात् घड़े को जानना)। इन तीनों का ज्ञान एक साथ होता है। इसे ‘त्रिपुटी ज्ञान’ कहते हैं। जब कभी ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह ज्ञाता ज्ञेय और अपने, इन तीनों को प्रकट करता है। अतएव ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के प्रकाशक होने के साथ साथ स्वयं प्रकाश भी होता है, परन्तु इसके विपरीत भाट्ट मीमांसकों का कथन है कि ज्ञान स्वभावतः अपना विषय स्वयं नहीं हो सकता, जैसे अंगुली का अभ्रभाग अपने को ही नहीं छू सकता तब हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमे अमुक विषय का ज्ञान हो रहा है? इसके उत्तर मे भाट्ट मीमांसक कहते हैं कि हमे कोई भी विषय या तो ज्ञात (प्रकट) होता है या अज्ञात (अप्रकट) रहता है। यदि वह ज्ञात रहता है तब उस ज्ञातता (प्राकट्य) के आधार पर हम यह अनुमान करते हैं कि हमे उस विषय का ज्ञान था। इस तरह ज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। वह परोक्ष रूप से ज्ञातता के आधार पर अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है।

प्रभाकर मतमे—‘अयं घट’ यह ज्ञान—१ विषय भूत घट, २ ज्ञान तथा ३ ज्ञानप्रामाण्य इन तीनों का ग्रहण करता है। आत्मा एक अचेतन द्रव्य है जो विशेष अवस्थाओं मे चैतन्य का आधार हो जाता है।

भाट्टमत मे—ज्ञान अतीन्द्रिय होने के कारण अनुमेय है, उसी तरह उसका प्रामाण्य भी अनुमेय है। (घट) इस ज्ञान के बाद घट मे ज्ञातता उत्पन्न होती है, तब ‘मया घटो ज्ञात’ इस तरह ज्ञातता को प्रत्यक्ष होता है, अनन्तर व्याप्यस्वरूप ज्ञातता के प्रत्यक्ष होने से ज्ञान का अनुमान होगा। यथा—मैं घटत्वं प्रकारक ज्ञानवान् हूँ, क्योंकि घटत्वं प्रकारक ज्ञाततावान् हूँ। इसी

अनुमान से धर्म-प्रामाण्य तथा धर्मी-ज्ञान दोनों का अनुमान होता है। आत्मा एक ऐसा चेतन पदार्थ है जो अशत अज्ञान से ढका रहता है।

मुरारिमिश्र के मत में-‘अयं घट’ इस ज्ञान के बाद ‘घट महं जानामि’ यह अनुव्यसाय होता है, उसीसे प्रामाण्याग्रह होता है।

वेदान्त दर्शन

अद्वैत वेदान्त में आत्मा को नित्य चेतन माना गया है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान उसका असली धर्म है। यह कोई विशेष विषयक ज्ञान नहीं बल्कि शुद्ध सामान्य चैतन्य है। इस चैतन्य को शुद्ध सत्ता स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि यह सभी प्रकार के ज्ञानों में विद्यमान रहता है। जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति-ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। आत्मा का सार भूत चैतन्य इन तीनों में वर्तमान रहता है। प्रथम अवस्था (जाग्रत्) में बाह्य विषयों का ज्ञान रहता है। द्वितीय अवस्था (स्वप्न) में केवल आभ्यन्तरिक विषयों का स्वरूप में ज्ञान होता है। तृतीय अवस्था (सुषुप्ति) में किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता तथापि चैतन्य का लोप नहीं होता। क्योंकि सुषुप्ति से जागने पर उस सुषुप्तावस्था के आनन्द (मैं खूब आराम से सोया) की स्मृति होती है। इस प्रकार जो जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्ति-इन तीनों अवस्थाओं में स्थायी तत्त्व है वह चैतन्य है। वह किसी खास विषय का ज्ञान नहीं निर्विषयक ज्ञान या शुद्ध चैतन्य है। आत्मा अपने रसभाविक रूप में शुद्ध चैतन्यरूप है। आत्मा ज्ञान का अविकरणमात्र नहीं अपितु ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान भी पारमार्थिक (एक रूपेणहि अवस्थितो योऽर्थः स परमार्थः) व्यवहारिक और प्रातिभासिक-तीन प्रकार का होता है।

विशिष्टाद्वैत वेदान्त में ज्ञान, स्वप्नकाश, चेतन तथा बुद्धि को कहते हैं। आत्मा को ज्ञानाश्रय माना गया है। ज्ञान स्वरूप नहीं। किन्तु आत्मा को अजड (अजडत्वं ज्ञानेन विना स्वयं प्रकाशमानत्वं अजडत्वम्) माना गया है। ज्ञान को द्रव्य तथा गुण दोनों माना गया है। ज्ञान को अर्थ प्रकाशक कहा गया है। ज्ञान को अचित् और अचेतन माना गया है।

द्वैत वेदान्त में बुद्धि दो प्रकार की मानी गयी तत्त्व रूपा एव ज्ञान रूपा। तत्त्वरूपा बुद्धि द्रव्य है और ज्ञानरूपा गुण।

कोष

“चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्त हृन्मानस मन । अ को १।४।३।१” चित्तम् चेत (चेतस्) हृदयम्, स्वान्तम्, हृत् (हृद्) मानसम् मन (मनस्)-ये मन या चित्त के नाम हैं।

“बुद्धिर्मनीषाधिषणा धी प्रज्ञा शेमुषी मति । प्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित्प्रतिपज्ज्ञप्ति चेतना ॥

बुद्धि, मनीषा, विषणा, धी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित् (चिद्), संवित् (सविद्), प्रतिपद् (प्रतिपत्) ज्ञप्ति, चेतना-ये बुद्धि के नाम हैं।

“धिर्धारणावती मेधा सङ्कल्प कर्ममानसम् । अवधानं समाधानं प्रणिधान तथैव च ॥

चित्ताभोगो मनस्कारश्चर्चा सङ्ख्या विचारणा ॥ विमर्शो भावना चैव वासना च निगद्यते ॥

अध्याहारस्तर्क ऊहो विचिकित्सा तु संशय । सन्देह द्वापरौ चाथ समौ निर्णय निश्चयौ ॥

मिथ्या दृष्टिर्नास्तिका व्यापादो द्रोह चिन्तनम् । समौ सिद्धान्तराद्धान्तौ भ्रान्तिर्मिथ्यामति भ्रम ॥

सविदागू प्रतिज्ञान नियमाश्रय संश्रवा । अङ्गीकाराभ्युपगमप्रतिश्रव समाधय ॥

मोक्षधीज्ञानमन्यत्र विज्ञान शिल्पशास्त्रयो । मुक्ति कैवल्यनिर्वाणश्रेयो नि श्रेयसामृतम् ॥

मोक्षोऽपवर्गोऽथज्ञानमविद्याऽहम्मति स्त्रियाम् । अ को १।५।२-७” इन श्लोको मे बुद्धि के कार्यातुरूप प्रकारो का वर्णन है ।

व्याकरण

चिती सज्ञाने (भ्वा०), चिति स्मृत्याम् (चुरा०), चित सचेनने (चुरा०) । ज्ञा निशामने (भ्वा०) निशामनं चाक्षुष ज्ञानम् इति माधव, ज्ञापनमात्रम् इत्यन्ये । ज्ञा अवबोधने (व्या०) जानाति, ज्ञापमिच्च, अयं ज्ञाने ज्ञापने च वर्तते (चुरा०), मनु अवबोधने (तना०), मन ज्ञाने (दिवा०), कि ज्ञाने (जुहो०) चिकेति बुधिर अवबोधने (भ्वा०) बोधते । उबुन्दिर निशामने, निशामनं ज्ञानम् (भ्वा०), वेणु गति ज्ञान चिन्तानिशामन वादित्र ग्रहणेपु (भ्वा०) विद विचारणे (रूवा०), विद चेतनाख्याननिवासेपु (चुरा०), विद्वल लभे (तुदा०) जीव प्राणवारणे (भ्वा०)।

श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमद्भगवद्गीता मे बुद्धि और ज्ञान मे अन्तर माना गया है और दोनों का तीन तीन भेद पृथक् पृथक् उपदेश किया है धृति को भी बुद्धि और ज्ञान से पृथक् कहा गया है और उनका भी तीन भेद पृथक् कहा गया है—

ज्ञान—सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसम् ॥
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्येऽसत्तमहैतुकम् । अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥१८।२०।२२

बुद्धि—प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सापार्थ सात्त्विकी ।
यथाधर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च । अयथावत्प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी ॥
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीताश्च बुद्धि सापार्थतामसी ॥१८।३०।३२

धृति—धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रिया । योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सत्त्विकी ॥
यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रमदगेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी ॥
यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च । न विमुञ्चति दुर्मेवा धृति सा पार्थ तामसी ॥१८।३३।३५

बुद्धि और ज्ञान—बुद्धिर्ज्ञानमसंमोह क्षमा सत्यं दम शम । भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा
ज्ञान—धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शोमलेन च । यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येव ज्ञानमावृत्य देहिन्मम् ॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञानज्ञानाशनम् ॥

इन्द्रियाणि पराण्याहुर्निन्द्रियेभ्य पर मन । मनस्तु पराबुद्धिर्योबुद्धे परस्तु स ॥३।३८।४२

“बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावभागता ॥४।१०॥ “ज्ञानाग्निदग्धकर्मा मामाहुः पण्डितबुधा ४।१९

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥४।२७ यथैवासि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निं सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्पर सयतेन्द्रिय ।

ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥ अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं सशयात्मन ॥ योगसंन्यस्तकर्माणि ज्ञानमहिम्न संशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निवृत्तन्ति धनजय ॥ तस्मादज्ञानमभूत हृत्य ज्ञानासिनाऽऽत्मन ।
छिन्नैवं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४३९॥४२ नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभु ।
अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव ॥ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येना नाशितमात्मन ।
तेषामदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयतितत्परम् ॥ तद्वुद्ध्यस्तदान्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण ।
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा ॥५१५॥१७ “माययापहृतज्ञाना आगुर भाव माश्रित ।
ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥१०॥३८॥ “अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रह ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ॥१३॥७॥११ यथा प्रकाशयत्येकं कृत्स्नं लोकमिमरवि ।
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर जनचक्षुषा ।
भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥१३॥३४

(भाग-२)

श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के वेदान्त के ग्रन्थो मे ज्ञान के सम्बन्ध मे इस प्रकार निरूपण है—

[१] श्री वैष्णवधर्मपीयूषम्—

अणुर्ज्ञानाश्रयो जीव सच्चिदानन्दरूपक । प्राणतो बुद्धितश्चापि भिन्नो देहान् तथेन्द्रियात् ॥३५॥
‘ममज्ञानम्’ प्रतीतेश्च ज्ञानेऽपि जीवता न हि ॥३७॥ दीपप्रभेय यद् द्रव्यं विम्बचिच्छाजड तथा ।
ज्ञानं तद् ब्रह्म जीवानां वर्मभूत मत बुधै ॥६७॥ सङ्कोचश्च विक्रमश्च विकारौ प्रकीर्तितौ ।
‘न विज्ञातुरिति’ श्रौते वाक्ये तन्नित्यता श्रुता ॥६८॥ विभुज्ञानं च बद्धानां त्वान्छायते हि कर्मणा ।
ब्रह्मणो नित्यमुक्तानां ज्ञानं च सर्वदा विभु ॥६९॥ ज्ञानं स्वतः प्रमाणं हि स्वीकृतं वेदवेदिभिः ।
सर्वं ज्ञानं यथार्थं हि विषये सत्यता यत ॥७०॥

[२] श्रुतिसिद्धान्तदीपिका—

तत्र ज्ञानस्वरूपोऽणुश्चिदर्थो जीव उच्यते । परागथाजड नित्य विभुज्ञानं हि तद्गुण ॥५॥
संयोगगतिमत्त्वाच्च द्रव्यत्वमुभयोर्मतम् । परेण ज्ञानवेद्योऽपि स्वात्मा स्वेनापि गृह्यते ॥६॥
विकारिता मता ज्ञाने नात्मनि सा हि सम्मता । सङ्कोचश्च विक्रमश्च विकारौ सम्मतौ मतौ ॥७॥
‘अहं जानामि’ इत्येवा प्रतीतिः सर्वसम्मता । ज्ञानाश्रयस्तत्तथात्मा ज्ञानं गुणस्तथात्मन ॥८॥
आत्मतज्ज्ञानयोश्चाथ प्रकाशभूतयोस्तथा । आवाशवेयभावो हि दीपतत्प्रभयोरिव ॥९॥
विषयाणां प्रकाशस्य काले ज्ञानं प्रकाशते । प्रकाशने सदाचात्मा धर्मभूत सनातन ॥१०॥
अनुकूलस्तथा चैव स्फुट्यात्मा सदैव हि । ज्ञानं चाप्यनुकूलं वा सुखरूपं मतं बुधै ॥११॥
‘अहं सुखं किलाप्सामि’ त्वं भूतप्रतीतिः । आत्मा सुखस्वरूपोऽत्र स्वस्मै च स्वप्रकाशता ॥१२॥
ज्ञाने नित्यविभूतौ च परस्मै स्वप्रकाशता । स्वान्यनिर्वाहकत्वेन दीपवत् तत्र सागता ॥१३॥

[३] मुमुक्षु सर्वस्वम्—

चिदर्थस्तत्र जीवात्मा ज्ञाता चाणुमतो बुधै । ज्ञानेन धर्मभूतेन व्याप्तं सोऽखिलवर्ष्मणि ॥१६॥
ज्ञानमर्थप्रकाशस्तद् धर्मो जीवेशधर्मिणो । प्रभावत्वप्रकाशं च विभु नित्यं परागथ ॥१८॥
सङ्कोचश्च विक्रमश्च जीवज्ञाने हि कर्मणा । सर्वदाचेत्परज्ञानं व्यापकं सम्मतं बुधै ॥१९॥

[४] श्री अनन्ततत्त्वामृतम्—

विद्वद्भिः सम्मतचात्र ज्ञानमर्थप्रकाशकम् । धर्मधर्मित्वरूपं च ज्ञानं हि द्विविधं मतम् ॥४०॥

ज्ञानं धर्मस्वरूपं हि जीवस्तथाऽखिलेश्वर । ज्ञानं धर्मस्वरूपं हि नित्य प्रज्ञाऽभिध विभु ॥४१॥

[५] सिद्धान्तरत्नमाला—

ज्ञातुर्ज्ञेयावभासो हि ज्ञानत्वेन प्रकीर्तित । धर्मधर्मिविभेदाद्धि ज्ञानं द्विधेति वक्ष्यते ॥२३॥
आत्मधर्मतयाभाति प्रभावत् तत्र चादिमम् । 'सत्यंज्ञानयिति श्रुत्याज्ञानस्य द्रव्यता मता ॥२४॥
'न विज्ञातुरिति श्रुत्या श्रुता ज्ञानस्य नित्यता । ईश्वरे नित्यजीवेषु ज्ञानं नित्यं मतं विभु ॥२५॥
कर्मावृत्तं हि बद्धेषु मुक्तेषु प्राक् तदावृत्तम् । नष्टोत्पन्नप्रतीतिस्तु सङ्कोचाच्च विकासत ॥२६॥
स्वापे ज्ञानतिरोधानं तमोविशेषसन्निधे । ज्ञाने द्रव्यत्वसत्त्वेऽपि प्रभेव गुणता मता ॥२७॥
विषयसत्यताहेतोर्ज्ञाने स्वतः प्रमाणता । स्वान्यनिर्वाहकत्वेन सूर्यवत् स्वप्रकाशता ॥२८॥
जीवोऽणुचेतनो व्याप्तो ज्ञानेनाखिलवर्ष्मणि । झटिति तेन जानाति सर्वदेह सुखादिकम् ॥२९॥

[६] श्रीशोधायनमतादर्श —

नित्यधामेतरज्ज्ञानमजडद्रव्यमचेतनम् । घटाद्यर्थप्रकाशानामसाधारणकारकम् ॥८४७॥
प्रसृत्यचेन्द्रियद्वारा द्रव्येण युज्यते तत । गुणक्रिया विशिष्टत्वाज्ज्ञानस्य द्रव्यता मता ॥८४८॥
'अहं जानामि' चेत्त्येषा प्रतीतिर्जायते तत । अपृथक् सिद्धधर्मश्च ज्ञानंजीवपरात्मनो ॥८४९॥
सकोचं च विकासं च तदाप्नोति यथा प्रभा । नष्टोत्पन्नप्रतीतिस्तु जायते तत एव च ॥८५०॥
ज्ञानं संकुचितं बद्धे विभुमुक्तपरेशयो । ज्ञाने दैवेन सकोचो दैवाभावे विकासिता ॥८५१॥
प्रसृतत्वं च प्रज्ञाया श्वेताश्वतरसम्मतम् । ज्ञानावृत्तिश्च गीतायामा 'वृत्तं ज्ञानमि'त्यथ ॥८५२॥
सुख रूपं च नित्यं च कालभिनं पराक् तथा । नित्यात्मनो गुणो ज्ञानं स्वरूपस्य निरूपक ॥८५३॥
सुषुप्तौ तमसाच्छन्नं तद् भवेत्तु तिरोहितम् । सकोचश्च विकासश्च सर्पकुण्डलवत् खलु ॥८५४॥
ज्ञाने स्वतश्च प्रामाण्याप्रामाण्यं परेणतु । धारावाहिकविज्ञानमेकमेव हि सम्मतम् ॥८५५॥
उपाधिभेदतो बुद्धिः सुखदुःखादिरूपिणी । ज्ञानावस्था विशेषाश्च भक्त्यादयः प्रकीर्तिता ॥८५५॥
ज्ञानस्यानन्त्यतश्चैव ह्यानत्यश्रुतिसङ्गति । ज्ञानेन सर्वभूतेन भोगश्च सर्ववर्ष्मणि ॥८६४॥
प्रभाया भित्तिसम्बद्धाया यथा दीपधर्मता । ज्ञाने भालादिसम्बद्धेऽप्यात्मसम्बद्धतातथा ॥८६५॥
योगिना बहुदेहाना ज्ञानेनैव च धारणम् । तत्कारणं तु बोद्धव्यं योगबलं हि देहिनाम् ॥८६६॥
विलक्षणं हि संयोग ज्ञानप्रसरण मतम् । सुषुप्तावनपायत्वात् तत्तद्देहवृत्तिस्तत ॥८६७॥

[७] श्रौतप्रमेयचन्द्रिका—

परागचेतन द्वेधा ज्ञानं च नित्यधाम च । अर्थप्रकाशकं ज्ञानं विभुद्रव्यगुणात्मकम् ॥३१३॥
नित्यं जीवेशयोर्धर्मो भिन्न तत्प्रतिचेतनम् । अनुकूलतया वेद्य मतं तस्मात् सुखात्मकम् ३१४
तद् 'न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते' । इति श्रुतिबलान्नित्यं मन्यते हि विचक्षणै ॥३१५॥
'तथा हेयगुणध्वंसादवबोधदयो गुणा । प्रकाश्यन्ते न जायन्ते नित्या एवात्मनो हि ते' ३१६
सुषुप्त्यादिकससिद्धिस्तमोविशेषसन्निधे । उत्पन्ना चाथ नष्टा च व्यवहारो मते खलु ३१७
संकोचाख्य विकासख्यावस्थाभ्या सम्भवेदिह । सकोचश्च विकासश्च सर्पकुण्डलवन्मत ३१८
सकोचोऽस्येन्द्रिय द्वारा बद्ध एव हि कर्मणा । विकासश्चेन्द्रियेणाथ ज्ञानस्य प्रसृतौ मत ॥३१९
संकोचादि विकारित्वाज्ज्ञानस्य द्रव्यतामता । द्रव्यत्वेऽपि मताज्ञाने प्रभावद्गुणता बुधै ३१०
प्रामाण्यं विषयास्तित्वं तज्ज्ञानस्य स्वतोमतम् । अप्रामाण्यं तु धर्माशे परतो मन्यते किल ३११॥

[८] प्रमेयोद्देश भास्कर —

ज्ञानं विम्बजडं द्रव्यं नित्यं विषयिकीर्तितम् । धर्मधर्मिविभेदेन ज्ञानं हि द्विविधं मतम् ॥१४॥
जीवब्रह्मेतिभेदाच्च धर्मिज्ञानं मतं द्विधा । प्रमाऽप्रमाविभेदेन धर्मभूता द्विधा मति ॥१५॥

[९] प्रमेय परिशोभिनी—

द्रव्यगुणात्मक द्रव्यं प्रभावद्विभु यच्च तत् । ज्ञानमानन्दरूपं स्वप्रकाश नित्यमेव तत् ॥२८॥
प्रसरणादिक्रियावत्त्वाज्ज्ञान द्रव्यं प्रभा यथा । सदाऽऽश्रितस्वभावत्वात् गुणो यथा विशेषणम् ॥२९॥
नित्यत्वेचापि शेमुष्या स्वापादिरुपपद्यते । प्रतिबन्धकता यस्मात्तमसश्चास्ति जागरे ॥३०॥
उत्पन्नञ्चाथनष्टञ्च मम ज्ञानमियं मति । सङ्कोचाच्च विकासाच्च ज्ञानस्य जायते नृणाम् ॥३१॥
सकोचं कर्मणाऽऽप्नोति बद्धेषु चेतनेषु तत् ॥३२॥ तत्र वेदान्तिभि प्रोक्ता बुद्धेर्ज्ञानस्वरूपता ॥७७॥
इच्छाद्वेषप्रयत्नानां तथा च सुख दुःखयो । ज्ञानावस्थाविशेषत्वाज्ज्ञानेऽन्तर्भाव ईरित ॥७८॥”

[१०] श्रीरामानन्दसिद्धान्तसार—

ज्ञानमर्थप्रकाशस्तन्मित्यं द्रव्य तथाऽजडम् । यथा प्रभा तथा ज्ञान विभुद्रव्यगुणात्मकम् ॥१००॥
अचिच्चेतनधर्मस्तद्बद्धानां तु तिरोहितम् । तन्नष्टादिप्रतीतिस्तु तत्सङ्कोचादि हेतुत ॥१०१॥
क्षरन्त्यन्त स्थितलोके हते पादात् यथोदकम् । निःसत्येन्द्रियतो ज्ञानमर्थेन युज्यते तथा ॥१०२॥
अहिकुण्डलवज्ज्ञाने सङ्कोचश्च विकासिता । नित्यात्मनित्यधर्मत्वाज्ज्ञानस्य नित्यतामता ॥१०३॥
स्वापादयश्चसिध्यन्ति यत् तम प्रतिबन्धकम् । स्वीकृता हि बुद्धेर्ज्ञाने स्वत एव प्रमाणता ॥१०४॥
ज्ञानं विभु पराक्त्वाभ्या जीवाद्भिन्न बुद्धैर्मतम् । विभुत्वेऽपीशतो भिन्न ज्ञानं पराक्त्वहेतुना ॥१०५॥
काल प्रकृतिजीवेशा शुद्धसत्त्व च शेमुषी । इत्युपादानरूपाणि षड्द्रव्याणि मतानि हि ॥१११॥
ज्ञानशून्यमचित् तत्त्व तस्यभेदचतुष्टयम् । प्रकृतिश्चाथ कालश्च शुद्धसत्त्वं च शेमुषी ॥६१॥
जडाजडविभेदाच्च तस्यभेदद्वयं पुन । आद्यद्वयं जड तत्राजडमन्यद्वय मतम् ॥६२॥
जडत्वं परमास्यत्व तद्भिन्नाऽजडतामता । अजडं च द्विवा बोध्यं प्रत्यग् पराग् विभेदत ॥६३॥
म्वस्मै स्वभासुर चाद्यं परस्मै भासुर परम् । आद्य जीवेश्वरावन्यं शुद्धसत्त्वं च शेमुषी ॥६४॥
जडाहि प्रकृतिज्ञानशून्या च त्रिगुणाश्रय । प्रलये प्रकृतौज्ञेया समा सत्त्वादयोगुणा ॥६५॥
दीपज्योतिरिवज्ञान जीवस्य व्यापकं मतम् । हृत्स्थो जीवोऽखिल वेत्ति ततो देह सुखादिकम् ॥२८॥

भाग-३

ज्ञान लिङ्ग से ही आत्मा एवं परमात्मा को निर्देश किया गया है—“ज्ञानाधिकरणमात्मा । सद्विविध जीवात्मा परमात्मा च ॥त० स॥” योग दर्शन ने परमात्मा (ईश्वर) को सर्वज्ञता का कारण (मूल) कहा है—“तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम् यो सू १।२५। योगदर्शन में ज्ञानसामान्य (ज्ञाना ज्ञान) के अनुकूल व्यापार का नाम वृत्ति कहा गया है एवं उसके पाँच भेद या नाम बतलाये गये हैं—“प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय-१।६।” इनमें प्रथम प्रमा (यथार्थज्ञान तद्वृत्ति तत्प्रका-रकोऽनुभव) प्रमाण जन्य ज्ञान रूप है—“प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि-१।७।” दूसरा अप्रभा (अयथार्थज्ञान=तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभव) अतद्रूप प्रतिष्ठित मिथ्याज्ञान रूप विपर्यय है—“विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठितम्-१।८।” तिसरा-विकल्प (वस्तुशून्य केवल शाब्दिक अलीक मिथ्या ज्ञान) मृषार्थक है—“शब्दज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प १।९।” अर्थात् काल्पनिक । चौथा-निद्रा (ज्ञाना भाव अथवा स्वप्न निद्रा शयनं स्वाप स्वप्न संवेश इत्यपि-अ को १।७।३६) “अभाव प्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा-१।१०।” एवं पाँचवा-स्मृति (अनुभूत विषयस्यासम्प्रमोष स्मृति-१।११।” इस प्रकार यहाँ १ यथार्थ (तद्रूप) ज्ञान, २ अयथार्थ (अतद्रूपज्ञान) ३-काल्पनिक ज्ञान, ४-अज्ञान ज्ञानभाव एवं स्वप्न ज्ञान) तथा ५-स्मृतिज्ञान-इन पञ्चप्रकारक ज्ञानों का प्रतिपादन है । योगसूत्र के तृतीय पाद में अनेक विध ज्ञानों का प्रतिपादन है-१ अतीतानागतज्ञान, २ सर्व-

भूतज्ञान, ३ पूर्वजातिज्ञान ४ परचित्तज्ञान, ५ अपरान्त (मृत्यु) ज्ञान, ६ सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्ट-ज्ञान, ७ भुवनज्ञान ८ ताराज्ञान, ९ तारागतिज्ञान, १० प्रातिभज्ञान, ११ चित्तज्ञान, १२ पुरुषज्ञान १३ सर्वज्ञातृत्व १४ विवेकज्ञ (यो० सू० ३११६-५४) जो ज्ञान तत्त्व के कार्य या ज्ञानकार्य कहे जा सकते हैं । इनकी प्राप्ति वहाँ योग साधन (संयम) से कही गयी है ।

सम्प्रज्ञात संसम्यक् प्रकारेण (सम्यगर्थे संप्रोक्त दुष्प्रयोगो विवर्जित) प्र प्रकृष्टरूपेण ज्ञात जातम् (ज्ञा अवबोधने क्रया०) योग भी ज्ञानयोग ही है—“वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमात्म सम्प्रज्ञात । यो सू ११७।” तत्र शब्दार्थज्ञान विरूपै सकीर्णा सवितर्का समापत्ति ॥ स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासानिर्वितर्का ॥ यो० सू ११४२-४३॥” निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्मप्रसाद यो० सू० १४७।

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता-यो० सू० २१६।” वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता-इन चारों के योग से सम्प्रज्ञात योग होता है । प्रज्ञा योग का साधक है (यो० सू०) । जब योगी की बुद्धि अत्यन्त निर्मल हो जाती है तब बुद्धि ऋतम्भरा हो जाती है—“ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा-यो० सू० ११४८।” उस ऋतम्भराप्रज्ञा की विशेषता एवं महत्त्व है—श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्य विषया-विशेषार्थत्वात् ॥ तज्ज सत्कारोऽन्यसत्कारप्रतिबन्धी । यो० सू० ११४९-५०॥” दुःखों का अभाव (नाश) विवेक से होता है और विवेक प्राप्त पुरुष की सात प्रकार की स्थिति होती है (यो० सू० २१२६-२७) । योगी के अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक में होता है—“योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरविवेकख्याते-यो० सू० २१२८।” संयम की सिद्धि से बुद्धि का प्रकाश होता है—“तज्जयात्प्रज्ञालोक यो० सू० ३१२।” जिसका ज्ञान की सप्तभूमियों (यो० सू० २१२७) में प्रयोग करना चाहिए—“तस्य भूमिषु विनियोग यो० सू० ३१६।”

सर्वप्रकार के आवरण एवं मल हटजाने पर ज्ञाने अत्यन्त (सीमारहित) हो जाता है एवं ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाता है । ज्ञान व्याप्य एवं ज्ञेय व्यापक बनजाता है—“तदा सर्वावरण मलपेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याञ्ज्ञेयमल्पम् । यो० सू० ४१३१।”

न्यायदर्शन में भी परमात्मा (परमेश्वर) एवं आत्मा (जीवात्मा) के ज्ञानों में भेद बतलाया गया है—परमात्मत्वं च समवायेन नित्य ज्ञानत्वम् । समवायेन जन्यज्ञानवत्त्व जीवत्वम् “प्रतिबिम्ब” “तत्र नित्याया आश्रय प्रमाणम् । अनित्यया साधकतमं प्रमाणम् “लक्षणमाला ॥”

‘द्रुगतौ (भ्वा) द्रवति । धातु से कृत् प्रत्यय से द्रव्य शब्द बनता है । अर्थ होता है गति-वाला या गतियोग्य । गति का भी चार अर्थ माना जाता है—गति गमने, गति प्राप्तौ, गति ज्ञाने, गति मोक्षे ।

निरुक्त में ‘भावप्रधानम् आख्यातम् सत्वप्रधानानि नामानि। कहकर सत्त्व अर्थात् द्रव्य की प्रधानता को नाम कहा है । व्याकरण में द्रव्य का लक्षण ‘लिङ्ग सख्यान्वितं द्रव्यं सत्त्वमित्य-मिधीयते’ अथवा ‘लिङ्ग सख्याकारकान्वित द्रव्यम्’ कहा है ।

कोश में ‘द्रव्यं भव्यं गुणाश्रये-अ को ३१३१५५’ लिखा है । अर्थात् द्रव्य शब्द का दो अर्थ होता है । १ भव्य एवं २ गुणों का आश्रय ।

वैशेषिक सूत्र में कणाद ने लिखा है—“क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यम्-वै० सू० ११११५।” जिसमें गुण, क्रिया अथवा समवायिकारण रहे उसे द्रव्य कहते हैं ।

श्रीरामानन्द वेदान्तसार में लिखा है—“तत्र द्रव्यमुपादानम्” अर्थात् उपादान को द्रव्य कहते हैं । प्रमेय परिशोधनी में भी लिखा है—उपादानं द्रव्यमुच्यते ।”

इस प्रकार लक्षण वैविध्य के कारण वैशेषिक, मीमांसी, श्रीरामानन्द विशिष्टाद्वैत वेदान्त, श्रीमध्व वेदान्त आदि में द्रव्यों के विभाजन एवं संख्योक्ति के सम्बन्ध में मतभेद है।

वैशेषिक, १ पृथिवी, २ जल, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिक्, ८ आत्मा और ९ मन, ये द्रव्य मानते हैं।

मीमांसा १ पृथिवी, २ जल, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिक्, ८ आत्मा, ९ मन, १० शब्द और ११ तम—ये एकादश द्रव्य मानती हैं।

श्रीरामानन्द वेदान्त—१ ईश्वर, २ जीव, ३ नित्यविभूति, ४ ज्ञान, ५ प्रकृति और ६ काल—छ द्रव्य मानता है।

श्रीमध्व वेदान्त—१ परमात्मा, २ लक्ष्मी, ३—जीव, ४ अव्याकृत, ५ आकाश, ६ प्रकृति, ७ गुणत्रय, ८ महत्त्व, ९ अहंकार, १० बुद्धि, ११ मन, १२ इन्द्रिय, १३ मात्रा, १४—भूत, १५ ब्रह्माण्ड, १६ अविद्या, १७ वर्ण, १८ अन्वकार, १९ वासना, २० काल और २१ प्रतिबिम्ब—ये इक्कीस द्रव्य मानता है।

इस प्रकार इनमें बहुत अन्तर दृष्टिगोचर होता है। इसके सम्बन्ध में एक दर्शन का दूसरे दर्शन से ही मतभेद नहीं है अपितु एक दर्शन अन्तर्गत भी आपस में मतभेद है। न्यायवैशेषिक के अन्तर्गत ही दीधितिकार काल एव दिक् को पृथक् द्रव्य नहीं मानकर उसे ईश्वर के अन्तर्गत ही मानते हैं। इस प्रकार उनके मत में सात ही द्रव्य हैं।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य दो प्रकार के हैं—१ मूर्त द्रव्य (पृथिवी-जल-तेज-वायु-मन) और २ अमूर्त द्रव्य (काल-आकाश-दिशा-आत्म) १ मूर्त का अर्थ यहाँ सीमित परिमाण वाला और अमूर्त का अर्थ महत् परिमाण वाला है।

श्री रामानन्द वेदान्त में ज्ञान को द्रव्य एतावता स्व लक्षणानुसार उपादान (तत्र द्रव्यमुपादानम्) मानते हैं परन्तु ज्ञान उपादान का कार्य क्या है। उपादान तो मूर्त वस्तु होता है। पुनः जब ज्ञान द्रव्य है तब शब्द (प्रत्यक्ष) वस्तु द्रव्य क्यों नहीं है? यह भी विचारणीय है।

५

✽ संज्ञानसूक्तव्याख्या ✽

[व्याख्याकार—वैदेहीकान्तशरण]

ऋग्वेद का अन्त संज्ञान सूक्त में हुआ है। इसका अन्तिम सूक्त यही संज्ञान सूक्त है। इस सूक्त में तीन मन्त्रों के देवता 'संज्ञानम्' है। अतः इन्हे संज्ञान सूक्त कहा जाता है जो इस प्रकार है—

(१) “सङ्गच्छध्वं स वदध्वं सं वो मनासि जानताम्। देवा भाग यथापूर्वं सज्जनाना उपासते ॥

(२) समानो मित्र समिति समानी समानमन सह चित्रमेषाम्।

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

(३) समानी व आकृति समाना हृदयानि व। समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥

ऋ० १०।१९।१।२-४=अथर्व० ६।६४। १-३॥”

(१) सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनासिजानताम् वाक्य का क्रियापद (विधेय पद) लोट् लकार में है। लोट् लकार का प्रयोग विधि (प्रेरणम् भृत्यादेर्निष्कृष्टस्य प्रवर्तनम्) निमन्त्रणम् नियोगकरणम्,

आवश्यकेश्राद्धभोजनादौदौहित्रादे प्रवर्तनम्) आमन्त्रणम् (कामचारानुज्ञा) अधीष्ट (सत्कारपूर्वको व्यपार) सम्प्रश्न (इदं कार्यं न वेति विचार्य निर्धारणम् सम्प्रश्न) प्रार्थना (यात्रा) के निमित्त होता है। यह आज्ञा बोधक होता है यहाँ उद्देश्य पद वो (तुमलोग) मध्यमपुरुष का बहुवचन है। तदनुसार तीनो क्रिया पद संगच्छध्वं, संवदध्वं, सं मनासिजानताम् भी मध्यम पुरुष के बहुवचन रूप में प्रयुक्त है। वे तिनो क्रियापद मन-वचन-कर्म के क्रियाओ के प्रतिपादक है अतः समस्त मन-वचन शरीर के बोधक है। प्रथम शारीरिक क्रिया संगच्छध्व का उपदेश है गच्छ (गम गतौ के चार अर्थ होते हैं-गमन, प्राप्ति, ज्ञान, मोक्ष, द्वितीय वाचनिक क्रिया पद व्यक्ताया वाचि का उपदेश है और तृतीय मानसिक क्रिया जानताम् (ज्ञा अवबोधने) का उपदेश है। पुनः इन तीनों क्रियाओ के साथ 'सम्' उपसर्ग विशेषण का प्रयोग है। सम् का अर्थ—“सम् कल्याणे सुखे सन्तु शोभनार्थं समर्थयो। सङ्गार्थे च प्रष्टार्थे—मे० १८३।५४। सम्यगर्थे स प्रोक्तदुष्प्रयोगविवर्जित।” उपदेशक (ईश्वर को) यह 'सम्' पद यहाँ इतना अभीष्ट है कि तीनो क्रियाओ के साथ पृथक् रूप से तीनवार इसका प्रयोग किया है। ईश्वर यहाँ जीवो को आज्ञा एवं उपदेश देता है कि तुमलोग उक्त सम् बोधक, कल्याण, सुख, शोभन, सम (समान) सङ्ग (साथ) अदृष्ट प्रकृष्ट रूप तृप्त, प्रीति) सम्यक्प्रकार के मार्ग पर चलो और इसके विपरीत कार्य मत करो। इसी प्रकार कल्याणादि वचन बोलो और मन से सोचो। अर्थात् तुम्हारा सभी शारीरिक, वाचनिक और मानसिक व्यापार सम्यक् प्रकार का हो।

‘देवा भागं यथा पूर्वं सज्जनाना उपासते’ वाक्यमें उपदेश ईश्वर यथा (सहशेनिश्चयेऽपि-स्याद् यथा तुल्यार्थमानयो—मे—१८१।३६) पद से उपमा के द्वारा उपदेश प्रकार को स्पष्ट करता है कि तुम्हारा उपरोक्त तीनो शारीरिक-वाचनिक मानसिक व्यापार कैसा हो तो जैसे पूर्वं (पूर्वकाल आदि काल में परंपरारूप से) सम्यक् और समान प्रकार से देवा सज्जनाना (कुलीन देवताओ द्वारा) उपासते (उपासनं शरभ्यासेऽप्युपास्तावासनेऽपि च। मे० १५।७२) उपभोग करते हैं अपने भागं (हिस्सा को—भागोरूपावर्दके भाग्यैकदेशयो) यज्ञ में देवताओ के नाम से समुच्चय रूप से पुष्प अक्षत—चन्दन—आहुती दी जाती है जैसे “इदम् अक्षत इन्द्रादिदशदिग्पालेभ्योनमः” परन्तु वे देवता सम्यक् रूप से एक साथ सुखपूर्वक अपने अपने भागोको ग्रहण करलेते हैं, परस्पर विवाद नहीं करते। इसी प्रकार ईश्वर द्वारा समष्टि रूप से प्रदत्त वस्तुओ का सभी लोग अपने अपने भागों का ही उपभोग करो परस्पर झगडा मत करो।

(२) समानो मन्त्र (जिसके मनन करने से रक्षा होती है वह गुप्त रहस्य विचार समान एकरूप परस्पर अविरोधी हो) समिति समानी (समासमिति रित्युक्तसमिति सय्युगावनी। समिति समयोज्ञेय संग्राम समितिर्मत।) अनेका० ध्व० मं ७४ ॥” समिति सम्परायेस्यात्सभाया सङ्ग-मेऽपि च। मे० ६६। १६६ ॥” समान हो।) समानं मन (मन मनु अवबोधने मनन साधने-न्द्रियो) एक रूप परस्पर अविरोद्ध हो) सहचित्तमेषाम् (चिती सज्ञाते, सम्यग्ज्ञान साधनेन्द्रिय भी इसके साथ समान हो मन्त्रमभिमन्त्रयेव [व (तुमलोगो को) समान (एकरूप) मन्त्रम् (मन्त्र) अभि अभीत्यम्भूत कथने चाभिमुख्याभिलाषयो मे० १८२।४७) मन्त्रये (मन्त्रिगुप्त परिभाषणे) मन्त्र देता हूँ, गुप्त रहस्य वतलता हूँ। अभिमन्त्रित करता हूँ सत्कारित करता हूँ। समान मन्त्र पद से यहाँ निर्दोष हि समंब्रह्म—गीता के अनुसार ब्रह्ममन्त्र—“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गत्य क्वा करोति य। लिप्यते न स पापेन पदम् पत्रमिवाम्भसा ॥ गी० ५।१०॥” “ब्रह्मणे नमः” मन्त्रोपदेश करता हूँ। एवं वो (तुम्हारे लिये) समानेन (समानरूप से हविषा जुहोमि (हवि से हवन करता हूँ) हविर्होतव्यमात्रे

च सर्पिष्यपि न पुसकम् । मे० १७३।४७। हव आज्ञाध्वराहाने हव न्यक् स्वर्त्योस्त्रिषु । हु दाना-
दनयो' (जुहो०) दान चेह संक्षेप प्रक्षेप विधिबोधिते आधारे आहवनीयादौ पुरोडाशादि हविष इति
लभ्यते इत्यन्वय ।" हवि से हवन करता हूँ का तात्पर्य 'ब्रह्मणे स्वाहा' उच्चारण से भी है । यहाँ
परमेश्वर सामान्य 'ब्रह्मणेनम, ब्रह्मणेस्वाहा' का संकेत किया है जो लोग श्रीसीताराम को ब्रह्म मानते
हैं उनके मत में यहाँ 'रामाय नम सीतायै स्वाहा' का उपदेश है । यों तो मन्त्र पद से यहाँ
वेद मन्त्र (वेदोपदेश) का ग्रहण है । यहाँ परमेश्वर जीवों के लिये हवि हवन करने की बात 'वो
हविषा जुहोमि' कहकर अपने वेदोपदेश 'देहि मे ददामि ते शु य ३।५०' तथा गीतोपदेश 'परस्परं
भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ । गी० ३।११॥' का संकेत करता है । जीव ब्रह्म के लिये आसक्ति
छोड़कर कर्म करे और ब्रह्म जीवों के लिये हविष का क्षेपण (दान) करेगा । पुन 'समानो मन
सहचित्तमैषाम् से गीतोक्त "आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वो दुःखं स
योगी परमो मत ॥गी० ६।३२॥ तथा 'आत्मवत्सर्वभूतेषु य पश्यति स पश्यति" के समान
अनुभूति वा सहानुभूति का संकेत है ।

(३) व (तुमलोगो को) आकृति (प्रयत्न-अध्यव्यवसाय) समानी (समान) व (तुमलोगों का)
हृदयानि (चिन्ता तु चेतो हृदय स्वान्तं हृन्मानसं मन-अ को १।४।३१। समाना (एक समान हो)
वो (तुम लोगों का) मनो (मननसाधनेन्द्रिय) समानमस्तु (एक समान हो) यथा (जिस प्रकार) व
(तुमलोगों का) सु सहासति (शोभन मार्ग हो)

इस प्रकार सम्पूर्ण सूक्त में ब्रह्म का जीवों के प्रति सम्यक् प्रकार के निर्दुष्ट समता और
एकता का उपदेश है । जीवों में पारस्परिक भावना का उपदेश है । यही सम्यक्ज्ञान संज्ञान है ।

५

卐 ईश्वर शरीरी है 卐

[वैदेहीकान्तशरण]

न्यायदर्शन "क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्य, कार्यत्वात्, घटवत् । न च तत्कर्तृकत्वमस्मदानीना
सम्भवतीति । अत तत्कर्तृत्वेन ईश्वरसिद्धि ।" इस अनुमान से ईश्वर की सिद्धि करते हैं । इस
कार्यत्वानुमान से जगत् का सकर्तृकत्व एव ईश्वर कर्तृकत्व की सिद्धि में घटादिकार्यों का कर्ता
शरीरी होने से व्याप्ति के अनुसार कर्ता शरीरी ही सिद्ध होता है । अत ईश्वर को जगत्कर्ता
होने पर पक्षधर्मतया जगत्कर्ता ईश्वर शरीरी ही सिद्ध है । अशरीरस्य कर्तृत्वं दृश्यते नहि कस्य-
चित् ।" कुछ लोग इस अनुमान प्रयोग में 'व्याप्यत्वासिद्ध' हेत्वाभास इस आधार पर मानते हैं
कि "यत्र यत्र सकर्तृकत्वं तत्र तत्र शरीरजन्यत्वं" यह साध्यव्यापकत्व हुआ और 'यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र
तत्र शरीरजन्यत्वमिति न' यह 'साधनाव्यापकत्व' हुआ । अत 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वं
मुपावि' लक्षण घटित हो जाने से 'कार्यत्वात्' हेतु सोपाधिक एतावता उपाधिसद्भावात् व्याप्य-
त्वासिद्ध हेत्वाभास है । परन्तु यह आपत्ति भ्रान्त है । यत्र यत्र सकर्तृकत्वम् हेतु व्याप्ति सर्वथा
निर्दोष है 'यत्र यत्र सकर्तृकत्वम् तत्र तत्र कार्यत्वमिति न'-ऐसा नहीं कहा जा सकता । यत्र यत्र
सकर्तृकत्वं तत्र तत्र शरीरजन्यत्व न' यह कथन भ्रान्त है । परन्तु तुष्यतु सुजना न्याय सै इसी

अभ्युपगम सिद्धान्तानुसार कुछ क्षणों के लिये विचार के लिये स्वीकार भी कर लिया जाये तो कार्य एवं कर्तृत्व को दो प्रकार का मानना होगा—(१) ज्ञानजन्य बुद्धिमत् कार्य और कर्तृत्व और (२) बुद्धिशून्य कार्य और कर्तृत्व । जगत् कार्य यन्त्रवत् बुद्धिमत् है । राकेट के अभियन्ता के समान । क्योंकि इसमें यान्त्रिक रचना, यान्त्रिक व्यवस्था ही नहीं अपितु बौद्धिक नियन्त्रणात्मक प्रयोजनवती व्यवस्था है । ऐसा बुद्धिपूर्ण कार्य या कर्तृत्व शरीरजन्य ही होता है अशरीरजन्य नहीं । अतः उपरोक्त कार्यानुमान में क्षित्यङ्कुरादिक शरीरकर्तृजन्य, बुद्धियुक्त कार्यत्वात्, प्रयोजनवान् कार्यत्वात् वा' तात्पर्य है । अतः यत्र यत्र सनुद्धिर्कर्तृत्वम् तत्र तत्र शरीरजन्यत्वं' यह साध्यव्यापक के साथ यत्र यत्र सनुद्धिकार्यत्वम् तत्र तत्र शरीरजन्यत्वम्' यह साधनव्यापकत्व' भी होने से यह हेतु सोपाधिक नहीं है । स्वयं उदयनाचार्य ने 'प्रवाहोनादिमानेष न विजायेकशक्तिमान् । तत्त्वे यत्नवताभावमव्यव्यतिरेकयो ॥ न्या १।६ में वैजात्य कल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और चार्वाक के व्यतिरेक व्यभिचार शङ्का [तृणसत्त्वेवहि सत्ता, अग्निस्त्वेवहिसत्ता, मणिसत्त्वे वह्नि सत्ता' यह अन्वय तो वनता है, किन्तु तृणाभावेवह्यभाव, अरण्याभावे वह्यभाव, मण्याभावे वह्यभाव, यह व्यतिरेक नहीं वनता है] का उत्तर न्यायमत से वैजात्य कल्पना अर्थात् तृण अग्नि और मणि से उत्पन्न होनेवाले अग्नि सब विजातीय [भिन्न प्रकारक] अग्नि है । अतः तृण सत्त्वे तार्णवहि सत्ता और 'तृणाभावे तार्ण वह्यभाव' यह अन्वय-व्यतिरेक दोनों बन जाता है । इसी प्रकार यहाँ भी कार्यों में वैजात्य मानना पड़ेगा बुद्धिपूर्वकार्य बुद्धिरहितकार्य अतः उक्त अनुमान में व्याप्यत्यासिद्ध की आशङ्का व्यर्थ और भ्रान्त है । यह तो हुआ उत्तर आपत्तिकर्ता की आपत्ति को अभ्युपगम सिद्धान्त के अनुसार स्वीकार कर लेने पर । परन्तु वास्तव सभी कार्य आत्मा ज्ञान-इच्छा प्रयत्न का अधिकरण द्वारा एतावता शरीर कर्ता द्वारा ही होता है । कुछ कार्य साक्षात् शरीर कर्ता द्वारा और कुछ कार्य द्वारा और कुछ कार्य परोक्ष रूपसे शरीरकर्ता द्वारा जिस कार्य को आपत्ति कर्ता अशरीर जन्य मानते हैं वे भी परोक्ष शरीर कार्य हैं । क्योंकि कार्य प्रयत्न जन्य होता है और प्रयत्न का अधिकरण आत्मा होता है और शरीर आत्मा ही होता है । क्योंकि प्रयत्न का आश्रय शरीर ही होता है—'चेष्टाश्रयशरीरम्' । जिसप्रकार जीवात्मा का तीन प्रकार का शरीर [१ स्थूल शरीर, २ सूक्ष्म शरीर, ३ कारण शरीर] होता है, उसी प्रकार परमात्मा का भी तीन प्रकार का शरीर [१ अचित् शरीर, २ चित् शरीर ३ दिव्य शरीर] होता है । जिस प्रकार जीवात्मा का कार्य शरीर जन्य होता है उसी प्रकार परमात्मा का भी । जीवात्मा भी परमात्मा से प्रेरित होता है । भौतिक शरीर भी पार्थिव, जलीय, तेजस, वायवीय, भेद से वैशेषिक शास्त्र एवं न्याय शास्त्र को मान्य है—'पृथ्वी त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् । शरीरमस्मदादीनाम् । आप त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् । शरीर वरुण लोके [जलीय शरीर वरुण लोके प्रसिद्धम् । अत्रापि पृथिव्या उपष्टम्भकत्वम् । जलस्य प्रधान्याज्जलीयत्वम् । प्रतिविम्ब] । तेज त्रिविधम्—शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् । शरीरमादित्यलोके । [तेजस शरीर आदित्य लोके प्रसिद्धम्—प्रतिविम्ब] वायुस्त्रिविध शरीरेन्द्रिय विषयक भेदात् । शरीर वायुलोके [वायवीय शरीर वायुलोके पिशाचादिना प्रसिद्धम् प्रतिविम्ब] । त० स० ।" जहाँ कोई ब्रह्म के शरीर का प्रत्याख्यान करता है वह शरीर के "शीर्यते प्रतिक्षणमिति शरीरम्" 'अथवा आत्मनो भोगायतन शरीरम्' लक्षण के अनुसार । क्योंकि ब्रह्म का शरीर तत्प्रकारक नहीं है । किन्तु 'चेष्टाश्रय शरीरम्', 'इन्द्रियाश्रय शरीरम्', अर्थाश्रय शरीरम् [चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम्—न्यो०सू० १।१।११] लक्षण के अनुसार नहीं । बिना एतत्प्रकारक शरीर के ईश्वर सृष्टि कर्ता हो ही नहीं सकता । ठीक ही कहा गया है—'अशरीरस्य कर्तृत्वं दृश्यते नहि

कस्यचित् ।” कुछ लोग इस कथन पर आपत्ति करते हुये कहते हैं—‘न च कस्यचित् कुत्रचिद् अशरीरस्य कर्तृत्वमदृष्टचरमिति वाच्यम्, स्वशरीरप्रेरणे स्वात्मन शरीरस्य कर्तृत्व दर्शनान् ॥’ परन्तु यह हेतु भी तो शरीरनिष्ठ आत्मा का ही कर्तृत्व साधक है, शरीर रहित आत्मा का नहीं । अतः इससे कर्ता का शरीरत्व होना और भी दृढता से प्रमाणित होता है । पुनः न्याय कुसुमाञ्जलि में ईश्वर को सृष्टि के आरम्भ में काठकादि शरीर धारण कर वेदों का उपदेश करने वाला कहा है—समाख्यापि च शाखाना नाद्य प्रवचनादृते—न्या कु ५।१६—“सर्वासां शाखाना हि काठक कलापकाद्या समाख्या संज्ञा विशेषा श्रूयन्ते ते च नाध्ययनमात्र निबन्धना । अध्येतृगामानत्यादादावन्यैरपि तदध्ययनात् । तस्मादतीन्द्रियार्थदर्शीभगवानेव कारुणिक सर्गादावस्मदाद्यन्ष्टाकृष्टकाठकादिशरीरविशेष-मधिष्ठाय या शाखासुवतवान् तस्या शाखायास्तन्नाम्ना न्यपदेश इति सिद्धमीश्वरमननं मोक्ष हेतु “ह०वृ० ।” पुनः न्या कु, के० मायावत् समयादय ॥२॥२॥ की वृत्ति में लिखा है—‘यथा मायावी सूत्रसञ्चाराधिष्ठितं दासपुत्रक कृत्वा दासपुत्रक । घटमानय इत्यादि नियोज्य, घटानयन सम्पाद्य बालकस्य व्युत्पत्तौ प्रयोजकस्तथेश्वरोऽपि प्रयोज्य प्रयोजकभावापन्नं शरीरद्वयपरिगृह्य व्यवहार कृत्वा तदानीन्तनानां शक्तिप्राप्तयति । एव घटादि सम्पदायमपि स्वयं कृत्वा शिक्षयति । तदिदमुक्तं ‘मायावत् समयादय’ इति । समय शक्तिग्रह ॥’ इन सर्वोपे ईश्वर को बिना शरीर का कार्य सम्पादन नहीं संभव सिद्ध होता है, प्रत्युत ईश्वर का शरीरी होना ही सिद्ध है । कुछ लोग कहते हैं कि कर्तृत्व के लिये शरीर का होना आवश्यक नहीं है । कर्तृत्व के लिये केवल इच्छा ज्ञान प्रयत्न ही आवश्यक है—कर्तृत्वं चेतनं कारकं प्रयोजकत्वे सति सकल कारकं प्रयोजकत्वलक्षणं ज्ञानचिन्मयी प्रयत्नावात्त्वम् ।” परन्तु इच्छा ज्ञान का अधिकार आत्मा (जीवात्मा-परमात्मा) है और प्रयत्न का अधिकार शरीर ही है—‘चेष्टाश्रय शरीरम् ।’ अतः इस लक्षण के अनुसार भी कर्तृत्व के लिये शरीर अनिवार्य है ।

तत्त्वार्थपञ्चक में ईश्वर को शरीरी मानने वाले अनेकों मतों का निरूपण है—(११) परमात्मा पशरीरी पुरुषादृष्टेन कान्ताशरीरस्येव अस्मदीयादृष्टेन तच्छरीरस्य (इच्छा प्रयुक्तस्य जननसम्भवान् । अतएव चतुर्भुजत्वादि श्रवण सगच्छत इत्यन्ये नैयायिका । (१२) परमाण्व एवेश्वरशरीरमिति केचित् । (१३) आकाशमेवेश्वर शरीरमिति केचित् । (१४) ईश्वर सर्गादौ शरीरद्वय परिगृह्य व्यवहरतीति केचित् । (१५) ससारीनामदृष्टवशात् ईश्वरस्य शरीर तच्च ब्रह्माविष्णुशिवात्मकमिति केचित् । (१६) भूतावेश न्यायेन ईश्वरस्य शरीरमिति केचित् । (१७) ईश्वर शरीररहित एव, परन्तु संसार-पङ्कतिमग्नान् अज्ञानिन उद्धीर्षुं लीलाविग्रहं दधाति । इति केचित् । (१८) जीवेश्वर शरीरमिति केचित् । १९ अपाकृतं सच्चिदानन्देश्वरशरीरमिति केचित् ॥” इससे प्रमाणित है कि सभी लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर को शरीरी ही मानते हैं । वास्तव में ईश्वर दिव्य शरीरी है । और वह अप्राकृतिक सच्चिदानन्दरूप शरीर है एव सामान्य रूप से वह त्रिविध [अचित् चित् दिव्य] शरीरी है । “आकाश शरीरं ब्रह्म तैत्तिरी योपनिषद् ॥” आसमन्तान् काशं प्रकाशत इत्याकाशं देदीप्यमानमाकाश शरीर यस्य देदीप्यमानविग्रहविशिष्टं ब्रह्म भवति । आनन्दभाष्यम् १।६।३।

वेदों में भी उसे शरीरी बतलाया गया है तथा उसके हाथ [हिरण्य पाणि] बाहू (हिरण्य बाहवे) जिह्वा (हिरण्य जिह्व) मुखदग्निश्च इन्द्रस्य पैर (पद्भ्याभूमिर्दिशं) मन (चन्द्रमा मनसो जात) चक्षो सूर्योऽजायत) आदि अङ्गों का भी निरूपण है, उसे हाथों द्वारा विश्व रचना करने वाला कहा गया है—विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतोबाहूरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्या धमति संपतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन्देव एव ॥ ऋ १०।८१।३= अथ १७=अथर्व० १३।२।२६॥”

आर्यसमाजी और इस्लामीओ का कथन है कि ईश्वर को शरीरी मानने में तीन दोष हैं— (१) शरीरी मानने पर वह विनाशी हो जायेगा। परन्तु भौतिक शरीर ही विनाशी होता है अप्राकृतिक दिव्य शरीर नहीं। (२) शरीरी पदार्थ एक देशी होता है। परन्तु सूर्य एकदेशी होते हुये भी अपने प्रभासे सर्वव्यापक है। पुन ईश्वर तो दिव्यशरीरी एव सर्वशक्तिमान् है अतः वह अपनी शक्ति से सर्वव्यापक है। (३) शरीरी अल्पज्ञ होता है। परन्तु जन्यज्ञानवान् जीवात्मा अल्पज्ञ होता है। नित्यज्ञानवान् दिव्यशरीरी ईश्वर नहीं। अतः सभी दोषापत्ति व्यर्थ है।

सांख्य के अनुसार भी किसी की भी कार्य की सिद्धि के लिये पांच परिघटकों की आवश्यक है— पञ्चैतानि महाबाहो कारणानिनिबोधमे। सांख्येकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टादैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ शरीरवाद्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्यहेतवः ॥ गी १८।१३-१५॥

इसमें अधिष्ठान शरीर को कहा गया है—“अधिष्ठीयते भगवच्छरीरभूतेनात्मना यस्मिस्तदधिष्ठानं भोगायतनं शरीरम्” (आनन्दभाष्यम्) “अधिष्ठानमधिष्ठीयतेस्वकर्मफलभोगायात्मना यत्तत्पञ्चभूतसघातरूपं शरीरमेवाधिष्ठानम्” (अर्थचन्द्रिका) अतः एव विना अधिष्ठान (शरीर) कारण के किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती मन और बुद्धि भी शरीर में अधिष्ठित होकर ही कार्य करती है। अतः एव मानसिक और बौद्धिक कार्य भी विना शरीर (अधिष्ठान) के सम्भव नहीं है। न्याय सूत्र प्रवृत्तिवर्गिष्ठुद्विशरीरारम्भ—न्याय सू १।१।१७ का भी तात्पर्य शरीर (अधिष्ठान) से ही है वेद भी “संवाहुभ्याधमतिसंपतत्रैर्द्यावामूमीजनयन्देव एक—शु य १७-१९ ऋ १०।८।१३=अथर्व १३।२।३६=ऋवे० ङ० ३।३ तै स ४।६।२४ तै आ १०।१-३ ईश्वर को दोनों हाथों द्वारा विश्वोत्पादक कहता है शु. य १७।२८ में असूते सूते रजसि निधते ये भूतानि समकृण्वन्निमानि।” विश्वकर्मासूक्त। कहा है यहाँ ‘असूतां लिङ्गशरीरैः से ईश्वर शरीरी ही सिद्ध होता है।

निरीश्वर सांख्य को भी प्रकृति को नर्तकी बनाकर पुरुष के समक्ष मञ्च पर उतारना पड़ा है। यह मञ्च नर्तकी भी तो चेतन और शरीरी ही हो सकती है। अतः किसी भी रूप में जगत्कर्ता को शरीरी होना अनिवार्य है।

५

५ ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण वेद्य है ५

(ले० वैदेहीकान्तशरण-तुरकी)

कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है। परन्तु यह कथन भ्रान्त है। ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण वेद्य है।

ज०गु० श्रीतुलसीदासजी ने ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण वेद्य नहीं मानने वालों को फटकारते हुये कहा है—

“हम लखि हमहि हमार लखि लखि हमार के बीच।

तुलसी अलखहि का लखहि, राम नाम जपु नीच ॥”

उन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देखने का कारण बतलाते हुये कहा है—

‘नयन हीन अरु मुकुर विहीना । रामरूप देखहि किमि दीना ॥’

किसी प्रत्यक्षदर्शी सन्त ने कहा है—

“राम नाम के साबून से मन का मैल मिटायेगा । निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पायेगा॥

रोम रोम में राम रमे हैं, तिलभर तुझसे दूर नहीं ।

देख सकेओ आँखन उनकी, जिन आँखों में नूर नहीं ॥

देखेगा ओ मन मन्दिर में, प्रेमका ज्योति जगायेगा ।

निर्मल मनके दर्पण में, ओ रामका दर्शन पायेगा ॥

✽

✽

✽

भक्ति तुम्हारी कच्ची है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं ।

मजिल का पाना है क्या, जो दीपक में प्रकाश नहीं ॥”

ज गु श्रीतुलसीदासजी ने श्रीरामचरितमानस के आरम्भ में ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

‘भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्रान्तस्थसीश्वरम् ॥’

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है—

‘नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एव विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा ॥

भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च पर तप ॥११॥५३-५४॥

‘न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुसा । दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम् ॥११॥८१॥’

किसी वस्तु का दर्शन के लिये प्रधानतया दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है—१ नेत्र और २ प्रकाश । ईश्वर के दर्शन के प्रकरण में प्रेम को ज्योति अथवा भक्ति को दीपक का प्रकाश कहा गया है एवं विश्वास को प्रकाश माना गया है तथा श्रद्धा को नेत्र । यों तो शास्त्र को भी नेत्र कहा गया है—

“अनेक संशयोच्चेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् । सर्वस्य लोचन शास्त्रं यस्यनास्त्यन्वएवस ॥”

“गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति वै द्विजा । चारै पश्यन्ति राजानश्चक्षुर्भ्यामितरे जना ॥”

परन्तु नेत्र (प्रज्ञा) हीन के लिये शास्त्र भी व्यर्थ है—

“यस्यनास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् । लोचनाभ्या विहीनस्य दर्पण कि करिष्यति ॥”

इसलिये दर्शन के लिये तो दर्पण चाहिए ही साथ ही दिव्य चक्षु भी चाहिए । मन का दर्पण मलिन रहेगा तो उसमें राम दर्शन कैसे होगा ?

“धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च । यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिजा । कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥गीता ३।३८-३९॥

अत एव जबतक कामनाशक (जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम । तुलसी कहें कि है सकहीं, रवि रजनी झकठाम) राम नाम के साबून से मन का मैल नहीं मिटाया जाता है तब तक निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन कैसे पाया जा सकता है ? तुलसीदासजीने श्रीगुरुचरणों के पराग को—‘जन मन मञ्जु मुकुटमल हरणी’ कहा है । क्योंकि श्रीगुरुचरणों में बैठकर साधना करने पर ही मन मुकुर के मल का हरण होता है और ‘श्रीगुरुपदमख मणि गण ज्योति । सुमिस्त दिव्य दृष्टि हिय होती है ।’ पुन ‘उचरहि विमल विलोचन हिय को । मिटहि

दोष दुःख भव रजनी को।” आदि होता है। अतएव कहा है “अज्ञानतिमिरान्धस्यजानाञ्जनश-
लाकया। चक्षुरुस्मिलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः।” अतः गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति
होने से ही ईश्वर का दर्शन होता है।

न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्येककार्य की अपनी कारणशक्ति के अतिरिक्त प्रतिबन्धक संस-
र्गाभाव भी एक कारण है, जो कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण है। सारी कारणसामग्री उपस्थित
होने पर भी यदि कोई प्रबल प्रतिबन्धक आ जाता है तो कार्य नहीं होता। इसलिये न्याय दर्शन
में प्रतिबन्धक ससर्गाभाव को भी कारण माना गया है। प्रकृत दर्पण में दर्शन का प्रतिबन्धक मल
है। इस प्रकार जबतक मन के दर्पण में निहित मल के ससर्ग का अभाव नहीं होगा तबतक
निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन कैसे मिलेगा ?

ईश्वर यदि दर्शन का विषय नहीं होता तो—“आत्मावारे द्रष्टव्य” कैसे कहा जाता ?

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् ने स्वयं कहा है—

“यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ॥६॥३०॥”

“ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। अन्ये साख्येन योगेन कर्मयोगेन चापर ॥१३॥२४॥”

प्रह्लादजी ने ईश्वर के दर्शन की योग्यता के सम्बन्ध में कहा है कि मात्सर्यादि षड् विकार
प्रतिबन्धक हैं—

“वेदान्तवाक्यशतमारुत सम्प्रवृद्ध वैराग्यवह्निशिखया परिताप्य चित्तम्।

संशोधयन्ति यद्वेक्षणयोग्यतायै धीरा सदैव सकथं मम गोचर स्यान् ॥

मात्सर्यरोषस्मरलोभमोहमदादिभिर्वा सुदृढै सुपङ्क्तिभिः।

उपर्युपर्यावरणैः सुबद्ध—

मन्थं मनो मे क्व हरि क्व वाहम् ॥नरसिंह पु ४३॥५७-५८

५ सगुण निर्गुण तत्त्व विवेक ५

[ले० वैदेहीकान्तशरण]

ब्रह्म के सम्बन्धमें जितने भी प्रश्न हैं उनमें सगुण निर्गुण का प्रश्न सबसे प्रमुख है। इसी
लिये श्रीरामचरितमानस में पार्वती सर्वप्रथम इसी विषय का प्रश्न पूछती है—“प्रथम सो कारण कहहु
विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु वारी ॥” और शंकरजी सगुण विरोधियों की ओर संकेत करते
हुये कहते हैं—“अज्ञ अफोविद् अध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल
विशेषी। सपनेहु संत सभानहि देखी। कहहि ते वेद असमत वाणी। जिनके सूझ लामु नहि
हानी ॥ मुकुर मलिन और नयन बिहीना। राम रूप देखहि किमि दीना ॥ जिन्हके अगुण न
सगुण विवेका। जल्पहिकल्पित वचन अनेका। हरिमाया वश जगतभ्रमाही। तिन्हहि कहत कछु
अघटित नाही ॥ पुन सगुण निर्गुण के सम्बन्ध में सिद्धान्त मत देते हुये कहते हैं—“अगुणहि
सगुणहि नहि कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा ॥ अगुण अरूप अलख अज जोई।

भगत प्रेमवश सगुण मो होई ॥ जो गुण रहित सगुण सोइ कैसे । जलु हिम उपल विलग नहिं जैसे ॥ राम सच्चिदानन्द दिनेश । नहिं तहँ मोह निशा लवलेशा ॥” पुन उपसहार रूप मे उत्तरकाण्ड मे कहते हैं—‘निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहिं कोइ । सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥”

अतः निर्गुण सगुण विवेक होना आवश्यक विषय वस्तु है । निर्गुण सगुण का तात्त्विक [प्रमाणोपपन्न स्वरूप तत्त्व-पदपचिका] विवेक के लिये सर्वप्रथम सगुण निर्गुण पदों का अर्थ समझ लेना अत्यावश्यक है । इस क्रम मे सर्वप्रथम गुण का अर्थ गुण की परिभाषा और तब सगुण निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

गुण शब्द का अर्थ धनुष की डोरी, द्रव्याश्रित २४ गुण [रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व सयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्न धर्मावर्म सस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणा - स] सत्त्व-रज-तम [सारव्य] ३गुण साहित्य के १० गुण [श्लेष प्रसाद समता समाधि माधुर्य, रोज पद सौकुमार्यम् । अर्थस्य च व्यक्तिसुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणादयै । भरत] औदार्यादि [मनोवैज्ञानिक] गुण इन्द्रिय पाचक आदि होता है—“मौर्व्या द्रव्याश्रिने रूत्त्व शौर्यमन्यादिकैर्गुण-अ०को ३।३।४७।” “गुणो मौर्व्यामप्रधाने रूपादौसूद इन्द्रिये । त्याग शौर्यादि सत्त्वादि सन्ध्याद्यावृत्ति रज्जुषु । मे०।” व्याकरण मे अ, ए, ओ को गुण कहा गया है—“अदेङ्गुण-पा० १।१।४५ पुन अ इ मिलकर ए, अ उ मिलकर ओ आदि बन जानेके सन्धि की भी गुण सज्ञा है—आद् गुण पा ६।१।७७।

गुण की परिभाषा के सम्बन्ध मे ‘गुण आमन्त्रणे गुणयति (चुरा०) धातुपाठ ही लक्षण कहा जायेगा । परन्तु न्याय वैशेषिक के अनुसार ‘द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्त्वम्’ संक्षेप मे द्रव्याश्रितत्व लक्षण है । इनके अनुसार परमात्मा के आठ गुण हैं संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, कृति (प्रयत्न) और जीवात्मा मे इसके अतिरिक्त सुख, दुःख, द्वेष, धर्म अधर्म, सस्कार-ये छ गुण और हैं जो परमात्मा मे नहीं हैं । व्याकरण का गुण ‘अ’ ‘अक्षराणामकारोऽस्मि-गीता’ एवं ‘अकारो वासुदेव स्यात् एका० को० के अनुसार परमात्मा मे है ।

गुण के सम्बन्ध मे साहित्य का लक्षण भावात्मक (सगुणत्व) ही नहीं अपितु अभावात्मक (दोष रहित्य) भी है—‘महान् निर्दोषता गुण ।’ इस प्रकार साहित्य के अनुसार ब्रह्म का गुण होता (सगुणत्व) ही गुण नहीं है अपितु ब्रह्म का निर्दोष [दुष्ट गुण रहित] होना भी गुण है । अतः हेय गुण रहित्य [निर्गुणत्व] भी गुण (सगुणत्व) है ।

निर्गुण शब्द मे दो पद हैं निर्+गुण । निर का अर्थ निश्चय और निषेध दोनों होता है—“निर्निश्चय निषेधयो-अ को ३।३।२५३। अतः निर्गुण पद का अर्थ निश्चित (नित्य) गुण वाला भी है । अचिन्त्यभेदाभेदवादी निम्बार्क दर्शन निर्गुण का लक्षण गुणातीतो निर्गुण कहते हैं । कुछ लोग ‘निर्गतोगुण निर्गुण कहते हैं, तो कुछ लोग अविच्छेदो गुण निर्गुण कहते हैं, कुछ लोग निखिल हेयप्रत्यन्तीकोगुणो निर्गुण कहते हैं कुछ लोग अगमो गुण निर्गुण कहते हैं जो सभी निर्गुण के पद निर्निश्चय अर्थ के अनुसार सम्पुष्ट है ।

सगुण पद मे भी दो पद हैं स+गुण । ‘अव्ययं यौगपद्य सादृश्य सम्पत्ति साकल्यान्त वचनेषु-पा० २।१।३ के अनुसार १ यौगपद्य [सगुण=गुणेन युगपत्] २ सादृश्य [सगुण=गुणस्य सदृश] ३ सम्पत्ति [सगुण=गुणानां सम्पत्ति] ४ साकल्य [सगुण=गुणमपि अपरित्यज्य] ५ अन्त [सगुण=गुण पर्यन्तम्] ये अर्थ होते हैं ।

ब्रह्म के सम्बन्ध में शङ्कराचार्यजी स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म के विषय में सविशेष (सगुण) और निर्विशेष (निर्गुण) दोनों प्रकार की श्रुतियाँ हैं—“सन्ति उभयलिङ्गा श्रुतयो ब्रह्म विषयाः । सर्वकर्मा रार्यकाम सर्वगन्ध सर्वरस इत्येवमाद्या सविशेषलिङ्गा, अस्थूलमनणु अहस्वम् अदीर्घम् इत्येवमाद्याश्च निर्विशेषलिङ्गा ।

श्रुति में ब्रह्म का निर्विशेष और सविशेष दोनों रूपों का प्रतिपादन तो है—“यत्तदद्रेश्यम-
ग्रोह्यमगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्र तदपाणिपादम् । नित्यं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं
परिपश्यन्ति धीराः ॥ मु० १।१।६॥ परन्तु श्रुति ने निर्विशेष वाचक प्रथम वाक्य (यत्तदद्रेश्यम्०) को नपुंसकलिङ्ग में एवं सविशेष वाचक द्वितीय वाक्य (नित्यं विभुं०) को पुल्लिङ्ग में प्रतिपादित कर यह अति स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म का अचित् शरीर ही निर्विशेष है और सच्चिदानन्द परमेश्वर सविशेष है । क्योंकि निर्विशेष नपुंसक लिङ्ग और सविशेष पुल्लिङ्ग में निरूपित है । इसी प्रकार ब्रह्म का शरीर [सपर्य्यागात् शुक्रम् अकायम् अन्नगम् अस्नाविरम् शुद्धमपापविद्धम्] नपुंसकलिङ्ग में तथा ब्रह्म का रूप [कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भू यथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्व-
तीभ्य समाभ्य ॥ शु य ४०।८॥] पुल्लिङ्ग में निरूपित किया है ।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आचार्यजी के अनुसार ब्रह्म का गुण सामान्य गुण नहीं है वह प्राकृतिक (भौतिक) गुणों से सर्वथा विलक्षण है । जगु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने “निर्गता निकृष्टा सत्त्वाद्य प्राकृतागुणा यस्मात्तन्निर्गुणमितिव्युत्पत्तेर्निकृष्टगुणराहित्यमेवनिर्गुणत्वम् । तथैव च सत्त्वा दयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृतागुणा । सशुद्ध सर्वशुद्धेभ्य पुमानाद्य प्रसीदतु ॥ योऽसौनिर्गुण प्रोक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर । प्राकृतैर्हेयसत्त्वैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते ॥ वि पु ॥ इत्यादौ प्रतिपादितत्वात्प्राकृतसत्त्वादिगुणनिषिद्धे सति ब्रह्मणोदिव्यगुणाश्रयत्वसिद्धे । तादृशदिव्यगुणानाञ्च “परास्यशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकीज्ञान वलक्रिया च (श्वे० ६।८) इत्यादौ स्वाभाविकत्वाभिधानात्प्राकृतहेयगुणराहित्यत्वेन निर्गुणत्व, दिव्यगुणवत्त्वेन च सगुणत्वमित्युभयैकस्यैव ब्रह्मणोर्निर्देश इति न किञ्चिदनुषङ्गम् (आनन्दभाष्य १।२) इत्यादि रूप से निरूपण किया है । तथैव इसे अद्भुतगुण और दिव्य गुण कहा है । अद्भुत पद से विलक्षणत्व एवं दिव्य पद से नित्यत्व तथा अलौकिकत्व निरूपित है—“श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणप्रामाग्य रत्नाकरम्—श्री वै म. भा श्लो १/१ चित्रं चाखिलमद्भुत शुभगुणा—श्लो० १/२ श्रीमान् दिव्यगुणाङ्घ्रौपनिषदोहेतु शरण्य प्रभु श्री वै म भा श्लो १।२॥ श्रीरामानुजाचार्यजी ने ‘निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान. स्वेतर स्मस्त वस्तु विलक्षणान्त ज्ञानानन्दैक स्वरूप, स्वभाविकानवधिकाशय ज्ञान वलैश्वर्य शक्ति तेज प्रभृत्यसल्येयकल्याण गुण महोदधि’ कहा है जिसमें उनके गुण में १ अखिल हेय प्रत्यनीकत्वं २ स्वेतर विलक्षणत्व ३ स्वाभाविकत्व एव ४ कल्याणत्व—ये चार विशेषण हैं वा लक्षण हैं । श्री शङ्कराचार्यजी ने इसे सदसद्विलक्षण अमिर्वचनीय कहा है । श्रीनिम्बार्काचार्य के मत में इसे अचिन्त्य (१. अपरिमितमहिमत्वादचिन्त्यत्वम् २ अचिन्त्यं तर्कासह यज्ज्ञानम् ३. दुर्घट घटकत्वं ह्यचिन्त्यत्वम्) कहा है और श्रीबल्लभाचार्यजी ने इसे अविकृत (अविकृतपरिणामीत्व अविकृतत्वम्) कहा है । ये सभी विपर्यय बोधक पद विलक्षण अनिर्वचनीय, अचिन्त्य, अविकृत विपर्यय बोधक निर्गुण पद के प्रकार के प्रकाशक हैं । साधारणतया विपर्यय के तीन अर्थ होते हैं—१ अभाव २ अन्यथाभाव और ३ वैपरीत्य । यहाँ अन्तिम दोनों में ही तात्पर्यं सम्भव होने से यहाँ निर्गुण पद से अन्यथा गुण अथवा विपरीत (लौकिक गुण विरुद्ध) गुण सिद्ध होता है ।

शास्त्रो मे ब्रह्म के गुण के सम्बन्ध में कहा गया है—‘जगत् कारणत्वं च सगुणत्वं स्वभावतः । त्रिपादविभूति युक्तत्वं ब्रह्मणो रूपमुच्यते ॥ ‘प्राप्य सर्व गुणार्णवो निखिलभृत् रक्षैक दीक्षो महान् नित्यश्चेतन ईश्वर सकरुण सर्वज्ञताभूमिराद् । औदार्यादिगुणावलिश्रितः सत्यं च सर्वाश्रय, श्रीरामो हि परात्पर सुगतिभिः सेव्य सदा सर्वग ॥’

भगवान् के गुणों का निरूपण जगु श्रीमधुराचार्य कृत भगवद्गुण दर्पण में किया गया है। यहाँ भगवान् का गुण लेखका विषय नहीं है, प्रत्युत निर्गुण सगुण तत्त्व की विवेचना लेखका विषय है। अतः भगवद्गुणों की चर्चा छोड़ निर्गुण सगुण की विवेचना करता हूँ ।

निर्गुण पद गुणों का अत्यन्ताभाव शास्त्रों को इष्ट नहीं है । क्योंकि सर्वत्र निर्गुणपद के साथ ही सगुण पद का भी प्रयोग है । अतः निर्गुण पद का अर्थ नित्यगुण मानने पर ही निर्गुण सगुण में अन्वय और सामञ्जस स्थापित हो सकता है । अन्यथा नहीं किंच निर्गुण का अर्थ अत्यन्त गुणाभाव मानने पर ब्रह्मकी सत्ता ही समाप्त हो जायेगी । गुण रहित कोई भी वस्तु नहीं है । गौतम ने कहा है—“व्यक्त्याकृति जातयस्तु पदार्था—न्या, सू २।२।६६।” निर्गुण मानने पर निरालम्बकी उपोसना भी सम्भव नहीं है—“रूप रेख गुण जाति जुगुति विनु, निरालम्ब मन चकृत धावे । सब विधि अगम विचारहि ताते ‘सूर’ सगुण लील पद गावै ।

गुण के अत्यन्ताभाव के अर्थ में निर्गुण की कहीं सत्ता ही नहीं है । अन गोपियों उद्धव से प्रश्न कर निरुत्तर कर देती है—“निर्गुण कौन देश के वासी ? मधुकर, हंसि समुझाय सौँह दै बूझति साँच न हाँसी ॥ को है जनक जननि को कहियत कौन नारि को दासी । कैसे वरन वेष्ट हैं कैसे केहि रस के अभिलाषी ? पावैगो पुनि कियो आपनो जोरे कहैगो गाँसी । सुनत सुनत मौन है रखो ठग्यो सो ‘सूर’ सवै मति नाशी ॥” यह प्रश्न सुनते ही ऊद्धवजी मौन होकर ठगी सी रह गये उनका सब मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया ।

भ्रमर गीतकार नन्ददासजी की गोपिया इसी प्रकार ऊद्धव से प्रश्न करती है—जो उनके गुण नाहिँ और गुण भये कहाँ ते । बीज बिना तरु जमै मोहि तुम कहो कहाँते ? प्रह्लादजी ने भगवान् से कहा है—“रूपे इमे सदसती तव वेद सृष्टे, बीजाकुरा विव न चान्यदरूपकस्य । युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वा योगेन वह्निमिवदारुषु नान्यत स्यात् ॥ श्रीमद्भा० ब्रह्म ही जगत् का कारण (बीज) है । यदि कारण (ब्रह्म) में गुण नहीं हो तो कार्य (जगत्) में गुण कहाँ से आवेगा । क्योंकि कारण का गुण ही कार्य में अनुगत होता है । कारणाभावे कार्याभाव—वै. सू’ कहा गया है । अतः गोपियों का उक्त तात्त्विकप्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । जगत् में ब्रह्म के गुणों के प्रत्यक्ष दर्शन के अभाव का कारण तो प्रह्लादजी ने ही बतला दिया है—‘जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम् ॥ श्रीमद्भा० ॥ अत एव अनुमान एवं ध्यान (तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान—मु० १।३।१।८।’ ‘कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षद् आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन् । का० ४।१ तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय । ऋ० १।२२।५) द्वारा ही ब्रह्म के गुण एवं रूपों को देख सकते हैं।

वेदों में ब्रह्म को बृहत् (महान्) युवा (श्रेष्ठ) कुमार (सुन्दर) शरीर वाला कहा है—‘बृहच्चारीरो विमिमान ऋक्वभिर्युवाकुमार प्रत्येत्याहवन् ॥ ऋ० १।१५।६।’ यह उनके रूपकी विशेषता—‘क्षणे क्षणे यन्वतामुपैति तदेव रूप रमणीयताया । माघ ।’ का द्योतक है ।

परात्पर ब्रह्म राम के अनन्त गुण है—‘राम अनन्त अनन्त गुण अभित कथा विस्तार ।’ कहा है—“असित गिरिसमं स्यात् कज्जल सिन्धु पात्रे, सुरतरुवरगाखां लेखनी पत्रमूर्वीम् । लिखति यदि गृहित्वा शारदा सर्वं कालं, तदपि तव गुणानामीशपर न याति ॥ अत ब्रह्म सगुण है । निर्गुण का तात्पर्य लौकिक गुणों से एवं सगुण का तात्पर्य अलौकिक (दिव्य) गुणों से है ।

इस विषय में मेरा एक लेख ‘निर्गुण परीक्षा’ शीर्षक ज गु श्रीरामानन्दाचार्य पत्रिका’ के १९८१ तथा अमूर्त्त परीक्षा सन् १९८३ के अङ्क में प्रकाशित है, जो वही द्रष्टव्य है ।

श्रीबिन्दुजी ने कहा है—“होगा वह निराकार निर्गुण निर्लेप निरञ्जन भी होगा । हमको दिखलायी पडता है, सौवार हमारी आँखों में ॥” अत निर्गुण का अर्थ गुणाभाव नहीं है प्रत्युत लौकिक गुण विलक्षण ‘नित्य गुण’ है । ब्रह्म नित्य गुण वाला (निर्गुण) और सत् गुणवाला (सगुण) है ।

सगुण और अगुण पद गुण का विरोधी नहीं है । गुण का संयोग सगुण और गुण का विभाग (पार्थक्य) अगुण पद है । अन्यत्र गुण और गुणी में पार्थक्य तथा आधाराधेय सम्बन्ध है । परन्तु ब्रह्म में इसके विपरीत तादात्म्य । दृष्टान्त के लिये ज्ञान गुण को ले । ज्ञानाधिकरण-मात्मा के अनुसार ज्ञान गुण का आत्मा द्रव्य के साथ आधाराधेय सम्बन्ध है । परन्तु ‘समवायेन नित्य ज्ञानवत्त्वम् परमात्मन्त्वम्’ तथा ‘समवायेन जन्यज्ञानवत्त्वं जीवत्वम्’ भेद से जीव ज्ञान युक्त है और परमात्मा ज्ञानरूप । अत यहाँ जीवात्मा ज्ञान युक्त (सगुण) और ज्ञान रहित (अगुण) दोनों स्थितियों में रहता है । परन्तु परमात्मा ज्ञानयुक्त (सगुण) या ज्ञान रहित (अगुण) नहीं है अपितु ज्ञानरूप (गुण) ही है । अत वह गुण रूप से ही अभिहित है—‘प्रज्ञानं ब्रह्म’ इसी प्रकार रस गुण को ले ‘रसना ग्राह्यो गुणो रस’ रसना से जिसका ग्रहण किया जाय वह रस है और ‘पृथिवी जल वृत्ति’ के अनुसार इसका अधिकरण पृथिवी और जल है । इस प्रकार यहाँ गुण और गुणी में आधाराधेय भाव है । परन्तु ब्रह्म रस युक्त या रस रहित नहीं अपितु रस रूप है—“रसो वै स’ अत वह रस के प्रकरण में भी न तो रस युक्त (सगुण) न रस रहित (अगुण) है, प्रत्युत रस रूप (गुण) ही है । इस प्रकार ब्रह्म का गुण स्वतन्त्र होने (द्रव्याश्रित नहीं होने) गुण स्वरूप होने से सगुण अगुण से भिन्न विशुद्ध गुण है और ब्रह्म सगुण अगुण भिन्न विशुद्ध गुण है जो निश्चित (नित्य) होनेसे निर्गुण कहा जाता है । उसके गुण का लक्षण द्रव्याश्रितत्व समाप्त हो जाने से वह द्रव्य रूप (स्वाश्रित स्वतन्त्र) है । अत इसमें गुणत्वाभाव (द्रव्याश्रयित्वाभाव) के कारण इसे निर्गुण का गुण निषेधपरक अर्थ भी मान लिया जाता है ।

गुण को सभी नहीं जान सकते और न समझ सकते हैं—‘गुणीगुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुण । ब्रह्म का सबसे बड़ा गुण प्रेम कहा गया है और उसे इस प्रेम (गुण) रूप ही मानकर कहा गया है—‘प्रेम ही ईश्वर है ।’ यहाँ भी प्रेम गुण न होकर द्रव्य रूप है । अत ईश्वर इस अर्थ में निर्गुण है । ब्रह्मका गुण त्रिगुणाति (अप्राकृतिक) होने से वह निर्गुण है ।

* अमूर्त्तपरीक्षा *

उपनिषद् में ब्रह्म को मूर्त्त एव अमूर्त्त दोनों कहा गया है । इसकी संगति कैसे होगी ?

कोषानुसार मूर्त्त पद के दो अर्थ होते हैं—काठिन्य और शरीर मूर्त्ति काठिन्य काययो अ. को. ३।३।६६ परन्तु शरीर शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं—(१) “शीर्यते प्रतिक्षणमिति

शरीरम्” आत्मनो भोगायतन शरीरम्’ और (२) चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम् न्या’ सू १।१।११ उक्त प्रथम अर्थ मे तो ब्रह्म का मूर्त्त (शरीर) रूप नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्म का शरीर न तो प्रतिक्षण क्षीयमान है और न ब्रह्म को कर्मफल भोग की अपेक्षा है। किन्तु द्वितीय अर्थ मे तो ब्रह्म का मूर्त्त रूप बनता ही है, क्योंकि ब्रह्म इच्छा ज्ञान के साथ ही प्रयत्न (चेष्टा) का भी आश्रय है और जगत का कर्त्ता पालक-सहरता है। अतः चेष्टा का आश्रय होने से उसका शरीरत्व एवं मूर्त्तत्व (मूर्त्तत्वं च क्रियाश्रयत्वम्) बनता ही है। अतः प्रथम लक्षण के अनुसार वह अमूर्त्त तथा द्वितीय लक्षण के अनुसार मूर्त्त अर्थात् मूर्त्त अमूर्त्त दोनों ही सिद्ध है।

परिच्छिन्न परिमाणवाले पदार्थ मूर्त्त है—“परिच्छिन्नपरिमाणवत्त्वं मूर्त्तत्वम्। “आकाश भी मूर्त्त है क्योंकि यह परिमाण वाला है (मान व्यवहार सोधारण कारणं परिमाणम्। नव द्रव्य वृत्ति-तस)। पुनः ब्रह्म के अष्टमूर्त्तियों मे आकाश को भी मूर्त्त कहा गया है—“अथाग्नी रविरिन्दुश्च भूमिराप प्रभञ्जन। यजमान खमष्टौ च महादेवस्य मूर्त्तयः। ब्रह्मको ‘आकाशवान् सर्वगतश्च नित्य’ कहा गया है। अतः ब्रह्म का भी मूर्त्त होना प्रमाणित है। परन्तु ब्रह्म की मूर्त्ति सावयव नहीं है। अतः वह अमूर्त्त है।

इस प्रकार ब्रह्म को अमूर्त्त एवं मूर्त्त दोनों कहना सर्वथा प्रामाणिक है। इसमे कोई विरोध या व्याघात नहीं है। तभी वेदो मे भी इन्हे मूर्त्त तथा अमूर्त्त दोनों ही कहा गया है। अमूर्त्त पद मे अ पद अनुकम्पार्थक भी हो सकता है—“अशब्द स्याद्भावेऽपि स्वल्पार्थप्रतिषेधयो। अनुकम्पायाञ्च तथा वासुदेवेत्वनव्ययम् ॥ मे० अतः अमूर्त्त का अर्थ अनुकम्पामूर्त्त एवं वासुदेवमूर्त्त भी है।

५ निर्विकल्प निर्णय ५

नि+वि+कल्प=निर्विकल्प। नि=नहीं (निर्निश्चयनिषेधयो अ को ३।३।२५३) वि=विविध अथवा विरुद्ध+कल्प=सामर्थ्य वा शक्ति (कूपसामर्थ्ये-भा०)। अथवा नि+विकल्प=निर्विकल्प। नि=नहीं+विकल्प=“नानाकल्पो विकल्पः। विविधो वा कल्पो विकल्पः न्या भा १।१।२०।।” अथवा ‘विकल्पः पुंसि भ्रान्तौ च कल्पने-मेदिनी।’ ‘उपमाया विकल्पे वा-अ को ३।३।२५० के अनुसार ‘वा’ पद का प्रयोग विकल्प अर्थ के बोधन मे होता है—“यवैर्व्रीहि वा यनेत।’ पाश्चात्य निगमन तर्क शास्त्र के अनुसार सम्बन्ध के अनुकूल वाक्य दो प्रकार के होते हैं—१ निरपेक्ष और २ सापेक्ष पुनः सापेक्ष वाक्य के दो भेद होते हैं (क) हेतुफलाश्रित और (ख) वैकल्पिक यह वैकल्पिक वाक्य ‘या’ वा’ अथवा ‘अथवा (यातो) अथवा (यह) आदि सम्बन्ध सूचक पदों से जुड़ा रहता है। पुनः यह वैकल्पिक वाक्य दो प्रकार का होता है। प्रथम—वह जिनके दोनों विकल्प परस्पर व्याघातक एतावता पारस्परिक वहिष्कारक पद होते हैं इसमे एक की सत्यता दूसरे की असत्यता प्रमाणित करती है तथा एक की असत्यता दूसरे की सत्यता। द्वितीय—वह जिनके दोनों विकल्प परस्पर व्याघातक एतावता पारस्परिक वहिष्कारक पद नहीं होते हैं। इनमे दोनों विकल्प साथ साथ सत्य वा असत्य हो सकते हैं। प्रथम का उदाहरण है—‘मनुष्य या तो नाशवान् है या अमर द्वितीय का उदाहरण है—मोहन या तो मूर्ख है या दुष्ट। संस्कृत व्याकरण मे इन्हे (वा को) वियोजक अव्यय की संज्ञा दी गयी है और इन्हे विरोध सूचक सम्बन्ध का प्रतिपादक कहा गया है।

इस प्रकार निश्चय अथवा ऐकान्तिक का अभाव विकल्प में होता है। यह ठूठा पेड़ है अथवा मनुष्य ? यह मृगजल है वा जल ? इस प्रकार का अनिश्चय विकल्प में रहता है। बस से पाटलिपुत्र जाये वा ट्रेन से इस प्रकार का अनिश्चय रहता है। अतः वैकल्पिक ज्ञान अनिश्च-यात्मक और अनेकात्मक होता है।

न्यायसूत्र भाष्यकार वात्स्यायन ने कहा—‘नाना कल्पो विकल्प विविधो वा कल्पो विकल्प—न्या सू भा १।२।२० अतः निर्विकल्प को अर्थ हुआ निश्चित एक विध ज्ञान। हम इसी ऐकान्तिक अर्थ में निश्चित ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं और भगवान् को निर्विकल्प तरु कहते हैं। क्योंकि भगवान् के सम्बन्ध में अनिश्चय नहीं है। भ्रम रहित एक कोटिक ज्ञान निर्विकल्प है और द्वि कोटिक अथवा चतुष्कोटि ज्ञान सविकल्प है। ऐसा ही व्याकरण एवं कोश से स्वशब्दात् निर्विकल्प पद का निर्णय होता है।

परन्तु निर्विकल्प का नवीन अर्थ की कल्पना की गयी है। यद्यपि न्यायसूत्र में निर्विकल्प और सविकल्प पदों की कल्पना नहीं है। तथापि बाद के नैयायिकों ने वहाँ अपनी कल्पना घुसाई है। फिर भी इस सम्बन्ध में इनमें काफी मतभेद है। न्यायसूत्र के प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण में लिखा है—‘इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेशमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्—न्या सू १।१।४।’ इसमें ‘निर्विकल्प’ पद पठित नहीं। फिर भी कुछ लोग इस सूत्र में पठित ‘अव्यपदेश्यम्’ पद से निर्विकल्प अर्थ लगाते हैं। यह स्मरणीय है कि बाद के नैयायिकों ने इस सूत्र में पठित ‘अव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकम्’ इस अंश को प्रत्यक्ष से हटा कर प्रत्यक्ष का लक्षण ‘इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम् (तस)’ किया है। अतः ‘अव्यपदेश्यम्’ पद व्यर्थ पड़ जाता है। जो कुछ भी हो ‘अव्यपदेश्यम्’ का अर्थ निर्विकल्पम् नहीं है। ‘अव्यपदेश्यम्’ पद ‘अ+वि+अपदेश्यम्’ के योग से बना है। ‘अपदेश’ पद का कोशानुसार तीन अर्थ होता है—१ व्याज, २ लक्ष्य और ३ निमित्त—‘पदे लक्ष्ये निमित्तोऽपदेशः स्यात्—अ को ३।३।२।१६।’ निमित्त कहते हैं ‘करण’ को अनुमान का कारण ‘व्याप्तिज्ञान’ होता है। उपमान का कारण ‘सादृश्यज्ञान’ होता है। शब्द प्रमाण का कारण ‘पदज्ञान’ होता है। परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का कारण कोई अन्यज्ञान नहीं होता। अतः प्रत्यक्ष का लक्षण कहा गया है—‘ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्’ अर्थात् जिस ज्ञान का कोई ‘करण’ नहीं हो वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ही अन्य ज्ञानों का कारण है—‘ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षत्वेन सम्मतम्—प्रमाण दीपिका ९। इसी ‘ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्’ का बोधक ‘अव्यपदेश्य’ पद है, जो स्व अर्थ एवं प्रमाण लक्षण से सिद्ध है। अतः ‘अव्यपदेश्य’ पद से निर्विकल्प की सिद्धि करना भ्रान्त है।

‘निर्विकल्प’ पद का लक्षण दिया जाता है—नाम जात्यादि योजना रहित निर्विकल्पकम्। ‘बालकमूकादि विज्ञानसदृशं निर्विकल्पकम्’। परन्तु यह कथन भ्रान्त है। सर्वप्रथम ऐसा मानने पर केवलान्वयी व्याप्ति—‘व्याप्तिमानन्वयेनैव द्वितीयोऽभिमतः खलु। यथा घटोऽभिधेयोऽस्ति प्रमेयत्वात् घटादिवत् ॥भार १॥’ नहीं बनेगी क्योंकि केवलान्वयी विपक्ष रहित होता है और ‘बालक मूकादि विज्ञानसदृश’ को नाम जात्यादि योजना रहित माना जाय तो यह विपक्ष उपस्थित होने पर केवलान्वयी अनुमान नहीं बनेगा। यहाँ व्यतिरेक भी हो जायेगा जो अभिधेय नहीं है वह प्रमेय है, जैसे बालकमूकादि का ज्ञान। अतः केवलान्वयी का लोप हो जायेगा।

निर्विकल्पक सम्बन्ध में नैयायिकों में विवाद है। सर्वश्रेष्ठ नैयायिक नव्यन्याय के स्थापक श्रीगङ्गेशोपाध्यायजी नामजात्यादि योजना रहित ज्ञान को प्रमा नहीं मानते हैं—

“अथवा तत्प्रकार यज्ज्ञानं तद्वद्विशेष्यकम् । तत्प्रमा नप्रमा नाऽपि भ्रम स्यान्निरविकल्पकम् । प्रकाशतादिशून्य हि सम्बन्धानवगाही तत् ॥

प्रकाशता (विशेषणता) आदि घटित ज्ञान में ही प्रमात्व रहता है, निर्विकल्पक ज्ञान प्रकाशतादि रहित है । अतः वह प्रमा नहीं है ।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि श्रीगणेशोपाध्यायजी ने निर्विकल्पक ज्ञान को न तो प्रमा माना है और न अप्रमा ही । प्रमा और अप्रमा से विलक्षण कहा है । परन्तु यह न्याय सिद्धान्त के ही विरुद्ध होने से अप्रामाणिक है । उदयनाचार्यजी ने न्याय कुसुमाञ्जलि में कहा है—

“परस्पर विरोधे हि न प्रकारान्तरस्थिति । नैकताऽपि विरुद्धानामुक्तिमात्र विरोधत ॥ न्याय कु ३।८

अतः ‘प्रमा एवं’ ‘अप्रमा को परस्पर विरुद्ध होने से प्रमा अप्रमा विलक्षण प्रकारान्तर की स्थिति नहीं हो सकती । प्रमा और अप्रमा के परस्पर विरोध के कारण जो प्रमा नहीं है वह अवश्य ही अप्रमा है और जो अप्रमा नहीं है वह अवश्य ही प्रमा है । प्रमा अप्रमा विलक्षण अन्य तृतीय प्रकार सम्भव नहीं है । प्रमा अप्रमा इन दोनों परस्पर विरुद्ध के विरोध के कारण दोनों की एकता अर्थात् उभयात्मकत्व भी सम्भव नहीं है । अतः कहा है ‘उक्ति मात्र विरोधत । इस प्रकार गणेशोपाध्यायजी का प्रमा अप्रमा विलक्षण कहना ठीक नहीं है ।

श्रीविश्वनाथ पञ्चाननजी ने लिखा है—“भ्रमभिन्न ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा । परन्तु तथा कथित निर्विकल्पक ज्ञान (बालकमूक विज्ञान) को भ्रम भिन्न कैसे कहा जा सकता है । मृग जल जिस प्रकार प्रौढ को जलवत् भासता है, उसी प्रकार वह बालक मूक को भी भासता है । पिपासा बालक और मूक को भी होती है । अतः मृगजल देखकर पिपासित व्यक्ति चाहे वह बाल हो या प्रौढ सभी को पीने की प्रवृत्ति होती है । तब कैसे उसे भ्रम भिन्न कहा जा सकता है । अतः जो प्रमा और अप्रमा प्रौढ (नामजात्यादि योजना सहित ज्ञान वाले) को है वही बालक मूक को भी । अतः बाल-मूक के विज्ञान को भ्रमभिन्न कहना अव्याप्त है एतावता भ्रान्त है ।

मध्वाचार्य (द्वैतवेदान्त), वल्लभाचार्य (शुद्धाद्वैत वेदान्त) एवं भर्तृहरि (वैयाकरण) प्रभृति ज्ञान की उत्पत्ति क्रम में विशेष विशेषण शून्य कोई ज्ञान स्वीकृत नहीं करते हैं । प्रत्येक ज्ञान में किसी प्रकार के विशेष का भाव अग्रह रहता है । बालकादि के ज्ञान में भी आकार (रूप) आदि विशेष्य अवश्य रहता है । अतः सभी ज्ञान सविकल्पक है—

“न सोस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व शब्देन भासते ॥

बिना संज्ञा का कोई ज्ञान नहीं होता । जिसके द्वारा सम्यक् (ठीक) रूप से ज्ञान हो वही संज्ञा कही जाती है और जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु का प्रकाशन हो वही नाम कहा जाता है । अतः बिना संज्ञा या नाम के वस्तुज्ञान असम्भव है । जितने अर्थ हैं उनमें अभेद से संज्ञा (उनका ज्ञान) अभेद से वर्तमान है । बालक किसी पक्षी को आकाश में उड़ते हुये देखता है, तो पक्षी का रूप, उसके उड़ने की क्रिया, उसका इतर पदार्थों से भेद तथा उसका अधिकरण आदि सभी का ज्ञान उसको होता है । इस प्रकार पक्ष रूप से ‘पक्षी’ आकाश में उड़ने से ‘विहग’ आदि उन अर्थों में रहने वाली संज्ञाओं का भी उन्हें अर्थतः ज्ञान होता ही है । इसी अर्थतः ज्ञान का मातृभाषा के शब्दों द्वारा व्यक्त करता है । अतः उसका शब्दतः ज्ञान स्वतः हो जाता है । इस प्रकार कोई भी ज्ञान निर्विकल्पक (नाम जात्यादि योजना रहित) नहीं होता । प्रत्येक

ज्ञान मे विशेषता और प्रकारता रहता ही है। निर्विशेष (अव्यावर्तक) कोई भी ज्ञान नहीं होता। उसकी अर्थत सज्ञा, जाति (सामान्य), विशेष (इतरभेद) आदि का ज्ञान होता ही है। अत सभी ज्ञान सविकल्प है। बालक और मूक की अनुभूति अज्ञात होने से वह दृष्टान्तरूप मे नहीं दिया जा सकता। क्योंकि वह अनुभूति प्रकार के निश्चय का अभाव है। हम यह नहीं कह सकते कि उसको निर्विकल्प प्रकारक ज्ञान होता है। उसकी अनुभूति अज्ञात होने से वहाँ निर्णय स्थगन है। अत उसे दृष्टान्त रूप मे नहीं दिया जा सकता। बालक जन्म लेते ही कहाँ, कहाँ प्रश्न करने लगता है। अत कहा जाता है कि मनुष्य जन्मत तर्कशील प्राणी है। वह मनोनुकूल वस्तु को देखकर प्रसन्नमुख हो जाता है तथा उसको लेने के लिये प्रयत्न करता है। पुन मन के प्रतिकूल वस्तु को देखकर भयभीत हो जाता है, और हटने का प्रयत्न करता है। अत उसके ज्ञान मे भी भेद (विशेष) वा विकल्प है। मनुजी ने कहा है—

“आकौरिगितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्र वक्त्र विकारेण लक्ष्यतेन्तर्गत मन ॥”

न्याय सूत्रकार गौतम ने ही कहा है—

“पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्य हर्षभयशोक संप्रतिपत्ते न्या सू ३।१।१९॥”

इसकी व्याख्या न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका मे वाचस्पतिमिश्र जी ने लिखा है—“अभिप्रेत-विषयक प्रार्थना प्राप्तौ सुखानुभव हर्ष । अनिष्ट विषय सावनोपनिपाते तज्जिहासोर्हानाशक्यता भयम् । इष्ट विषय योगे सति तत्प्राप्त्यशक्यप्रार्थना शोक । तदनुभव सम्प्रतिपत्ति । प्रत्यक्ष बुद्धि निरोधे तदनुसन्धानविषय’ स्मृति । अनुबन्धो भावनास्मृति हेतु संस्कार ।

नवजात बालको के मुखपर जो हर्ष, भय, शोक के लक्षण देखे जाते हैं, उसका कारण उनके पूर्वजन्म की स्मृति है। तब बालक मूक के ज्ञान को निर्विकल्पक कैसे कहा जा सकता है ?

अत विशिष्टाद्वैत वेदान्त मानरत्नावली मे कथन सत्य है—“नैवावभासकं ज्ञानमविशिष्टस्य वस्तुन ॥१।२४॥”

तर्कसप्रहकार ने केवलान्वयि के प्रकरण मे लिखा है—

“अन्वयमात्र व्याप्तिकं केवलान्वयि । यथा ‘घटोऽभिधेय प्रमेयत्वात् इति । अत्र प्रमेयत्वा-भिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च ।”

जब सभी प्रमेय अभिधेय है, तब निर्विकल्पक प्रमा कैसे हुआ ? अत न्यायसिद्धान्त से निर्विकल्पक ज्ञान मान्य नहीं हो सकता क्योंकि यह सभी प्रमेय को अभिधेय मानता है।

सज्ञा (सज्ञास्याच्चेतना नाम हस्ताद्यैश्चार्थ सूचना-अ को ३।३।३३) या नाम (नाम प्राकाश्य संभाव्य क्रोधोपगमकुत्सने-अ को ३।३।२५२) रहित कोई भी प्रमेय नहीं है—ऐसी वैयाकरणों की मान्यता युक्ति पूर्ण है।

निर्विकल्प ज्ञान मानने पर बौद्ध दार्शनिक का प्रत्यक्ष लक्षण “प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्या द्यसंयुतम्-प्रमाणसमुच्चय ॥” स्वीकार होता है, जो इष्ट नहीं है। पुन मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, भर्तृहरि प्रभृति वेदान्तियों एव वैयाकरणों से विरोध होता है। पुन वेदमन्त्रों के सम्बन्ध मे कहा गया है कि ऋषियों ने अन्त करण मे एकाग्र होकर वेदमन्त्रों का दर्शन किया—“शब्दार्थ प्रत्ययाना-मितरेतराभ्यासात्संस्कारस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम् । ऋषयो मन्त्रद्रष्टार ।” वह नहीं वनेगा। आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र के ‘प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्’ सूत्र के प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ श्रुति (वेद) “प्रामाण्ये

स्वातन्त्र्यात्प्रत्यक्षं श्रुति श्रुत्यपेक्षप्रामाण्यकवाच्चानुमान स्मृति” (आनन्दभाष्यम् १।३।२८) इत्यादिरूप से कहा है। वह नहीं बनेगा। वेद ऋषियों को व्यान में अलौकिक तत्त्वों का ज्ञान हुआ वह निर्विकल्प नहीं था, शाब्दिक था। शब्द के द्वारा अथवा शब्द सहित एतावता सविकल्प था। वेद सविकल्प है। निर्विकल्प नहीं। अतः निर्विकल्प ज्ञान मानना वेद और शास्त्रों के विपरीत है।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

✽ ईश्वर की सत्ता और सर्वज्ञता ✽

[ले० वैदेहीकान्तशरण]

ईश्वर की सत्ता एवं सर्वज्ञता के प्रमाण में न्यायाचार्य श्रीउदयनाचार्य ने अपने सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ न्याय कुसुमाञ्जलि के पाँचवे स्तवक के प्रारम्भ में निम्नलिखित कारिका लिखी है। जिनमें आठ हेतुओं से ईश्वर की सत्ता एवं सर्वज्ञता को प्रमाणित किया गया है। इस कारिका की उन्होंने स्वयं द्विविध व्याख्या की है। प्रथम सारव्य मत [ईश्वरासिद्धे] के समाधानार्थ और द्वितीय मीमांसा मत [प्रमाणाभावात्] के समाधानार्थ इस प्रकार सम्पूर्ण पञ्चम स्तवक के प्रथम कारिका में ईश्वर की सत्ता और सर्वज्ञता प्रतिपादक युक्तियों का निरूपण, द्वितीय से पञ्चम कारिकाओं में उक्त युक्तियों में संभावित दोषों का निराकरण, षष्ठ से षोडश कारिकाओं में उन युक्तियों की मीमांसक पक्ष में द्वितीय प्रकार की व्याख्या की है।

उक्तकारिका को उद्धृत कर उसकी पृथक् व्याख्या यहाँ अपने मत से की जा रही है, जिनमें दोनों प्रतिपाद्य धर्मों—१ सत्ता और २ सर्वज्ञता की पृथक् पृथक् सिद्धि की जायेगी।

‘कार्यायोजनधृत्यादे पदान् प्रत्ययत श्रुते । वाक्यात् सख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यय ॥
न्या० कु० ५।१॥’

व्याख्या—साध्यो विश्वविदव्यय—साध्यो [सिद्ध (प्रमाणित) करने का विषय है] विश्व [अखिल] विद् [‘सत्ता’ और ‘ज्ञ (ज्ञाता)’—सत्ताया विद्यते ज्ञाने वेत्ति०] अव्यय [अविनाशी, नित्य]। इस ‘साध्योविश्वविदव्यय’ विधेय वाक्य में प्रतिपाद्य विषय ईश्वर के स्वरूप ‘नित्य सर्वज्ञ’ और ‘सर्वसत्ता’ को साध्य [साय ससिद्धौ] सम्यक् प्रकार से प्रमाणित करने का विषय वा सम्यक् सिद्ध बतलाया गया है। इसके साधन रूप में अष्ट विध युक्तियों का प्रतिपादन किया गया है। जो इस प्रकार हैं—

[१] कार्यात्—डु कृञ् करणे (तना०) धातु में ण्यत् प्रत्यय लगाने से कार्य शब्द निष्पन्न होता है और अर्थ होता है—‘क्रिया का विषय’ या कर्म [कर्म क्रिया—अ को ३।२।१]। क्रिया द्वारा जो किया जाता है एव क्रिया के करण व्यापार से जो उत्पन्न होता है वह कार्य है [परसमवेत क्रियाजन्यफलाश्रयत्वकर्मत्वम्]। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं एव फल तथा व्यापार धात्वर्थ है और उसके आश्रय (फलाश्रय) कर्म और व्यापाराश्रय कर्ता यह तिङ् (आख्यातार्थ) है—‘फलव्यापारयोधातु आश्रये तु तिङ् स्मृतः।’ क्रिया का उत्पादक कारक होता है [क्रोति क्रिया जनयतीति कारकम्] अथवा क्रिया के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसको कारक कहते हैं

[क्रियान्वयी कारकम्] जो छ होते है—‘कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च । अपादानाधिकरण इत्याहु कारकाणि षट् ॥’ [कृ+ण्वुल=कारक] । इस प्रकार जगत् की कार्य होने पर इस जगत् क्रिया के उपादक उक्त कर्तादि छ कारको की सिद्धि स्वत होती है । जिनमे सर्व प्रथम और सर्वप्रधान करक कर्ता [क्रिया सम्पादक कर्ता] की सिद्धि तो सर्वप्रथम ही होती है । जगत् कार्य (शिल्प) है । अतः इसके कारु [कृ+उण्=कारु=शिल्पी] अभियन्ता [इञ्जिनियर] की सिद्धि स्वत होती है । यह विश्व एक यान्त्रिक रचना है और इसकी नियमित संचालन व्यवस्था है अतः इसके रचयिता एव नियामक [व्यवस्थापक] की सिद्धि स्वत होती है । यह व्याकरण शास्त्रा अनुसार ‘कार्यात्’ पद से स्वशब्दात् जगत् कर्ता ईश्वर की सिद्धि होती है । वेदान्त दर्शन ने भी ‘स्वशब्दात्’—त्र सू १।३।१ एव न्यायदर्शन ने भी ‘उक्तिमात्र-न्या कु ३।८ को हेतु माना है । न्याय दर्शन भी कर्तृत्व के लिये कृति [प्रयत्न] को मानते है—‘सकृत्कर्तृत्वं च उपादानगोचरापरोक्ष-ज्ञानचिकीर्षा कृतिमञ्जन्यत्वम्’, ‘कर्तृत्वं चेतनकारकाप्रयोजकत्वेसति सकलकारकप्रयोनृत्वलक्षणं ज्ञान चिकीर्षा प्रयत्नाधारत्वम्’ । एव नैयायिकयत्न [कृति] कोही आख्यातार्थ मानते है । उनका कथन है कि आख्यात की व्याख्या सर्वदा ‘कृत’ धातुसे की जाती है ‘पचति, पदके दो भाग है—एक प्रकृति या धातु तथा दूसरा प्रत्यय [तिवादि] इसमे पचति पद की व्याख्या ‘पाक करोति’ पर्याय से की जाती है । पच धातु की व्याख्या ‘पाकं’ पद से एवं तिप् [ति] की व्याख्या ‘करोति’ पद से की जाती है । अतः सर्वत्र उपरोक्त ‘कार्यात्’ शब्द साधक डुकृञ् धातु का अर्थ कृति (यत्न) ही आख्यातार्थ है । इस प्रकार भी उपरोक्त कार्यात् हेतु से उसका यत्नकर्ता (कारक) का सहज अनुमान होता है ।

वैशेषिक दर्शनानुसार बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है और कार्य के अभाव में कर्ता का अभाव नहीं होता—‘कारणाऽभावात्कार्याऽभावः । वै सू १।२।१’, ‘न तु कार्याऽभावात्कारणाऽभावः ॥ वै सू २।१।२।’ कार्यकारण का लक्षण एवं प्रकार इस प्रकार कहा गया है—‘कार्यं प्राग-भावप्रतियोगि ।’ ‘कार्यं नियतं पूर्वं वृत्तिकारणम् ।’ ‘कारणं त्रिविधम्—समवाय्यसमवायि निमित्त-भेदात् । यत्समवेत कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम् । यथा तन्तव पटस्य । पटश्च स्वगतरूपादे । कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्थे समवेतत्वे सति कारणं समवायि कारणम् । यथा तन्तु सयोग पटस्य । तन्तु रूपं पटरूपस्य । तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् । यथा तुरीवेमादिकं पटस्य ।’ अतः वैशेषिक दर्शनानुसार ‘कार्यात्’ हेतु से इसका कारण रूप ईश्वर की सिद्धि होती है ।

न्याय दर्शन के अनुसार ‘कार्यात्’ हेतु से अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि होती है—“क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् ।’ न च तत्कर्तृकत्वमसमादादीनां सम्भवति । सकर्तृ कर्तृत्वं च उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षा कृतिमञ्जन्यत्वात् ।’ यह अखिल विश्व [पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, ग्रह नक्षत्रादि विविध प्रकार के वृक्ष, जीव, स्वर्णादि धातु, अन्न अग्नि, वायु, जलादि जितने पदार्थ हैं, सभी] कार्य हैं, अतएव इसका कर्ता होना अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि बिना कर्ता के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है । इस विशाल अनन्त विज्ञान पूर्ण विश्व का निर्माता (कर्ता) हमलोगों में से कोई भी जीव नहीं हो सकता है । क्योंकि कर्ता का लक्षण है—‘उपादान गोचर (कारण विषयक) अपरोक्ष ज्ञान (प्रत्यक्ष ज्ञान) चिकीर्षा (करने की इच्छा) और कृति (कार्यानुकूल व्यापार) से युक्त ।’ हमलोगों में किसी भी जीव में विश्व कर्तृत्व का यह लक्षण सम्भव नहीं है । अतः इसका कर्ता ईश्वर है । इस प्रकार उक्त ‘कार्यात्’ हेतु से ईश्वर की सत्ता की सिद्धि होती है ।

अब इसी हेतु से ईश्वर की सर्वज्ञता की भी सिद्धि होती है इस जगत् निर्माण कार्य में जो अद्भुत् कारीगरी (शिल्प कलाकौशल-सौन्दर्य-विज्ञानादि) तथा सुव्यवस्था (संचालन-नियमन-प्रयोजन-रक्षण-पोषणादि) आदि कार्य हैं उसको देखने से इसके निर्माता तथा व्यवस्थापक की असीम बुद्धि का अद्भुत चमत्कार का पता चलता है एवं इससे उसकी सर्वज्ञता की सिद्धि होती है [वह सर्वव्यापी परम प्रतापी जगन्नियन्ता छुपा नहीं है। हरेक पत्ता उसी की गतिसे साचेत हो सिर हिला रहा है]

वेद भगवान् भी यही कहते हैं—‘विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्य सखा ॥ ऋ० १।२२।१९=शु य ६।४, १३।३३ साम० १६७१, अथर्व० ७।२६।६॥’—हे लोगों तुम लोग सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् ईश्वर के अद्भुत् कार्यों और लीलाओं को देखो। [केशव कहें न जात का कहिए। देखत तब रचना विचित्र अति समुझि मनहि मन रहिए ॥ कोउ कह सत्य झूठ कह कोउ, युगल प्रबल कोउ मानै ।’] वाली विचित्र अचिन्त्य अद्भुत अनिर्वचनीय रचना एवं कलाकौशलको देखकर मानव बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। ऐसे जगत् कार्य के अवलोकन करने (कर्माणि पश्यत) का उपदेश देते हुये वेद आगे कहते हैं कि यह जगत् कार्य अव्यवस्थित वा उच्छृङ्खल नहीं है प्रत्युत नियमों से सुवद्ध और नियमित गति से यन्त्रवन् संचालित तथा सुव्यवस्थित है। इसके यान्त्रिकव्यवस्था, बौद्धिक व्यवस्था तथा नैतिक व्यवस्था उसकी सर्वज्ञता का साधक है (यतो व्रतानि पस्पशे)। फिर आगे कहते हैं कि वह हितचिन्तक शासक (युज्य सखा) है। अतः इस विश्व के कार्यों का अवलोकन करने पर कग कण में ईश्वर की सर्वज्ञता का अवलोकन करते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार एक परमाणु की ठीक वैसे ही रचना है जैसा कि ब्रह्माण्ड की। जैसे ब्रह्माण्ड के केन्द्र में सूर्य है और उसके चारों ओर उपग्रह चक्कर काटते (प्रदक्षिणा करते) रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणुओं के केन्द्र में भी प्रोटोन रहते हैं तथा उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। अतः वेद विज्ञान का कथन—‘यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे’ आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध होता है।

न्याय कुसुमाञ्जलि करने ईश्वर के जगत्कार्य का इसप्रकार वर्णन किया है—‘कार कारमलौकिकद्भुतमयं मायावशात्संहरन्, हार हारमपीन्द्रजालमिव य कुर्वन् जगत्कीडति। तं देवं निरवग्रहस्फुरदभिव्यानानुभाव भवं, विश्वसैरुभुवं शिवं प्रतिनमन् भूयासमन्तेष्वपि ॥ न्या कु २।४॥

इसी जगत्कर्तृत्व के विषय में प्रार्थना की जाती है—‘जिसने सूरज चाँद बनाया। जिसने तारों को चमकाया। जिसने सारा जगत् बनाया। जिसने रची हमारी काया ॥ वह है सब दुनिया से आला। उसका है सब काम निराला ॥ उम ईश्वर को सदा मनाओ। उसे प्रेम से सीस झुकाओ ॥’

उपरोक्त ‘कार्यात्’ हेतु के प्रकरण में मीमांसक कार्य (कर्म) को ही फल प्रदाता एतावता ईश्वरवन् मानते हैं। अतः श्रीहनुमन्नाटक के मङ्गल श्लोक में कहा गया है—‘यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुद्धमिति प्रमाणपटव कर्तैति नैयायिका। अहंन्तित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि ॥१।३॥’ परन्तु न्याय दर्शन के मत में कर्म स्वयं फल प्रदाता नहीं है प्रत्युत ईश्वर कर्मफल प्रदाता है ‘ईश्वर कारणं पुरुष कर्माफल्य दर्शनात् न्या सू ४।१।१९।’ अतः इस कार्यात् हेतु से मीमांसक मत में कर्म ईश्वर है और न्यायमत में कर्मकृत प्रदाता ईश्वर है—ऐसा सिद्ध होता है।

उक्त 'कार्यात्' हेतु के प्रकरण मे ही ईश्वर का पर्याय नाम विष्णु महस्रनाम मे इस प्रकार पठित है—'उद्भव क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर । करण कारण कर्ता विकर्ता गहनो गुह ॥ श्लो० ५४॥' प्रपञ्चोत्पत्त्युपादानकारणत्वात् उद्भव, उद्गतो भवात्समाराधिति वा । सर्गकाले प्रकृति पुष्पं च प्रविश्य क्षोभयामासेति क्षोभण । प्रकृति पुष्पं चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरि । प्रविश्य क्षोभयामास सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ इति विष्णु पुराणे १।२।२९। यतो दीव्यति क्रीडति सर्गादिभि, विजिगीषतेऽसुरादीन् व्यवहरति सर्वभूतेषु, आत्मतयाद्योतते, स्तूयते स्तुत्यै सर्वत्रगच्छति तस्माद्देव 'एकोदेव—श्रवे० उ० ६।११' इति मन्त्रवर्णान् । श्री विभूतिर्यस्योदरान्तरे जगद्रूपा यस्य गर्भस्थिता स श्रीगर्भ । परमश्चात्मावीशनशीलश्चेति परमेश्वर । 'सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम् । गी १३।२७।' इति वचनात् । जगदुत्पत्तौ साधकतमं करणम् । उपादान निमित्तं च कारणम् । कर्ता स्वतन्त्र । विचित्र भुवनं क्रियते इति विकर्ता स एव भगवान् विष्णु ॥ शाङ्करभाष्य ॥"

अतः अन्त मे उसे विश्वेश्वर कहा गया है—'विश्वेश्वर देव जगत् प्रभवाप्ययम् ॥ श्लो० १४२॥' एवं गरुडपुराण मे कहा गया है—'आदरेण यथा स्तौति वनवन्तं वनेच्छया । तथा चेद् विश्वकर्ता को न मुच्येत बन्धनात् ॥ पू २३०।५०।'

उक्त 'कार्यात्' हेतु के प्रकरण मे जो उद्यनाचार्यजी ने काग कारमलौकिकाद्भुतमय कुर्वन् जगत् क्रीडति—न्या कु २।४ कहा है वह श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के अनुसार जगत् क्रीडा 'रमु क्रीडायाम्' वातु से निष्पन्न राम मे ही संगत है । अतः इससे परब्रह्म श्रीराम की ही सत्ता एवं सर्वज्ञता सिद्ध होती है तथा उन्हें जगल्लीलबीज कहा गया है । भगवान् का नाम इसीलिये—'करण कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह—वि स श्लो० २४' कहा गया है ।

[२] आयोजनात्=आ समन्ताभावेन पूर्वक युजिर्योगे वातु के योग मे ल्युट् प्रत्यय से आयोजन शब्द बनता है । अर्थ होता है पूर्ण रूप या सम्यक् रूप से एकत्र स्थित करने या जोड़ने का कार्य । इस प्रकार रचना प्रकरण मे आयोजन का अर्थ है अशो को जोड़कर इच्छित वस्तु को बनाना । ईश्वर विश्व अभियन्ता है । यह विश्व रचना उसकी असीम यान्त्रिक बुद्धि का प्रमाण है । यहाँ आयोजन शब्द से साख्यमत मे प्रकृति (जड) एवं पुरुष (चेतन—जीव) का संयोग संसार है । परन्तु प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिये ईश्वर की आवश्यकता है । क्यों कि साख्यमत मे पुरुष निरीह है और प्रकृति जड है । अतः इन दोनों का मिलन स्वयं नहीं हो सकता । अतः ईश्वर साख्य मत मे इन दोनों का संयोजक वा आयोजन करने वाला ईश्वर है । इमी को गीता मे 'मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भेऽदाम्यहम् । तथा 'मयाध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते सचराचरम् ।' कहा गया है । निरीश्वर साख्यमत भी प्रकृति के तीनों (सत्त्व—रज—तम) गुणों को परस्पर विरोधी मानते हैं । तब ये तीनों परस्पर विरोधी होने से मिलकर एककार्य मे प्रवृत्त नहीं हो सकते । इस आपत्ति के समाधान मे उनका कहना है कि बत्ती तेल और अग्नि परस्पर विरुद्ध होने पर भी अन्धकार नाश द्वारा प्रकाशरूप कार्य के लिये तीनों आपस मे विरोध छोड़कर पदार्थों को प्रकाशित करते हैं (प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति) । परन्तु प्रदीप मे भी तेल अग्नि-बत्ती का संयोग कराने वाला चेतन की आवश्यकता है । अतः प्रकृति के तीनों गुणों को प्रयोजनानुसार कार्यसम्पादनार्थ संयोग कराने वाले ईश्वर की सिद्धि होती है ।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार 'धर्म विशेष प्रसूताद् द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेष समवायाना नपदार्थानाम्—वै सू १।१।४' एवं 'पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिग्मात्मा मन इति द्रव्याणि ॥

वै सू १।१।२। एव 'रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणानि पृथक्त्व सयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धय सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणा ॥ वै सू १।१।६।' आदि का सयोजक ईश्वर है।

न्याय दर्शन के अनुसार 'अत्माशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमान प्रवृत्तिदोषप्रत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् ॥ न्या सू १।१९॥' का सयोजक ईश्वर है। उपरोक्त प्रथम हेतु कार्यत्वान्' से ईश्वर के जगत् के कारण सामान्य का निरूपण हुआ है और इस द्वितीय हेतु 'आयोजनात्' से उसका कारण प्रकार 'निमित्त कारणत्व' का निरूपण है।

वेद मत में साकार ईश्वर सृष्टि कर्ता है—

'विश्वतोऽचक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पान् ।

सं बाहुभ्यां धमति सपतत्रैर्धावाभूमी जनयन् देव एक ॥

ऋ १०।८१।३१=गुय १७।१९=अथ, १३।२।९६

न्याय दर्शन ईश्वर को कुम्भकार की तरह प्रयोजक कर्ता मानते हैं जो उपादानों से रचना करता है। वह निमित्तकारण है, उत्पादक कर्ता या उपादान कारण नहीं। परन्तु वेद मत में वह अचित् शरीरी होने के कारण (यस्य पृथिवी शरीरम्) वह उपादान कारण और उत्पादक कर्ता भी है। अतः वह अपने सारूप (इच्छा) से ही अपने अचित् शरीर (जगत्) का इच्छित कार्य रूप में निर्मित कर लेता है। अतः वह निमित्त (आयोजक वा प्रयोजक) कर्ता भी है। इस प्रकार इस हेतु से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। पुनः इस आयोजन कार्य की विशेषताओं के अवलोकन से उसकी सर्वज्ञता भी सिद्ध होती है। सर्वज्ञ के बिना ऐसी विचित्र रचना का आयोजन कोई नहीं कर सकता।

[३] धृत्यादेः=धृज् धारणे वातु से निष्पन्न धृति शब्दका अर्थ धारण करने का विषय है। यह हेतु विश्वके अधिकरण [आधारोऽधिकरणम्] का ज्ञापक है। अधिकरण के चार प्रकार बतलये गये हैं—१ औपश्लेषिक [जिस आधार के साथ आधेय का भौतिक सम्बन्ध हो, यथा—कटे आसने काक], २ वैषयिक [जिस आधार के साथ आधेय का बौद्धिक सम्बन्ध हो, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति], ३ व्याप्य व्यापक [जिस आधार के साथ आधेय का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध हो, जैसे तिलेषुतैलम्] ४ सामीप्यक [जिस आधार के साथ आधेय का सामीप्य है, जैसे गंगाया घोरो वसति]। आधेय जगत् का आधार ईश्वर के साथ सभी प्रकार का अधिकरणत्व सम्भव हो सकता है।

न्यायमत में धृति का अर्थ 'धृतिश्च गुरुत्ववत् पतनाभावः। धृतिधारणं क्रिया गता है और यहाँ इस तृतीय हेतु से 'ब्रह्माण्डादिपतनप्रतिबन्धकीभूतप्रयत्नवदधिष्ठित धृतिमत्त्वान्, विद्यति विहङ्गमधृतकाष्ठयत् ।

मीमांसक मत में 'धारणाधर्म इत्याहुः' के अनुसार इस विश्व (जगत्) को धारण करने वाला आधार (अधिकरण) धर्म है। परन्तु न्यायमत में इस धर्म को भी धारण करने वाला अधिकरण ईश्वर ही है—'अतो धर्माणि धारयन्-ऋ० ३।२२।१८' अथर्व वेद में भी धर्म के साथ ही ब्रह्म (ईश्वर) को अधिकरण बतलाया गया है—'सत्य बृहदतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवी धारयन्ति । अथर्व० काण्ड १२ पृथिवी सूक्त मन्त्र १) वाल्मीकि रामायण में 'रामो धर्मस्य विग्रहः' कह कर दोनों में समन्वय करते हुये परात्पर ब्रह्म राम को ही अन्यतम अधिकरण प्रतिपादित किया गया है। विष्णु सहस्रनाम में परमेश्वर को ही इनको धारण करने वाला (अधिकरण) कहा गया है—'द्यौ सचन्द्रार्क नक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधि । वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मन ॥ श्लोक १३४॥'

मीमांसा दर्शन धर्म को ही ब्रह्म के समान मानता है और वेदान्त दर्शन जहाँ 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा-ब्र सू १।१।१।' से अपने दर्शन का आरम्भ करते हैं वहाँ मीमांसा 'अथातो धर्म जिज्ञासा-मी सू १।१।१।' से अपने दर्शन का आरम्भ करती है। अतः मीमांसा मत में जगत् का अधिकरण ब्रह्म नहीं प्रत्युत धर्म है। परन्तु दूसरे ही सूत्र चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म-मी सू १।१।२।' में धर्म के लक्षण में चोदना (प्रेरणा) मानती है। वेदान्त मत में प्रेरक ईश्वर है- ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ गी १८।६१ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ गी १५।१५॥ अतः ईश्वर ही वारण कर्ता है। इस प्रकार इस धृति (धारण करना) हेतु से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है।

यह ब्रह्माण्ड जिस पूर्ण अनुलङ्घनीय, अटल, अव्यभिचारी समन्वित, सोद्देश्य अखण्ड नियमो पर स्थिर है, उस पर विचार करने से ईश्वर की सर्वज्ञता का ज्ञान होता है। विश्वका अभ्रान्त विज्ञान पर आधारित होना ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रमाण है। विश्व विज्ञान पर विचार करने पर इसका नियामक और संचालक सर्वज्ञ एक ही व्यक्ति ईश्वर सिद्ध होता है। ईश्वर का नाम विश्वनियन्ता इसी लिये है।

[३क] धृत्यादे — धृति के साथ आदे पद है। इस आदि पद से धृञ् धारणे धातु के साथ एक ही आनुपूर्वी में पठित 'भृञ् भरणे एवं हृञ् हरणे, हरण प्रापणं स्वीकार स्तेयं नाशन च' इन दोनों धातुओं से निष्पन्न पदों का ग्रहण होता है। हरिदासवृत्ति में 'आदि पदात् नाशपरिग्रह। ब्रह्माण्डादि प्रयत्न वद्विनाशयं, विनाशित्वात् पाठ्यमान पठवत्' अर्थात् ब्रह्माण्डादि किसी प्रयत्नवान् से विनाश है, नाशवान् होनेके कारण, फाड़ेजाने वाले वस्त्र के समान' लिखा है। जिससे विश्व के विनाशकरने वाले सत्ता के रूप में ईश्वर सिद्ध होता है। यह बात उपरोक्त हृञ् धातु से भी सिद्ध है। हृञ् का प्रथम अर्थ है 'हरण'। विश्व एवं विश्व के जीवों में अपकर्ष, मल, दोष, एवं पापादि है। इसका शोधन होता रहता है। इसका शोधन करने वाला 'अपापविद्ध' परम विशुद्ध तत्त्व ईश्वर ही हो सकता है, दोष युक्त कोई जीवादि नहीं (स्वयमसिद्ध कथं परान् साधयति)। अतः पाप हारक (हरि) ईश्वर की सिद्धि होती है—'हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तरिपिस्मृत। अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावक ॥ बृ ना १।१११००।' ईश्वर का एक नाम इसीलिए पापनाशन—वि सहस्र० श्लोक ११९।' है। न्याय दर्शनानुसार 'प्रवर्तनालक्षणा दोषा—न्या सू १।१।१८।' राग (काम, मत्सर स्पृहा, वृष्णा, लोभ माया, दम्भ), द्वेष (क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष, अभिमान) मोह (विपर्यय, संशय, तर्क मान, प्रमाद भय, शोक) ये ही पाप या मल हैं। इनको छुड़ाने वाला ईश्वर है। हृञ् का दूसरा अर्थ प्रापणं (नयन) है। इस विश्वको ले जानेवाला नेता वा संचालक ईश्वर है। ईश्वर के सिवा इसका कोई भी संचालक नहीं होमकता है। इसीलिए ईश्वर का नाम नेता (जगद्यन्त्रनिर्वाहोनेता) न्याय (नियमेन नीयते इति न्याय)—वि सहस्र० श्लो० ३७, नियम (स्वेषु स्वेषु अधिकारेषु प्रजा नियमयतीति नियम) श्लो० ३०, नय (नयतीति नय नेता) श्लो० ५६।' कहा गया है 'एवं वेदो मे ईश्वर का नाम नेतृ कहा गया है हृञ् का तिसरा अर्थ नाशन है। वह विश्व का नाश करने वाला है अतः उसे हरि (संसारं हरतीति हरि) कहा गया है। एवं वही भय का नाश करनेवाला है। अतः उसका नाम 'भय-नाशन श्लो० १०२' है (भय नाशयतीति भयनाशन)।' संसार में अति भय होने पर उससे ज्ञान के लिये नास्तिकों के मुँह से भी 'ईश्वर? वचाओ' शब्द स्वतः निकल पड़ता है। इससे

ईश्वर की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। विद्वद् विनाशी है। अतः सर्वसमर्थ विनाशक आवश्यक है। वही संहारक ईश्वर है। कारं कारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् सहरन्, हारं हारमपीन्द्रजोलमिव च कुर्वन् जगत् क्रीडति न्या कु २-४ हृष् धातुको चतुर्थ अर्थ स्वीकार होता है। विद्वद् के लोग किसी न किसी नाम रूपसे ईश्वरकी प्रार्थना करते हैं। उसका स्वीकार करनेवाला कोई होना चाहिए। हमलोगों के मनुष्यादि से प्रार्थना करनेके समान वह प्रार्थना स्वीकार करने वाला ईश्वर है 'लभने च तत कोमान् मयैव विहितान्हितान् गी ७।२२।' 'अहं हि सर्वं यज्ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। गी ९।२४।' अब भृञ् धातु का अर्थ भरण होता है। इस जगत् का कोई भरण पोषण करने वाला होना आवश्यक है। माता पिता के द्वारा पुत्र के भरण पोषण करने के समान। वही विश्वभर्ता ईश्वर है और ईश्वर का नाम भर्ता (वि सहस्र० श्लो० १७) है। भरणान् भर्ता विश्व के चौरासी लक्ष जीवों के लिये प्रातःजीव भिन्न भरण पोषण भोजन व्यवस्था उसी के द्वारा होता है। 'अजगर कौं न चोफ़री पछी कौं न काम। दास मल्लू कह गये, सबके दाता राम।' अतः ईश्वर को 'भरण पोषणाधार' कहा गया है। इस प्रकार ईश्वर की सत्ता इस 'आदे [भृञ्, हृष्] पद से होती है। यह सब कार्य अद्भुत और अलौकिक है। अतः इससे ईश्वर की सर्वज्ञता की सिद्धि भी होती है।

[४] पदात्=पद शब्द के व्यवसाय रक्षा स्थान, चिह्न, पैर, शब्द (सुबन्त-तिङन्त) वाक्य एकवस्तु, अङ्क, अपदेश-ये दश अर्थ होते हैं-पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवसाय प्रदेशयो। पादतच्चिह्नयो स्थान त्राणयोरङ्क वस्तुनो। मे० ॥' 'पदं व्यवसित त्राण स्थान लक्ष्माङ्गि वस्तुषु॥ अ को ३।३।९३।' पद=व्यवहार='पदात्' पद्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या 'पदं' व्यवहार। 'पटादि' सम्प्रदाय व्यवहार स्वतन्त्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहारत्वात् आधुनिक लिप्यादि व्यवहार वत्।' अर्थात् 'पद्यते ज्ञायते अनेन इति पद इस व्युत्पत्ति से 'पद' शब्द का अर्थ व्यवहार है। पटादि सम्प्रदाय स्वतन्त्र पुरुष (स्वतन्त्र कर्ता) के द्वारा प्रयोज्य है, आधुनिक लिपि के समान। सृष्टि के आदि में इस पटादि व्यवहार का शिक्षक कोई होना ही चाहिए। वही ईश्वर है। विद्वद् में जो अनन्त कला-कौशल है जो अज्ञात काल से परम्परा रूप से चले आ रहे हैं। इन सभी का मूल स्रोत ईश्वर है। जिस प्रकार मायावी (बाजीगर) कठपुतली को सूत्रसंचार से अधिष्ठित करके उस कठपुतली को घट लाओ' इस प्रकार की आज्ञा देकर उसके द्वारा घटका आनयन करवा कर बालक के ज्ञान (सकेतग्रह) का शिक्षक होता है। उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के आरम्भ में प्रयोज्य प्रयोजक रूप दो शरीरों (जिन्हें निर्माणकाय कहते हैं) के द्वारा व्यवहार करके सृष्ट्यादि में लोगों को शक्तिग्रह करा देता है। इसी प्रकार घटादि का निर्माण करके शिक्षा देता है-'यथा मायावी सूत्र सञ्चाराधिष्ठित दारु पुत्रकं कृत्वा दारु पुत्रकं घटमानय इत्यादि नियोज्य, घटानयनं सम्पाद्य, बालकस्य व्युत्पत्तौ प्रयोजकस्तथेश्वरोऽपि प्रयोज्यप्रयोजक भावापन्नं शरीरद्वय परिगृह्य, व्यवहार कृत्वा तदानीन्तनानां शक्तिं ग्राहयति। एवं घटादि सम्प्रदायमपि स्वयं कृत्वा शिक्षयति। तदिदमुक्तं मायावत् समयादय-न्या कु २।२' इति। समय शक्तिग्रह ॥' ईश्वर का इसीलिये एक नाम 'शिष्टकृत-वि० सहस्र० श्लो० ४०' है एवं योगसूत्र में उन्हें 'स पूर्वेषामपि गुरु कालेननवच्छेदात्' कहा है।

ईश्वर, ब्रह्म, जगत्स्रष्टा, विधाता आदि पदों के सार्थक होने से उन पदों के अर्थ-ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है-ईश्वरादि पदार्थनया ईश्वर सिद्धि।' क्योंकि इन पदों की अर्थवत्ता ईश्वर में ही है। जिसमें अस्तित्व, ज्ञेयत्व एवं अभिवेयत्व रहता है वही पदार्थ है।

‘पद्यते ज्ञायतेऽनेनेति पद प्रत्यायक प्रमाणतर्करूपम्’ इस व्याख्या के अनुसार ‘पदात्’ के प्रथम अर्थ प्रमाणान् ईश्वर सत्ता की सिद्धि होती है—‘तत्रैश्वर्यं विशिष्टं ससारं वमैरीपदप्यसंस्पृष्टं परो भगवान्महेश्वर सर्वज्ञ सकृज्जगद्विधाता । स कथं ज्ञातव्यं अनुमानादागमाच्चा । तथाहि विवादाध्यासितमुपलब्धिमत्कारणकम् [कर्तृकम्—कर्तृपूर्वकम्] अभूत्वाभाविताद्विधादिवदिति । सामान्य व्याप्तेरनवद्यत्वेन निराकर्तुमशक्यत्वात् । तत् सामान्यं सिद्धौ परिशेषात्कार्यविशेषाच्च कर्तृविशेष-सिद्धिः ॥ चित्रादि कार्यविशेषात् कर्तृविशेषसिद्धिवदिति । एकोहि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु । य इमाल्लोकानीशत ईशनीभि (श्वे० ३।२) इत्याद्यागमाच्च । न्याय सार ।’ द्वितीय अर्थ ‘कर्ता’ भी ईश्वर का सोधक है—‘कर्तारं ना कार्यं विना स्यात् इति नियमात्, यदि ईश्वर नहीं होता तो जगत् सृष्टि (कार्य) भी नहीं होता—इस तर्क से भी ईश्वर की सिद्धि होती है ।

अब पद शब्द के उपरोक्त रक्षादि अर्थों से ईश्वर की सिद्धि दिखलायी जाती है ।

पद=२ रक्षा-विश्व के प्रत्येक प्राणियो एव वस्तुओ की रचना में स्वरक्षात्मक यन्त्रों की व्यवस्था है । आँख के सामने कुछ आते ही आँखों की पलके स्वतः आँखों की रक्षा के लिये स्वचालित अपने कपाट बन्द करलेते हैं । शरीर के मांसकोषों पर आघात होने पर स्वतः रक्तकण मांस कोषों का निर्माण करके क्षतिपूर्ति करते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक अङ्गों की स्वरक्षात्मक प्रवृत्ति स्वतः होती है । यह रक्षात्मक व्यवस्था ईश्वर कृत है । अतः ईश्वर का एक नाम ‘रक्षण [जगत्त्रय रक्षन् रक्षण] वि सहस्र० श्लोक ११२’ है ।

पद=३स्थान-जहाँ स्थित होता है उस अविकरण को स्थान कहते हैं । यह विश्व ईश्वर में ही स्थित है । ‘विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥गी० १०।४२॥ मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थि । यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्व-त्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥गी १।४।६॥’ गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुदृत् । प्रभव प्रलयं स्थान निवान बीज मव्ययम् ॥गी १।१८॥’ यह अनन्त ब्रह्माण्ड अनन्त ब्रह्म (ईश्वर) में ही स्थित हो सकना है । तद्विष्णो परम पदं सदा पश्यन्ति सूरय । दिवीव चक्षुराततम् ॥ऋ १।२२।२०॥’

‘तत् पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निरर्तन्तिभूय ॥गी० १५।४१’ ‘गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् ॥गी १५।५

पद=४लक्ष्म-लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि होती है । सृष्टि कर्तृत्वादि लक्षणों को देखने से सृष्टि कर्तादि लक्ष्य रूप ईश्वर की सिद्धि होती है—‘ऐश्वर्येण गुणेनासौ सृजते तच्चराचरम् ।’ ऐश्वर्यं समस्त वस्तु नियमनसामर्थ्यम् ।

पाद=५पैर-यहाँ पद (पैर) शब्द स्थान (देश) मापक पग (डेग) परिमाण को बोधक है । विश्व का मापक कोई होगा । वह मापक ईश्वर है और उसने ही अपने डेग (पग) से विश्वको मापा है—‘त्रेया निदधे पदम् । त्रिणिपादा विचक्रमे ॥ऋ १।२२।१८ अतः यहाँ ‘पदात्’ हेतु से विश्व मापक यन्त्ररूप ईश्वर की सिद्धि होती है । अथवा, पद का अर्थ ईश्वर का पैर अश मान जाये तो ‘पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादम्यामृत दिवि । ऋ १०।९० से ईश्वर की सिद्धि होती है ।

पद=६शब्द-ईश्वर शब्द सुबन्त-‘ईश्वर’ एवं तिङन्त-‘इष्टे’ से ईश्वर की सिद्धि होती है । पुनः शब्द की शक्ति ‘अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर सङ्केत शक्ति—तसं से भी ईश्वर की सिद्धि होती है । तत्ते पदं—गी० ८।११-१२ कठ १।२।१५

पद=७वाक्य-इसकी व्याख्या आगे 'वाक्यान्' हेतु के प्रकरण में की जायेगी ।

पद=८एकवस्तु-विश्व में एक वस्तु ईश्वर ही है-तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रतिशरीर भिन्न । त स ।' 'एकोऽहम् द्वितीयो नास्ति-उपनिषद् ।' अत एक वस्तु रूप में ईश्वर की सिद्धि होती है । इसीलिये गणना में भी एक को राम कहकर गिनते हैं । 'द्यावाभूमी जन-यन्देव एक विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥ शु य १७।१८॥

पद=९अङ्क-अङ्क का अर्थ ललाट रेखा [ललाट रेखा लिखिना प्रगस्ता] का व्यवस्थापक ईश्वर ही है । पार्वतीजी मा से कही थी- 'मेदि सरुहि को विवि के अङ्का । मातु व्यर्थ किमिलेहु कलंका । यह भाग्य रेखा हस्तमें भी अङ्कित रहती है । जिम्का प्रत्यक्ष फल ज्ञान देखा जाता है । इसका निर्धारक वा अङ्कक ईश्वर प्रत्यक्ष मिद्व है ।

पद=१०अपदेश- 'पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेश स्यात्-अ०को ३।३।२१६ हेतु कारण विश्व के कारणों का भी कारण परम कारण अथवा हेतुओं का भी हेतु चरम हेतु परम हेतु ईश्वर है स कारण कारणाधीन ।

[५] प्रत्ययत-प्रत्यय शब्द के १अवीन, २ शपथ, ३ ज्ञान, ४ विश्वास, ५ सद्धेतु, ६ आचार, ७ प्रसिद्ध, ८ छिद्र, ९ सनादि व्याकरण के प्रत्यय-ये नव अर्थ होते हैं- 'प्रत्यय शपथे छिद्रे विश्वासे सत्यहेतुषु-अनेकार्थक कोष श्लो० ११४ प्रत्ययोऽवीन शपथ ज्ञान विश्वास हेतुषु । रन्ध्रे अ को ३।३।१४८

प्रत्यय=१अवीन-विश्व में पूर्णतः स्वाधीन कोई नहीं है । सभी ईश्वर के पराधीनता में हैं । इसलिये ईश्वर का एक नाम 'निग्रह' [स्वशेन सर्वं निगृह्णाति इति निग्रह] वि०सहस्र श्लो ९४ भी है । ईश्वर का एक नाम 'शास्ता' [सर्वपामनुशिष्टि करोतीति शास्ता] वि स श्लो० ३५ भी है । विश्व में सामान्यतया परम्परया एक दूसरे एवं दूसरे तिसरे के अधीन (आश्रित) हैं । इस प्रकार जो अन्तिम आश्रय हैं और वह किसी पर आश्रित नहीं स्वाश्रित हैं वही सभी का मूल आश्रय ईश्वर है ।

प्रत्यय=२शपथ-ससार के प्रत्येक क्षेत्र में अन्तिम उपाय शपथ ही है । चाहे राष्ट्रपति हो या सैनिक, साक्षी हो या न्यायाधीश सभी को शपथ लेना ही पड़ता है और सभी प्राय ईश्वर की ही किसी न किसी रूप में शपथ लेते हैं । बिना शपथ का जगद्-व्यापार नहीं चलना है । सभी ईश्वर की शपथ लेते हैं और शपथ तोड़ने पर ईश्वर को दण्ड प्रदाता मानते हैं । अतः शपथ का अधिष्ठान रूप ईश्वर की सत्ता स्वभाव सिद्ध होती है ।

प्रत्यय=३ ज्ञान-ज्ञान का अधिकरण आत्मा है । वह दो प्रकार का है-जीवात्मा और परमात्मा- 'ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविध परमात्मा जीवात्मा चेति । तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रति शरीर भिन्नो विभुर्नित्यश्च ॥ त स ॥ परमात्मत्व च समवायेन नित्यज्ञानवत्त्वम् । समवायेन जन्यज्ञान (अनित्य) ज्ञानवत्त्व जीवत्वम् । प्रतिविम्ब ॥ इस प्रकार समवायेन नित्यज्ञानवान् ईश्वर की सिद्धि होती है । विम्ब रचना का विज्ञान असीम है । इस ज्ञान का अधिकरण अनन्त और सर्वज्ञ ईश्वर ही हो सकता है । ज्ञान का कोई आश्रय होना ही चाहिए- 'ज्ञानं कचिदाश्रितम्, कार्यत्वात्, रूपादिवत् ।' विश्व विज्ञान के नियमों को परस्पर समन्वित और एक ही व्यापक नियम के अन्तर्गत नियमित देखने से असीम ज्ञानवान् नियामक ईश्वर की सिद्धि होती है । 'प्रत्यय-

प्रमाण्यात् । वेदजन्यज्ञानं कारणगुणजन्यं प्रमात्वान् प्रत्यक्षादि प्रमावत् । अतः वेदजन्य ज्ञानका प्रामाण्य उसके कारणरूपवत्ता ईश्वर [करण] से जन्य है इसप्रकार वेदका वक्ता सर्वज्ञ ईश्वर सिद्ध है । पुनः 'प्रत्ययत विविप्रत्ययात् । आप्ताभिप्रायो विध्यर्थः । यस्याभिप्रायः स एवेश्वरः । कदाग्या है वेदः कर्ता ईश्वरमे सवोकी श्रद्धा है—'देवानामपि देवमुद्भवदति श्रद्धा प्रपद्यामहे—न्या कु ३।२३।'

प्रत्यय=४विश्वास—शब्दप्रमाण का प्रामाण्य तभी होता है, जबकि उसका वक्ता प्रामाणिक हो । वैदिक वाक्यों का प्रामाण्य भी उसके वक्ता के प्रामाण्य पर आश्रित है । ईश्वर [नित्य और सर्वज्ञ] के अतिरिक्त किसि अन्यमें विश्वासही नहीं होगा । अनेक सर्वज्ञ माननेसे अव्यवस्था होगी—'प्रमाया परतन्त्रत्वात् सर्गप्रलय सम्भवात् तदन्यस्मिन्निश्चिन्तविधान्तरसम्भवः ॥ न्य।कु।, 'जानेबिनु कि होहि परतीति । बिनुपरतीति होहि नहि प्रीति ॥ प्रीतिबिना नहि भक्तिटटाइ । जिमिखगपति जलकेचिकनाइ ॥ 'अतः विश्वासात् ईश्वरकी सिद्धि होती है । 'परब्रह्मकोपाइये मनहि के परतीति, भवानीशकौवन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । याभ्याविना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमिद्वारम् ॥ अतः विश्वास से ईश्वर प्रत्यक्ष सिद्ध होता है ।

प्रत्यय=५सद्ब्रतु—सद्ब्रतुओं से अनुमानप्रमाण द्वारा ईश्वर सिद्ध होता है । ये सद्ब्रतु प्रकृत 'कार्यायोजन, लोक की आठो युक्तियों में हैं । अतः इसकी व्याख्या सभियुक्तियों की व्याख्या के अन्तर्गत समझलेनी चाहिए । सद्ब्रतु साध्यके साधक होते हैं ।

प्रत्यय=६आचार—सभी आचारों का चरमउद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है और अन्तिम आचार ईश्वर प्रणिधान ही है—'तदर्थं यम [अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह—इति यमा] नियमा [शौच सन्तोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा] न्या आत्म संस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायै ॥ न्या सू ४।२।४६॥ अतः इससे भी ईश्वर की सिद्धि होती है ।

प्रत्यय=७प्रसिद्ध—विश्व में ईश्वर सर्वत्र स्वभाविक रूपसे प्रसिद्ध है—'शुद्धबुद्ध स्वभाव इत्यौपनिषदा, आदि विद्वान् सिद्ध इति कापिला, क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टो निर्माणकायमविष्टाय सम्प्रदाय प्रद्योतकोऽनुग्राहकश्चेति पातञ्जला, लोकवेदविरुद्धैरपि नित्य स्वतन्त्रश्चेति महापाशुपता, शिव इति शैवा, पुरुषोत्तम इति वैष्णवा, पितामह इति पौराणिका, यज्ञपुरुष इति याज्ञिका, सर्वज्ञ इति सौगता, निरावरण इति दिगम्बरा उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसका, लोकव्यवहारसिद्ध इति चार्वाका, यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिका, किं बहुना यं कारवोऽपि विश्वकर्मैत्युपासते, तस्मिन्नेवं जाति गोत्र प्रवर चरणकुलधर्मादिवदासंसार सुप्रसिद्धानुभावे भगवति भवे सन्देह एव कुत, किं निरूपणीयम् ।' 'यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, द्वौद्वाबौद्धमिति प्रमाण पटव कर्तेति नैयायिका, अर्हन्निस्त्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्य नाथो हरि ।' अतः सर्वत्र प्रसिद्धि ईश्वर की सत्ता का सर्वतन्त्र सिद्धान्त और प्रमाण है ।

प्रत्यय=८छिद्र—गीता में भगवान् ने कहा है—'भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम् ॥१८।५५।' अतः आत्मा का प्रवेश स्थान होने से इस छिद्र अर्थ में प्रत्ययात् ईश्वर की सिद्धि होती है ।

प्रत्यय=सनादि ९व्याकरण का प्रत्यय—व्याकरण के अनुसार 'न सोस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दा नुगमाहते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते । अतः ईश्वर ज्ञान भी ईश्वर शब्द से अनुविद्ध है । ईश्वर शब्द की सार्थकता और सत्ता है । इस ईश्वर शब्द से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती

है । इस ऐश्वर्ये (अदा०) । 'ईशावास्यामिद सर्व यत्किंच जगत्या जगत् । तेन न्यक्तेन मुञ्जीथा मा गृध कस्यस्विद्धनम् ॥ शु य- ४०।१॥'

[६] श्रुते=श्रुति शब्द के तीन अर्थ होते हैं—१ वेद, २ कर्ण और ३ वार्ता-श्रुति श्रोत्रे च तत्कर्मण्याम्नाय वार्तयो स्त्रियाम्-मे० ५८।६६, वेदे श्रवसि श्रुति-अ को ३।३।७३।

श्रुति=१ वेद—इस अर्थ में श्रुते पद से दो प्रकार से ईश्वर की सिद्धि होती है—प्रथम वेदकर्ता के रूप में—'वेद पौरुषेयो वेदत्वान् आयुर्वेदवत् । द्वितीय वेद प्रतिपाद्य विषय के रूप में—'कृत्स्न एव च वेदोऽय परमेश्वरगोचर । स्वयंद्धारैव तात्पर्यं तस्य स्वर्गादिवद् विधौ ॥ न्या कु ५।१५।' 'वेदैश्च सर्वैरहमेववेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेवचाहम् ॥ गी १५।१५।'

श्रुति=२ श्रोत्र—आकाश में व्याप्त अनहन् नाद रूप वेद ऋषियो द्वारा श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा सुने गये । अतः श्रोत्र द्वारा गृहीत अनहन्नाद (रुहेरुवीर सुनो भाइ साथो अनहत् बाजे डोल रे) द्वारा ईश्वर का ज्ञान होने से इस होतु द्वारा ईश्वर की सिद्धि होती है ।

श्रुति=३ वार्ता—अनादि और अज्ञात काल से सर्वत्र जन श्रुति के रूप में परम्परागत रूप से ईश्वर की वार्ता सर्वत्र सुनी जा रही है । शास्त्रों के रूप में भी यह वार्ता अनादि काल से चली आ रही है । अतः यह सर्वव्यापक अनादि वार्ता निर्मूल नहीं हो सकती । इस वार्ता के द्वारा सर्वत्र ईश्वर की सत्ता और सर्वज्ञता की सिद्धि होती है ।

[७] वाक्यात्=वाक्य शब्द के साधारण अर्थ 'वाक्य पद समूह स्यात् । वाक्यं द्विविधं—वैदिकं लौकिकञ्च । वैदिकमीश्वरोक्तत्वान् सर्वमेव प्रमाणम् । लौकिकं त्वाप्तोक्तं प्रमाणं, अन्यदप्रमाणम् ॥ त स ॥' के अनुसार वेदों की पूर्ण प्रामाणिकता का कारण ईश्वर है । अतः वेदों को ईश्वरोक्त होने के कारण पूर्ण प्रामाणिक होने से ईश्वर की सिद्धि होती है । इस प्रकार वेदवक्तृत्वेन ईश्वर सिद्ध है । 'वेद पौरुषेयो वाक्यत्वात् अस्मदादिवाक्यवत् ।' से वेद का पौरुषेयत्व सिद्ध है । सर्वज्ञानमय वेद का वक्ता सर्वज्ञत्व विशिष्ट ईश्वर है ।

वाक्य का दूसरा अर्थ भाषा है । विश्व में हजारों प्रकार की भाषायें हैं । परन्तु सभी भाषाओं की वाक्य व्यवस्था समान है । सभी भाषाओं में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण लिङ्ग, वचन, कारक, काल, उद्देश्य, विधेय आदि की समान प्रक्रिया और व्यवस्था । समरूपता के कारण एक भाषा के वाक्य दूसरी भाषा के वाक्य में रूपान्तरित होते हैं । सच तो यह है कि विश्व के सभी भाषाओं का मूल और जननी संस्कृतभाषा ही है । अन्य सभी भाषा संस्कृत के ही कालक्रम से विकृत रूप में उत्पन्न हैं । उस मौलिक (आदिम) भाषा पर विचार करने से ज्ञात होता है कि उसकी सृष्टि किसी मनुष्य द्वारा सम्भव नहीं है । अतः आदि भाषा का स्रष्टा सर्वज्ञ ईश्वर ही है ।

वाक्य का तृतीय अर्थ—'तिङ्शुबन्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता-अ को १।६।२।' के अनुसार प्रथम सुबन्त के अनुसार 'क्रियान्वयी कारकम्' छ प्रकार के होते हैं—१ कर्ता (क्रिया सम्पादक कर्ता, व्यापाराश्रय कर्ता), कर्म (क्रियया क्रान्तं कर्म परसमवेत क्रियाफलाश्रयत्वं कर्म) ३ करण (यद् व्यापाराव्यवधानेन कार्यनिष्पत्तिस्तत्करणम्, साधकतमकरणम्) ४ सम्प्रदान (सम्यक् प्रदीयतेऽस्मै तत् सम्प्रदानम् तादर्थ्येचतुर्थी वाच्या) ५ अपादान (विभाग जनक व्यापारे ध्रुवं यत्त-

दपादानम् भुव प्रभवश्च) ६ अधिकरण (आधारोऽविकरणम् अधिक्रियतेऽस्मिन्नित्यधिकरणम् आधार)। इनमे कर्ता कर्म करण और अविकरण डुकृब् करणे अर्थक होने से जगत्सृष्टि के कर्ता, कर्म, करण और अविकरण निमित्त कारणों का साधक एवं सम्प्रदान प्रयोजन (प्रयोजनमनुदीश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते) का तथा अपादान उत्पत्ति स्थान वा उपादान कारण का साधक है। इस प्रकार उक्तसुबन्त वाक्यों से जगत् के कर्ता कर्मादि रूप में ईश्वर की सिद्धि होती है। इसी प्रकार तिङन्त वाक्य के लक्षण के अनुसार सर्वप्रथम पठित धातु 'भू' का तिङन्त रूप 'भवति' विश्व एवं विश्व कर्ता की सत्ता का साधक प्रमाण है—भूसत्ताया (भ्वा० १) यद्यपि सत्ता जाति न क्रिया तथापि आत्म धारणं सत्तेत्युच्यते। स्वरूपेणावस्थानमिति यावत्। द्वितीय धातु एध वृद्धौ (भ्वा० २) से विश्व के 'जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति षट् भाव विकारा' सृष्टि विकार एवं विनाश का ज्ञापन होता है। जिससे विश्वस्रष्टा और संहारकर्ता ईश्वर की सिद्धि होती है।

[८] संख्या विशेषात्—'संख्यास्यादेकाद्यादिविचारयो—मे० 'एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या—त सं ।' यह संख्या व्यक्त संख्या (अङ्क गणित) और अव्यक्त गणित (बीज गणित) भेद से दो प्रकार की होती है। अङ्कगणित की प्रधान चार प्रक्रिया ये हैं—१ जोड़ (योग), २ घटाव (ऋण) ३ गुणा ४ भाग, एवं दश अङ्क हैं—शून्य (०), एक (१), दो (२) तीन (३) चार (४) पाँच (५) छ (६) सात (७) आठ (८) नव (९) एक एकादश अङ्क है अनन्त (००)। इन संख्याओं का प्रयोग गणित (गणना) में होता है। इस प्रकार संख्या का विस्तार शून्य से अनन्त तक है। शून्य और अनन्त अविकारी (अर्थात् उपरोक्त चतुर्विध गणित प्रक्रियाओं से अप्रभावित रहने वाले) हैं। अनन्त को किसी भी संख्या से योग, घटाव, गुण, भाग करने पर न तो उसमें वृद्धि होती है और न ह्रास अर्थात् कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विश्व के सभी वस्तु सान्त हैं। गणना क्रम में जो अनन्त वस्तु है वही संख्या विशेष (अन्य संख्याओं का व्यावर्तक) है। अतः इस संख्या विशेष के विषय के रूप में ईश्वर की सिद्धि होती है। यही शब्द प्रमाण वेदों में भी ईश्वर के सम्बन्ध में कहा गया है—'पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवावशिष्यते ॥ अथर्व०॥ इसे सन्त विनोवाजी ने इस प्रकार अनुवाद किया है—'पूर्ण है वह पूर्ण है यह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा।' इस प्रकार पूर्ण (अनन्त संख्या) ईश्वर का प्रमाण है। बौद्ध दर्शन में और ज्योतिष गणित में शून्य को पूर्ण कहा गया है। बौद्ध ईश्वर को मानते नहीं हैं। वे सत्ता को क्षणिक मानते हैं। उनके मत में सभी शून्य रूप हैं। अतः उनके मत से सभी कुछ शून्य (अवास्तविक और अभाव) रूप मालूम पड़ता है। परन्तु वास्तव में बौद्धों का शून्यवाद ऐसा नहीं है, वह अनिर्वचनवाद है, जैसा कि शून्यवादी नागार्जुन ने कहा है—'शून्यमिति न वक्तव्यम् अशून्यमिति वा भवेत्। उभयं नोभयं चेति, प्रज्ञाप्यर्थं तु कथ्यते।' अतः शून्य भी अचिन्त्य सर्व विलक्षण ईश्वर का ही व्यञ्जक होने से ईश्वर (अव्यक्त ब्रह्म) का प्रमाण है। यह प्रलयावस्था काल के ईश्वर का निरूपक है। इस प्रकार अङ्कगणित के संख्या विशेष (अविकारी संख्या) से ईश्वर की सिद्धि होती है।

बीजगणित में अज्ञात संख्या को एक्स (x) मान लिया जाता है और फिर बीज गणितीय प्रक्रिया से उसे ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार अज्ञात ईश्वर को एक्स मानकर इस बीज गणितीय प्रक्रिया से उसकी सिद्धि की जा सकती है। बीजगणित में अङ्कों के बदले अक्षरों का प्रयोग होता है। अक्षर ब्रह्म ईश्वर का ज्ञान इन अक्षरों के प्रयोगों से भी होता है।

बीजगणित के समान ही रेखागणित भी है। इसमें अङ्को एव अक्षरो के स्थान में रेखाओं का प्रयोग होता है। बिन्दु-रेखा, केन्द्र, परिधि आदि इस रेखा गणित के उपकरण हैं। परन्तु सभी को मूल बिन्दु ही है। रेखा भी बिन्दुओं से ही बनती है। इस प्रकार रेखागणित का मूल बिन्दु परमाणु (पर वा बृटे परमाणु=अखण्डनीय मौलिक पदार्थ न कि वैशेषिक अथवा विज्ञान के परमाणु) के ज्ञापक है तथा जगत् के मूल उपादान कारण के बोधक है। केन्द्र और परिधि ब्रह्माण्ड रचना (केन्द्र में सूर्य और चारों ओर चक्कर काटते हुये ग्रहोपग्रह नक्षत्रादि) एवं विज्ञान के परमाणु (केन्द्र में प्रोट्रोन और उसके चारों ओर चक्कर काटते हुये न्यूट्रोन) की रचना के प्रतीक हैं। विश्व रचना का ज्ञान रेखागणित से ही होता है। रेखागणित में साध्योको कल्पनाकर सिद्ध (प्रमाणित) किया जाता है। पहले किसी वस्तु को मानलिया जाता है फिर उसे प्रमाणित किया जाता है। इस प्रक्रिया से ईश्वर को भी मानकर उसकी सिद्धि की जा सकती है। अतः रेखा गणित विज्ञान से ईश्वर की सिद्धि होती है।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गणित (अङ्कगणित, बीजगणित, रेखागणित गति गणित आदि) विज्ञान के आधार पर ही निर्मित एवं व्यवस्थित है। सूर्य-चन्द्र-पृथिवी-ग्रह-उपग्रह आदि की स्थिति और गति इसी गणित विज्ञान पर आश्रित है। अतः गणित (संख्या विज्ञान) से ब्रह्माण्ड नायक ईश्वर के असीम ज्ञान की भी सिद्धि होती है। सभी विज्ञानों-१ पदार्थ विज्ञान २ रसायन विज्ञान ३ जीव विज्ञान ४ अन्तरिक्ष विज्ञान ५ चिकित्सा विज्ञान आदि का आधार गणित विज्ञान ही है। इस गणित का मूल अधिष्ठान इस गणितानुसार विश्व रचयिता ईश्वर सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिकरूप में सिद्ध होता है।

इस प्रकार संख्या के अङ्क अर्थ में दो प्रकार से ईश्वर सिद्ध होता है-एक इस गणित विज्ञान के अधिष्ठान कर्तारूप में और दूसरा गणित विज्ञान के द्वारा प्रतिपाद्य रूप में।

अब संख्या शब्द का दूसरा अर्थ विचारणा भी होता है-‘चर्चा संख्या विचारणा-अ को १।५।२’ महाभारत में लिखा है ‘दोषाणाञ्च गुणानाञ्च प्रमाणं प्रविभागत । कञ्चिदर्थमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधायताम् ॥ इसी अर्थ में सांख्यदर्शन विचारणा के कारण नाम पड़ा। अब विश्व में गुण दोषों का विवेचन करने पर निर्दोष पदार्थ एक मात्र ईश्वर सिद्ध होता है। अतः निर्दोष का अधिष्ठान रूप ईश्वर सिद्ध है। इसी प्रकार विचारणा से भी विश्वकर्ता एवं व्यवस्थापक ईश्वर की सिद्धि होती है। अतः इस अर्थ में भी दो प्रकारों से ईश्वर की सिद्धि हुई-एक सामान्य विचार (ज्ञान) के द्वारा एवं दूसरा गुणदोष विचार के द्वारा।

संख्यावान् का अर्थ विद्वान् होता है-‘विद्वान् विपश्चिदोषज्ञ सन् सुवी कोविदो बुध । धीरो मनीषी ज्ञ प्राज्ञ संख्यावान् पण्डित कवि । अ को २।७।५।’ विश्व में ज्ञान का तारतम्य देखा जाता है। एक से बढ़कर दूसरा विद्वान् होता है और दूसरे से बढ़कर तिसरा, तिसरे से बढ़कर चौथा। यह बढोत्तरी का क्रम इसी प्रकार चलता है। इस क्रम में जो सबसे अन्त में सबसे बढकर विद्वान् है, जिसके परे कोई विद्वान् नहीं है। वही अन्तिम पूर्ण ज्ञानी परम विद्वान् ईश्वर सिद्ध होता है। इसी प्रकार विद्याओं के मूल में जो सबसे पूर्व में विद्वान् था, जिससे ही विद्याएं परम्परागत रूप में निर्गत हुई हैं। वही विद्यास्रोत ईश्वर सिद्ध है। ऐसा ही सांख्य दर्शन कहता है-‘आदि विद्वान् सिद्ध इति कापिला ।’ इस प्रकार संख्या विशेष (ज्ञान विशेष) से ईश्वर की सिद्धि होती है।

संख्या विशेष का एक अर्थ इन लौकिक गणित विज्ञान से परे संख्या विज्ञान से भी है, जिसमे एक मे एक जोड़ने से एक ही होता है (जैसे एक बून्द और एक बून्द मिलकर एक ही होता है) — 'परेऽन्ये सर्व एकी भवन्ति ।' इस परम एक संख्या विशेष से ईश्वर की सिद्धि होती है ।

'गण संख्याने (चुरा०) गणयति' इति संख्या । अङ्क पदे लक्षणे च (चुरा०) । संख्या विशेष (गणनाविशेष) एवं अङ्क विशेष (पद विशेष और लक्षण (लक्ष्यका निर्वाक सावन) विशेष) के द्वारा ईश्वर की सत्ता और सर्वज्ञता की सिद्धि होती है ।

'सम्यक् ख्यायते कथ्यते अनया इति संख्या सज्ञा इस व्युत्पत्ति से विश्वकर्मा, विश्वस्रष्टा, ईश्वर आदि संज्ञा विशेषों से भी ईश्वर की सिद्धि होती है ।

उदयनाचार्यजी की उपरोक्त कारिका के सभी हेतुएँ वेमन्त्रों से उद्भूत हैं एतावता वैदिक हेतु है । शुक्ल यजुर्वेद में विश्व कर्मासूक्त का अन्तिम मन्त्र है—

विश्वकर्माजनिष्ट देव आदिद्गन्धर्वो अभवद्वितीय ।

तृतीय पिता जनितौषवीनामपा गर्भव्यदधात्पुरत्रा ॥ शु य १७।३२

इस मन्त्र में प्रथम नाम विश्वकर्मा से जगदुत्पादक (जगत्कर्तृत्व) द्वितीय नाम गन्धर्व (गो पृथिव्या धारकत्वात् गन्धर्व) जगदाधारत्व (वृत्तिमत्त्व) तृतीय नाम पिता रक्षक) जगद्रक्षितत्व का सोधक है । अतः संख्या (सज्ञा) विशेषात् जगत्कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि होती है ।

अनेकार्थव्यनि मञ्जरी में संख्या शब्द के अवाधि और प्रतिज्ञा ये दो अर्थ बतलाये गये हैं । इन दोनों अर्थों से भी संख्याविशेषात् हेतु से ईश्वर की सिद्धि होती है—

'संख्यावधिप्रतिज्ञयो—अने० १९०।' 'अवधिस्त्ववाने स्यात् सीम्निकाले विले पुमान्—मे० १०।२६ । परिच्छदे विलेऽवधि—अ को ३।३।९९। सीमा, बिल, समय । साध्यनिर्देशो प्रतिज्ञा—

'विहायसोऽपिनाकोऽपिद्युरपित्यात्तदव्ययम् । तारापथोऽन्तरिक्ष च मेवाध्वा महाबिलम् ॥ द्यौदिवौ द्वेस्त्रियामभ्रव्योमपुष्कमम्बरम् । नमोऽन्तरिक्ष गगनमनन्त सुखर्त्स्नम् ॥ वियद्विष्णुपद वा तु पुंस्याकाश विहायसी ॥ अ को।'

पक्षी पेड़ पर है पेड़ पृथिवी पर है और पृथिवी किसपर है ? पक्षी का अधिकरण (आधार) वृक्ष है, वृक्ष का आधार पृथिवी है और पृथिवी का आधार क्या है ? पृथ्वी गगन के मध्य (भ्रमति गगन मध्ये काश्यपी पक्षहीना) भ्रमण कर रही है अतः पृथिवी का आधार गगन (महा बिलम्=महासंख्या-संख्या विशेष) होने से इस संख्या विशेष हेतु के द्वारा मूलाधिकरणत्वेन' विष्णु पद=ख-ख ब्रह्म(शु य)' की सिद्धि होती है ।

कल शब्द संख्यानयो (ध्वा० ४६।०) कलते । कलक्षेपे (चुरा० १६०४) कलयति । कलानौ संख्याने च (चुरा० १८६६ कलयति ।

काल के संख्या परिमाण-पृथक्त्व-सयोग-विभाग ये पाँच गुण हैं । निमेष से युग-महा युग-कल्प आदि परिमाण संख्या से काल गणना के क्रम काल ही गणक है और वह काल अक्षय है । काल ही सबका क्षय कर देता है । 'काल कलयतामहम् गी० १०।३० अहमेवाक्षय कालो गी० १०।३३, 'कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत्प्रवृद्धो गी० ११।३२। 'कालो अश्वो बहति सप्तरश्मि सदृसाक्षो अजरोभूरिरेता तमारोहन्तिकवयो विपश्चिततस्यचक्रा भुवनानि विश्वा ॥ सप्तचक्रान् वहितकाल

एव सप्तास्यनामीरमुतन्वक्ष । सइमा विद्वा भुवनान्यजन् काल स ईयते प्रथमो नु देव ॥ पूर्णं कुम्भोऽधि काल आहितस्त वै पश्यासो बहुवानु सन्त । स इमा विद्वा भुवनानि प्रत्यङ्काल तमाहु परमेव्योमन् ॥ स एव स भुवनान्याभरन् स एव सं भुवनानि पयत् । पिता मन्त्रभवत् पुत्र एषा तस्माद् वै नान्यत् परमस्ति तेज ॥ कालोऽभू दिवमजनयत् कालो इमा पृथिवीस्त । काले ह भूतंभव्य चेपितहवितिष्ठते ॥ कालोभूतिमसृजत काले तपतिमूर्य । कालेह विद्वा भूतानि काले चक्षुर्विपश्यति ॥ काले मन काले प्राण काले नाम समाहितम् । कालेन सर्वानन्दन्त्यागतेन प्रजा इमा ॥ काले तप काले ज्येष्ठ काले ब्रह्म समाहितम् । कालो ह सर्वस्येश्वरो य पितासीत् प्रजापते ॥ तेनेषित तेनजात तदु तस्मिन् प्रतिष्ठितम् ॥ कालोह ब्रह्म भूत्वाविभर्ति परमेष्ठिनम् ॥ काल प्रजा असृजत कालो अग्ने प्रजापतिम् । स्वयम्भू कथ्यप कालात् तप कालात् जायत ॥ अथर्व १९।५३।१-१०॥” कालादाप समभवन् कालाद् ब्रह्म तपो दिश । कालेनोदेति मूर्य काले निविशते पुन ॥ कालेन वात पवते कालेन पृथिवी मही । यौर्मही काल अहिता ॥ कागोह भूतं भयं च पुत्रो अजनयत् पुरा । कालाच्च समभवन् यजु कालादजायत ॥ कालो यज्ञं ममैर्यद्देवेभ्यो भागमक्षितम् । काले गन्धर्वाप्सरस काले लोका प्रतिष्ठित । इम च लोक परम च लोक पुण्याश्च लोकान् विधृतीश्च पुण्या । सर्वल्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा काल स इयते पमो नु देव ॥ अथर्व० १९।५४।१-५ इस प्रकार शब्द प्रमाणे नापि संख्याविशेषात् (कालविशेषात्) ईश्वर की सिद्धि होती है ।

काल पूर्वापर क्रम का निर्धारक है । हम से पूर्व हमारे पिता थे, उनसे पूर्व उनके पिता (हमारे पितामह) इस प्रकार उनसे पूर्व फिर उनसे पूर्व क्रम में जाते जाते अन्त में एक व्यक्ति ही बचेगा । क्योंकि आज विश्व में मनुष्यों की संख्या तीन अरब है । इसके पूर्व दो अरब थी और इस क्रम से पूर्व पूर्व में संख्या ह्रास क्रम नियम होने से अन्त में एक व्यक्ति होगा जिसके पूर्व कोई नहीं था । वही आदि और अपूर्व व्यक्ति ईश्वर है । अतः संख्याविशेषात् (काल क्रम विशेषात्) ईश्वर की अनुमान प्रमाण से भी सिद्धि होती है ।

अनन्त है अतः जगत् की सीमा अनन्त है । परन्तु विश्व की सभी वस्तुएं सीमा हैं । असीम केवल ब्रह्म (बृहत्) ही है । उसकी व्याप्ति सर्वत्र अबाध है । अतः संख्या विशेषात् (सीमा विशेष से) ईश्वर की सिद्धि होती है ।

संख्याविशेषात्=प्रतिज्ञाविशेषात् । प्रति (प्रति प्रतिनिधावित्थम्भूनाख्यानाभिमुखो । मात्रार्थं भागवींसासु लक्षणं प्रतिदानयो ॥मे०॥ ‘अभि इत्याभिमुख्यम् ‘प्रति’ इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्-निरुक्ता) ज्ञा (ज्ञा अवबोधने (क्रया०) जानाति, ज्ञा निशामन चाक्षुषज्ञानम् इति माधव, ज्ञापन मात्रम् इत्यन्ये । निशानंतीक्षणी करणम् ।)

अभि का अर्थ अभिमुख (आगे) और प्रति का अर्थ प्रातिस्य (पीछे) होता है । संख्या गणना (एकादि गणना) में दो, तीन, चार आदि अभि (आगे की) संख्या है और चार से पीछे तीन तीन से पीछे दो और दो से पीछे एक संख्या है । एक के पीछे शून्य है अर्थात् कोई संख्या नहीं है । अतः एक संख्या विशेष है । क्योंकि सभी संख्याओं के पीछे संख्या है और एक के पीछे कोई संख्या नहीं है । पुनः सभी अन्य संख्याएँ एक के योग से ही बनी हैं और वे सभी एक का विकार या परिणाम हैं । परन्तु एक किसी के योग से नहीं बना है । वह स्वतन्त्र और अविकारी है तथा मूल संख्या है ।) इस संख्या विशेष एक से जगत्स्य ईश्वर की सिद्धि शब्द प्रमाण से होती है—‘वावाभूर्मा जनयन्देव एक—शु य. १७।१९ ऋ १०।८।१३=अथर्व० १३।

पुन इस एक संख्या से अनुमान द्वारा भी ईश्वर की सिद्धि होती है—‘ज्ञानाधिकरणमात्मा । सद्बिबिध परमात्मा जीवात्माश्च । तत्र परमात्मा सर्वज्ञ एक एव ।’ पुन परमात्मा की संज्ञा ‘एक’ भी है (विष्णुसहस्रनामः ११) । परमार्थतः सजातीय विजातीय स्वगतभेद निर्मुक्तत्वात् एक ‘एकमेवाद्वितीयम्’ (छा० उ० ६।२।१) इति श्रुते ॥शा भा॥” पुन एक मे ही सभी दृश्य अदृश्य तत्त्वों की मौलिक एकत्व है, और मौलिक एक तत्त्व ईश्वर है । अतः अनुमान द्वारा भी इस एक संख्या विशेष से ईश्वर की सिद्धि होती है ।

इस प्रकार 'संख्याविशेषात्' हेतु के प्रकरण में संख्याशब्द के विभिन्न अर्थों से भी ईश्वर की सिद्धि होती है ।

श्रीरामानन्द सम्प्रदाय एक महान् सुप्रतिष्ठित सम्प्रदाय है, इस सम्प्रदाय के आचार्य भी श्रीवशिष्ठ श्रीव्यास-श्रीशुकदेव-श्रीबौधायन श्रीरामानन्दाचार्यजी श्रीकबीर श्रीतुलसी इत्यादि महान् विश्ववन्दनीय सन्त हो गये हैं, इनका विपुल साहित्य परात्पर परब्रह्म श्रीरामप्रेम से ओतप्रोत है, फिर भी जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा तृप्त करने के लिये यह स्वल्प प्रयास किया जा रहा है, जो इस पंक्तियों से उपासक सन्तों को प्रसन्नता हुई तो लेखक अपना श्रम सफल समझेगा ।

उपोसना मे अपना उपास्यदेव सर्वोत्कृष्ट होना चाहिये, उसका मन्त्र सर्वोत्कृष्ट मन्त्र होना चाहिये तथा उपासना के मार्ग प्रदर्शक आचार्य भी सर्वोत्कृष्ट महान् आचार्य होने चाहिये, श्रीरामानन्द

सम्प्रदाय मे ये तीनों ही परमश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट हैं, इस लिये उपासक को इन तीनों मे सहज भाव होजाना स्वाभाविक ही है, आचार्यचरणो ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ मे ही यह प्रशस्त मार्ग दिखलाया है—

प्राचीनाचार्यवर्यान् यतिपति सहितान् सादर सं प्रणम्य ।

सम्यक् शास्त्रानुसारं गुरुरित ? समाधीयते श्रूयतां तत् ५॥

श्रीवैष्णवताञ्जभास्कर

अपने पूर्वाचार्य 'सीतानाथसमारम्भा शुक्र बोधायनान्विताम्' सब का सादर स्मरण करके उनके श्रीचरणो मे प्रणाम वन्दना कर के तब अपने आचार्य यतिराज श्रीराघवानन्दाचार्य के वचनों का सार तत्त्व हम सुना रहे हैं, जो सम्यक् प्रकारेण सर्वशास्त्रानुमोदित है, उसको ध्यान पूर्वक सुनो—

शास्त्र का सिद्धान्त श्रीगुरुदेव के वचनों द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिये उपासना करने वाले उपासक को श्रीआचार्य चरणो का आश्रय गुरुदीक्षा लेना परम आवश्यक है, यह श्रीरामानन्द सम्प्रदाय की प्रणाली है ।

गुरु भी परमदयोलु तत्त्वद्रष्टा प्रभुके प्रेम मे परायण शिष्य का सन्मार्ग का ज्ञान करा देने वाले महापुरुष होने चाहिये । ऐसे महाभागवत मिल जायतो श्रीवैष्णवमताञ्जभास्कर मे आपकी आज्ञा है कि—

ते सर्वतीर्थाश्रयभूतदेहा देशे महाभागवता वसन्ति

यस्मिन् सतर्द्शन संस्थितिभ्यां सूतेसुपुण्यं निखिलाघशन्यम् ॥

तदर्चनात्तपदनीरपानात्तत्सङ्गते स्तत्प्रणतेर्विधानात्

नृणां हि तच्छिष्टसुभोजनाच्चस्यात्कोटिजन्मार्जितपापनाशः ॥

ऐसे महान् श्रीवैष्णव सन्त जिस देश मे निवास करते हैं वही सभी तीर्थ ओकर निवास करने लगते हैं । उन महाभागवतो के दर्शन से तथा उनके रहने से ही वह प्रदेश महान् पुण्यपद तथा सभी पापो का नाश करनेवाला बन जाता है । ऐसे महान् सन्तो के दर्शन करने से चरण स्पर्श करने से, उनका चरणोदक पीने से उनकी संगति करने से उनके श्रीचरणों मे प्रणाम करने से तथा उनके भोजन करने के पश्चात् उनका प्रसाद भोजन करने से करोडो जन्मो का पाप नाश होजाता है । ऐसे गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर उपासक श्रीवैष्णवीदीक्षा प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाता है, फिर तो वह—

एवं महान् भागवतः सुसंस्कृतो रामस्य भक्तिं परमांप्रकुर्यात् ।

महेन्द्र नीलादमरुचेः कृपानिधेः श्रीजानकीलक्ष्मणसंयुतस्यैव ॥

‘इस प्रकार पञ्चसंस्कारो से संस्कृत होकर वह महाभागवत रात दिन श्रीरामकी प्रकृष्टभक्ति को निरन्तर करता रहता है, श्रीसीतालक्ष्मण संयुक्त नीलमणी श्यामल कान्ति सम्पन्न कृपानिधान श्रीराम की उपासना मे तल्लीन रहता है । इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीरामानन्द सम्प्रदाय मे आचार्य तथा शिष्य पञ्चसंस्कार सम्पन्न होकर उपासना परायण रहे ।

उपासना का आधार स्तम्भ श्रीआचार्य शरणागति ही है इसीलिये—आचार्य देवो भव, स रामाभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्” “आचार्य मा विजानीयात्” इत्यादि श्रुति स्मृति वाक्यों ने हमे

मार्गदर्शन करते कृतार्थ किया है । उपासना का दूसरा स्तंभ है, सर्वोत्कृष्ट मन्त्रराज—
॥ सर्वोत्कृष्ट मन्त्रराज ॥

श्रीरामषडक्षरतारकमन्त्र

मन्त्राणां व्यापकानां भगवत इह चाव्यापकानां तु मध्ये-
ऽतिश्रेष्ठोव्यापकः सश्रुतिमुनिसुमतः शिष्टमुख्यैर्गृहीतः ।
नित्यानामाश्रयोऽयं परितउरुशुभो राममन्त्रः प्रधानः
प्राप्योऽथ प्रापकश्च प्रचुरतरगुणज्ञानशक्त्यादिकानाम् ॥

श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर २।२

व्यापक तथा अव्यापक सभी भगवन्मन्त्रों में श्रीराममन्त्रराज ही सर्वप्रधान है । यह वेदों तथा मुनिजनो से वन्दनीय है तथा परमश्रेष्ठ महापुरुषों द्वारा सेवनीय है । प्रभु के नित्यमुक्त पार्षदों का परमाश्रय परमवाम है । कल्याणपद सभी मन्त्रों में सर्वोत्कृष्ट परमप्रधान है । भगवत्स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला है, एवं परब्रह्म प्रभु श्रीरामका मन्त्रमय दिव्य श्रीविग्रह है । स्वयं भगवत्स्वरूप होने से प्राप्य भी है तथा इस मन्त्रराज के आरावन से प्रभु की प्राप्ति होती है इसलिये प्रापक भी है । इस प्रकार यह श्रीरामषडक्षरतारक मन्त्रगज उपासक को नवधा साधन भक्ति एवं प्रेम साध्य भक्ति तथा भगवत्स्वरूपका दिव्यज्ञान तथा प्रभु के परम प्रिय दिव्य भगवदीय गुणों का भण्डार बनाकर प्रभु की आराधना अखण्डित रहे ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करता है ।

परम पूज्य श्रीआचार्य चरणों ने इस एक ही श्लोक में सम्पूर्ण वेदशास्त्रों का सारांश “गागर मे सागर” की भांति भर दिया है । तथापि जिज्ञासुओंकी आत्म सन्तुष्टि के लिये कुछ शास्त्र वाक्य नीचे दिये जा रहे हैं—

“ऋते ज्ञानान्मुक्ति” सिद्धान्त होते हुए भी ‘काश्या मरणान्मुक्ति’ का कारण स्पष्ट किया गया है कि—

क्षेत्रेऽस्मिन् योऽर्चयेद्भक्त्या मन्त्रेणानेन मा शिव । ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वाऽपि ये लभन्ते षडक्षरम् । जीवन्तो मन्त्रसिद्धा स्युरन्ते मा प्राप्नुवन्ति ते ॥११॥
सुमूर्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपदेक्षसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥१२॥

श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद् ४ कंडिका मन्त्र १०।११।१२

हे शिवजी ! इस काशी क्षेत्र में मेरे इस षडक्षर “रा रामाय नम” इस तारकमन्त्र द्वारा जो भक्ति भावना से मेरा पूजन आराधना करेगा, मैं उसको ब्रह्म हत्यादिक महान् पापों से मुक्त कर दूँगा, तुम कुछ भी चिन्ता मत करो ॥१०॥ तुम्हारे द्वारा अथवा ब्रह्माजी की परम्परा द्वारा जो यहाँ षडक्षर मेरे मन्त्रराज को प्राप्त करेंगे, वे जीतेजी तो मन्त्रसिद्ध महात्मा बन जायेंगे तथा मृत्यु के पश्चात् जन्ममरण के बन्धन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेंगे । जिस किसी मरणसन्न प्राणी के दाहिने कान में तुम मेरे इस महामन्त्रराज का उपदेश करोगे वह निश्चय ही मुक्त हो जायगा ।

इस प्रकार स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्रीराम के द्वारा वरदान प्राप्त कर श्रीराममन्त्र प्रदान करने से ही काशी में मरनेवाला जीव सर्व साधन हीन होने पर भी सद्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

इससे भी अधिक स्पष्ट इसी उपनिषद् की श्रुति कहती है कि—

श्रीरामचन्द्रमनुस्मरणेन गायत्र्या शत सहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुत कोटि जपा भवन्ति । दशपूर्वाब्द दशोत्तान्नुनाति स पक्ति पावनो भवति । स महान् भवति । सोऽमृतत्त्व च गच्छति ।

श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद् निर्णयभाष्य प्रथम बम्बई का छपा पृ० ११७ मन्त्र सन्ख्या २६ तथा ३० देखें ।

श्रीरामचन्द्रजी के इस पञ्चमन्त्र के मन्त्र के मात्र एक ही बार गाय करने से गायत्री मन्त्र के एक लाख जप करने का फल प्राप्त हो जाता है । तथा ॐकार प्रणवमन्त्र के दश अरब (दशहजार (कराड) जप करने का फल प्राप्त होता है । इस मन्त्र का जापक अपने पूर्वकी दश पीढ़ी तथा अपने पश्चात् होनेवाली दशपीढ़ी एवं अपने समेत २१ पीढ़ी का उद्धार कर देता है । वह जिस पक्तिमें बैठकर भोजन करता है उसके साथ भोजन करनेवाले सभी पवित्र हो जाते हैं । वह महान् बन जाता है वह अमृतत्त्व को (मेरे दिव्य धाम को) चला जाता है ।^१

इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं कि छोड़ो चिन्ता जपो श्रीराममन्त्रराज—
वेगि विलम्ब न कीजिये लीजीये उपदेश । महामन्त्र सो जपहु जेहि जपत महेश ॥

अब दो चार सहिताये तथा पुराणो के भी प्रमाण देख लीजिये—श्रीमहारामायण का वचन
इत्यादयो महामन्त्रा वर्तन्ते सप्त कोटयः । आत्मा तेषां च सर्वेषां रामनाम प्रकाशकः ॥

बृद्धमनुस्मृतिवचनम्

सप्तकोटि महामन्त्राचित्त विभ्रान्त कारका । एक एव परमन्त्रो समइत्यक्षरद्वयम् ॥

सात करोड़ महामन्त्रों का प्रकाशक प्राणात्मा श्रीरामनाम ही है । चित्त को विभ्रम में डालने वाले सात करोड़ मन्त्र हैं परन्तु सबमें परात्पर मन्त्र तो श्रीरामनाम ही है । हारीतस्मृति अ० ६ श्लो० २४०—

षडक्षर दशरथेस्तारकं ब्रह्म गद्यते । सर्वैश्वर्यप्रदं नृणां सर्वकामफलप्रदम् ॥

एतदेव परमन्त्र ब्रह्मरूपादि देवता । ऋषयश्च महात्मानो जप्त्वा मुक्ताभवास्तुधौ ॥

श्रीदशरथनन्दन परब्रह्म श्रीरामका यही षडक्षर मन्त्र तारक ब्रह्म कहाता है, जो सभी ऐश्वर्यों को तथा सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाला है । इसी परममन्त्र को ब्रह्मा—रूपादि महान् देवगण जपते हैं तथा सभी ऋषी महात्मा इसी को जपकर भवसागर से तर गये हैं । अगस्त्य संहिता अ० १९ श्लो० १-२

सुतीक्ष्ण मन्त्रवर्गेषु श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते । वैष्णवेस्वपिमन्त्रेषु राममन्त्रा फलाधिका ॥

हे सुतीक्ष्ण सभी देवताओं के मन्त्रों से श्रीवैष्णव मन्त्र श्रेष्ठ है तथा सभी वैष्णवमन्त्रों में भी श्रीराममन्त्र अत्यन्त अधिक फलप्रदायक है । पिप्पलाय सहितायाम्—

शान्त प्रसन्नो वरद अक्रोधो भस्त्वत्सल । अनेन सदृशमन्त्रो जगत्स्वपि न विवते ॥

सन्ध्यागाराधितो राम प्रसीदत्येव सत्वरम् । ददात्यायुष्यमैश्वर्यमन्ते राम पदं व्रजेत् ॥

❀ परमपूज्य महामना श्रीमदनमोहन मालवीयजीने भी अपने “सनातनधर्मदीपिका” ग्रन्थ में यह प्रमाण उद्धृत किया है । जो हिन्दू विश्वविद्यालय काशी से उनके समय में ही प्रकाशित हुआ था ।

श्रीराममन्त्र परम शान्त है, सदैव प्रसन्न रहने वाला है, इच्छित वर प्रदायक है, किसी पर क्रोध तो करता ही नहीं है, भक्तवत्सल है, अधिक तो क्या कहे इसके समान दयालु मन्त्र त्रिभुवन में कोई नहीं है। इसका भली भाँति आराधन करने से श्रीराम तुरन्त प्रसन्न होकर इसलोक में सुखद ऐश्वर्य तथा आयु प्रदान करते हैं एवं अन्त में श्रीराम के दिव्य धाम साकेत में जाता है।

इस प्रकार श्रीरामानन्द सम्प्रदाय का जपनीय मन्त्र श्रीराममन्त्र सभी मन्त्रों का शिरताज है सर्वश्रेष्ठ है, यह सभी शास्त्र वेद पुराणों में एक स्वर से उद्घोषित किया है, अतः इसका सर्व श्रेष्ठता निर्विवाद है।

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनामतस्तुल्य रामनाम वरानने ॥

पद्मपुराण उत्तर खंड अ० २५५ श्लो० २०

श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के उपास्य देव

उपासना में उपास्यदेव की सर्वोत्कृष्टता ही प्रधान है, श्री रामानन्द सम्प्रदाय के उपास्यदेव सर्वेश्वर श्रीरामकी महान् महिमा अपरपार है, अद्वितीय है, इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजी ने डंकेकी चोट से श्रीराम उपासना का डटकर प्रतिपादन किया है—

को करि कोटिक कल्पना, पूजे बहु देव । तुलसीदास तेहि सेइये, शकर जेहि सेव ॥

× × ×

बने तो रघुवर से बने बिगड़े तो भरपूर । तुलसी और न ते बने, वा बनिये मे धूर ॥

तुलसी श्रीरघुवीर तजी, करे भरोसे और । वा अपराधी जीवको, नरकहुँ नाहिन ठौर ॥

स्वयं आचार्यचरणों ने भी स्पष्ट आज्ञा प्रदान की है—

द्विभुजस्यैव रामस्य सर्वशक्ते प्रियोत्तम । ध्यानमेवं विधातव्यं सदा राम परायणै ॥३६॥

हे परमप्रिय शिष्य ! समस्त शक्ति सम्पन्न देवों के गिरोमणि द्विभुज धनुर्धारी सर्वेश्वर श्री रामका ही श्रीरामानुरागी सज्जनो को सदासर्वदा इसी प्रकार निरन्तर ध्यान करना चरहिये ।

श्रीमानन्त्य शरण्यो बहुविधविवृतैर्योगिगम्यान्निपद्मोऽस्पृश्य क्लेशादिभि सत्समुदितसुयशा सूरिमान्यो वदान्य शश्वच्छ्रीरामचन्द्र सुमहित महिमा माधुपदैरशेषैर्निर्मृत्यु सर्वशक्तिर्विकल्प विज-रोगीर्मनोभ्यामगम्य ॥१९॥

हमारे आराध्य उपास्य श्रीमान् सीतपति हैं, जो शरणागत वत्सल हैं, ब्रह्मादिक प्रमुख देव-गणोंद्वारा वन्दनीय हैं, योगियों की भावना द्वारा अनुभवगम्य श्रीचरणारविंद वाले हैं, जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशादिक पञ्चमहाक्लेशों से सदासर्वदा अछूते रहते हैं, जो बिना कष्ट सहन किये भक्तों को केवल कृपा द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिनका सुयश सर्वत्र सुप्रकाशित है जो नित्यवाम के दिव्यसूरियों द्वारा सम्माननीय है, जो अत्यन्त सुकोमल शील स्वभाव वाले हैं, जिनकी महान् महिमा सम्पूर्ण वेदों तथा महापुरुषों द्वारा निरन्तर गायी जाती है, वे अजर-अमर सर्वशक्ति सम्पन्न निर्मल निर्विकार मनवाणी से परे अगम्य परात्पर परब्रह्म प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही परमतत्त्व हैं, अतएव वही उपास्य है आराधनीय है। अन्यान्य शास्त्र पुराण इमी मिद्वान्त का एकमत होकर समर्थन करते हैं—सन्तकुमार सहितायाम्—

श्रीरामचन्द्र हरिमादिदेवं, परात्पर राममहं भजामि ॥२५॥

परात्परतर तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मक । मनसा शिरसानित्य प्रणमामि रघूत्तमम् ॥४८॥

अपार सवित् सुखमेकरूपं परात्पर राममहं भजामि ॥६२॥

परात्पर यत्परम पवित्र नमामि राम महतो महान्तम् ॥६८॥

स्कन्द पुराण मे भी

रामात्पर किमपि तत्त्वमहं न जाने । श्रीराम शरणं समस्त जगता रामं विना का गति ॥

श्रीमद्भागवत मे—

वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् । तन्नाकपालवसुपाल कीरीटजुष्ट—पादाम्बुज रघुपते शरण प्रपद्ये ॥

पद्मपुराण मे उत्तर खंड अ० २४३ श्लो० ३९

त्वन्नामजोपिनी गौरी त्वन्मन्त्रजपवानहम् । अतस्त्व जानकीनाथ परब्रह्मासि निश्चितम् ॥

×

×

×

रामान्नास्ति परोदेवो रामान्नास्ति पर व्रतम् । नहि रामात्परोयोगो नहि रामात्परो मख ॥

तं स्मृत्वा चैव जप्त्वाच पूजयित्वा नर परम् । प्राप्नोति परमाप्तुं द्वि मैहिकामुष्मिकी तथा ॥

पद्मपुराण पातल खंड अ० ३६ श्लो० ४६।४७

तस्मात्सर्वात्मनारामचन्द्र भज मनोहरम् । यथागोष्पदवत्तुच्छो भवेत्संसार सागर ॥

आदि काव्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण मे—

येषा रामप्रियो नास्ति रामे न्यूनत्वं दार्वीनाम् । द्रष्टव्यं न मुख तेषा सङ्गतिस्तु कुत परम् ॥

श्रीविश्वामित्रवाक्यम्

अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् । वशिष्ठोऽपि महातेजो येचेमे तपसिस्थिता ॥

वालकाड सर्ग १९ श्लो० १४

बृहद्ब्रह्मसंहितायाम् श्रीमन्नारायणवाक्य लक्ष्मी प्रति—

वासुदेवादिमूर्तिनां चतुर्णां कारणं परम् । चतुर्विंशति मूर्तीनामाश्रय शरणं मम ॥

सर्वावताररूपेण दर्शनस्पर्शनादिभिः । दीनानुद्धरते योऽसौ श्रीराम शरणं मम ॥

शिवसंहिता मे—

न तत्पुराणं नहियत्ररामोयस्या न रामो नच संहिता सा ।

स नेतिहासो नहि यत्र राम काव्यं न तत्स्यान्नहि यत्रराम ॥

उक्तेन किं स्याद् बहुनाम विश्व सर्वमुधास्याद् यदिराम शून्यम् ॥

तदेवसत्यं विहितं तदेव तदेव युक्तं रघुनाथ युक्तम् ॥

महाराभयणे—

वेदादौ वेदमध्ये च वेद वेदान्त पालक । परात्परतर यो वै स तु राम सनातन ॥

स्कन्दपुराणीय रामायण माहात्म्ये—

ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांशा लोक पालका । तमादिदेव श्रीराम विशुद्धं परम भजे ॥

वशिष्ठसंहितायाम्—

पसन्नारायणाच्चैव कृष्णात्परतरादपि । यो वैपरतम श्रीमान् रामोऽगशरथि त्वराद् ॥

इत्यादिक हजारो प्रमाण शास्त्रो मे भरे पडे है श्लोक सीधे सरल भाषा मे है इसलिये अर्थ विस्तार न करके संक्षेप मे ही भावार्थ लिखा जा रहा है—

(सनत्कुमार संहितान्तर्गत श्रीरामस्तवराज) सनातन आद्यदेव परात्पर प्रभु श्रीहरि भगवान् श्रीरामचन्द्रजी का मैं भजन करता हूँ ॥२५॥ सच्चिदानन्दस्वरूप परात्पर तत्त्व राघवेन्द्र प्रभु श्रीराम को मैं तन-मन-वचन से प्रणाम करता हूँ ॥४८॥ परात्पर पवित्रो मे परम पवित्र, महान् मे महान् सर्वश्रेष्ठ प्रभु श्रीराम को मैं प्रणाम करता हूँ ॥

स्कन्द पुराण में-श्रीराम से भी कोई परमतत्त्व है ऐसा मैं नहीं जानता हूँ न मानता हूँ ।

श्रीमद् भागवत में-उन महापुरुष प्रभु श्रीराम के चरणों की मैं वन्दना करता हूँ जो समस्त ब्रह्माण्ड के लोकपाल दिक् पाल तथा देवलोकपालों के रत्नजटित किरीट जिनके चरणों पर लोटते रहते हैं उन श्रीरामचन्द्रजी की मैं शरणागति ग्रहण करता हूँ ।

पद्मपुराण में-श्रीशंकरजी कहते हैं हे प्रभु ! आपके नामको पार्वती जपती रहती है तथा मैं भी आपके ही मन्त्र का निरन्तर जप करता रहता हूँ । क्योंकि हे श्रीजानकी नाथ आपही परब्रह्म परमात्मा हैं ।

श्रीरामसे परात्पर देव कोई नहीं है, श्रीराम के व्रतसे परम श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है । श्रीरामसे श्रेष्ठ कोई योग नहीं है तथा श्रीराम पूजन से श्रेष्ठ कोई पूजन नहीं है । उन्हीं प्रभु श्रीराम का स्मरण करके पूजन करके मनुष्य इसलोक में परम श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है तथा परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति करलेता है । इसलिये सर्व प्रकार की शंकाओं का परित्याग कर अत्यन्त भक्ति भावना से सभी प्रकार से श्रीराम का ही अत्यन्त मनोहर भजन करो, इसके प्रतोप से भयंकर भवसागर गोखुर की तरह सहज में ही तर जाओगे ।

श्रीमहर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जिनको श्रीराम प्रिय नहीं है तथा श्रीराम में किसी प्रकार की न्यूनता दिखाते हैं वे संसार में निन्दनीय होते हैं उनका तो मुख भी न देखना चाहिये । फिर संगति करना तो दूर रहा ।

श्रीविश्वामित्रजी श्रीदशरथजी से कहते हैं कि-राजन् ! मैं महात्मा श्रीरामको भलीभांति जानता हूँ कि वे क्या हैं ? उसी प्रकार महान् तेजस्वी श्रीवशिष्ठजी तथा तपस्या परायण महान् सन्त सभी श्रीरामके परत्त्व को जानते हैं ।

बृहद्ब्रह्म संहिता में श्रीमन्नारायणजी श्रीलक्ष्मीजी से कहते हैं-वासुदेवादि चतुर्व्यूहों का तथा प्रभु के चौबीसों अवतारों का मूलकारण परात्पर प्रभु श्रीराम ही हमारा शरण है । सभी प्रकार के अवतार धारणकर दीनजनों को अपने दर्शन तथा श्रीचरण स्पर्श से उद्धार करनेवाले प्रभु श्रीराम ही हमारे रक्षक हैं । हमारे आश्रय हैं ।

श्रीशिवसंहिता में-वह पुराण पुराण नहीं है, वह संहिता संहिता नहीं है, वह इतिहास इतिहास नहीं है तथा वह काव्य काव्य नहीं है जिसमें भगवान् श्रीराम का वर्णन नहीं । बहुत विशेष आडंबर करके कहने से क्या लाभ ? सारांश यही है कि श्रीराम के बिना सब कुछ मिथ्या है यथार्थ बात यही है कि जिसमें श्रीराम बिराजमान हैं वही सत्य है वही वैधानिक परम तत्त्व है ।

महारायण में भी-वेदों के आदि में तथा वेदों के मध्य में वेदवेदान्त पालक प्रभु श्रीराम ही परात्पर सनातन परमतत्त्व हैं यह प्रतिपादन किया गया है । स्कन्दपुराणीय श्रीरामायण माहात्म्य में भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादिक जिनके अशाश मात्र किञ्चित् शक्ति प्राप्त कर लोकपालक बने हुए हैं उन आदि देव परमविशुद्ध परमतत्त्व श्रीराम का मैं भजन करता हूँ ।

वशिष्ठसहिता में भी-श्रीमन्नारायण से जो परमश्रेष्ठ हैं तथा भगवान् श्रीकृष्ण से भी जो परात्पर हैं वही परात्परतम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र प्रभु श्रीराम ही दशरथराजनन्दन होकर प्रकट हुए हैं ।

परान्नारायणान्चापिकृष्णात्परतरादपि । योवैपरतम श्रीमान् रामोदाशरथि स्वराट् ॥

ये सभी प्रमाण आचार्य चरणों द्वारा प्रवर्तित श्रीराम उपासना को परिपुष्ट करते हैं । विशेष समझना हो तो “श्रीरामपरत्त्वम्” नामक ग्रन्थ जो परमपूज्य श्रीब्रह्मदास जी महाराज प्रणीत है तथा मेरी प्रेमामृतवर्षिणी टीका सहित श्रीमहान्त पीताम्बरदासजी, श्रीअवधविहारी मन्दिर कोट पुतली, जिला जयपुर राजस्थान से प्रकाशित है, पढ़ने की कृपा करें —

श्रीरामानन्दसम्प्रदाय की उपासना प्रणाली में प्रथम श्रीरामभक्त सदाचारी विरक्त सत की शरणागति ग्रहण करके पञ्चसंस्कार सम्पन्न होना चाहिये । तब मन्त्रराज तारकमन्त्र मूलमन्त्र बीज मन्त्र आदि नामों से सुविख्यात पङ्कज श्रीराममन्त्र क जप यान अनुष्ठान करके परात्पर पूर्णब्रह्म उपास्यदेव परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामजी की कृपा से उनके दिव्य दर्शनो का अधिकार प्राप्त कर धन्य धन्य होजाना चाहिये, यही मानव जीवन की सार्थकता है श्रीराम के चरणों में श्रीरामभक्तों के चरणों में श्रीगुरुदेव के श्रीचरणों में तथा श्रीराममन्त्रराज में पूर्ण निष्ठा पूर्णश्रद्धा विश्वास रखना ही श्रीरामानन्द सम्प्रदाय की उपासना का सार सिद्धान्त है । इस परमलाभ को सहज में प्राप्त करने के लिये सावक को प्रथम श्रीरामनाम का निरन्तर जप कीर्तन स्मरण करते रहना तथा श्रीरामायण का पाठ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन करते रहना अत्यन्त आवश्यक है । श्रीरामनाम तथा रामायण की कृपा ही श्रीरामोपासना की दृढता प्रदानकर जीवों को कृतकृत्य धन्य धन्य बना देने में समर्थ है । इसमें किसी प्रकारका सशय नहीं है ।

५ श्रीराम द्वय मन्त्र ५

[व्याख्याकार—वैदेहीकान्तशरण]

श्रीरामद्वयमन्त्रमद्भुततमं वाक्यद्वयं पदपदं, वाणाक्षिप्रमिताक्षरं तु खलु विद्धि त्व दशार्थान्वितम् ।

युक्तं तत् त्रिपदैस्तु तत्र सुमते पूर्वं शुभस्यास्पदं

वाक्यं पञ्चदशाक्षरं तदनु दिग्वर्णात्मकं तूत्तरम् ॥ श्रीवैम भा २।२५

विषय—इस श्लोक में श्रीरामद्वयमन्त्र के स्वरूप, आकार प्रकार, रूपरेखा, शब्दसौष्ठव, पदयोजना एवं रहस्यों का दिग्दर्शन है ।

व्याख्या—श्री=परम रस ('अथ या एतेषा सप्तानां पुरुषाणां श्री यो रस आसीत् तमूर्ध्वं समुदौहम्-शतपथम् ।' ऋच सामानानि यजूषि सा हि श्रीरमृता सताम्-तैत्तिरीयारण्यकम् ।') संपत्ति (संपत्ति श्रीश्च लक्ष्मीश्च-अ को २।८।८२) । वेश, रचना, शोभा, सरस्वती, लक्ष्मी, त्रिवर्ग-सम्पत्ति विविध उपकरण ('श्रीर्वेश रचना शोभा भारती सरलदुर्मे ॥ लक्ष्म्या त्रिवर्गसम्पत्ति विधोकर णेषु । विभूतौ च मतौ च स्त्री-मे० रान्तवर्ग १-२) 'लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया । इन्दिरा लोकमाता माक्षीरोदतनया रमा । भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका ॥ अ को १।१।२७।' 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या-शु य ३।१।२२।' आचार्य चरण ने श्री पद का अर्थ आगे सर्वाधीशेश्वर

श्रीरामजी की प्राप्ति करानेवाली सीताजी कहा है—“सर्वावीशेश्वरस्याभिर्हेतुरत्राभिधीयते सीता पुरुष कारार्था श्रीलनेन पदेन तु” श्लो० २।२६। ‘विमुक्ततो निर्भरता परैस्तै श्रीव्याप्तिरायैरभिधीयते हि । प्रपञ्च निर्मातृ विरञ्चिहेतु श्रीरामपादाब्जनिविष्टचित्तै ॥ नित्य सा पुरुषकारभूता सीताऽनपायिनी । अनुपायान्तरैर्विज्ञैरुच्यते तदुपायता ॥ श्लो० ४।४५-४६॥

राम=परात्पर ब्रह्मश्रीराम(विद्वज्जात यतोद्धा यदवितमखिल लीयते यत्र चान्ते सूर्यो यत्तेजसेन्दु सकलमविरतं भासयत्येतदेष यद्गीत्या वातिवातोऽवनिरपि सुतलं यातिनैवेद्वरोज्ञ, साक्षी कूटस्थ एको बहुशुभ गुणवानव्ययो विश्वभर्ता ॥ श्रीमानर्च्य शरण्यो बहु विधविबुधैर्योगिगम्यादिघ्नपद्मोऽस्पृश्य क्लेशादिभि सत्समुदित सुयशा सूरिमान्यो वदान्य । शर्वचक्षीरामचन्द्र सुमहितमहिमा साधुवेदै-
शेषै निर्मृत्यु सर्वगक्तिर्विकलुषविजरो गीर्मनोभ्यामगम्य ॥ श्लो० १।८-९।

द्वय=द्वय पद सखया वाचक है । अर्थ होता है—‘दो’ । यहाँ यह द्वय पद श्री सीता एवं राम इन दोनों का प्रकाशक होने से ‘श्रीराम द्वय’ कहा गया है ।

मन्त्रम्=‘मननात्त्रायते इति मन्त्र’ ‘वेद भेदे गुप्तवादे मन्त्र’ आदि लक्षण एवं अभिधान से प्रोक्त वैदिक, परम्पराप्राप्त, गोपनीय एव मनन करने पर रक्षा करनेवाला अक्षरसमूह मन्त्र कहा जाता है । यह हमारे आचरण का भी अनुप्रेरक है । वेदऋषि कहते हैं कि मन्त्र (मन्त्रार्थ) के अनुसार आचरण करे—‘मन्त्र श्रुत्यं चरामसि सामवेद पूर्वार्चिक १७६। यहाँ ‘श्रीरामद्वयमन्त्रम्’ कहा गया है । इसके दो अर्थ निष्पन्न होते हैं—(१) श्रीरामजी का द्वयमन्त्र (दो वाक्यों वाला मन्त्र अथवा दो मन्त्र, [२] श्री (सीता) का मन्त्र और राम का मन्त्र (अर्थात् सीताजी और रामजी—इन दोनों का ही मन्त्र) । यहाँ ‘मन्त्रम्’ यह एक वचन पद दोनों ही वाक्यों एव दोनों ही देवताओं की अभिन्नता एव एकत्व के ज्ञापन के लिये है । अतः श्रीरामजी का द्वयमन्त्र (दो वाक्यों वाला मन्त्र) एक ही मन्त्र है, दो मन्त्र नहीं, इसीप्रकार श्रीरामद्वय मन्त्र एवं सीताद्वय मन्त्र भी एक ही मन्त्र है, दो नहीं—ऐसा एक वचनान्त पद ‘मन्त्रम्’ से सिद्ध है । इसे ही ‘मतां पुरुषकारस्य नित्य सम्बन्ध उच्यते—श्लो० २।२७’ में दर्शित किया गया है । ‘श्रीमद्रामचन्द्र’ पद से श्री(सीता) और राम में समानाधिकरण्य और एकत्व बतलाया गया है ।

अद्भुततमम्=विमयोऽद्भुतमाश्चर्यं चित्रम् अको १।७।१९ विलक्षण वस्तुको अद्भुत कहते हैं । यह श्रीरामद्वयमन्त्र सर्वविलक्षण ही नहीं अपितु परम विलक्षण है । इससे बढ़कर कोई भी विलक्षण नहीं है, न था और नहीं हो सकता है । इसमन्त्र को परम अद्भुत होने का कारण यह है कि इस मन्त्र के प्रतिपाद्य देवता वा उद्देश्य श्रीरामजी भी—‘श्रीमन्त श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणप्राभाप्रच रत्नाकर—श्लो० १।१’ एव श्रीसीताजी भी ‘ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्गणश्चित्रा चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या, विद्युत्पुञ्जसमान कोन्तिरमितक्षान्ति सुपद्मेक्षणा—श्लो १।२’ अद्भुततम है । अतः मन्त्र के प्रतिपाद्य देवता के अद्भुततम होने से यह मन्त्र भी अद्भुततम सिद्ध है । इस मन्त्र में आकाशिक और वास्तविक दोनों प्रकार की अद्भुतता है । इसके आकाशिक औद्भुत का दिग्दर्शन इसी प्रस्तुत श्लो० २।२५ में ही—“वाक्यं द्वयं षट्पदं वर्णात्मकतू-
त्तम्” वाक्य में करया गया है एवं वास्तविक अद्भुतता का दिग्दर्शन अग्रिम श्लोक २।२६-३४ में कराया गया है ।

वाक्य=‘वाक्यं पद समूह स्यात् ।’ ‘तिदसुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता—अ को १।६।२।’ शब्द अथवा शब्दोंका समूह जो पूर्व अर्थ वा भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है

भाषा विचार का व्यञ्जक है और विचार वस्तु का जब हमारा मानसिक निर्णय भाषा द्वारा व्यक्त (प्रकाशित) होता है, तब वह वाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य के तीन अङ्ग हैं—(१) उद्देश्य (२) विधेय और (३) संयोजक। वाक्य मानसिक निर्णय और आन्तरिक भावनाओं की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। यह तत्त्व का ज्ञापक और प्रतिपादक है।

द्वयम्=श्रीरामद्वयमन्त्र को 'वाक्यद्वयम्' इसलिये कहा गया है कि इसमें दो वाक्य हैं—(१) श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। एव (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ये दोनों ही तिङ् सुबन्त युक्त क्रिया और कारकपूर्ण उद्देश्य विधेय लक्षण युक्त पूर्ण अर्थ एव भाव को प्रकट करनेवाले हैं। अतः इनका वाक्य द्वयम् होना सिद्ध है। पुनः यह मन्त्र दो बातों—(१) शरणग्रहणकरना और (२) नमस्कार करना को बतलाने वाला होने से भी वाक्य द्वयम् है। इसी प्रकार यह मन्त्र श्री रामजी के साथ ही श्रीसीताजी के सम्बन्ध में भी ज्ञापन करने के कारण भी वाक्य द्वयम् है। दोनों वाक्यों का उद्देश्य पद (श्रीमद्रामचन्द्र) एक ही है और क्रिया पद दो हैं—(१) शरण प्रपद्ये एव (२) आय नमः। दोनों क्रिया पद परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। 'शरण प्रपद्ये' संकल्पवाक्य है और 'नमः' क्रिया वाक्य। दोनों परस्परापेक्षित हैं।

षट्पदम्=‘पदं व्यवस्थितं त्राणस्थानं लक्ष्माङ्घ्रिवस्तुषु अको ३।३।९६।’ पदम् न् के व्यवसाय, रक्षा, स्थान, चिह्न, पैर, शब्द, वाक्य, एक वस्तु और अपदेश—ये दश अर्थ होते हैं। व्याकरण शास्त्रानुसार जिन शब्दों के अन्त में सुप् और तिङ् प्रत्यय हो उनकी पद सज्ञा है—“सुप्तिङन्त पदम्—पा० १।४।१४” किन्तु तर्कशास्त्रानुसार शब्द और पद में अन्तर है। सभी पद शब्द हैं पर सभी पद नहीं हो सकते। पद होने के लिये शब्दों में शब्द होने के अतिरिक्त इस गुण का भी रहना आवश्यक है कि वे स्वतन्त्र रूप से किसी वाक्य के उद्देश्य अथवा विधेय बन सकें सभी शब्दों में वाक्य के उद्देश्य अथवा विधेय बनने की शक्ति नहीं है। अतः सभी शब्द पद नहीं बन सकते। अतः केवल वे शब्द या शब्द समूह जो स्वतन्त्र रूप से किसी भी वाक्य के उद्देश्य या विधेय हो सकते हैं या होते हैं पद कहलाते हैं। न्यायशास्त्र के अनुसार शक्तिमान् शब्द को पद कहते हैं। जिस शब्द में एक अर्थ विशेष द्योतन करने की शक्ति रहनी है, वह पद कहलाता है—‘अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वर सकेत शक्ति—तर्कसंग्रह। इस पद से इस अर्थ का बोध होता है, यह सकेत ईश्वरीय है। यहाँ प्रस्तुत श्रीरामद्वय मन्त्र में प्रयुक्त शब्दों का सकेत ईश्वरीय है—ऐसा बोध कराने के लिये आचार्य चरण ने यहाँ ‘पदम्’ शब्द को व्यवहार किया है। षट्पद सख्वावाचक है। पद्यते ज्ञायते अनेन इति पदम्’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार पद शब्द का अर्थ प्रत्यायक (बोधक) है। जिस प्रकार षट्दर्शनो (न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त) से परब्रह्म परमेश्वर का बोध एवं उनकी प्राप्ति का उपाय (साधन बोध) तथा दर्शन (फल) होने से उन्हें षट्दर्शन कहा जाता है। उसी प्रकार इस द्वयमन्त्र के षट्पद (प्रत्यायक) से भी परास्पर ब्रह्म श्रीराम का बोध उनकी प्राप्ति का प्रत्यय (उपाय) एवं उनका दर्शन और प्राप्ति होता है। अतः षट्पद का व्यवहार हुआ है। श्रीरामद्वयमन्त्र के षट्पद कहने में अनेक रहस्य हैं। तारक मन्त्र षडाक्षर है (रसमितशुभदस्रक्षर श्लो० २।१) तो द्वयमन्त्र षट्पद (षट्पदं श्लो० २।२५) है। यह दोनों का साधर्म्य, समानाधिकरण्य, एक रूपता एवं एक वाक्यता का निरूपक है। दोनों का रस (रसास्वादन स्नेहनयोः) एवं शुभद साधर्म्य का प्रतिपादक है। तारक मन्त्र के समान ही यह द्वयमन्त्र भी षड् व्याप्ति भेदक (श्रुति मुनि गतितोत्कृष्टषड् व्याप्तिभेदम्—

श्लोक २।३) अर्थात्-नाम, रूप, यश, गुण, स्वरूप, मन्त्र-इन पङ्क्त्याप्ति पूर्ण है। जहाँ तारक मन्त्र मे षट् अक्षर हैं वहाँ द्वयमन्त्र मे षट् पद है। इस प्रकार मूल तारक मन्त्र का ही विकास यह द्वय मन्त्र है। अतः द्वयमन्त्र का ही अङ्ग (वृक्ष-पल्लव, फूल-फल) रूप यह द्वयमन्त्र है। हिन्दूशास्त्रों के अनुसार सर्वत्र षडङ्गों की ही कल्पना वा मान्यता है। पूजा काल मे एवं श्रीराम मन्त्र जप काल मे भी षट् अङ्ग न्यास ही किया जाता है। ज्ञानपुरुष रूप वेद भगवान् के भी षट् अङ्ग ही हैं-“छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् साङ्गमर्थोऽथैव ब्रह्मलोके महीयते॥ पाणिनीय शिक्षा ४१-४२॥” इसी प्रकार भगवन्मन्त्र के भी छ अङ्ग हैं और उन छ अङ्गों के साथ उनका साङ्ग अध्ययन एवं उपासना करने से ब्रह्मलोक (साकेत) की प्राप्ति होती है। ‘अभिधानकोश’ पदार्थ निश्चय १।१३।५ पदाधानोद्धरणमवेक्षणम् १।१ ३।१५ काव्यालङ्कार सू०॥” अतः इस द्वयमन्त्र का अभिधान कोश के परिज्ञान से पदों के ठीक अर्थ का अनुसन्धान करना चाहिए एवं इन षट् पदों की रचना विशेष मे रखे हुये उनके सौन्दर्य और उपयोगिता की परीक्षा किये हुये अर्थात् उनके अवेषण को स्थान्य परिवर्तन, परिवर्तन वा क्रम भेदकर नष्ट नहीं करना चाहिए-ऐसा ही उस ‘षट्पद’ मे प्रयुक्त ‘पद’ पद से सिद्ध होता है। जिस प्रकार-“संज्ञा च परिभाषा च विविर्नियम एव च। अतिदेशोऽविकारश्च पङ्क्तिर्विधं सूत्र लक्षणम्॥” के छ लक्षणों से सूत्र का ज्ञापन होता है। उसी प्रकार श्रीरामतारक मन्त्र के छ अक्षरों एवं श्रीरामद्वयमन्त्र के छ पदों से इनमन्त्रों का ज्ञापन होता है। षट्पद नाम भ्रमर का है- मधुव्रतो मधुक्रो मधुलिम्बमधुपालिन। द्विरेफ पुष्पलिङ्ग भृङ्ग षट्पद भ्रमरालय ॥अ को २।५।२९॥” इस प्रकार षट्पद होने से यह श्रीरामद्वयमन्त्र भी भ्रमर रूप है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्प के ही चारों ओर भ्रमण करता रहता है एवं पुष्प के मधुर रस का अपने षडेन्द्रियों (नेत्र-रसना-घ्राण-त्वक्-श्रोत्र-मन) द्वारा आस्वादन करता है। उसी प्रकार यह द्वयमन्त्र एवं इस द्वयमन्त्र के जापक ‘तज्जपस्तदर्थं भोवनम्’ के अनुसार भ्रमररूप अपने षट्पद द्वारा परात्पर ब्रह्म श्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्द के मधुररस का पान करता है-“पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना।” षट् कर्मा नाम ब्राह्मण का है-‘पट्कर्मा यागादिभिर्वृत-अ को २।७।४” अतः यह षट्पद द्वयमन्त्र ब्राह्मण के यागादि षट् कर्म रूप है।

अब इस द्वयमन्त्र के षट्पदों का विभाग बतलाया जाता है। यह द्वयमन्त्र समष्टि रूप से षट्पद है-(१) श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ (२) शरणं (३) प्रपद्ये (४) श्रीमते (५) रामचन्द्राय (६) नमः।” इसी प्रकार यह द्वयमन्त्र व्यष्टि रूप से भी षट् पद है-प्रथम वाक्य (१) श्री (२) मत् (३) रामचन्द्र (४) चरणौ (५) शरणं (६) प्रपद्ये द्वितीय वाक्य (१) श्री (२) मते (३) रामचन्द्र (४) आय (५) न (६) म। इसी प्रकार यह उभयनिष्ठ रूप अथवा सामान्य रूप से भी षट् पद है-(१) श्रीरामचन्द्र (२) चरणौ (३) शरण (४) प्रपद्ये (५) आय (६) नमः। पुनः दोनों वाक्यों मे उद्देश्यपद (श्रीमते रामचन्द्राय) उभयनिष्ठ है। अतः उनका एक ही बार गणना करने पर षट्पद इस प्रकार बनते हैं-(१) श्रीमद् (२) रामचन्द्र (३) चरणौ (४) शरणं प्रपद्ये (६) नमः। अतः दोनों ही वाक्यों मे ये ही मूल छ पद हैं।

बाणाक्षिप्रमिताक्षरम्-बाण शब्द का अर्थ तीर होता है-“पृषत्क बाण विशिखा अजिह्मग खगाशुगा”। कल्म्ब मार्गन शरा पञ्जीरोप इषु द्वयोः॥अ को २।८।८६-८७॥” अक्षिका अर्थ नेत्र

होता है—“लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी । अ को २।६।९३।” प्रमित का अर्थ प्रमाण एवं यथार्थ ज्ञान होता है—“प्रमितौ प्रमा-अ को ३।२।१०।।” “यत् अर्थ विज्ञान साप्रमिति वा भा १।१।१।” अक्षर शब्द का मोक्ष, परब्रह्म, वर्ण, प्रकाश, धर्म, तप, मूलकारण, अपामार्ग-ये आठ अर्थ होते हैं—‘अक्षर तु मोक्षेऽपि अ को ३।३।१८७।” यहाँ ‘वाणाक्षिप्रमिताक्षरम्’ शब्द में बाण का साङ्केतिक अर्थ पाँच सख्या (क्योंकि कामदेव के पञ्चबाण प्रसिद्ध हैं—“अरविन्द मशोक च चूतं च नवमल्लिका । नीलोत्पल च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायका ॥अ, को क्षे ॥”) अक्षि का साङ्केतिक अर्थ दो सख्या है (क्योंकि सर्वत्र दो नेत्र प्रसिद्ध हैं । एक नेत्र केवल कौआ को ही होता है—स एव च चिरञ्जीवी चैकदृष्टिश्च मौकुलि । अ को क्षे ।’ त्रिनेत्र केवल शंकर हैं और सहस्रनेत्र केवल इन्द्र) ॥’ अतः अङ्कानां वामतो गति के अनुसार वाणाक्षि का साङ्केतिक अर्थ पच्चीस सख्या है । अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण है प्रमित शब्द शब्द निश्चितार्थक है । अतः ‘वाणाक्षिप्रमिताक्षरम्’ का अर्थ हुआ पच्चीस अक्षरों (वर्णों) से निश्चित (सीमित एवं प्रमाणित) अक्षरों वाला । इस श्रीरामद्वयमन्त्र में—“श्री १ म२ द्रा३ म४ च५ न्द्र६ च७ र८ णौ९ श१० र११ णं१२ प्र१३ प१४ ये१५ । श्री१६ म१७ ते१८ रा१९ म२० च२१ न्द्रा२२ य२३ न२४ म२५ ॥” ये पच्चीस अक्षर हैं । पुनः बाण शब्द का साङ्केतिक अर्थ ५ सख्या इसके अनुमान प्रमाण के पञ्चावयव (प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनय-निगमन) एवं पञ्चरूप (तानि पञ्चरूपाणि पक्षसत्त्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्ष व्यावृत्ति, अवाधित विपयत्व, असत्प्रतिपक्षत्वं चेति)।’ का बोधक होने से अनुमान प्रमाण का बोधक है । इसी प्रकार अक्षि शब्द प्रति+अक्षन्=प्रत्यक्षम् अथवा ‘अक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्’ से यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का बोधक है । अक्षि का साङ्केतिक अर्थ २ सख्या प्रत्यक्ष के लौकिक प्रत्यक्ष एवं अलौकिक प्रत्यक्ष इन दो भेदों का बोधक है । यहाँ ‘वाणाक्षि’ का अङ्कानां वामतोगति के अनुसार प्रथम प्रत्यक्ष तब अनुमान-इस क्रम का निरूपण है । अक्षर पद शब्द प्रमाण का बोधक है । अतः ‘वाणाक्षिप्रमिताक्षरम्’ का अर्थ हुआ कि यह श्रीरामद्वयमन्त्र ‘त्रिधा प्रमाणमध्यक्षानुमानशब्दभेदतः’ के अनुसार प्रत्यक्ष-अनुमान-शब्द इन सभी प्रमाणों से प्रमाणित है । इसी प्रकार इसका बाण पद—‘धनुर्गृहीत्वौपनिषद् महास्र, शर ह्युपामानिशितं सन्ध-यीत । आयम्य तद्वागतेन चेतसा, लक्ष्यं तदेवाक्षर सोम्यविद्धि । प्रणवोधनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्यव्य शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ मु० २।२।३-४।’ का बोधक और अक्षि पद—‘न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । दिव्यं ददासि ते चक्षुषय मे योगमैश्वरम् ॥” में कथित दिव्य चक्षु का बोधक है । इस प्रकार यह श्रीराम द्वयमन्त्र श्रीरामजी के ईश्वरीय रूपका साक्षात्कार करानेवाला है—इस तत्त्व का बोधक यह ‘वाणाक्षिप्रमिताक्षरम्’ पद है । इसके अतिरिक्त यह बाण पद इस श्रीराम द्वयमन्त्र की अमोघता [जिमि अमोघ रघुपति के बाणा] एवं भव वारिवि श्लोषण [लछिमन बाण सरासन आनू । शोषौ वारिवि विशिख कृशानु ॥] आदि तथा ‘प्रत्यूहव्यूह भंगं रामशस्त्रोत्स्रसंघ ।’ आदि का भी ज्ञापक है । अक्षि पद “राजीव नय वरे धनु शायक । भक्त विपत्ति भञ्जन सुखदायक ॥” आदि का बोधक है । इस द्वयमन्त्र के पच्चीस अक्षर अविनाशी हैं । अतः इन्हे अक्षर (नित्य) शब्द से ज्ञापित किया गया है । पुनः यह ‘वाणाक्षिप्रमिताक्षरम्’ अर्थात् पच्चीस अक्षर प्रमित पद पच्चीस तत्त्वों में चौबिस तत्त्वों से मुक्ति तथा पच्चीसवे तत्त्व ईश्वर की प्राप्ति का साधक है । ऐसा इसके मोक्षवाचक अक्षर पद से ज्ञापित है । प्रमित पद इस द्वयमन्त्र की प्रामाणिकता का निरूपक है ।

तु=यहाँ 'तु' पद पाद पूरण के अतिरिक्त श्रीरामद्वयमन्त्र के अवधारण (निश्चयी करण) के लिये भी प्रयुक्त है—'तु स्याद्भेदेऽवधारणे-अ को ३।३।२४२।'

खलु=यहाँ 'खलु' पद वाक्यालङ्कार के अतिरिक्त जिज्ञासा, अनुनय और संशय निषेध के लिये भी प्रयुक्त है—'निषेधवाक्यालङ्कार जिज्ञासाऽनुनये खलु अ को ३।३।२५५।'

विद्धि=यहाँ विद्धि [विदज्ञाने, विद विचारणे] क्रियापद ज्ञापनार्थ, ज्ञानार्थ एवं विचारणार्थ प्रयुक्त है। लोट् लकार से प्रश्नकर्ता जिज्ञासु श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी को एवं समस्त जिज्ञासु जगत् को जानने एवं विचारने [मनन करने] का परामर्श आज्ञा वा आदेश दिया गया है। लोट् लकार मध्यम पुरुष मे आज्ञा अथवा मृदुउपदेश वा मन्त्रणा के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

त्वं=यह युष्मद् सर्वनाम प्रत्यक्ष उपस्थित प्रश्नकर्ता श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी के व्याज से सभी मोक्षार्थी जीवों के लिये प्रयुक्त है।

दशार्थान्वितम्=दश पद संख्यावाचक है। अभिधेय, प्रयोजन आदि को अर्थ कहते हैं—'अर्थो ऽभिधेयैर्वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु-अ को. ३।३।८६।' साहचर्य, एकत्र स्थिति एवं तज्जन्य (सन्तान) को अन्वय कहते हैं—'साध्य साधनयो साहचर्यमन्वय (पदकृत्य) तत्सत्त्वे तत्सत्ता अन्वय। 'सन्तति गोत्र जनन कुलान्यभिजनान्वयौ, वंशोऽन्वय सन्तान (अ को २।७।१)।' 'दशार्थान्वितम्' से श्रीरामद्वयमन्त्र के दश पदों—(१) श्री (२) मत् (३) रामचन्द्र (४) चरणौ (५) शरणं (६) प्रपद्ये (७) श्रीमते (८) रामचन्द्र (९) आय (१०) नमः ।' के अर्थों का बोध होता है, जिसका प्रतिपादन आचार्य चरण ने अग्रिम श्लोक २।२६-३१ में इस प्रकार किया है—'सर्वाधीशेश्वर स्यात्तिर्हेतुरत्राभिधीयते। सीतापुरुषकारार्था श्रीत्यनेन पदेन तु ॥ २मता पुरुषकारस्य नित्यसम्बन्ध उच्यते। ३रामचन्द्रेति पदतो वात्सल्यादि गुणस्य च ॥ ४चरणावित्यनेनैव वात्सल्यादिकसीतयो। विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च ॥ ५शरणेतिपदेनैवोपायस्तद्विग्रहो बुधै। उपायाध्यवसायस्तु ६प्रपद्य इति वर्ण्यते ॥ प्राप्यं मिथुनमेवेति ७श्रीमते पदतो मतम्। ८रामचन्द्रेति पदत स्वामित्व प्रतिपाद्यते ॥ ९विभक्त्यायेति पदत शेषवृत्तिर्महात्मभि। विरोधिनो निरासस्तु १०नम पदेन वर्ण्यते ॥ २।२६-३१॥' इस प्रकार उक्त दश पदों एवं उनके कथित अर्थों में साध्य साधन भाव एवं नित्यसाहचर्य तथा अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार 'दशार्थान्वितम्' पद का तात्पर्य दश प्रकारक अर्थों से भी है—१ तात्पर्यार्थ, २ वाक्यार्थ, ३ प्रधानार्थ, ४ अनुसन्धानार्थ, ५ शब्दार्थ (अवयवार्थ और समुदायार्थ) ६ इष्टार्थ, ७ अभिधार्थ, ८ लक्षणार्थ, ९ व्यञ्जनार्थ, १० सङ्केतार्थ। इनमें प्रथम चार प्रकारक अर्थों (तात्पर्यार्थ वाक्यार्थ, प्रधानार्थ, अनुसन्धानार्थ) का प्रतिपादन स्वयं आचार्य चरण ने ही श्लोक ३२-३४ में इस प्रकार किया है—'तात्पर्यार्थोऽस्य विज्ञेय आचार्य रुचिसश्रय। वाक्यार्थोऽमन्त्ररत्नस्य त्वथ निर्णीयते बुधै ॥ प्राप्य प्रापकसम्बन्धस्वरूपाभिनि रूपणम्। प्रधानार्थस्तु तद्गुणमकैङ्कर्यस्य प्रवानता ॥ स्वदोषाभ्यनुसन्धानमनुसंध्यर्थ उच्यते। एवमेवानुसंध्येय मोक्षकामैरहर्दिवम्। २।३२-३४॥' पाँचवा 'शब्दार्थ' के सम्बन्ध में भामह ने कहा है "शब्दार्थो सहितं काव्यम्।" "अनन्यलभ्य एव हि शब्दार्थः। छठे इष्टार्थ' के सम्बन्ध में दण्डी ने कहा है "इष्टार्थ व्यवहृत्पदावली।" सप्तम से नवम 'अभिधार्थ, लक्षणार्थ एवं व्यञ्जनार्थ' का निरूपण न्याय ग्रन्थों एवं काव्य शास्त्रों में बहुत ही विस्तार के साथ किया गया है। दशमे 'सङ्केतार्थ' का प्रयोग ज्योतिष शास्त्रों, गणित शास्त्रों एवं काव्यशास्त्रों में द्रष्टव्य है। यह श्री रामद्वयमन्त्र इन दश प्रकार के अर्थों से अन्वित है ऐसा इसके 'दशार्थान्वितम्' पद से ज्ञान होता

है। इसी प्रकार 'दशार्थान्वितम्' पद से काव्य के दश अर्थ गुण [श्लेष प्रसाद समता समाधि, माधुर्य ओज पद सौकुमार्यम्। अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च, कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते 'भरत' श्लेष प्रसाद श्लेष-समतो समाधि माधुर्य-सौकुमार्य-उदारताऽर्थव्यक्तिरन्तयो बन्धगुणा ॥वामन॥"] का बोध होता है। इसका थोडा सकेत यहाँ किया जाता है। श्रीराम-द्वयमन्त्र मे राम के साथ चन्द्रपद का प्रयोग हुआ है। यह चन्द्र सम्बन्धी अनेक अर्थों का ज्ञापक है—“सज्जन सकृत् सिधु सम कोई । देखि पूर विधु बाढइ सोई ॥ प्रकटेउ जहँ रघुपति शशि चारु । विश्व सुखद खल कमल तुषारु ॥ भगति सुतीय कल करण विभूषण । जगाहित हेतु विमल विधू पूषण ॥ रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड लाहु ॥ रामचन्द्र मुख चन्द्रछवि, लोचन चारु चकोर । करत पान सादर सुखद, प्रेम प्रमोद न थोर ॥ हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकाश । सूचत किरण मनोहर हासा ॥ भए मगन देखत मुख शोभा । जनु चकोर पूरण शशि लोभा ॥ सहज विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चन्द्र चकोर ॥ इन्हहि विलोकत अति अनुरागा । वरवश ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ अधिक सनेह देह भए भोरी । सरद शशिहि जिमि चितव चकोरी ॥ 'आदि' इस प्रकार काव्यशास्त्र के दश अर्थ गुणों के परिग्रह्य मे किये गये अर्थों का निरूपक यह आचार्योपदिष्ट दशार्थान्वितम् पद है।

युक्तम्=युक्तियुक्त नियमबद्ध—“युक्तमौपयिक लभ्यं भजमानाभिनीतवत् । न्याय च त्रिपु पट् । अ को २।८।२४-२५।

तत्=श्रीरामद्वयमन्त्र की विशेषता बोधक सर्वनाम ।

त्रिपदै=त्रिसख्यावाचक है। पद का अर्थ चरण एवं वर्ण (अक्षर) समूह होता है। इस रामद्वय मन्त्र के पूर्व मन्त्र (खण्ड) मे भी तीन पद—‘१ श्रीमद्राम चन्द्रचरणौ, २ शरणं, ३ प्रपद्ये है एवं उत्तर मन्त्र (खण्ड) मे भी तीन पद—‘१ श्रीमते, २ रामचन्द्राय, ३ नमः’ है सप्त पद से मैत्री [साप्तपदीन सख्यम्-पा० ५।२।२२] होती है एव त्रिपद से शरणागति । एक पग मे दो चरण होते है। शरणागति के प्रथम पग का दो चरण ‘अनुकूलस्य सकल्प-प्रति कूलस्य वर्जनम्’, द्वितीय पग का दो चरण ‘रक्षिष्यतीति विश्वास-गोप्तृत्ववरण’, तृतीय पग का दो चरण ‘आत्म निक्षेपकार्पण्य’ होता है। इस प्रकार त्रिपद शरणागति का बोधक है। इसे ही वेद भगवान् कहते है—‘ इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरुथं स्वस्तये । छर्दिर्यच्छ मधवद्वयश्च मह्यं च गावया दिशुमेभ्य ॥सा० २६६॥ अर्थात् हे परमेश्वर तीनोलोक अपने कल्याण के लिये आपके शरण मे है आप समो के लिये प्रकाशमय स्वधाम (साकेत) प्रदान कीजिये ।” परमेश्वर ने अपने तृतीय पद से वलि के शरीर को माप कर उसे अपना चरणाश्रित (शरणागत) किया था—“इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समूलमस्य पासुले ॥ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदोभ्य । अतो धर्माणि धारयन् ॥ तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय । दिवीव चक्षुराततम् । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवास समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ ऋ० १।१२।१७-२१॥ इसका भी स्मारक आचार्योक्त “त्रिपदै” पद है। क्योंकि यह द्वयमन्त्र और ये वेद मन्त्र दोनों ही परात्पर ब्रह्म के चरणों की उपासना और चरणाश्रित होने के विषय के ही प्रतिपादक होने से इनमे एक विषयता है। “यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्य अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । य उ त्रिधातु पृथिवीमुतद्याम् एको दावार भुवनानि विश्वा ॥ ऋ० १।१५।४।१॥” भी इसी तत्त्व के ज्ञापक है। यदि त्रिपदै पद से यहाँ तीन प्रकारक वाक्य का ही आग्रह किया जाये तो ‘त्रिपदै’ के द्वारा—“चत्वारि वाक्परिमितानि पदानि

तानि विदुर्ब्राह्मणाये मनीषिण । गुहा त्रिणि निहितानेगयन्ति पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण । गुहा त्रिणि निहितानेगयति तुरीयं बाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ऋ १।१६४।४५॥” मे प्रोक्त गुहास्थित पदो का सङ्केत है । एव—‘तिस्रो वाच ईरयति प्र ब्रह्मिर्ऋतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम् । गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमाना सोमं यन्ति मतयो वा वशाना ॥ सो० ५२५॥” का भी बोधक है ।

सुमते=सुमते का अर्थ है—हे सुन्दर बुद्धिवाले । यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह पद जिज्ञासु श्रीसुर-सुरानन्दाचार्यजी के लिये प्रयुक्त हुआ है । तथापि अप्रत्यक्ष रूपसे इसका सङ्केत मन्त्र के अधिकारी के निरूपण में है । सुन्दर विचार (मति) वाले ही इस मन्त्र के अधिकारी हैं । दुष्ट विचारवाले अश्रद्धालु व्यक्ति नहीं “तमुस्तोतारं पूर्य यथा विद् ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन । अस्य जानन्तो नाम चिद् विवक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ ऋ० १।१५६।३॥”

पूर्वम्=यह पूर्वपद क्रम निरूपक है और श्रीरामद्वयमन्त्र के पूर्व वाक्य [श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये] के लिये प्रयुक्त हुआ है । यह पूर्व पद आगे कहे जानेवाले उत्तर पद का पूर्वा पर आनुपूर्वी सम्बन्ध बोधक परस्परपेक्ष है । उत्तर पद के साथ सगति, सामञ्जस, समन्वय एवं एक वाक्यताद्योतन के लिये यह पूर्वम् पद यहाँ व्यवहृत हुआ है । पुन ‘पूर्व’ पद ‘उत्तर’ पद के साथ मिलकर द्वयमन्त्र का वाक्य विभाजन और द्विविभागत्व स्थापित करता है । न्यायशास्त्र में पूर्व और उत्तर पद क्रमनिर्देश के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर निरूपक भी है ।

शुभस्य=शुभ का अर्थ परमकल्याण या मोक्ष है—“श्व श्रेयस शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम् । अ को १।४।२५॥” शुभस्य का अर्थ हुआ कल्याण (मोक्ष) का ।

आस्पदम्=आस्पदम् का अर्थ है स्थान देने वाला—“प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम् अ को ३।३।९४॥” शुभस्यास्पदम् का अर्थ हुआ मोक्ष पद देनेवाला ।

वाक्यम्=अर्थ प्रतिपादन द्वारा अन्य पदों अथवा अन्य अर्थों के विषय में श्रोता की आकाक्षा को उत्पन्न करनेवाले और प्रतीयमान स्पष्टरूप से परस्पर अन्वययोग अर्थ के प्रतिपादक सन्निधियुक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है—“अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोतु पदान्तर विषयामर्थान्तर विषया वा काङ्क्षा जनयतां प्रतीयमान परस्परान्वययोग्यार्थ प्रतिपादकानां सन्निहितानां पदानां समूहो वाक्यम् । त भा ॥”

पञ्चदशाक्षरम्=पञ्चदशाक्षरम् का अर्थ पन्द्रह अक्षर—‘१ श्री २ मत् ३ रा ४ म ५ चं ६ द्र ७ च ८ र ९ णौ १० श ११ र १२ णं १३ प्र १४ प १५ ये ।’ यदि ‘वाक्यं पञ्चदशाक्षरम्’ का विग्रह ‘वाक्य पञ्च’ एवं ‘दशाक्षरम्’ किया जाये तो वाक्यं पञ्च का अर्थ हुआ—‘१ श्री शरणं प्रपद्ये, २ मत् शरणं प्रपद्ये, ३ राम शरणं प्रपद्ये, ४ चन्द्र शरणं प्रपद्ये, ५ चरणौ शरणं प्रपद्ये, ।’ एवं दशाक्षरम् का अर्थ इस वाक्य में प्रयुक्त पन्द्रह अक्षरों में दश अक्षर क्योंकि इसमें म, र, और ण दो दो बार आये हैं । अत वास्तविक अक्षरों की संख्या दश ही है ।

तद्=यह सर्वनाम श्रीरामद्वयमन्त्र के लिये प्रयुक्त है ।

अनु=अनु का अर्थ पश्चात्, सादृश्य, लक्षण, तत्त्वाख्यान, भाग, वीप्सा लम्बाई और वितर्क होता है । यहाँ अनुपद पश्चात् के साथ ही पूर्व वाक्य से सादृश्य के अर्थ में भी प्रयुक्त है ।

दिग्वर्णात्मकम्=“दिशस्तु ककुभ काष्ठा आशाश्च हरितश्चता । अ को १।३।१ दिक् का साङ्केतिक अर्थ दश है । क्योंकि दिशाये दश प्रसिद्ध हैं । इस श्रीरामद्वयमन्त्र का उत्तर वाक्य

दश अक्षरो वाला [१श्री२म३ते ४रा५म ६च७द्रा८य ९न १०म] है। उक्त कोशवाचनानुसार यदि दिक् को ककुभ (ऋकुभोर्जुन) धवल का वाचक माना जाये तो दिग्बर्णात्मकम् का अर्थ होगा धवल वर्ण (अक्षर) अर्थात् भास्वर वर्ण वाला, यदि काष्ठा (काष्ठोत्कर्षे स्थितौ) का वाचक माना जाये तो अर्थ होगा उत्कर्ष वृद्धि एवं मर्यादा देनेवाला, यदि आशा का वाचक माना जाये तो अर्थ होगा आशा मनोरथ पूर्ण करनेवाला यदि हरित का वाचक माना जायतो अर्थ होगा हरियाली (खुशी याली) लानेवाला या हरि (श्रीराम) को प्राप्त करानेवाला ।

तु=यहाँ भी 'तु' पद पादपूर्णके अतिरिक्त अर्थावधारणके लिये भी प्रयुक्त है। प्रथम वाक्यके लिये एक 'तु' पद पहले प्रयुक्त हो चुका है और यह तु पद उसीप्रकार दूसरे वाक्यके अर्थावधारणके लिये प्रयुक्त हुआ है ।

उत्तरम्=उत्तर शब्दका अर्थ उत्तरदिशा, श्रेष्ठ, प्रतिवाक्य (जवाब), पश्चान् आदि होता है । यह उत्तर पद द्वितीय वाक्य-‘श्रीमतेरामचन्द्रायनम’ के लिये प्रयुक्त हुआ है जो इसका सम्बन्ध पूर्ववाक्य-‘श्रीमद्रामचन्द्रचरणौशरणंप्रपद्ये’के साथ प्रतिपादित करता है तथा दोनों वाक्योंके आनुपूर्वीको निरूपित करता है । प्रथम वाक्य ‘श्रीमद्रामचन्द्रचरणौशरणंप्रपद्ये’ सकल्प (सकल्पकर्ममानसम्) वाक्य है और द्वितीयवाक्य-‘श्रीमतेरामचन्द्रायनम’ क्रियात्मक वाक्य । प्रथम वाक्य केवल मन अथवा मन और वचन का ही व्यापार है, जबकि द्वितीय वाक्य मन, वचन और शरीर-इन तीनोंका व्यापार । इसप्रकार पूर्व वाक्यमें सकल्प बतलाया गया है और उत्तर वाक्यमें उस सकल्पका कर्म । प्रथम सिद्धान्त है और दूसरा व्यवहार । अतः दोनोंमें नित्य साहचर्य्य, अपृथक् सिद्धि सम्बन्ध (व्याप्ति) परस्परापेक्षित्व, पूरकत्व एवं एकत्वज्ञापनके लिये यहाँ पूर्व एवं ‘उत्तर’ पदोंका व्यवहार हुआ है । दोनों ही एक ही सूत्रमें ग्रथित हैं तथा दोनों हीमें एक तानता और एक वाक्यता है । दोनोंही एक ही मन्त्रके अङ्ग हैं । सामवेदके पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक भागोंके समान यहाँ पूर्व और उत्तर पदका प्रयोग है । जिसप्रकार सामवेदके पूर्वार्चिकसिद्धान्तभाग (दैवतकाण्ड) अर्थात् ज्ञानात्मक तथा उत्तरार्चिक क्रियाभाग (सूक्त) अर्थात् उपासनात्मक या कर्मोपयोग है, उसी प्रकार श्रीरामद्वयमन्त्रको भी पूर्वभाग सकल्प (ज्ञानात्मक) तथा उत्तरभाग क्रिया (कर्म और उपसना) परक है । जिसप्रकार पूर्वमीमांसामे ज्ञानका प्रतिपादन है । उसीप्रकार पूर्ववाक्यमें ज्ञान एवं उत्तर वाक्यमें कर्म (उपासना कर्म) का निरूपण है । पूर्व और उत्तर पदोंसे प्रश्न और उत्तर उत्तर अर्थका आग्रह करने पर पूर्वसकल्पवाक्य मनोद्भूतप्रश्नरूप एवं उत्तर क्रियावाक्य उसका उत्तररूप सिद्ध है। यदि पूर्व और पदोंसे दिशा अर्थका भी आग्रह किया जाये तो पूर्व और उत्तर दिशाओंकी सन्धि-स्थानका नाम ईशान (दिशा) है जो श्रीरामद्वय मन्त्रकेपूर्व एवं उत्तरवाक्योंकी सन्धि (योगसे “ईशान मस्यजगत सा० ६८०” का प्रतिपादक होनेसे वह भी सिद्ध हो जाता है ।

इस प्रकार श्रीरामद्वयमन्त्र अनेक रहस्योंका समुद्र है । इसका सतत मनन करते रहना चाहिए । इस लघु लेखमें इस मन्त्रपर प्रकाश डालना ‘खोजहि भानु दीप कर लिन्हे’, के समान हास्यस्पद है अस्तु ‘थोडेहिमे जानिअहि सयाने’ कहकर विश्राम लेता हूँ ।

ॐ श्रीराम शरणं मम । ॐ

ॐ द्वयमन्त्र व्याख्या ॐ

[ले० वैदेहीकान्त शरण]

मन्त्र-श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये । श्रीमते रामचन्द्राय नमः ॥

व्याख्या-श्री “श्रीवैशरचनाशोभाभारतीसरलद्रुमे । लक्ष्म्यात्रिवर्गसम्पत्ति विधोपकरणेषु च ।

विभूतौ च मतौ च स्त्री स स्त्रियानिर्झरेत्तवे ॥मे०॥”

“लक्ष्मी पद्मालयापद्माकसला श्रीहरीप्रिया ॥अ को ॥

श्रीश्रुतेलक्ष्मीश्च (शु य ३१।)”

श्रीरितिलक्ष्मीरितिलक्ष्यमाणाविज्ञायते ॥ सितोपनिषद् ॥

“इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयंयद् भावसाधनम् । तद्ब्रह्मसत्तासामान्य सीतातत्त्वमुपास्महे ॥

“श्रीभूमिनीलात्मिका भद्ररूपिणी ।” सितोपनिषद् ।

“अचलानिश्चललक्ष्मी श्रीपद्मानगशायिनी ॥ श्रीजानकीसहस्रनामा ।

आचार्य चरण कहते हैं-“सर्वावीशेश्वरप्राप्तिहेतुरत्राभिधीयते ।

सीतापुष्कारार्था श्रीत्यनेनपदेनतु ॥” (२।२६)

अर्थात् श्रीपदसे सर्वावीश्वर श्रीरामके प्राप्तिका हेतु (कारण) पुरुषकार (अनुशंसा=सिफारिश करनेवाली) सीताजीका निरूपण किया गया है । कहा जाता है कि-“विना पुरुष कारेण देवं न सिद्ध्यति”-बिना पुरुषकारके देवता सहायता नहीं करते हैं । अतः श्रीरामजीकी प्राप्तिके लिये तदनुकूल साधन अनिवार्य है । साधनमेतुल्ययोगिता होनी चाहिए-सम समेन लभ्यते । अतः श्रीरामजीकी प्राप्ति साधन उनकी पराशक्तिरूपा श्रीपदवाच्या श्रीसीताजीकी अनिवार्यता है । अतः इसी प्रयोजनके लिये श्रीपद की योजना द्वयमन्त्र अपरपर्याप शरणागति मन्त्रमे कीगयी है एवं सर्वप्रथम कीगयी है । यह पूर्वत्व “अन्यथासिद्ध नियतपूर्ववर्तीत्वं कारणत्वम्” का ज्ञापक एवं श्रीरामप्राप्ति कार्यका कारणत्वका प्रतिपादक है । रामार्चनपद्धतिमे इसीलिये आचार्यचरणने प्रथम श्रीसीताश्रीकी शरणागतिका ही निरूपण किया है-श्रीभगवद्रामचन्द्राभिमतानुरूप स्वरूप विभवैश्वर्य शीलाद्यनवधिकाशयासंख्येय कल्याण गुणगणां पद्मवनालया पद्मानना पद्मदलायताक्षी नित्यानपायिनी भगवती निरवद्या श्रीसीता श्रीरामदिव्यमहिषीमखिलजगन्मातरमशरण शरण्यामनन्यशरणंशरणमहंप्रपद्ये ॥”

मत्=यत् मत्पु प्रत्यय श्रीसीताजीका श्रीरामजीके साथ नित्य योग एव सम्बन्ध ज्ञापनके लियेहै-

“भूय निन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशयते । सम्बन्धेऽस्ति विवक्षाया भवन्ति मत्वाद्य ॥”

आचार्य चरण कहते हैं-“मत्पुरुषकारस्य नित्यसम्बन्ध उच्यते” अर्थात् ‘मत्’ पदसे पुरुषकार (श्रीसीताजी)का श्रीरामजीके साथ नित्य सम्बन्ध त्रिकालाबाधित अविच्छेद्य सम्बन्धका प्रतिपादक है । सिफारिश (अनुशंसा) का अधिकारकिसी सम्बन्धसे ही होता है । श्रीसीताजीका श्रीरामजीके साथ नित्य सम्बन्ध है । इस कारणसे उनकी बातोंकी मान्यता अबाध (नित्य) है ।

रामचन्द्र=आचार्यचरणनेकहा है-“रामचन्द्रेतिपदतो वात्सल्यादि गुणस्य च” अर्थात् रामचन्द्र पदसे श्रीरामजीके साथ वात्सल्यादि गुणका नित्य सम्बन्ध कहा गया है । पाल्यपालकभावको वात्सल्य कहते हैं-“पाल्यपालकभावेन सावत्सल्यतिर्भवेत् ।” ‘आदि’ पदसे भगवान्के असंख्य दिव्यगुणोंका ग्रहण है । यहाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्णज्ञापनके लिये केवल वात्सल्यका ही स्पष्ट कथन है एवं शेषको ‘आदि’ पदसे अस्पष्ट इङ्गितमात्र करदिया गया है ।

चरणौ=भगवान् के सभी अङ्गोंकी महिमा अद्वितीय है । परन्तु दीनों और शरणागतोंके लिये सर्वोपरि महिमा चरणोंकी ही है । कहा है—“भजु मन रामचरण सुखदाई । जिन चरणोंकी चरण-पादुका भरत रहे लौ लाई ॥ जिन चरणन केवट धोई लिन्हा तब प्रभुनाव चढाई ॥ जिन चरणनसे निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई ॥ आदि ॥” सूरदासजीने भी कहा है—“चरण कमल वन्दौ हरिआई । जाकी कृपा पंगु गिरि लँघै अघेको सब कुछ दरसाई । बहिरौ सुनै मूक पुनि बोले रक चलै शिर छत्र गराई ॥ सूरदास स्वामी करुणामय बारबार वन्दौ हरिआई ॥” अखिल लोगोंका उद्धारक भगवान् के चरणों का जल (चरणामृत) ही है । वेद भगवान् भी उनके चरणों के दर्शन की कामना करते हैं—तद्विष्णो परम पदं सदापश्यन्ति सूर्य । दिवीव चक्षुराततम् ॥ ऋ १।२२” अतः चरणों की ही शरण में जाने की काक्षा से ‘चरणौ शरण प्रपद्ये’ कहा गया है । आचार्य चरण ने इसीलिये आगे “नमो नमः कारुणिकाय तुभ्यं पादाब्ज युग्मे तव भक्तिरस्तु ।” मनो मिलिन्दस्तव पाद पंकजे” से चरणों की स्तुति का उपदेश दिया है । इस शरणागतिमन्त्र का मुख्य आश्रय चरण ही है । आचार्य चरण कहते हैं—“चरणौ वित्यनेनैव वात्सल्यादिकसीतयो । विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च ॥” अर्थात् चरणौ पद से वात्सल्यादिदिव्यगुण, श्रीसीतोजी, तथा शरणागति का श्रीरामजी के साथ विलक्षण सम्बन्ध का वर्णन किया गया है ।

शरणं=शरणं गृहरक्षित्रो अ को ३।३।५३’ “शरणं गृह रक्षित्रो वध रक्षणयोरपि । मे० ।”

रक्षा के स्थान एवं रक्षा के आश्रय को शरण कहते हैं । गीता में भगवान् ने शरण ग्रहण करने का उपदेश दिया है और भगवान् को ही शरण कहा गया है—

“गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् । प्रभव प्रलय स्थान निधानं बीजमव्ययम् ॥११८॥ ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥१८।६१। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्प्रसादात्परा शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥१८।६९। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परम वच । इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥१८।१४। सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥१८।६६।

२वेताश्चतरोपनिषद् में भी शरणागति का ही उपदेश है—

‘यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च ग्रहिणोति तस्मै ।

तं ह देवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥” इति

इसका तात्पर्य आचार्य चरणने इस प्रकार वर्णन किया है “अहं तं हात्मबुद्धिप्रकाश स्वविषयक बुद्धिप्रकाशकं देव ब्रह्मेशानादिसर्वपूज्यं भगवन्तं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये “सकृदेवप्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्ब्रतं मम” इति भगवच्छ्रीरामोक्त्या भगवच्छ्रीरामप्रपत्तेरेव सर्वाभयनिदानत्वात्सर्वेश्वरश्रीराममेव शरणमहं प्रपद्ये । उक्ता च सकृद्रामप्रपत्यैव परधामावाप्तिर्जगद्गुरुभिः श्रीचिदानन्दाचार्यैर्न्यासकलानिधौ “नावाप्यते पर धामतपोयोगसमाधिभिः । सकृद्रामप्रपत्यैव प्राणिभिः प्राप्यते हि तत्” इति ततो भगवच्छ्रीरामप्रपत्तिरेव मोक्षार्थं विधेया मुमुक्षुभिरिति भावः—(आनन्दभाष्यम्)

वेदों में भी शरणागति का उपदेश है—

“पुरुत्वा दाशिर्वा वोचेऽरिरने तव स्विदा । तोदस्येव शरण आ महस्य ॥

ऋ० १।१५०।१=सा० ९७॥”

इस प्रकार सर्वत्र शरण को ही उपाय रूप कहा गया है । आचार्य चरण कहते हैं—“शरणेति

पदेनैवोपायस्तद्विग्रहो बुधै” अर्थात् शरण पद से उस शरण को विशेषरूपसे ग्रहण को विद्वज्जन ने उपाय कहा है। ‘बुधै’ पद से इसकी प्रामाणिकता का निरूपण ही नहीं अपितु श्रेष्ठत्व का भी प्रतिपादन है।

प्रपद्ये=प्र उपसर्ग पूर्वक पद गतौ धातु से निष्पन्न प्रपद्ये शब्द का अर्थ प्रकर्ष रूप से शरण में जाता हूँ एवं शरण की प्राप्ति करता हूँ—इस सकल्प वा निश्चय है। आचार्य चरण कहते हैं ‘उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते’, अर्थात् प्रपद्ये पद से उस उपायरूप शरणागति की प्राप्ति के अनुकूल व्यापार अध्यवसाय (उद्यम वा प्रयत्न) का वर्णन है।

श्रीमते=श्री एवं मत् की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। उक्त प्रकार श्री(सीता)जी वाले रामजी के लिये यह नमस्कार (समर्पण) होने से यहाँ श्रीमते कहा गया है। आचार्य चरण कहते हैं—“प्राप्यं मिथुनमेवेति श्रीमते पदतो मत्तम्” अर्थात् श्री मते पद से श्रीसीताजी एवं श्रीरामजी दोनों प्राप्य है कहा गया है।

रामचन्द्र=श्रीरामजी जगत् के स्वामी है। आचार्य चरण ने आगे कहा है—“जगत्पते श्रीश जगन्निवास प्रभो जगत्कारण रामचन्द्र (५।१५)” अतः इस शरणागति मन्त्र (द्वयमन्त्र) के प्रकरण में कहा है—“रामचन्द्रेति पदतः स्वामित्वं प्रतिपाद्यते” अर्थात्—रामचन्द्र पद से उनके स्वामित्व का प्रतिपादन है।

आय=जिस पुरुष के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है अथवा क्रिया के द्वारा जो अभि-प्रेत हो उसमें यह चतुर्थी विभक्ति होती है—‘कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्—पा० १।४।३२”, क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम् (वा०)” यहाँ नम क्रिया द्वारा राम को ही सन्तुष्ट करना है। अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति ‘आय’ का प्रयोग हुआ है। आचार्य चरण कहते हैं—“विभक्त्या-ऽऽयेति पदतः शेष वृत्तिर्मात्मभिः।” अर्थात् महात्मालोग आयविभक्ति से शेषवृत्ति (सेवावृत्ति) के आचरण का वर्णन करते हैं।

नम=नम का अर्थ नमस्कार करना है—“नमो नतौ अ को ३।४।१८।” आचार्य ने आगे नमस्कार की विधि बतलायी है—

“उर शिरोदृष्टिमनोवच पदद्वयप्रराजत्करयुग्मजानुभिः।

अङ्गौ क्षितौ तं प्रणमेदथाप्रभिदीर्घं तथैतै कृतधीश्च दण्डवत्॥” (५।१७) नम पद का अनेक अर्थ आचार्य चरण ने पङ्कशमन्त्र के प्रकरण में ‘पदेन तेनात्र श्लो० २।१७’ से ‘उपायस्य श्लो० २।२१’ में बतलाया है, जिसमें अन्त में मकार का अर्थ—‘स खण्डेन मकारेण षष्ठ्यन्तेन विरोधिनः” अर्थात् विरोधी का स्वरूप कहा है। उसी अर्थ का यहाँ ग्रहण करते हुये आचार्य चरण कहते हैं—“विरोधिनो निरासस्तु नम पदेन वर्ण्यते” अर्थात् नम पद से प्राप्ति विरोधियों का निरास का प्रतिपादन है।

इस द्वय मन्त्र का तात्पर्यार्थ आचार्य की रुचि के अनुकूल व्यापार करना है, वाक्यार्थ प्राप्य प्रापक के सम्बन्धी स्वरूप का निरूपण है, प्रधानार्थ श्रीरामजी एवं श्रीसीताजी के कैङ्कर्य की प्रधानता है एवं अनुसन्धानार्थ मोक्ष की इच्छावाले को अपने दोषों का अनुसन्धान करना है।

उक्त द्वय मन्त्र का निरूपण वेदों में इस प्रकार है—

“वाचमष्टापदीमहं नवस्त्रक्तिमृतावृधम्। इन्द्रात् परितन्व ममे॥ ऋ० ८।७६।१२=अथर्व० २०।४२।१

मैं आठ पद और नव प्रकार की वाणी को परमेश्वर से पूर्णतया प्राप्त करता हूँ ।

इस द्वय मन्त्र में आठ पद हैं—१ श्रीमन् २ रामचन्द्र ३ चरगौ, ४ शरणं, ५ प्रपद्ये, ६ श्रीमते, ७ रामचन्द्राय, ८ नमः । वं इसमें नव प्रकार हैं इसके नव रस वा नव प्रकार अर्थ । यह नव शब्द सख्याबोधक एवं नवीनता बोधक (क्षणे क्षणे यन्त्रतामुपैति तदेव रूप रमणीयताया) भी है । इससे नव (नित्यनवीन भाव एवं अर्थ तथा नव सगुण्य प्रकारक अर्थ) निर्गत होता है । उक्त आठ पदों में से प्रथमपद 'श्रीमन्' के श्री और मन् का विश्लेषण या विस्तार करने से नव प्रकार का अर्थ निर्गत होता है । अतः 'नवस्रक्त्विमृतावहम्' कहा गया है ।

यहाँ शङ्का सशय वा आक्षेप हो सकता है कि आचार्य चरण ने तब "षट्पद, दशार्थान्वितम्" क्यों कहा ? उक्त वेद मन्त्रोपदेश से आचार्य चरण के कथन में विरोध होता है । परन्तु यह शका भ्रान्त है ।

जिस प्रकार रसों की सख्या नव प्रसिद्ध है—

'शृङ्गारहास्यकरुण रौद्रवीर भयानका । विभक्तोऽद्भुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः ॥' सा० ६।३।१८
तथापि दशम रस वात्सल्य माना गया है—

'स्फुटं चमत्कारितया वत्सल्यं च रसं विदुः । सा ६।२५।११'

इतना ही नहीं श्रीरूप गोस्वामीजी ने मधुर को अलग रस माना है । फिर भी इससे नव रस की प्रसिद्धि से कोई विरोध नहीं है । कणाद ने छ पदार्थ कहा है और परवर्ती शिवादित्य आदि सप्त पदार्थ कहते हैं और कणाद से अविरोध बतलाते हैं ।

इसी प्रकार आचार्य वचन का भी उक्त वेद वचन से अविरोध ही है । इसी प्रकार आचार्य चरण द्वारा आगे कहे जाने वाली 'आत्मार्पणं सा नववेति गीयते—श्लो० ४।१४' के आत्मार्पण (शरणागति) रूप नवम रूपवाली भक्ति के अन्वय इस द्वय मन्त्र में होने से इसका अन्वय उक्त वेदमन्त्र 'नवस्रक्त्विमृतावधम्' के साथ है ।

यदि उक्त 'वाचमष्टपदीमह' का तात्पर्य 'अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः ।' यह माना जाये तो भी इसका तात्पर्य शरणागति ही इस प्रकार बनेगा—

"रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे, रामेण निहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ।
रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥"

अथवा—श्रीराम शरणं समस्तजगता, रामं विना का गती, रामेण प्रतिहन्यते कलमलं रामाय कार्यं नमः ।
रामात्त्रयस्यतिकालभीमभुजगो, रामस्य सर्वत्रशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः ॥स्क० पु०

वेदों में स्पष्ट शब्दों में द्वयमन्त्र की चर्चा है—

"यो नो अग्ने अरिवाँ अघायुरातीवामर्चयति द्वयेन ।

मन्त्रो गुरु पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट यन्वं दुरुक्तै ॥

उत वा य सहस्य प्रविद्वान्सर्तो मर्ते मर्चयति द्वयेन ।

अतः पाहिस्तवमानं स्तुवन्तमग्ने मर्कितो दुर्धितयधायी ॥ऋ० १।१४।४-५॥"

५ दिव्य संदेश ५

(श्रीशेषमठाधीश स्वामी श्रीरघुवराचार्यजी महाराज वेदान्तकेसरीतर्क वेदान्ततीर्थ व्याकरणाचार्य न्याय-मीमांसोपाध्याय, वेदान्तशिरोमणि, दर्शन निवि, शीगडा (पोरबन्दर राज्य) का)

[सन्त पत्र वर्ष ३ अंक ४ में श्रीजनकपुर धाम निवासी “श्रीवैष्णव” साहित्य धुरिण स्वामी श्रीअवधकिशोरदासजी नामके किन्ही महात्मा का “भगवत्सम्बन्ध” शीर्षक एक लेख छपा है। यह लेख बहुतही मार्मिक और सुन्दर है। प्रतिपादन शैली क्रमबद्ध और विद्वत्ता पूर्ण है। ऐसे लेखों से इष्टस्मरण में दृढता होती है। अतः आप उक्त महात्माजी को इसे अथवा इसी प्रकार के लेखों के लिखते रहने के लिये प्रोत्साहित करें।
भवदीय—श्रीरघुवराचार्य]

✽ भगवत्सम्बन्ध ✽

(ले० साहित्य धुरिण, पं० स्वामी श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव प्रेमनिधि
श्रीरामानन्दाश्रम, श्रीजनकपुर वाम नेपाल)

यावच्छ्रीराम सम्बन्धे दृढा प्रीतिर्न जायते ।

तावद् भ्रमति ससारे दुस्तरे बहुदुःख भाक् । हनुमत्सहिता ६।१०

“जबतक भगवान् श्रीरामके साथ सम्बन्ध ज्ञान पूर्वक दृढ प्रेम न

ही होता तबतक दुःखमय दुस्तर संसार में भटकना पड़ता है ।”

इसीलिये रस तत्ववेत्ता महात्माओंने भगवत्सम्बन्धी भावुक भक्तों को भगवदीय मानकर उनकी श्रेष्ठता के गीत गाये हैं। शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि—

ज्ञानं योगस्तथोदानमिष्टापूर्तं व्रतं तथा । वैराग्यं निष्फलं चैव भक्ति सम्बन्ध वर्जितम् ॥

हठानुराग श्रीरामे संबन्धैश्च विना नहि । भवेत्कदाचिल्लोकानां सत्यसत्यं वदाम्यहम् ॥

(हनु० सं० ६।११ १४)

ज्ञान-योग-तप-दान इष्टा पूर्ति-व्रत-वैराग्य आदि सबकुछ भगवत्सम्बन्ध विनानिष्फलही है। सम्बन्ध ज्ञानविना लोकों को प्रभु श्री राम के चरणों में कदाचिदपि दृढस्नेह नहीं हो सकता यह सत्य २ कहता हूँ ।” लोक व्यवहार में भीदेखा जाता है कि जब तक किसीके साथ कोई खास नाता रिस्ता नहीं जुटता है तबतक उनकागाढ स्नेह नहीं होता जितनाकि नातेदारी हो जाने के बाद होताहै । इसलिये —

यथा बद्धो भवेन्मूर्खो मिथ्या सम्बन्ध बन्धनैः । तद्वद्विज्ञो भवन्मुक्तो दिव्य सम्बन्ध ज्ञानतः ॥

जैसेमूर्ख संसारिक मिथ्या सम्बन्ध बन्धनों में बंधकर कष्ट भोगता है वैसेही विद्वान् भगवत्सम्बन्ध ज्ञान से दिव्य देह पाकर संसारिक बन्धनों से मुक्त होजाता है। आचार्य के परम अनुग्रह से जब भगवत् संबन्धज्ञान प्राप्त होता है, तब उसको भगवान् श्री जानकी नाथ के चरणों में अविरल भक्ति होती है और वह भगवत्प्रिय बन जाता है। भक्तिके पांच रसों में किसी भी एकरस में अनन्य निष्ठ होकर भगवान् के साथ नाता जोड़ लेना भगवत्संबन्ध है यह नाता पुरुषकोर (आचार्यकृपा) विनादृढ नहीं होता इसी लिये शास्त्र कार आचार्य अनुकम्पा सिद्ध भावना को ही दृढ भक्ति मानते हैं भगवान् के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध होजाना जीव कल्याण का भण्डार है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासजी ने—

मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । ज्योत्यो तुलसी कृपालु चरणशरणपावे ॥ (विनय-पत्रिका)

कहकरपंचरसो की श्रेष्ठता दिखलायी है, परन्तु सर्व प्रथम रस तत्वों को जानकर रसोपासना में प्रविष्ट होना अधिक उत्तम है, क्योंकि “यह रस ठीक होगा कि वह” इसप्रकार कि ऐ चातानी में स्वरूपस्थिति प्राप्त करना असम्भव है । हनुमत संहिता के छठे अध्याय में इसका सुन्दर विवेचन है । रस जिज्ञासु ओ को वह प्रकरण देख लेना चाहिये । वह हुआ शास्त्रीय विवेचन हमें भक्ति शास्त्रों का उपदेश है और हम भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं तो भगवत्संबन्धज्ञान प्राप्त कर लेना हमारा कर्तव्य होगा और एतदर्थ भगवद्रस रसिक परम भागवत आचार्य चरणों की उपासना कर के भगवत्तत्त्व समझना होगा, तभी हमारी स्वरूपस्थिति होगी अन्यथा साधनान्तर प्रयोजनांतर और सम्बन्धान्तर जो भगवत्प्राप्ति के प्रबल प्रत्यवाय (विघ्न) हैं उनके पञ्जे से छूटना नितान्त असम्भव है ।

सम्बन्धज्ञानकी आवश्यकता

स्थूल-सूक्ष्म और कारण देह आत्मा को सुख दुःख मय प्रपञ्च में डाले रहते हैं जबतक इस तीनों से पर दिव्य देह का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तबतक स्वरूप प्रकाशित नहीं होसकता, इसी लिये शास्त्रकारों ने नियम बनाया है कि —

‘ देह त्रय विनाशं च कृत्वा दौ गुरुवक्त्रत ।

पहले श्री गुरु वचनों द्वारा तीनों देहों का अभिमान छुड़ाकर तबजीव को भगवत्सम्बन्ध का अधिकारी बनाया जाता है । स्थूल और सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जानेपर भी वासना मय कारण शरीर जबतक नष्ट नहीं होता तबतक शान्ति प्राप्त नहीं होती, यही बीज शरीर है यह फिर भी नानादेह निर्माण करलेता है । उस वासना मय कारण शरीर का नाश सद्गुरु कृपा विना नहीं होसकता तभी तो सन्त तुकारामजी कहते हैं —

“सन्त चरण रज लगता सहज वासना च बीज जलने जाये” सन्त चरण रज लगते ही वासना ओ के बीज जलकर खाक हो जाते हैं तब उस विशुद्ध क्षेत्र में आचार्य दिव्यस्वरूप का बीज बोते हैं । मानस शास्त्र का सिद्धान्त है कि मलिनवासनार्थे मलिन देह तथा दिव्य वासनाये दिव्य देह निर्माण करती है । एक मकान छोड़ने के पहले किएये दार दूसरा मकान ठीक कर लेता है वैसेही एकशरीर छोड़ने के पहले मन दूसरे देहकी सृष्टि रच लेता है । पुराने वस्त्र छोड़ने के पहले नये वस्त्र लाये जाते हैं वैसे ही एक देह के छोड़ने के पहलेही कारण (न्याससूक्ष्म) देह बनालिया जाता है यही कारण है कि पापियों को अपनी मृत्यु अत्यन्त दुःखद होती है और सन्तों को आनन्द प्रद । पापा मनुष्य ने अपनी मलिन वासनाओंसे ऐसे गंदे देह की सृष्टि रची है, जिसमें जाना खुद उसकोभी भयावह मालूम होता है । और सन्त ने ऐसे सुन्दर सच्चिदानन्द मय दिव्य देहका निर्माण किया है जिसे शीघ्राति शीघ्र पाने के लिये वह लालायित हो उठता है तभी तो कहा है —

जा मरनेसे जगडरे सो तेरे आनन्द । कब मरि हौ कब भेटिहौ पूरण परमानन्द ॥

जब प्रगटे तब जग हँसा, और रहे तुम रोय । अबकुछ ऐसा कर चलो तुम्ही हँसो जगरोय ॥

क्रियादेदार ने भांडे के मकान में रहकर सुन्दर घर बना लिया हो तब उसे भांडे के मकान को छोड़ने में दुःख नहीं प्रत्युत निज निर्मित नव भवन में जाने का हर्ष होता है, परन्तु दैववश प्रारब्ध के आवीन रहनेवाले भांडे के मकान (देह) में रहकर जिसने भांडे के मकान को भी गन्दा

एवं नष्ट करने का प्रयास किया हो वह पामर दंड भाजन ही बनता है और अन्त में उससे भी अधम योनियो में जाता है । तभी तो भगवान् कहते हैं—

तोनहं द्विषत क्लृण्वन्सारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीषु च योनिषु ॥ गीता ॥

इसीलिये सन्त जन सद्गुरु की कृपा द्वारा दिव्य देहज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ होते हैं । वैष्णवों की परिभाषा में इसीका नाम मुक्ति है—

“मुक्तिर्हि त्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति ।”

अन्यथा रूपों की भ्रान्तियों को तोड़कर भगवत्सगोपयोगी निज स्वरूप की प्राप्ति ही वास्तविक मोक्ष है । सन्तजन यह मुक्ति इसी जन्म में प्राप्त करके जीवन्मुक्त हो जाते हैं ।

“पञ्च भौतिक देहेऽपि सच्चिदानन्द रूपता ।”

प्राप्त करना सन्तों का सहजस्वभाव है । मनका स्वभाव कहीं न कहीं लगने का है यदि उसे सन्मार्ग में न लगावे तो असन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होना स्वाभाविक है । महात्माओं ने मनका स्वरूप “दुरित दुष्टमसाधु तीव्रमन” पापी दुष्ट असाधु और तीव्र बतलाया है । दूसरे शब्दों में ‘नाम रूपरूपस्य मनस’ नाम और रूप ही उसका रूप है । यदि उसे भगवन्नाम और रूप में लगावे तो वह भगवद्रूप हो जायगा अन्यथा पापरूप तो है ही है । महात्माओं ने समझा कि जबतक ये “प्रजहति यदा कामान् सर्वान्पार्थ मनोगमान्” नहीं हो जाता तबतक भगवत्प्राप्ति का अधिकार नहीं मिल सकता तब मन को भगवन्मय बनाने के लिये सम्बन्धान्तरो का परित्याग कर एक मात्र भगवत्सम्बन्ध जोड़ा और कृतार्थ हो गये । भगवत्प्रपत्ति साधनान्तर प्रयोजनान्तर और सम्बन्धान्तर असहिष्णु है । इसलिये अन्य साधन प्रयोजन एवं सम्बन्धों का परित्याग कर एक मात्र भगवत्सम्बन्ध जोड़ना भागवतो का परम कर्तव्य है । याद रहे, कम-क्रोध-लोभ इन महा अजय शत्रुओं का सहार न होगा तबतक स्वम्बरूप (दिव्य देह) प्रकाश में न आसकेगा तभी तो प्रभुने कहा है (जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुर्गसदम्) काम को “ज्ञान विज्ञान नाशनम्” बतलाया है तुम्हारा ज्ञान और विज्ञान पद भस्मसात करते देर, न करेगा परन्तु भगवदीय विशुद्ध विज्ञान जलाने की ताकत उस बेचारे के पास नहीं है । अतः अनन्य भगवदीय होजाने पर उससे निर्भय हो जाओगे । इसीलिये तात्त्विक दृष्टि से देखने पर भगवत्सम्बन्ध की परम आवश्यकता सिद्ध होता है । अब एक बात और कहकर मैं अपना लेख समाप्त करता हूँ । साम्प्रदायीक पद्धति और आचार्य परम्परागत सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त करते समय सद्गुरु अपने सदुपदेशों द्वारा जीवका देहाभिमान छुड़ाकर विशुद्ध आत्म तत्त्व का बोध कराते हैं । स्थूल सूक्ष्म कारण से पर जाग्रत-स्वप्न सुषुप्ति से तुरीय दिव्य देह के माता-पिता एवं दिव्य भगवत्परिकरो के परिवार का भी बोध कराते हैं, यदि कहो कि भगवान् के दिव्य धाम में इन सबके सम्बन्ध की क्या आवश्यकता है तो आचार्यों का सिद्धान्त है कि भागवती मुक्ति भेदसहिष्णु है कैवल्य मुक्ति भेद सहिष्णु नहीं है इस लिये भागवती मुक्ति में भगवत्सेवोपयोगी दिव्य देह और परिवार भगवत्प्रीति वृद्धक माने जाते हैं । अतः एवं नित्य मुक्त भगवत्सम्बन्धी चेतनों का सम्बन्ध भगवत्सम्बन्धवत् सच्चिदानन्द मय है ।

अनादिकाल से ममता प्रस्त जीवों का एकाएक साक्षात् भगवत्सम्बन्ध प्राप्त होना नितान्त असम्भव है इसलिये लोक वल्लीला कर के भगवान् ने भक्तों की उपासना का मार्ग परम सुलभ बनादिया है । भक्त आजकल भी आचार्योपदिष्ट रघुवंश-निमि वंश यदुवश आदि किसी दृष्ट वंश के भगवत्परिकरों के साथ अपना नेह नाता जोड़कर भगवान् के पास तक पहुँचता है, यहाँ

यह बात भूल नहीं जाना चाहिये कि “भगवान् का नाम सार्वजनिक सम्पत्ति है परन्तु भगवत्स्वरूप श्री जान की जी (श्रीदेवीजी) की नीज सम्पत्ति है” भगवत्स्वरूप की प्राप्ति उन्हीं की कृपापर निर्भर है, उनकी कृपा बिना भगवद्दर्शन अनिर्दुर्लभ है भगवान् की नर लीला में भी उन्हीं की प्रेम प्रेरणा का परिणाम है। इसी लिये आचार्यों ने कहा है—

मिथिला विनु नाते नहि दरसे । पढे गुने समुझे समुझावे पोथा लादे खर से”

(श्री युगल प्रिया शरणजी)

श्री मद् गोस्वामी तुलसी दासजी कोभी कवहुँक अम्ब अवसर पाय ।

मेरी औ सुधि ध्यावी कछु करुण कथा चलाय” (विनय-पत्रिका)

कहना पडा है, सुग्रीव, जटायु, विभीषणादि सभी भक्तों को जगज्जननी के अनुग्रहसे ही स्वरूप सम्पत्ति मिली है, इस लिये भक्तों को भगवत्संबन्ध जोड़ने के समय जगदम्बा की दया प्राप्त करनी पड़ती है। अस्तु, भगवान् की लोकलीला भक्तों के लिये ही होती है। प्रभुजिस जाति, कुल परिवार में अवतीर्ण हुए हैं वही भक्तों का भी होना चाहिये तभी सम्बन्ध ज्ञान की दृढ़ता होती है और प्रेम का मार्ग प्रसस्त होता है। हम विप्रवंश या ऋषि वंश में प्रकट होकर रघुवंश या निमि वंशक्यों माने ? यह कुतर्क भावना सिद्धि का भगवद् प्रत्यवाय है। जिस देश में, गाँव में, कुल में और जाति में भगवान् अवतीर्ण हुए हैं वही भक्तों को आराधनीय है। देव गण भी उस वंश में जन्म लेने को तरसते हैं। भक्त जिस वंश में जन्म लेता है वह भी “त्रिसप्तमी पिता पूत” इक्कीस पीढ़ी तारने वाला होता है, तब भगवान् ने जिस वंश को कृतार्थ किया वह जगत्पावन क्यों न होगा ? जिसजाति कुल में प्रकट होने में प्रभु को किसी प्रकार का संकोच न हुआ उससे सम्बन्ध जोड़ने में हम संकोच क्यों करें। महात्माओं का सिद्धान्त है कि—

साइ सुन्दर सोइ सुभग शरीरा । जोतनु पाइ भजिय रघुवीरा ॥

जेहि शरीर रति राम सों सोइ आदरै सुजान । रुद्र देह तजि नेह वंश वानर भे हनुमान ॥

जानि राम सेवा सरस समुझ करव अनुमान । पुरुषाते सेवक भये, हरते भे हनुमान ॥

(देहावली १४२, १४३)

उच्चकुल विद्या और सत्कर्म के घमण्ड में फूले हुए ब्राह्मणों को भगवान् के ग्वालपन ने मोह में डाल दिया था। और सेवा सुख से वंचित किया था, परन्तु उनकी स्त्रियों ने भगवत्स्वरूप को पहचान कर अपना जीवन कृतार्थ किया अन्त में ब्राह्मणोंको कहना पडा कि—

धिगजन्म नस्त्रिवृद्धिद्या धिग्रत्तं विगबहुज्ञताम् । धिक्कुलंधिक्किरयादाक्ष्य विमुखाये स्वधोक्षजे ॥

नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । यद्वय गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा ॥

(भाग १० पूर्वा २३।३९-४०)

वेद विद्या सम्पन्न हमारे जन्म विद्या बहुज्ञता कुल एवं किया चातुरी को बारम्बार धिक्कार है कि हम भगवत् विमुख रहे, सच मुच भगवान की योग माया योगियों को भी मोहित करती है हम दूसरे वर्णों के गुरु होकर भी स्वार्थ मोहित ही रहे और—

नासा द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि । न तपो नात्ममीमासा न शौच न क्रिया शुभा ॥४२॥
अथापि ह्युत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । भक्तिर्दृढा न चास्माकं संस्कारादिः मतामपि ॥४३॥

इन नारियो को नतो द्विजाति संस्कार प्राप्त है और न कुल गुरु वास । न तप है और न आत्म विचार न पवित्रता है और न शुभ क्रियाएँ । फिर भी उत्तम श्लोक योगेश्वरेश्वर प्रभु के चरणों में जैसी इन की दृढामति है वैसी सर्व संस्कार संस्कृत हम लोगो में नहीं है । अन्तमें ऐसी भक्त स्त्रियो को पाकर वे अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं । तात्पर्य यह है कि प्रभुतो भक्ति प्रिय है जाति कुल विद्यादि गुणप्रिय नहीं है । इसी लिये भक्तों की यही अभिलाषा रहती है कि—

तदस्तु मे नाथ स भूरिभागा, भवेऽत्राऽन्यत्रतु वा तिरश्चाम् ।

येनाहमेकोऽपि भवज्जनाना-भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् ॥ (भा० १० पू० १४-३०)

ब्रह्माजी कहते हैं कि इस ब्रह्म शरीर से तो मैं उन निर्यक् योनि वाले सन्तों को धन्य एवं भाग्य शाली मानता हूँ जो आपके भक्त समूह में एकाध भक्त बनकर चरण कमल की उपासना में दत्त चित्त है । शास्त्रीय सिद्धान्त ऐसा ही है अतएव भागवत सम्प्रदाय में 'साहेब को गेत गोत होत है गुलाम को' माना जाता है । यह जाति कुल एवं परिवार अच्युत प्रिय है । अतएव अति आदरणीय सन्तों मुक्त कंठ से कहते हैं—

नातो नेह नाथ सो करि सब नातो नेह वहै हौ ।

यह घर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहै हौ ॥ (विनय-पत्रिका)

अगर ब्राह्मणता की ठसक हमें भगवद् सम्बन्ध नहीं जोड़ने देती तो उस अभिमान का त्याग ही सर्वोत्तम है—

नाते नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ ।

अजन कहा आँख जेहि फूटै बहुतक कहौ कहाँ लौ ॥ (विनय-पत्रिका)

यह भागवत सिद्धान्त है, इसके निर्वाह में ही भक्तों का सर्वविव कल्याण है । भगवन्मार्ग पर चलते समय ऐसे ऐसे कि तनेही वितण्डावाद खड़े होते हैं प्रेमी भक्त उनकी और दृष्टिपात नहीं करता वह तो प्रियतम की तुच्छ वस्तुएं भी परमादरणीय मानता है । लैला का कुत्ता भी मजनू के गले का हार बनता है । जो इन कंटकों की उलझनों में फँसता है उनकी गति रुक जाती है । जबतक हृदय में ईश धर्म का शासन रहता है तबतक ऐसे कुर्तक नहीं उठते, जीव धर्म आते ही ये सब उपद्रव उठते हैं । “अहं ममादि परोससार” आकरघेर लेता है । भगवान् क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए अतएव उनके प्रसाद एवं चरणोदर से वंचित रहने वाले पामरो की भी आज कमी नहीं है । ऐसे शंकाशील हृदय वालों का भक्तिमार्ग पर एक पाँव भी आगे बढ़ना दूभर हो जाता है । “भजिये राम सब तर्क विहाई ।” भक्ति पक्ष हठ नहीं गठताई “सिद्धान्त ही श्रेयस्कर है ।” यह निबन्ध पढ़कर यदि भक्तों को वैष्णव सिद्धान्त समझने में यत्किंचित् भी सहायता पहुँचेगी तो मैं अपना श्रम सफल मानूँगा । यह आचार्योपदेश का परिशीलन मात्र ही है । यदि भगवत् रसिक जनता को रुचिकर हुआ तो “भगवान् की सम्बन्ध प्रियता” के विषय में फिर भी कुछ लिखकर सेवा करता रहूँगा ।

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यजगद्गुरुश्रीमद्रामानन्दसंप्रदायसिद्धान्तप्रवर्तकाचार्य
श्रीद्वाराकास्थ श्रीशेषमठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीस्वामि १०८ श्रीरघु-
वराचार्य वेदान्तकेसरि चरणानां न्यायोपाध्याय, मीमांसोपाध्याय, व्याकरणाचार्य,
तर्कतीर्थ, वेदान्ततीर्थ, वेदान्तशिरोमणि सांख्यसागर, दर्शननिधीत्यादिप्रचूरपदवी-
विभूषितानां घटिकाशतक शतावधानविधानसमर्थानां पुण्यप्रादुर्भाविदिनमुपलक्ष्यश्रद्धा
भक्तिसमन्वितस्वान्तैस्तदीयसहृदयसुहृदन्तेवासिनिचयैस्संपादिता

श्रीमदाचार्यप्रशस्तिः

ॐ

श्रीः

श्रीवैष्णवधर्मधुरधरश्रीमद्रामानन्दसम्प्रदायाचार्यवर्याणां श्रीरघुवरमहाविद्यालयसर्वस्वानां श्रीवैष्णव-
धर्मप्रचारिणीसभापतिशेषमठाधीश्वराणां पदवाक्यप्रमाणपारावारीणानां जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य
स्वामिश्रीरघुवराचार्यमहोदयानामत्रत्यसुजनजन्ता समारब्धे

सद्व्यवहाराचरणे तुष्टिर्भोगविरामिता। जायन्ते चरिताच्छ्रेष्ठास्तस्माज्जन्ममहोमतः ॥

इत्यादिप्रमाणेनसफल्यादर्शप्रादुर्भाविदिनमहोत्सवे

गुणगोचरेचरेन्नैवसाकागौपृथिवीतले । प्राप्नुयात्सोकथंकामं कामधेनुपयोयशः ॥

इतिप्रभृतिप्रमाणप्रचयेनस्वकीयसुरभारत्या सद्भाजनविधातुं शुभावसर समवाप्य प्रसीदतोमे पद्य
पद्माञ्जलिसमर्पणम्

* चक्रबंधः *

रक्ते श्रीयुतशुभ्रलोचनचमत्कारकृति सुन्दर, घुट्कान्ते ततहारशोभनतरप्रादीप्तभूर्भामिनि ।

वत्सानामतिशान्तिपालनरता सिद्धात्वदीयारति नित्याशक्तिरभूरभीतिघुषिकावत्सस्य रक्षाजनि ।१॥

अलङ्कालकङ्कालशङ्काहरश्री, सशाङ्कप्रभोरङ्कतङ्कासमोय ।

विशङ्काकृतिरङ्कपङ्कालुनि पङ्कजाङ्को रमाङ्कोवरङ्कप्रदद्यात् ॥२॥

यत्प्राप्तिकामरघुवंशसनाथकारी, धृत्वाकपीन्द्रनिचयं कुणपान्त्रयारि ।

रक्ष कुलङ्कलकल परिपीड्यपञ्चा ज्ञायासहैवविजयादशमीमवाप्त ॥३॥

सैषाद्वितीय रमणी मदन प्रियेव, प्राप्ताङ्गजमुविमलङ्कुमुदन्निशेव ।

योभातिभक्तिसरस कमलप्रकाशी, भास्वद्वरोरघुवर प्रवरोयति स्यात् ॥४॥

निष्काम सन्समुक्ति कृतिकुलकुशलै कामिता कामिनीन्ता,

मिच्छन्नामाभिरामे नयननयनता संदधानाऽप्यराम ।

वामो वामायुतश्रीरघुपतिचरणाम्भोरुहोऽवामभृङ्गो, जीवेदत्रावनौ श्रीरघुवरविवुधोवत्सराणांशतंस ॥५॥

काव्यशक्तिरचनापरिशोधित न्यायवार्धिमथनोद्गतसृज्वलम् ।

शाब्द सौधशिखरे प्रतिबिम्बितं स्वामिश्रीरघुवरस्य यशोभवेत् ॥६॥

चक्कीर्ति कमलाकरे, शशिकरे, हासे रसे, कुन्दके, कौलट्यडकलतेकलाप्रकुस्ते शेते नभोमण्डले ।
 तद्दोषेणप्रकोपरक्तवदनं कान्तंकरे कुर्वती, चान्द्रीचञ्चितसिहमञ्चकपटाकान्तिच्छटाकम्पते ॥७॥
 यग्देहादुदयाचलाच्छुचिक्रामेरो सदा भास्करा नित्यद्वादशमासिका सुरचनाधाराज्ञतामस्करा ।
 सत्तत्त्वासुदृशां तमोपहतयाऽज्ञानान्धसन्तस्करा संयातायुदय भयङ्करफलाभाषानयाऽहस्करा ॥८॥
 रामानन्दनयार्यवर्धयतिभि म्वाचार्यभा संभृतो दुर्वादान्मददन्तिनो विदरयन् संकाशते केसरी ।
 शिष्ट्वाशिष्यवरान्सुतीर्थपदवी सम्पादयैह्यते, श्रीयुक्तोजयतात्सवा रघुवरो विश्वे यशोहर्षयन् ॥९॥
 भक्ति संयातकीर्तिर्जगति यतिमताकौमुदीव प्रकुञ्जा, मुक्तिस्तस्यास्तनूजावरवरिणीजानकीवाजनिष्ठ ।
 कान्त कृत्वाकुमार रघुवरसदृशं मन्यतेकृत्यकृत्या, माचार्यस्वामिवर्यो रघुवरविवुधोभासते भूमिलोके ॥१०॥
 बादेदुर्वादिदन्तिप्रवरमदहरोराजतेदीप्तसिंहो, धर्मेऽगौ मन्दरो यो मथनविकसितो वैष्णवोयेनयात ।
 भास्वद्भानुप्रकाशामुनिगणगुणिता भामिनीयस्यभक्ति राचार्य स्मामिवर्यो रघुवरविवुधोभासते भूमिलोके ।
 शान्त्यैशान्तावपिकृतवासोरामानन्देविहितविलास रामासक्तोविषयविरक्तो रागेरक्तोरघुवरभक्त ॥१२॥
 मल्लेभीम प्रकटितविभव कान्तौसाक्षात्प्रथितरतिधव । वाचा वाग्मीबहुगुणप्रभवो योगेयोगीरतहृदयजव ।
 रूपेरसेमधुरक्षुक्लपराकलौघा ख्यातिस्तथैवकणभुक्कथितेपितर्के ।

धीरविजेतुमतिधीरगभीरवार्धिरायाज्जडोविजितएषविभातिकृष्ण ॥१४॥

यशोब्धिमथिताकणा सुकृतवारिपिण्डीकृता, सुरालयसुसद्धानिन्द्रिदशकाण्डभाण्डीकृता ।
 निशाकरवराग्रहाध्रुवमितस्ते वितण्डीकृता, नचेदितरथाकथं शिरसिपूर्वपण्डीकृता ॥१५॥
 चलचन्द्रचान्द्रीचमत्कारचञ्चुरलञ्जारुचारित्र्यचर्चाचितोय ।

विरञ्चिप्रपञ्चेचरन्तश्चरास्तं चिरचोषणायाच्युतञ्चेतयन्ते ॥१६॥

नाम्नासुचापविशिखै शुभशंखचक्रै नायजनोरघुवर सहसावगम्य ।

आसीत्समर्कटपतेर्हृदयेनसेव्य स्ससेव्यतेकपिवरोवरदाय्यनेन ॥१७॥

श्रीसम्प्रदायशरणेसुयशोमयङ्क पङ्काङ्कशोपितरणिर्धरणीधुराया ।

लङ्कापते शरणिगाशरणागतियोऽलंकाशतेरघुवर समवाप्यसौभ्य ॥१८॥

तर्काङ्गणेङ्गणवराङ्गनयाङ्गसङ्गोवेदाङ्गशब्दसुतरङ्गमयाङ्गगाङ्ग ।

वेदान्तविज्ञवरवारिधिसोमशोभो भट्टाटवीमुखभटाट्टसटाटनोय ॥१९॥

मायोमायातिमायोरतत्तरतरणिर्भास्ते भास्तेशो धर्मेधर्मेऽधर्मायतिवररणोऽवारुणीवारुणीश ।

शान्त शान्ताङ्गसीतासुनयनयनकामिन्दिरामिन्दिराभा पाखण्डाखण्डखण्डोरघुवरवरधी सश्रियेसश्रियेत ॥

तदीयगुणगणगुम्फितभावगाथस्य केदारनाथस्य भूतपूर्व

श्रीरघुवर विद्यालय न्या व्या सा मुख्याध्यापकस्य

॥

○: श्रीरामाय नमः :○

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यानिन्ताहेयगुणगणगरिमाणवदिगन्तविश्रुताप्रमेय-
 कीर्तिकलापाकलितकलेवरयमाद्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठगरिष्ठप्रतापतापव्याकुलीकृतकपूयक-
 दम्बमायावादमदोन्मत्तोभाखर्वगर्वविदलनाप्रतिमकेसरिवन्दनीयवन्दारुवृन्दार्चितचरणस-
 रसीरुहानन्तनिगमनिष्णात श्रीसम्प्रदायाचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामिश्री
 रघुवराचार्यचरणकमलेषुश्रद्धापरतन्त्रहृत्तन्त्रिणायतीन्द्रपञ्चकचतुष्पदिचित्रकाव्यचतुष्टया-
 द्यात्मककुसुमकलिकाकमदम्बञ्चसमर्प्यते—

—: यतीन्द्रपञ्चकम् :—

प्रभाप्रकर्षपुञ्जकुञ्जहृद्गुहाप्रकाशकं क्षितीन्द्रमौलिरत्नलोलचन्द्रिकाचयाञ्जितम् ।

श्रिताघसंघघोरधर्मघातुकघृणार्णव सदार्यवर्यसेविताङ्घ्रिपुण्डरीकमाश्रये ॥१॥

सुपात्रछात्रसत्कदम्बकल्पपादप्रभं प्रतर्पणा र्पणादिदर्पणाच्छचित्तचर्चितम् ।

नृपालिमौलि मञ्जरिप्रभाप्रकाशभूषितन्नमामिसर्वद सदा सदार्यवर्यवन्दितम् ॥२॥

प्रतापतापचापपापघोरपुञ्जहारिणं महामहार्यवर्यवृन्दवन्दित प्रणन्दितम् ।

प्रकाशशौचसचयैर्विधुप्रकाशतुल्यकं भजेसदैवदेवकल्पपादपकजमुदा ॥३॥

समस्तशास्त्रतत्त्वदर्शनातिशुद्धमानस प्रपत्तिमार्गभव्यभावभूपितोपदेशदम् ।

कृपाकटाक्षवीक्षणाश्रितेष्टदकृपाकर यतीन्द्रवर्यमाश्रयामिमोक्षमार्गदर्शकम् ॥४॥

रमेशपादपुण्डरीकवीक्षणादिपोतक पुणेवदोषवृन्दनाशकौषधिप्रभयतिम् ।

वरेण्यवृन्दवन्दिताङ्घ्रिपुण्डरीकमीष्टद रहस्यवर्णकश्रयेसदैवसद्विचारकम् ॥५॥

卐 चतुष्पदी 卐

यत्सत्कीर्तिकणप्रकाशनिचयाभामञ्जरिप्रोल्लसन् दृष्ट्वातज्यकामुर्कोकभगबाल्लजावनम्रोभवत् ।

अद्याप्यम्बरमध्यगात्तुसुपतन्नस्ताचलेनित्यशो दिव्यात्कीर्तिधरन्तथारघुवराचार्यश्रये सर्वदा ॥१॥

भासाभासितभूतलोभव भवप्राणप्रकर्षप्रद कल्होराच्छविकाशकोतिविमलोदिव्यप्रकाशोकर ।

कामप्रान्थिविमोचनादिविरतासंतापकोविद्वराद् दिव्यत्पीठविराजितोविधुरिवाव्यात्सर्ववन्द्य सन् ॥२॥

रमतिमतिरकारेस्वच्छकायस्यस्य पुरतिरतिपतियोगिवर्योतिवर्च्य ।

वैदवदनविकासाकासमानोऽसमानो रविकरकरयुक्तस्सैवपायादपायात् ॥३॥

यद्भारतीरतिरतिप्रविकासतेत्र तिर्यग्गते करकरप्रकार्यवर्य ।

सन्मानमानवनमानितमानसोसौ त्यक्ताह्यसज्जनजनप्रचयस्सदाव्यात् ॥४॥

❀ चित्रकाव्यचतुष्टयम् ❀

卐 श्रीबन्धः 卐

नित्यंभजे रघुवरार्यसुभयपाद भव्याभटक्षरतरक्षणतत्परौयौ ।

यौरौद्रौरवकरौवहुवन्दितौच श्रीचन्द्रचञ्चलकलालसितौसितौतौ ॥१॥

❀ शरासनबन्धः ❀

छल्यन्माजसेनास्ति तेजसिभास्कराइव । वर्णाश्रमस्यगोप्तर कुर्युर्भक्तायमङ्गलम् ॥२॥

—: बाणबन्धः :—

मङ्गल्यतिवर्षाय दुष्टारिर्हरिस्त्रिपा । गुरवेवेदविज्ञायश्रीरामोमोक्षदायक ॥३॥

卐 श्रीऊर्ध्वपुण्ड्रबन्धः 卐

रमामाताशमाद्यावै वैष्णवेशाय सर्वदा । शश्वत्कुर्याद्यतीशाय मारस्यविजितायशम् ॥४॥

आचार्यवरस्वामिश्री १०८ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरघुवराचार्यचरणचञ्चरीको

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यो योगीन्द्र

—X श्रीमतेरामानन्दाचार्याय नमः X—

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यपदवाक्यप्रमाणपारावारीणयमनियमाद्यष्टाङ्गयोगनिष्ठ गरिष्ठतपोनिष्ठवन्दा-
रुवृन्दामन्दानन्दमन्दारुवादिप्रसारितध्वान्तध्वंसधुरीण सुरभारतीरतिमतिरतिपतिष्टुतिष्टोतिताडप्रिसरसीरुह

कन्दर्पदर्पदलनदक्षनि शेषतन्त्रापरतत्र मन्त्रयन्त्रभवमोचक विविधविरुदावलीविभूषितान्छस्यान्तश्रीसम्प्र
दोयाचार्यवर्य स्वामिश्री १०८ जगद्गुरु रामानन्दाचार्य श्रीरघुवराचार्य चरण सरसीरुहयुगलेतदीयचरण
चञ्चरीकाकिञ्चिदासश्रीनिवासदासहल्लताकुसुमाकलितमालिकाभिरुपद्यावलि समार्याशासेयत्स्वीकरिष्यन्ति
श्रीमदाचार्यचरणाङ्गिति—

मङ्गलाचरणम्

○ षोडशदलारविन्दबन्धः ○

मञ्जुमणिमयेमञ्चेमहामहिमदयामलम् । मर्त्रर्मर्मवर्मस्यान्महामणिमहम्ह ॥१॥

५ ऊर्ध्वपुण्ड्रबन्धः ५

सुराराध्यंवराधार रक्तानभयहारकम् । अनुर्वरमहबन्धे रामारामजत्पतिम् ॥२॥

भक्तानामानसेशाबहुधवलितवेशासुरेशारिनीता भीतालङ्कापुरेयासुरगणवनितासेवितादेवगीता ।
स्फीतालोकस्थितादानवगणहितदाम्वापिताभूमिनीता सीतामासस्मितापाशमिहवितरतामार्तमानापुनीता ॥३॥

×- श्रीवन्धः -×

ध्येयोरमारमणरक्तकरप्रकाशस्तर्कास्तशस्तहवहस्तसुगोचकोयम् ।

यंकोपिकोमलमति शुभमोक्षमेति श्रीतिग्मतियंगतियानकर प्रभोभो ॥४॥

५ ऊर्ध्वपुण्ड्रबन्धः ५

आस्यस्यपुण्यस्यप्राप्य यतेरतिसुदर्शनम् । यथेच्छकपिलस्येन्दु स्यदेनलक्ष्मणोवर ॥५॥

-: धनुर्वन्धः :-

सहसामश्रितजनानानन्दयधनार्णव । वर्णनातीतचरितभव्यकर्मसुसाहस ॥६॥

५ शरवन्धः ५

पायाद्रघुवरोनित्यंस्वाश्रितमतननुत सहसासाधकस्वामीसजनानान्छिरोमणि ॥७॥

* खड्गवन्धः *

नरेन्द्रचयभृङ्गाङ्गलालितार्थगणैर्वृत । तग्यातश्रयविवेकज्ञदिव्यदिव्ययगोधन ॥८॥

नतानान्नेत्रसुखदभव्याभाभूषितासन । नरवृन्दनमस्याद्यपात्रित्वदेवनम्रप ॥९॥

— प्रहेलिका —

क श्रीरामकरे ? तदन्वयशुभोसंज्ञाचका ? किञ्चति ?—

युद्धेकश्रवणाशित ? सुरपते शस्त्रं किं ? तद्गुरो ? ।

कस्त्याज्यो ? भववन्धनंकथमहो ? मोक्षस्यहेतुश्चक ?—

किं वाञ्छन्तिमनीषिण क्षितितले ? रामस्यवामेचका ? ॥१०॥

लोकेत्राञ्छतिका ? स्वार्थकथनेको धातुरुक्तोबुधै ? श्रीरामश्चरदातिक ? भुवितलेकान्दन्ति ? किं भञ्जितम् ?

प्रात केनच जायते ? भवति किं देहंज्वरै प्राणिनाम् ? ध्येय कुत्रचराधव ? स्मरपताकायाञ्चक संस्थित ? ॥११॥

आद्यल्लोकोक्तपद्यानामुत्तरान्तिकवर्णकै । तथाद्वितीयपद्योक्त प्रश्नोत्तराद्यवर्णकै ॥१२॥

पद्यद्वितीये षष्ठस्यप्रश्नोत्तरस्यमध्यम । वर्णोप्राह्यश्चतत्पञ्चान्नि स्रुतं वामरक्षयेत् ॥१३॥

५ अन्तरालापः ५

किं क्षुर्याद्रघुनायक श्रितजनान् ? कनाशयेत्सर्वद ? आचार्योस्तिचकोधुनाक्षितितले श्रीवैष्णवानामहोन् ?
कक्षाताभवसागराञ्छटितिवै ? केप्राप्नुवन्तीश्वर-पायाद्राक्षसनायक रघुवराचार्यगुरुस्यागिन ॥१४॥

भायावादमदोन्मत्तकरोन्द्रकुलकेशरी । चोर्वाकाखर्वगर्वान्धनिरासकरभाष्कर ॥१५॥
वन्दारुवृन्दमन्दारुमुनिमण्डलमण्डन । जयाद्रघुवराचार्यो वैष्णवार्थशिरोमणि ॥१६॥

ॐ शठुञ्जयबन्ध ॐ

श्रीमानव्यात्	१	मायाधीश	५०	सद्वाचाप्य	५	दुरदर्पघ्न	१४	रामस्वामी	६३	गोदोन्नाता	२४	प्रेमप्राप्य	२७	सत्त्वय	२२
सत्त्वर्माप्य	६	धारीक्ष्माया	१३	चन्द्रध्येय	६४	य कुन्दर्जु	४९	कालप्राप्य	४	कार्कक्षिघ्न	२१	श्रीशक्तीश	४२	गौरीशेश	२५
प्राचार्यार्च्य	५१	सर्वावार	२	नाकाधीश	७	दु खत्राता	६२	सर्वस्वोयम्	१५	स्वराख्योय	२६	गर्वाहारी	२३	गन्धघ्राता	२८
योनिर्योस्ति	८	श्रीरामेश	६१	त्रासत्राता	१२	लोकश्रेय	३	मारवार्मा	४८	श्रीभान्वाग	२१	यास्क्येय	२०	वार स्वामी	४३
योवनद्यास	११	सद्दासाप्यः	५२	कारुण्याब्धि	९	योवृत्तज्ञ	१६	कन्दर्पीभ	३५	श्रीमन्मान्य	४४	वृन्दासेव्य	२९	चारस्वान्त	४०
दुर्मुख्यघ्न	६०	उन्निद्रारि	५५	श्रीमद्राम	५८	गण्डक्येय	४७	श्रीलक्ष्मीश	३०	कामम्पूर्यात	३९	दण्डहस्त	३४	आर्ज स्रष्टा	१९
योजीवेन्द्र	५७	पायान्नित्यम्	१०	स्वार्द्रस्वान्त	५३	ओघुष्टाम	३६	भावप्राप्य	१७	आरात्यक	३२	याज्चाम्पूर्यात	४५	आर्योद्धर्ता	३८
योवैधाय	५४	कृष्णस्वाङ्ग	५९	सद्वाताप्य	५६	आर्यध्येय	३१	श्रीशिक्षाद	४६	दोर्द्धर्ता	३७	नामप्राप्य	१८	प्राणि पायात	३३

* क्रियागुप्तः *

न्यायान्यायविचारदक्षनितरा कन्दर्पदर्पप्रह । प्राचार्यसुकार्यकृद् वृद्धयर्थान्यहृत्शोधक ।
प्राचार्योऽनु किन्तु भोऽसुरगुरु कारुण्यवारानिधे-हेस्वामिन् ? नवमेघमण्डलइवाखरोपकारिन्प्रभो ॥१७॥
छायामोघकदम्बकै सुचरितैस्ससेवितौसर्वदा-भूपाखिलागणामिवन्दितचरौदिव्यारविन्दप्रभौ ।
यत्कान्तिञ्च निरीक्ष्यकृष्णहृदयोजातोविधुर्द्वेषतो-विप्रातस्करधारिणौ भवभयध्वान्तास्तकारौप्रियौ ॥१८॥

+ अन्योक्तिः +

भव्याम्भोभवनान्तशून्यभगवन्नान्यनिरीक्षयेवनौ-नित्यनीरदनीरदोभवतियद्दानप्रभावात्तव ।
रत्नेप्सु श्रयतेऽश्रमेणभवतिश्रीमाश्रयसश्रित्यस-सर्वाखर्वविगवगौरवहराहंकश्रये त्वाविना ॥१९॥

卐 व्याजास्तुतिः 卐

विश्वेस्मिन्निहदेव संश्रुतचर त्वञ्चास्यहिसापर, स्तत्सर्वं वितथं कपूयदलने नित्यव्रतो भाससे ।
कान्ति शान्तियुतातथैवकथिता तन्नवमन्यामहे, नोचेद्विव्यवि(प्र)तापतापतपित शत्रु कथवेपते ॥२०॥
विप्रेभ्यश्चददातिदानमतुलंप्रेष्णाकुबेरप्रभ पश्याध्यापयतीश्वरोयमनिशंयोगीश्वर कौतुकम् ।
दुर्बाराखलुनैवभूतलतलेस्नाताश्रितस्यार्तह सेव्यस्सज्जनवृन्दवन्दितचराद्यैवप्रशस्याययम् ॥२१॥
रविपविच्छविकान्तं स्वर्णकान्तप्रभञ्च घुणगण कृतिदोषध्वान्तं वंसैकदक्षम् ।
वैरदमधुरवन्धनैवतच्चन्द्रिकेन्दो रघुवरचरणाब्जं सश्रयेसर्वदेव ॥२२॥

दिव्यद्वस्तुविभूषितेसुसदसिस्वच्छासनेसंस्थितस्सर्वत्रावृतदेवकल्पनिचयैस्तारावृतेन्दुप्रभ ।
तत्त्वज्ञानविचारको विलसतिप्रच्छन्नसूर्योयथा किं सैवास्तिवृहस्पति ? नहि सखे । श्रीसम्प्रदायाब्जराट् ॥२३॥
श्रीमदाचार्यचरण सरसीरुहमकरन्दकामुकश्रीनिवासाचार्य

श्रीः

श्रीमन्निखिल वैष्णवाचार्यवर्य १११०८ श्रीमद्भगवदनुभवानन्दाचार्यचरणाब्जसुरभिसुरभायमाना ।
निखिलनिगमागमोल्लसितहृदयाह्लादका । विविधविरुदावलीविभूषितान्त करणा ।
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीमद्रघुवराचार्यश्रीस्वामिचरणा ।

श्रीमज्जन्युत्सवो धृतोद्गाढ हर्षाब्धि वीचिविह्वलविनम्रीभूतेन, तेनत्त्वदीयकृपाकटाक्षाकृष्टेनाभे
केणाधस्तात्समर्प्यतेऽद्यप्रणतितय ।

* नुमोह्यनुभवानन्दाचार्यपादाब्जयुग्मम् *

प्रभा या भाषाया प्रभवति प्रभो ? शुभ्रसलिल सरिद्धारा धारा सुकविकविताम्भोजप्रभया ।
विधात्री धात्री या निखिल भवचित्रञ्च कलया, सुधाकल्पा सामा दिशतु कुशलंतेऽद्यनिखिलम् ॥१॥
भव्यानम्रभवामभूतसुकलाचन्द्राननामीश्वरी कारुण्यामृतसिक्तकोमलकला चित्ताम्बुधेर्वर्द्धिकाम् ।
रक्ताम्भोजकरोज्ज्वला जनकजा विद्युल्लताञ्चाश्रयन्, शश्वद्राघवमेघमण्डलमणिर्वोव्याचतेहल्ललात् ॥२॥
शृङ्गाख्यसौरभयुतेस्वचलेप्रसूने, छात्रालिपंक्तिपरिबेष्टित रामणीये ।

सरज्जयन् स्वजनताञ्चइमाञ्चमाञ्च, राजत्यसौ रघुवरार्यबुधार्य वर्य ॥३॥

यद्देशिकेन्द्रमणिपीठप्रचण्डदीप्या, भीत्याऽन्धकार ततयो लयर्ता व्रजन्ति ।

तस्मिञ्छरच्छशिनिभे क्रियायमाने, राजत्यसौ रघुवरार्यबुधार्य वर्य ॥४॥

यस्यामोघसुरद्रुमाश्रयमहोसम्प्राप्य विद्यार्थिनश्चार्थिन्नातवरस्तथाभिलषित सम्प्राप्तुवन्त्येवहि ।
सर्वेषां भवस्तु जातसदनो भव्यैश्च सभ्यैर्वृतो । वन्योय शुभभारते रघुवराचार्योऽद्यो व्यादुवुवान् ॥५॥
दिव्यद्विव्यवसुन्वरास्थवहवो भूपास्तथान्येजना । स्योन्त्याच नुविश्रुता समभन्न किं तद्योगीश्वर । ।
ते सर्वे तव कीर्तिकरचलतिक पुण्यप्रभाविष्प्रभास्सजाता इह भारते रघुवर-वपाह्यत स्वाश्रितान् ॥६॥
विद्यापाथोधिचन्द्रं व्यपगतबहुतन्द्र क्षितीन्द्रार्चितेन्द्र, केन्द्र भस्ते प्रमुख्य प्रतिभटगजगर्वान्वहं सदिनेन्द्रम् ।
योगीन्द्रं सन्नतेन्द्रं सकलवुवगणेन्द्र महामानितेन्द्रं, वन्दे वन्द्यार्थवर्धरघुवरमनिशमद्गुणाम्भोधिचन्द्रम् । ७
हेस्वामि ! नृपकीर्तिमीरति सदावन्धोद्भव प्रोचकै शृण्वन्त्यत्र हिरुर्णहीनमनुजास्तुण्डविनाकीर्तिता ।
धावन्ति प्रचुराद्रियूग्म रहिता श्रोतु प्रवेगं तव, चान्धव्योम भवारविन्दसुदलेदृष्टासदाव्याद्धिमाम् ॥८॥
रम्यासने हिमगिरिप्रतिमे सुभव्ये । पुण्यदृग्गणाकलित संल्लसिते शिवाया ॥

वध्यन्तरागमसमो बहुभाषमान । जीयादसौ यतिपतिर्निखिलवज्रसूर्य ॥९॥

श्रीमत्कृपाकटाक्षोन्मुख—रामप्रियादास श्रीवैष्णव

ॐ

श्रीः

श्रीमत्परमहंसरित्रजकाचार्यय्य प्रत स्मरणीयदादायि द युगल सर्वतन्त्रवतन्त्र श्रीमत्प्रदाया-
चार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरघुवराचार्य चरग सरसीरुहे प्रचार्यत्तराष्ट्रकामिका पुष्पमालिका
समर्प्यते—

× प्राचार्यस्तवाष्टकम् ×

पाखण्डखण्डदुर्दण्ड शास्त्रशौण्डप्रचण्डकम् । नीते शौर्यस्य भाण्डच कल्ये रघुवर भजे ॥१॥

भृशं भव्यादिव्या यतिवररुचा रञ्जितमही, नवीनातु-पन्नान्निखिलनिगमातथ्यवदकान् ॥

शुभै षड्भि शास्त्रैर्दयगतशल्यान्हतवता, सदास्मान्वै पायाद्भवजलविमम्रान् रघुवर ॥२॥

भाट्टेभट्ट इवाक्षपादनिगमेसाक्षाद्वितीयोद्दिष्ट वेदान्ताम्बुविपारगाभिमुयमी साख्यान्तावयोगवित् ।
वादेवादिविदारणेति सुभटो वैराग्यदिव्याकर । पायाद्विश्वसितारियामविमलो योगीन्द्रचूडमणि ॥३॥

लोकालोककर कुकर्मशमनं नीतिप्रद पापहम् । सद्भिद्यप्रतिमप्रकाशनिचयाज्ञानान्वहाहस्कर ॥

कार्याकार्यविचारसारशुभदं दु खत्रय-वंसरुम् । स्वामिश्रीयतिसेनक रघुवर नौमीश्वरसद्गुरुम् ॥४॥

रतिपतिगतिरो योजायते यच्छरीरे, घुगतियतिमतिवैयत्तुवादमव्ये ॥

वरिवसितमहद्भिर्भूमिपालालिवृन्दे, रघुवरगुहस्म-सैरनयादायान् ॥५॥

रागद्वेषादिशून्यो मनसि मनसि ज-यान्तप्रि-वंसदृश् । लक्ष्मशो गीन्द्रवृन्दप्रलतिभगसेविताद्विघ्नप्रकाश ॥

योगाभ्यासासनचैरघुकुललिलकोलक्षितोदिव्यनेत्र । क्षेत्रभस्ते प्रपूज्यो हरतुरघुवराचार्यवर्ध श्रिताघम् ॥६॥

धर्मतनोतु नितराकृपया कृपालु । श्रीसप्रदायगतसर्वजनोपकर्ता ॥

हर्ता ह्यधर्मनुतबुद्धिमनोरथान्वै । स्वामी तु मे रघुवरो निजवर्मसेवी ॥७॥

तर्कव्याकरणश्रुतिस्मृतिमहाकाव्येषु प्रोख्यापर । छन्द साख्यनयेषु सर्गनिगमश्रेष्ठ सद्ग्रेसर ॥

वेदाताम्बुधिपारद्वयतिपतिर्योगीश्वरेष्वगृणी । पायाद्व परमोगुरुघुरो सेवास्तान्सर्वदा ॥८॥

श्रीमच्चरणचञ्चरीक बालकदास श्रीवैष्णव धराङ्गधरा, सौराष्ट्रम्

○: श्रीमतेरामानन्दाचार्याय नमः :○

श्रीमद्रामपदारविन्दयुगलन्यानैकचिन्तापर ? ज्ञाताथर्वविधे ? कृपाजलनिधे ? लाघण्यवारानिधे ॥
वेदान्तस्य सुकेसरिन् ? दृढमते ? शब्दज्ञचूडामणे ? श्रीमद्रामजयस्य पुण्यदिवस क्षेमाय ते भूयताम् ॥१॥
मीमांसाशुभदर्शनेऽतिगहने पार पर दृष्टवान् । वेदान्तैकविचक्षणो जितरणो वैशेषिके दर्शने ॥
साहित्यैकनिर्विभवान् सतमतिनैयायिकानामणि श्रीमद्रामजयस्य पुण्यदिवस क्षेमाय ते भूयताम् ॥२॥
दानेनार्चितयाचकै श्रुतयशा ? हे वेदतत्त्वार्थवित् ? वेदान्तामृतवर्षणेन हितकृत् ? सद्ग्रन्थनिर्माणकृत् ?
हे आचार्यशिरोमणे ? रघुवर स्वामिन् ? सदामोदकृत् ? श्रीमद्रामजयस्य पुण्यदिवस क्षेमाय ते भूयताम् ॥३॥
निवेदक श्रीमच्चरणारविन्दचञ्चरीको-प स स्वामी वैष्णवाचार्य 'श्रीवैष्णव' ॥

❀ श्री रामाय नम ❀

श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यवर्यसर्वतन्त्रापरतन्त्रश्रीरामानन्द सम्प्रदायाचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामिश्रीरघुवराचार्यचरणकमले श्रद्धान्वितहृदयेन प्रशस्तिरिय समर्प्यते ।

❀ कीर्तिपुष्पवर्णनम् ❀

मायावादकुतर्कजालरचनाछेतुसमर्थोऽसिधैबौद्धार्हत्रयनित्यशासनरतान् विद्रावक-केसरी ।
आस्तिक्यं भूविरक्षयन् श्रुतिगुणाच्चाचार्यविज्ञानजम्-आनन्दविद्वत्तु वाञ्छितफलं वेदान्तविद्योविभु ॥१॥
स्वामिन् शान्तिरियन्तनोतुविमला कीर्ति सदा शालिनी-भक्तानांसुरदाग्रिनीपरजनउवासं विधात्रीभवेत् ।
पापानामभयप्रदाननिरता विद्वद्भिरासेविताकल्याणीतव नीतिकल्पलतिका न श्रायसं भावयेत् ॥२॥
क्वचिद् विद्यादाता, क्वचिदपिच मान्यो बुधजनै-क्वचिद्दुर्ममप्राण क्वचिदपिच भूभृत्प्रणमित ।
क्वचिल्लब्धाभूमि क्वचिदपिचविस्तारितयशा-क्वचिच्छकाहारी क्वचिदपिच रामायणरत ॥३॥
अयि विलोक्य पृथ्वप्रभुं गुरुं-भवति शिष्यगणोऽमृतपूरित ।
वदति वेदगुणान् हि यथामत-मखिलवादिजनाननमर्दनात् ॥४॥
दलितपक्षविपक्षनिरन्तर-कमलवैष्णववर्मदिवाकरम् ।

नृपतिवृन्दसमर्चितविग्रहं-रघुवराद्विग्रजञ्चपुनातुन ॥

श्रीमच्चरणारविन्दचञ्चरीक पं रामरत्नदास श्रीवैष्णव 'साहित्यतीर्थ' 'वेदान्तरत्न' सागर

❀ श्रीरामचन्द्रं भजे ❀

प्रात स्मरणीय दिगन्तविश्रुतकीर्तिकलापानेकविरुदावलिबिभूषिताचार्यवर जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीस्वामिश्रीरघुवराचार्यचरणारविन्देस्तवचतुष्टयश्रद्धया समर्प्यते

ध्यात्वाऽवधानविधिनाशतमत्रवस्तु-जानातियोगगरिमप्रययत्यजस्रम् ।

वसंघृणौघरघुपुङ्गवपादपद्मम्-पीत्वाप्रयापयति केसरीशब्दशोभ ॥१॥

योभाति भूतलशुभाकरभास्करोऽयम् ख्यातोऽस्तिकीर्तिकुशल कृतिलस्करीय ।

यातायदीयविजयादशमीप्रसूति भूति सुधी रघुवरस्य चक्रास्तुलोके ॥२॥

यस्यास्तिकाव्यरचनारुचिराकवीया । शास्त्रसुधाकरनिभंरजनीप्रकाशम् ॥

वेदान्तवन्ध्यागजतुल्यशरीरसौष्ठवम् । पादौतुदर्शननिधेः प्रभजेनितान्तम् ॥३॥

तस्मादुबन्धचरणरम्बुजचञ्चरीक - कीरोवरौमिविजयस्वजयेतिशङ्कम् ।

धीमन् दयस्वहरिदास शुभेयतस्व-नम्रो नमामि नवनीपपदाप्तमुक्त ॥४॥

श्रीमदन्तेवासि-स्वामी हरिदाम श्रीवैष्णव ॥

श्री

॥ श्रीमते गमानन्दाचार्याय नमः ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमत्प्रदायाचार्य जगद्गुरु १०८ श्रीमद्रामानन्दाचार्यमिद्वान्तप्रतिष्ठाप
काचार्य निखिलनिगमागमप्रपारदृश्यांतपतिचक्रचूडामणि प्रतिभट्टोन्मत्तमातङ्गाप्रतिभकेसरिगरिठ
गुणगण पाथोधिघटिकाशतशतावधानचमत्कार चित्रचरित्रमुजनजनतोपकारकरनिरस्तममस्त
दोषकोषनिखिलनृपतिनिचयमौलिमणिमरिचिमञ्जरिचर्चितचरणमरसीरुहयुगलविविध
विरुढावलिविभूषिताचार्यवर्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य

स्वामिश्री १०८ श्रीरघुवराचार्य

चरणसरोजारविन्दप्रसादिनौ

॥ रम्योपदेशः ॥

नवनीरदभन्वश्रीश्रितदिव्यगुणायच । नमोजगदधीशाय साकेतनिलयायनः ॥१॥

नवीन मेघकी कान्तिकेसमान कान्तिवाले, दिव्यगुण, गणार्णव, समस्त ससारके स्वामी, श्री
साकेतपति भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको हमारा शतश नमन हो ॥१॥

मैथिलीकल्पलतिकाऽलकवल्लरिचञ्चलः । श्रीकोशलेश रोलम्बोलम्बतामेहदम्बुजे ॥२॥

महाराणीश्री जानकीजी रूप कल्पलताके अलकरूप मंजरीमे चञ्चल श्रीकोशलदेशाधिपति श्री
रामचन्द्रजीरूप भ्रमर मेरे हृदयकमल मे रमण करे ॥२॥

दोषज्ञागतमन्यवश्चसुहृदश्चान्येसुविद्यार्थिनो युष्माकं पुरतोमयाकिमपिचेद्वक्तुंसमारभ्यते।
तत्सर्वविदिताशयंभवतिवोऽथापिप्रवक्ष्येपर हंसक्षीरनयनिधाय मनसिग्राह्योगुणोनोगुणः॥३॥

विगत अहङ्कार विद्वद्गण ! अन्यसुहृद्गण ! और विद्यार्थीगण ! आप लोगोके सामने मैं जोकुछ
कहुंगा वह आपको विदिनही है तथापि मैं जो कुछ कहूँ उसके गुणोको ही आप हंसक्षीर न्याय
से ग्रहण करें, दुर्गुणो को नहीं ॥३॥

श्रीमद्भिल्लिलितैर्मनोहरतरैः पद्यैःप्रशस्तिः कृता सेयंप्रेमविशिष्टां गमयति प्रीतेरिदं लक्षणम्।
नोचेन्मन्दतरंमयिक्षतमतौकायंगुणाना चयः

सन्तः स्युर्गुणलिप्सवस्तुजगतीत्युक्तिः समुज्जम्भते ॥४॥

आप लोगोने जो ललित और अत्यन्त मनोहर पद्यो मे मेरी प्रशंसा की है वह आपके विशिष्ट
प्रेम की परिचायिका है। प्रीतिका यही स्वरूप है। अन्यथा अत्यन्त मन्द मेरेमे इनसब गुणोंका
संग्रह कहा है इसीलिये “सज्जन पुरुष इस जगत मे केवल गुण ग्राही हुआ करते है।” यह
सूक्ति चरितार्थ होती है ॥४॥

भवद्भिर्मयित्प्रेम दर्शितंतस्यकिञ्चन । नशक्नोम्युत्तरंवक्तुं हियावनतमस्तकः ॥५॥

आप लोगो ने मेरे प्रतिजो प्रेम प्रदर्शित किया है इसके लिये लज्जासे अवनत मस्तक होता हुआ उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ ॥५॥

तथापिधाष्टूर्यमेवेदमातन्वेश्रीमतां पुरः । कथयामियथाबुद्धिवचनखधायताम् ॥६॥

तो भी आप लोगो के समक्ष वाष्टूर्य धारण करके अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ ॥६॥

जन्मर्क्ष योग एवायं वर्ततेऽद्यमयाततः । नहर्षोद्वेकताध्येया विचार्येदं जगच्चलम् ॥७॥

आज मेरा जन्म तिथिका योग है इसलिये मुझे हर्ष का आवेश नहीं करना चाहिये क्योंकि यह जगत् चञ्चल है इसमें जन्म और मरण लगा ही रहता है ॥७॥

मूढाजानन्तिवस्त्रेषुवृद्धिरेतावतीहभूत् । परविज्ञास्तु वयसो विचेरुर्हासमद्भुतम् ॥८॥

अज्ञ लोग यह जानते हैं कि इतने दिनका मैं बड़ा हुआ परन्तु ज्ञानी तो अपनी अवस्था का इतना हास हुआ ऐसा ही विचार किया करते हैं ॥८॥

क्षणक्षणं वयोयातिरयोमह्याइवद्रुतम् । सूपयोगे व्ययोयेन नकुतोऽस्यसमूढधीः ॥९॥

वेगवती नदी के वेग के समान आयु चली जाती है इस आयु का जिसने सदुपयोग नहीं कर लिया वह मूढ़ बुद्धिवाला है ॥९॥

धन्यंजन्मदिनंतेषां येषां धर्मेरतामतिः । अधर्मनिरतानान्तु जीवनं भस्महोमवत् ॥१०॥

उन मनुष्यों का जन्म दिन धन्य है जिनकी धर्म में बुद्धि रहती है । अधर्मपरायण प्राणियों का जीवन भस्म में होम करने के समान व्यर्थ है ॥१०॥

धर्ममेवपरतत्त्वं भारतीयाअपि प्रथन् । सर्वप्राणव्ययेनापि रक्ष्यएवेतिचश्रुतिः ॥११॥

इस भारत के रहनेवाले महापुरुषों ने धर्म को ही परमतत्व माना है । वह धर्म प्राणव्यय से भी सुरक्षणीय है ॥११॥

वेदशास्त्रोदितान्धर्मान्वर्णाश्रमपुरस्कृतान् । मनुजायेऽनुतिष्ठन्ति जिततैः स्वर्गमुत्तमम् ॥१२॥

वेदशास्त्रों में वर्णित वर्णधर्म और आश्रम धर्मों का जो पालन करते हैं उन पवित्र महात्माओं ने स्वर्ग जीत लिया है ॥१२॥

ततोऽपिभगवद्धर्मान् श्रेष्ठान् मत्वा मुमुक्षुभिः । अवश्यं परिपाल्यास्ते वर्णधर्माश्चगौणतः ।

परन्तु मुमुक्षु जीवों को वर्णाश्रम से भी भगवत्सम्बन्धी धर्मों को श्रेष्ठ मानकर उनका आवश्यक रूप से पालन करना चाहिये और वर्णाश्रम धर्मों का भी गौणरूप से पालन करते रहना चाहिये ॥१३॥

व्यवस्थेयं विसृज्यैवं प्रत्यपादि महर्षिभिः । भगवानपिगीताया ममुमर्थमन्यत ॥१४॥

महर्षियों ने अपने ग्रन्थों में इस विचार के लिये दृढ़ रूप से व्यवस्था की है और भगवान ने भी श्रीगीताशास्त्र में इसी अर्थ को दृढ़ किया है ॥१४॥

वर्णाश्रमेतिवचसा नचलतीत्यपरेणच । अगादीदमुमेवार्थं पिताव्यामस्य धीमतः ॥१५॥

श्रीवेदव्यासजी के पिता पराशर महर्षिजी ने भी 'वर्णाश्रमाचारवता-इस वाक्य से वर्णाश्रम धर्मों को गौणतया पालन करते हुए मुख्य रूपसे भगवद्दर्श का पालन करना चाहिये' यही फिद्धान्त किया है। (इस विषयका विशेषस्पष्टीकरण चाहने वाले महापुरुषों को 'श्रीसम्प्रदाय और अन्यजम्पर्श' 'श्रीरामानन्द सम्प्रदाय और वर्णव्यवस्था' वैष्णवाचार, वर्मसंग्रह, प्रभृति मेरे ग्रन्थों का अवलोकन अतीव इष्टप्रद होगा) ॥१५॥

तस्यैवजन्मनः श्रेष्ठयं स्पष्टमचुर्महर्षयः । यस्य राघवपादाब्जे भक्तिःस्यादनपायिनी १६

उसी मनुष्य का जन्म महर्षियों ने श्रेष्ठ माना है कि जिसके हृदय में भगवान् श्रीरामचन्द्रजी के चरण कमलों की अनपायिनी भक्ति हो ॥१६॥

नाना शास्त्रविचारेहिसारएषविनिःसृतः । रामप्रपत्तिरित्येव धर्मोऽयमवर्ततेऽधिकः १७

समस्त शास्त्रों के विचार से यही सार उपलब्ध होता है कि सबसे महान् उत्तम धर्म एक श्रीरामप्रपत्ति ही है ॥१७॥

तस्माद्धर्मसमाचारो जन्मनासुव्ययेनवा । येनव्याधाय्यधिक्षोणि सकलं तस्य जीवितम् १८

इसलिये धर्म का आचरण अपने जन्म के प्राण के व्यय कर देने पर भी इस भूमण्डल में जो करते हैं उन्हीं नरत्नों का जीवन सफल है ॥१८॥

इवसन्त्यौदरिकाः केचिन्मादृशाजगतीतले । प्रारब्धमनुभुञ्जानाः काप्रशस्तिस्तुतादृशाम् १९

इस जगत् में मेरे जैसे पेट भरनेवाले अनेक प्राणी अपने प्रारब्धका भोग करते हुए श्वास ले रहे हैं ऐसे जीवों की प्रशंसा क्या हो सकती है ॥१९॥

तथापिप्रेमपीयूष परीवाहं सुखावहम् । वहामिशिरसामर्षं भवत्स्नेहनियन्त्रितः ॥२०॥

तो भी आप लोगों के प्रेमपीयूषका जो सुखावह प्रवाह है उसमें आपके प्रेमपरवश होकर शिरसा धारण करता हूं ॥२०॥

सर्वेनिरामयाः सन्तु सर्वेऽत्रसुखभागिनः । सर्वेषांसुदिनं भूयात् प्रार्थयेकोशलाधिपम् २१

अन्त में मैं श्रीकोशलेश्वर भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि, समस्तप्राणी निरोगहो और सब सुखी हो तथैव सबों का दिन मङ्गलमय हो ॥२१॥

५

श्रीः

श्रीधर्मका डंका गुर्जरमे, वज्रवाया ज्ञानी रघुवरने ।

भूपालो से सत्कृत होकर, विद्याम्बुधिविधुवर रघुवरने ॥१॥

श्रीशीगडाको काशी करदी, विद्या शीताशु किरणों से ।

सद्बृद्धयकुमुदिनी कीर्तिकला, फैलायी श्रीमद्रघुवरने ॥२॥

श्रीधर्मछात्रहृत्सागर में, विद्याप्रसून का व्यूह बना ।

नूतनसागरभर गौरवको, हर्षाया भास्कर रघुवरने ॥३॥

समदर्शी बन इसविश्ववीच, निजदृष्टिदिवाकर किरणोसे ।

दुखमिटा प्रजाका प्रेमपूर्ण, पालन कर विद्वद्रघुवरने ॥४॥

बन शतावधानी सभावीच, हरलिये चित्तदर्शक जनके ।

गो धर्म, द्विजोकी रक्षामे, उत्साह बढ़ाया रघुवरने ॥५॥

कन्दराहृदयपट आवूमे, कुछ दिन सुरभित शोभित करके ।

निजजीवनको कृतकार्यकिया, व्यानज्वर्य इन रघुवरने ॥६॥

वयवारहवर्ष हुई जिसदम, यज्ञागणको गर्वित करके ।

सप्ताहयज्ञ परिपूर्ण किया, शुरुशास्त्रसुनाया रघुवरने ॥७॥

जनऊँझाके सब चकित हुये, बहु शिष्य बने श्रीचरणोके ।

राघवविजयादशमीके दिन, अवतार लिया था रघुवरने ॥८॥

जयनाद छात्रदल करता है, हर्षाब्धि तर्गने बढ़ती है ।

'दामोदर' हृत्चातक स्वातीसे, वृत्त किया इन रघुवरने ॥९॥

आपका दामोदरदास 'श्रीवैष्णव' प्रयाग

✽ श्रीमतेरामानन्दाचार्याय नमः ✽

विश्वमे वीर 'रघुवर'सा, जोरावर हो नहीं सकता ।

पिये ये रामरस जीभर, कभी कोई पी नहीं सकता ॥१॥

हृदयमे, भक्तिकी प्रतिमा. गलेमे शास्त्रमालाये ।

जमाना उनकी शानीका मनोहर हो नहीं सकता ॥२॥

ललित श्रीराम यशवल्ली, बताकर मुक्तिसौरभ से ।

किया सुरभि जमानेको कहूँ क्या हो नहीं सकता ॥३॥

है जिनके शास्त्रकी रचना, सरस ज्यो गङ्गाकी धारा ।

वे जैसे तापहारी है, मिस्ल कोई होनहीं सकता ॥४॥

मनोहर प्रेममय भाषा, सुधासेभी मधुर उनकी ।

डुवो कर स्नेह सरितामे, कोई हा, कह नहीं सकता ॥५॥

उन्हें संसार सह राजा, व रानी सर झुकाते है ।

है उनमे शान्तिदा सरिता, किसीमे हो नहीं सकती ॥६॥

हृदय गम्भीर सागरसा, भरावेदान्त विद्यासे ।

बराबर इष्टसिद्धि मे, कोई भी हो नहीं सकता ॥७॥

बढ़ी है शास्त्ररचने की, महाशक्ति पढ़ाने की ।

चाँदषड् शास्त्रसागरमे सरिस कोई हो नहीं सकता ॥८॥

बड़ा जो हर्ष "दामोदर" दशहरा वीच छात्रों के ।

यही पर्याप्त है इस दम जहाँ मे हो नहीं सकता ॥९॥

श्रीमन्चरणाश्रित-दामोदरदास 'श्रीवैष्णव' प्रयाग

श्रीः

[ऊर्द्व भाषा]

था परेशा बेकदर सारा जमाना जूर्मसे । मिट रही थी कौमे मजहम जालिमो के जोरसे ॥१॥
आहे सर्दीसे जमी दहली फलक हिलने लगा । शक्तियाथी मिट गई तब आशमा कपने लगा ॥२॥
हायबुज दिल यह जमी जबसर्दसे व्याकुल बनी । आशमाने तब विछाली फीडकर अग्निकनी ॥३॥
उस अवेरी रातमे दर्देजिगर हर हिन्दका । शाह 'रघुवर' सूर्या बन तख्तेजहापर था चढा ॥४॥
श्रीमदीय-रामप्रियादास 'श्रीवैष्णव'

* भाषाउत्कल *

(राग कनडा)

जय जय रघुवर जय विद्यादाता छात्रमुन्द सुखकर्ता लिहि छिविवाता ।
विरक्तवैष्णव श्रेष्ठ आहै रघुवर, श्रीवैष्णव उपदेश भेजेविधिवर ॥
स्वर्गपुरे देवगण एकत्रहो इण, वेदान्तकमरी नाम करै नृत्यगान ।
अद्य अटे रघुवर जन्म दिवस, नाचन्ति आसरागण होइ कृत्य कृत्य ॥
ब्रह्मा इन्द्र दिगपाल होइ करिमेल, रघुवर विद्यालयेहोइच्छिन्ति ठुल ।
बृहस्पति प्राये तुम्हे विद्यारे निपुण, होइण आनन्द मनकरे विद्यादान ॥
तव विद्याको देखिणवेदव्यास मुनि, लज्जित होइण त्यक्त कलेलि लिखनी ।
भारतवर्षरे तव ए नाम विख्यात, वाजा यन्त्रे तवमन हुये प्रफुलित ॥
ब्रह्मचर्यस्य प्रतापे तव ए शरीर, अत्यन्त सुन्दर दिशे अति मनोहर ।
ब्रह्मचर्यको देखिण स्वर्ग रतिपति, लज्जित होइणसे हुकल अछि स्तुति ॥
अत्यन्त सुन्दर दिशे एजानकी बाग, मयूरकोकिलराव अत्यन्त अविक ।
तत्पश्चात् रामबाग अत्यन्त सुन्दर, रामधामकु तुलना करै वारवार ॥
सनातनधर्मसभा जगद्गुरुपद, श्रवणकरिण छात्रहु अन्ति आनन्द ।
शाण्डिल्यवंशवर्षक षट्शस्त्र ज्ञाता, यशकीर्ति वनवन्त करिछि विधाता ॥
जय जय जय जय शीगडाविपति, कविता सपूर्ण रुचि त्रिभुवन पति ।
श्रीमदीय-त्रिभुवनदास 'श्रीवैष्णव' मारुन्द आवु ॥

॥ वन्दना ॥

अभीरस वाणी वन्दनारा, सदा समसाव धरनाग, अमारा प्राशुथी न्यारा, रघुवर व दिये तमने
अधाने प्रिय थानारा, असेना चित्तथी न्यारा, अमारी आभना तारा, रघुवर व दिये तमने
हुदयना आगमा रमना, दु भीना दु भने डरना, सदा नयनोभा तरवरता, रघुवर व दिये तमने
सदा सायो मुगम रस्तो, अतायो छे अवायोने, समयवेत्ता ये समदशीर्, रघुवर व दिये तमने
प्रभु अछी पधारीने, अमो मै रञ्जने पोरा सउने मुअ देनारा, रघुवर व दिये तमने
आपने प्रेम सौ डोने, हुदयमा शान्ति देनारे, डतो तेवो सदा राओ, रघुवर व दिये तमने

॥

॥

॥

બ્રહ્મ કુમારો જ્યા કરે, નિત્ય શાસ્ત્રોના ઘોષ, દિલમા દેવગિરા વડે, ભરે જ્ઞાન નિજ કોષ
અર્થીને અન્નાદિ દે, બહુ વિધ વિદ્યાદાન, ધર્મ દાનનું પરબ જ્યા, સદા દાન ને દાન
ધ્યાન કરે જ્યા સર્વદા, ભાવ ભક્તિ ઉભરાય, શ્રી ગુરુ પદ રજ રાજતી, યોધ વાયુ જ્યાવાય
કલેશ ન સ સારી જરા, આવી ન શકતો કોઈ, એવા આ આશ્રમ વિષે, ભજન કરે સહુ કોઈ
શ્રી રઘુવરના ચરણી, પાવન પૂર્ણ પ્રદેશ, સેવીને શાન્તિ ધરો, હૃદયે ધરી રમેશ
આપશ્રીનો ચરણમેવક-મૂળશ કર કાળીધાસ સિદ્ધપુર

卐 શ્રીગુરુદેવસ્તુતિ 卐

આરતિ

જયદેવ જયદેવ જય રઘુવર સ્વામી, ગુરુ જય રઘુવર સ્વામી, વૈષ્ણવ ધર્મ દિવાકર (૨)
તથ્ય તત્વવેત્તા, જયદેવ જયદેવ, સત્ય વચન શુભ શબ્દો નિત્યમુખે યોલે, ગુરુ નિત્ય મુખે યોલે
લેહ હૃદયના લેહી (૨) પાખડ પરિહર્તા-જય૦
શુદ્ધ વિશિષ્ટાદ્વૈત ધર્મ પ્રગટકર્તા, ગુરુ નાસ્તિક મતના નાશક(૨) શાશક દુષ્ટોના, જય૦
નિત્ય નિજેષ્ટ શ્રી રામ નિર્ભય કરી જેમા-ગુરુ૦ વસતા સીતા સાથે(૨) રઘુવરના મનમાજય૦
ધર્મેદાર મોટે સ્થાપી વિદ્યાલય-ગુરુ૦ વૈષ્ણવ સત્ છાત્રોને (૨) દેતા વિદ્યાદાન-જય૦
સકલ શાસ્ત્રમા, પૂરા અપૂર્વ છો વિદાન-ગુરુ૦ વર્ણાશ્રમ પ્રતિપાદક (૨) દીન જનોદ્ધર્તા-જય૦
માસિક પત્ર પ્રવર્તક વૈષ્ણવ ભાસ્કરના-ગુરુ અપૂર્વ અથના કર્તા (૨) પાડિત્યે પૂરા-જય૦
શુભ શ્રી આનંદભાષ્ય સ શોધન કર્તા- ગુરુ૦ મોક્ષમાર્ગ દર્શક(૨)દર્શન નિધિનેતા-જય૦
સાર શાસ્ત્રનો જાણી ગર્વ તજ્યો જેણે-ગુરુ૦ એવા પરમ ગુરુને (૨) નિત્યનમુખ તે-જય૦
શ્રેષ્ઠ જયન્તિ દિવસે સ્તુતિ કરશે જેને-ગુરુ૦ તેના પાપો હરશે (૨) કૃપાલુ પ્રેમે-જય૦
કરપુટ બાધી ચરણમા રચ્યુ છે ઉમ ગે ગુરુ૦ બાલકદાસ હમેશા(૨) નિર્ભય બની જશે જય૦
શ્રીવૈષ્ણવ-બાલકદાસ

ॐ આચાર્યચરણ શ્રયે ॐ

અખડ પ્રૌઢ પ્રતાપ ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતીપાલક ધર્મરક્ષક શિરોમણિ, તીર્થસ્વરૂપ, સકલગુણસ પન્ન,
સચ્ચીદાનંદ, પરમ પૂજ્યપાદ શ્રીમાન્ શ્રી ૧૦૮

卐 જગદ્ગુરુ શ્રીરામાનંદાચાર્ય સ્વામી શ્રીરઘુવરાચાર્યજી વેદાન્તકેસરી ના
ચરણારવિંદમાં 卐

શ્રી જગપતિ નમી, યાચિએ ધનશ્યામ જો, શ્રી રઘુવર મહારાજ, શુભ સુખ પામજો,
સુખ પામજો, દુઃખ વામજો, યશભમજો, ધનશ્યામજો શ્રીજગ૦

રાજરીન સંગીત સ પુરણ, રણશૂર રીપુચુર છો કરનાર, ધરી હામજો,
સુખ પામજો, સુખ પામજો દુઃખ વામજો ધનશ્યામજો શ્રીજગ૦ ..

સ્વધર્મ ધારી તજો તપહારી પચનનીપારી સહીત તુમારી પુરે આશ સારી,
લહેજગજરી, કીરતી પસારી, પાસે કારભારી મહા બુદ્ધિશાળી

પુરે ત્રિપુરારી હામજો, મન હામજો શ્રીજગ૦

સાખી

તપો તેજ ત્રણ કોઠમા સૂર્ય કિરણ નમ તાજ
ભાવ ધરી રઘુવંશ, રાજા ભોગવને આ રાજ
આશીષ ઠહે હરીદાસ વિજય જશ જામને
જશ જામને, સુખ પામને, દુ ખ વામને ધનશ્યામને શ્રીજગૃ
લી૦ આપના ચગણારવિદની રજ, દાસાતુદાસ
હરીદાસ દે. ના સાપ્તાગ દ ઉવત્ પ્રણામ

Broken string are not dead lyres, But are in the disguise of ciecrones,
That take us towards the eternal Creation of FUTURE LIFE

*

*

Words that are thrown from the inner Circle of the heart go far away
and away Till they get the real sight of infinite Light and sink in it

*

*

Poor hearts run to catch the bow of Beautiful colours and desire to make
Their residence in that world, But when the mimic world disperses,
They have to submerge into, The waves of death-like despair and damages

“SUDHANSHU”

પાલનપુર કવિ શ્રીહમીરદાન લક્ષ્મીરજીકૃત

આચાર્યપ્રશસ્તિ:

॥ કવિત્ત ॥

વેદવિધવેતાલક્ષ્યો આગમવિજેતા લક્ષ્યો, પ્રગટ પ્રચેતા લક્ષ્યો વિદ્યાજલવાસકો
દક્ષમત દ્વેવા લક્ષ્યો દન્તીમુખમેવાલક્ષ્યો વાની વિચવેધાલક્ષ્યો ભૂતલનિવાસકો
કહત ‘હમીર’ સુનાસીરકા પુરોવાલક્ષ્યો સ્વામી રઘુવર લક્ષ્યો યોધા ઇતિહાસકો
શંકર અધુનો દયાનન્દ તમ પૂન લક્ષ્યો જૂનો લક્ષ્યો દૂનો એ નમુનો વેદ વ્યાસકો?

॥ શ્રીમદનુભવાનન્દાચાર્યચરણકમલેષ્યો નમ ॥

હૃદયોદગાર

પૂજ્યપાદ શ્રી ગડામઠાધીશ્વર શ્રીમદાચાર્યજી મહારાજ !
આભારથી સી ચાતા હૃદય સ્વયમજ ભભકે છે ! !

હજારો વાદળા શાતા, ઠહી નવ સૂર્ય છુપાશે,
પ્રભો ! તેમ આપના ગુણો, હૃદય આજે જરૂર ગાશે.

રઘુવરાચાર્યે ઠઈઠ જન તાર્યા નામ વખાણુ કે ગુણ તમારા,
લોહનુ ઠચન છે ઠરનારા પારમમણિ સમ ગુણ તમારા રઘુ૦

ધર્મ, દયા ને મત્ય, મુનીતિ, વિદ્યા પર છે ચિત્ત ધરનારા,
 એવા શ્રી રઘુવરાચાર્ય, ધન્ય જીવન ગુણ ગાઉ તમારા રઘુ૦
 શી ગડામઠની ગાદી શોભાવી, પ્રાણુ પ્રજામા પ્રિય ગણાયા,
 ધર્મધુરધર થઈ વખાણાયા, એ સાચા છે ગુણ તમારા રઘુ૦
 “વૈષ્ણવ ભાસ્કર” માસિક કાઢી, વૈષ્ણવોને જાની બનાવ્યા,
 સુપથે સૌ કેને ચડાવ્યા, એ ઓછા શુ ગુણ તમારા રઘુ૦
 સ્થાપી વિદ્યાલય રઘુવર નામે, વિદ્યાર્થીના જીવન પલટાવ્યા,
 છે સત્કાર્યો અન્ય કર્યા જે એ વર્ણન નહી થાય તમારા રઘુ૦
 મમ અતર તો એમ કહે છે, ભુગ ભુગ જીવો રઘુવરાચાર્ય;
 હું તો શુ પણ સૌ કોઈ કહેશે રામસમા છે ગુણ તમારા રઘુ૦
 લી૦ હું છું, આપનો ગુણપુત્રક
 બ્રહ્મભટ્ટ ભાણુજી વિ. ભવાન પોરબ દર ૫૫

શ્રી સીતારામૌ વિજયેતેતમામ

મહામહોપાધ્યાય જગદ્ગુરુ શ્રીગમાનન્દાચાર્યરઘુવરાચાર્ય વેદાન્તકેસરિ

૫ સ્મૃત્યુપલક્ષેપદ્યપ્રસૂનાઞ્જલિસમર્પણમ્ ૫

સમર્પયિતા—પં જગદીશગ્ના

પ્રાધ્યાપક-શ્રીરઘુવર રામાનન્દ વેદાન્ત મહાવિદ્યાલય શ્રીકોસલેન્દ્રમઠ અહમદાવાદ
 અન્ત પ્રવિશ્ય યો વાચં પ્રબોધયતિ સેન્દ્રિયામ્ । તસ્મૈ શ્રીકોસલેન્દ્રાય નમોઽસ્તુ પરમાત્મને ॥૧॥
 મહાપુરુષ-માહાત્મ્યમશસ્યં વક્તુમસ્યપિ । તથાઽપિ સ્વા ગિર મેઘ્યા વિદ્યાતું તદ્ બ્રુવે મનોક્ ॥૨॥
 મુરારાવાદાઞ્વેર્ગુણજલધિનિધ્યઞ્જ (૧૯૪૩) પ્રમિતે નરેગાઽઽદિત્યાઞ્વે ‘રઘુવર’-સુધાશ્રુ સમુદગાત્ ॥
 અબોધાત્મધ્વાન્ત વિદધદતિશાન્તં દિગિદિશિ સમાસાઽઽ સ્વચ્છા વિજયદશમીમુક્તમતિથિમ્ ॥૩॥
 યદેતસ્યોદીતિર્વિજયદશમીપુણ્યદિવસે વિપક્ષાલીકાલીકૃતવદનતાસ્થાપનકૃતે ॥
 વિજેતૃ પાણ્ડિત્યપ્રચુરતરતાહેતિનિવૈ પ્રતિદ્વન્દિવ્યૂર્હં, જનનવિપયે મન્યત ઇદમ્ ॥૪॥
 ભવોદ્વિગ્નો લગ્નશ્ચરમપુરુષાર્થે રઘુવરો ગુરોશ્ચારો શ્રીમદ્વનુમત ઉદારાદ્ વ્રતમલાત્ ॥
 ક્રમાદ્ભ્યાયાતં પરમશિવદ્વૈષ્ણવચયે તત પ્રારભ્યાસ્ય પ્રચુરવિમલ જીવનમભૂત્ ॥૫॥
 અથાયોધ્યાધામન્યતિવિશદ્બુદ્ધી રઘુવરો નિજાચાર્યાદ્બ્રહ્મૈ વિજિતકમલાઽઽભાવભિજનમ્ ॥
 સમધ્યેતુ શાસ્ત્રં નિજગુરુસકાશે નિજરુચિમભિવ્યક્તીકુર્વન્ ગુરુવરનિદેશામૃતમપાત્ ॥૬॥
 તતો મહામઠાધીશશ્રીમદ્રામમનોહર પ્રસાદાચાર્યસાન્નિધ્યેધ્યયનાધ્યાપનેઽલગત્ ॥૭॥
 મહાવિદ્વદ્વૃન્દ પ્રચુરતરગણ્યત્તમપિ યન્નયં ગ્રન્થાન્ પશ્યન્નરતમૈતદ્દશરહ ॥
 મહાપાણ્ડિત્યોત્થં નિજહૃદિ ન ગર્વં પરિવહન્ પર નમ્ર કમ્પ સકલકૃતિના સંસદિ અભૂત્ ॥૮॥
 અકુળામુક્તકુળા હૃદયતલજાતા શમયિતુમથ ન્યાયેઽન્યસ્મિન્નપિ વિમલવેદાન્તપ્રમુખે ॥
 મહોચ્ચૈર્વિદ્વત્તાત્તગુણવૈરાજિતતલા યયૌ ધીમાઞ્ઝીમાન્ રઘુવરબુવ પુણ્યમિથિલામ્ ॥૯॥
 મિથિલામુપેત શ્રોત્રિયયાચક્રઞ્ચ ભાસુરભાસ્કરાદુત્કૃષ્ટવૈર્ય-મહામહોપાધ્યાયપદ્મી-ભૂષણાત્ ॥
 “શ્રીબાલકૃષ્ણમહોદયાન્મિશ્રોપનામ-સમન્વિતાત્, સ ન્યાય મીનાસા સહિત-વેદાન્તદર્શનમાપઠન્ ॥૧૦॥

यस्याभवन् वहवो बुधा न्यायादिशास्त्रधुरन्धरा अन्तेवसन्त उदारयश इन्द्रज्वलीकृततर-वरा ॥
 अधरित-सुधा मधुमाधुरीकवचोऽभिरञ्जित-सत्सभा सुगमितदुर्गमतत्त्ववोवा स्थायिकीर्तिहिमप्रभा ॥११॥
 तमस्तत्राऽऽश्वेव प्रखरतरदर्भाग्रमतिक समस्तन्यायादेर्विषयनिचयं मानसचरम् ॥
 चरन् वेदान्ताद्यात्मक-विपिनचारी हरिरभूद् दिगन्तेऽपि स्वान्ते निखिलसुविद्या रयातिमुपयन् ॥१२॥
 अयोध्याया श्रीमद्रघुवरपदाम्भोजलसने त्ववाच्यो वेदान्ता गललसितकण्ठ्यान् मतिवन ॥
 जिघृक्षन्वेदान्तं प्रति समकुचत् पाठनविद्या-विहैव प्रारेभे प्रचुरफलहाग्निदलयुगे ॥१३॥
 स च प्रापत् कालान्तर इह महायुद्धवरता समूहत्राणयाऽऽब्रजिव इतिहासोऽस्ति वितत ॥
 अमुक्यामाक्रान्तौ प्रथमपुरतो गतुक्तया प्रसिद्धो वेदान्तप्रवरहरिरेवाजनितमाम् ॥१४॥
 प्रसिद्धप्रस्थानत्रितयमविकृत्यातिरचिर सुधी-रामानन्दैर्विहितमखिलाचार्यमणिभि ॥
 अथानन्दं भाष्यत्रिषयमुपलब्धु श्रमपर प्रयेने फुल्लाम्भोजनिदलमृदु श्रीरघुवर ॥१५॥
 ततो लब्ध्वा भाष्यत्रितयमनुसन्धाय गहन-मनैपीत् प्राकट्य सहममिह शारीरिक्कतम् ॥
 इहार्तामाचार्यो परमनिपुणो दृष्टिप तयाऽप्यमुमै तद्भार समुचितमदाता मतिमते ॥१६॥
 सदाशनिर्माण-सार्वभौमो वासुदेवाचार्यराट्, श्रीरामवल्लभ(भा)शरण पण्डिततल्लजोऽपि बुधाविमौ ॥
 वेदान्तकेसरिणे सुशोधन-सम्प्रकाशनवारदौ, आनन्दभाष्यस्येति कार्यं तस्य मानकर व्यभात् ॥१७॥
 वेदान्तकेसरिणं च शेषमठस्य भाव्यधिकारिणम्, योग्य विद्वन्तस्मा अदात्तस्याविपत्य शासक ।
 तत्प्रभृति शृङ्गिपुरस्थ-शेषमठाधिप श्रीरघुवरस्तत्कार्यजातं चारूरीत्या प्रेमभि समचालयत् ॥१८॥
 स सम्प्रदाय-रक्षणार्थमत्र विज्ञानिर्मितिम् समुद्दिशन् व्यधात् सुधी स्वनामपाठशालिकाम् ।
 'रघुवरसंस्कृतविद्यालय' इति नामकृतं तदा सुविज्ञै यत्र सुगिर्क्षा प्रापन् श्रीवैष्णवाचार्य-प्रभृतय ॥
 स्वामी श्रीवैष्णवाचार्यो रामपदार्थ सुधीवर । जानकीदाम इत्येते यतो निरगमन् बुधा ॥२०॥
 अद्यापि विद्यालय एष सम्यक्, स्वोद्देश्यं कुरुते पुरावत् ।
 सुदूरनेपाल-विहार जाताठलात्रा उदीच्या इह सम्पठन्ति ॥२१॥
 अमुष्मिन्नाचार्ये विलसिततराऽपूर्व-प्रतिभा व्यभान्मूर्ति सौम्या स्तिमितनयनाऽऽलोचसुषमा ॥
 गभीरत्वं प्रापज्जलविमपहायेव मधुरे नहुक्षारोद्विग्न प्रतिकृतिमपूर्वामभिलपन् ॥२२॥
 तदानीं गोरण्डाद्भटप्रतिभया पूर्णबुधताचमत्कारस्फाराकुलहृदय उत्कृष्ट-पदवीम् ॥
 अमुष्मै प्रायच्छद् गुणगरिमवश्योऽस्य हि भवन् गुण पूजास्थान भवति भुवने निश्चितमिदम् ॥२३॥
 तत् प्रारभ्याभूजगति सकलेऽगिमन् सच महामहोपाध्याय सन्नपि च शतप्रश्नोत्तर-कर ॥
 अमुं दृष्ट्वैवासन् विवशहृदया भूमिपतय कियन्तो राजान सनिजमहिला दीक्षणमलु ॥२४॥
 परीणामस्तेषामयमुदभवच्छेषमठगाऽविकाराधारोऽभूद् रघुवर-सुधी प्राज्यगुणवान् ॥
 पुनर्वेदान्तोन्नामकरणहेतो स मतिमान् व्यधाद् वेदान्तस्याऽऽश्रममभिलशन् सिद्धपुरके (नगरे) ॥२५॥
 इहैवास्य स्तम्भं रिचयिषुरासीच्छ्रमपर स्वविख्याति चक्रे विपुलतरविद्याभवन्त ॥
 अयं ख्यात सम्यग् विशि दिशि यथार्थोस्तिक उदैत् स रामानन्दीयो दृढतरप्रतिज्ञो हरिजुष ॥२६॥
 सनातनं धर्ममवन् विशुद्धं विरुद्धमेतस्य विचारजालम् ।
 व्यक्त विधातुं बृहदेव पापं तापं वितन्वत् स विदन् व्यराजन् ॥२७॥

लक्ष्मीस्तदीयाद्विभ्र-सरोजयुग्मे लोष्टायमाना व्यलसल्लुठन्ती ।

स्वं सम्प्रदाय परितो निपेवे सर्वाधिक स स्थिरकार्यकारी ॥२८॥

विद्याजुषां सद्विदुषा सुमान कर्तुं विजानन् स पर व्यभासीत ।

स्वयंत्वमानी बुधमानकर्ता क्वचित् क्वचिद् भाति पुमानमूढक ॥२९॥

स योग्यायोग्याना परिचयविधानेऽतिनिपुणो नचाहङ्कारस्य क्वचिदपि स स्पर्शगममन् ।

काले, कालेऽस्मिन् समजनि च साक्षन्नर-हरिर्न हि प्राशंसन् स्व क्वचिदपि स वेदान्त-मृगराट् ॥३०॥

कदाचिल्लोकाणां बदनविलनि सारिततरा प्रशंसा स्वा शृण्वस्तुहिनकर रोचि परिगतम् ।

प्रफुल्लाम्भोजाम्बो वनमिव स सङ्कोचमगमन् परेषा स्रीणामुचितबुधतामूल्यमकरोत् ॥३१॥

सचैकदा वासुदेवाचार्यचर्चा प्रसङ्गत । वेदान्तकेसरी प्राह-वैष्णवाचार्य-पण्डितम् ॥३२॥

किमिति जिज्ञासायामुच्यते-दार्शनिकसार्वभौमस्वामिश्रीवासुदेवार्य इव ।

श्रीरामानन्दसम्प्रदाये नास्त्येव कोऽपि बुध ॥३३॥

अन्येऽपि च भवेत् स्वल्पो विद्वान्तस्सदृश खलु । विद्वत्ताऽलौकिकी भाति सार्वभौममहोदये ॥३४॥

तदेतन्मन्येऽहं" निजवदनत स्व गुणगणमभिव्यक्तीकुर्वन् ब्रजति पुरुहूतोऽपि लघुताम् ।

महामान्यो विद्वान्नहि उपति कञ्चिन्नजगुणं परेषामेवायं गुणमनुवदन् स्व जपयति ॥३५॥

वेदान्तकेसरिमहोदयचारुकीर्तिं किं वर्णयामि बहलनगिरा बलं मे ।

किं तर्हि गर्हितमपीति सुरीतिहीनं क्षम्यीकरिष्यति सुधीःश्रुटिसिन्धुलीनम् ॥३६॥

विधुशरनवचन्द्रे (१९५१) खृष्टवर्षे द्वितीये प्रछवति सति भासे वैश्वतिय्या सुराश ।

रघुवरशशधारी धर्मकर्मप्रचारी सुरपुर-यति-पूजा लब्धुमैत् तत्समीपम् ॥३७॥

कृतय -वैष्णवभास्करनाम पत्रसम्पादन-प्रकाशनाद्या ।

कृतरा सन्ति तदीया अनेके निबन्धका ख्याता ॥३८॥

ग्रन्था -ब्रह्मसूक्ष्मवेदान्तवृत्तिर्वैदार्थरक्षिका । ग्रन्थावेतौ तथाऽन्ये च सन्ति तस्य महात्मन ॥३९॥

श्रीमद्भगवद्गीता-ऽर्थ प्रकाशिका मन्त्रराजमीमासा । श्रीवैष्णवमताब्जभास्करभाष्यप्रभृतय सन्ति ॥४०॥

एतद्ग्रन्थातिरिक्ताश्च हिन्द्या गुर्जर-वाचि च । शीघ्रमेव प्रकाश्यन्ते मठात् तस्यान्य-वस्तिका ॥४१॥

प्रभुवर भज सयतचेतसा रघुवर जगतोऽतिविरक्तिभाक् ।

अनुचरत्वमिहास्य हि सत्यकं रघुवरानुचरो वदति स्फुटम् ॥४२॥

यत् खृष्टवर्षस्योर्नविंशतितमशताब्द्यास्मभजमुदभूतदनुसन्धाय भारतगेतिहासमुत्तमम् ।

एतर्हि-भारत-वर्ष संस्कृत्या समाकृष्टो भवन् गोरण्डविद्वान् स्वीयविधया तदनुसन्धानेऽलगात् ॥४३॥

अथ भारतीय-विचक्षणेष्वावि तद्व्रतेय भावना स्वीयपमानमुपानयत् सर्वेऽथ भारतभूमिजा ।

निज-संस्कृति संरक्षितुं जागरितवत् संलक्षिता एव तदानीं प्रत्यभासत, मन्यतामिति निश्चितम् ॥४४॥

एकोर्नविंशतितमशकाब्द्या पञ्चविंशत्तत्पर श्रीसम्प्रदायरामानुयायितया प्रसिद्धिमुपेयुषाम् ।

उत्तरप्रदेशनिवासिना श्रीवैष्णवाना मण्डले श्रीसम्प्रदायपरम्पराऽन्वेषणप्रयत्न प्राचलन् ॥४५॥

क्तरूणा-सुधा-वरूणाक्तय-श्रीरामचन्द्र कृपादृशा मन्त्रेष्ट-देव-सदाचरण-वैभिन्य-चिरकाऽऽगति ।

उत्तरप्रदेशनिवासिन श्री-सम्प्रदाय जुष सत श्रीसम्प्रदाय-परम्पराऽन्वेषणकृते साऽऽजूहवन् ॥४६॥

श्री-सम्प्रदायपरम्परागोधनप्रवृत्तिरिय गतै श्री-सम्प्रदायत्रोग-सत्याग्रह-स्लेखरमग्रहीत ॥
 श्रीसम्प्रदायनिपेविणामगणितपरिश्रमफलमिदं यत् सर्वतन्त्रनिजायत्वस्यावसर एत्यामिलत् ॥४७॥
 चलिते तु अस्मिन् सम्प्रदाय स्व व्यतीत गौरव गृह्यन् नभसि तारेण इव परमुज्ज्वलन् समजृम्भत
 आसीत् महत्यान्दोलने विगता जनाना मन्त्रगो वेदान्तकेसरि-रघुवराचार्योऽहि जेपमठेश्वर ॥४८॥
 आन्दोलनेऽस्मिन् स्वस्य गोवन-पूर्णलेखपरम्परा च्छेदिका चोत्तेजिका वचनावली जनताऽऽहिता ॥
 शास्त्रार्थ-पटुताऽऽघातसहिता सहयुजामनुयायिना प्रक-बलप्रदता च तस्मैमाह-सद्भयमैवयन् ॥४९॥
 अथ सैव नवजागृतिगते श्री-सम्प्रदाय कथान्ते निजन्तमत-प्रतिविम्बमुज्ज्वलमादवादिति भन्यते ।
 आन्दोलनेऽत्र सहातुभूतिर्या कथञ्चित् करञ्चित् सैषा सदा चा द्रा स्लेख हि सम्प्रदायस्वगा तसेन ५०
 दर्शननिधे श्रीरघुवराचार्यस्य सेवा या परा तामान्ताय सम्प्रदायन्तं निजाचार्य पदन ।
 वसुगुणनवेन्दु(१९३८ई०)प्रमितखृष्टे” दुष्भगादृष्ट पत्रिण

देहल्यभिनगरी-प्रकाशिततामुपेता साक्षिणी ॥५१॥

दर्शननिधे श्रीरघुवराचार्यस्य जेपमठेशितुरभिनु-नजात्रन्त्रील्यरामानन्दवर्याचार्यता ।
 गौरवयुता प्राप्ता सकल-विदुषा मता विद्योतने श्रीसम्प्रदाये मान्नीया प्रभिति-सन्त-साधिता ॥५२॥
 इति वदति जगदीशभिध श्रीकोशलेन्द्रमठेऽयुता विद्यालयेऽप्यपन्नरो मिथिलप्रवेशसमुद्भव ।
 वेदान्तकेसरिण परमयोग्यस्य दर्शनवारिवेर्विजयादशम्या जन्मिजयती भाविनीमुपलक्षयन् ॥५३॥

॥

॥ स्मरण ॥

ले० प० श्रीकेदारनाथओझा
 मुमुक्षुभवन-अस्मी-वाराणसी

श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणौ श्रयामि

स्मरणीय चरित भव्यमूर्ति मल्ल विद्या प्रवीण ज्ञातावधानी लेखन भाषण अन्यापन आदि
 वैदुष्य कलावर नैकभारतीय राज्य सम्मानित ज्ञाताविक दीक्षा शिक्षाशिष्यशेखी दर्शननिधि वेदान्त
 केसरी प्रभृति अनेक विद्यासम्मान विभूषण पदवी भूषित भारत सरकार सत्कारपदवी महामहोपा-
 ध्यायलङ्कृत श्री रामानन्द सम्प्रदाय के ३९वे आचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरघुवराचार्यजी
 महाराज के शततम जयन्ती महोत्सव के अवसर पर उनकी अतुल महिमाओं का अल्प संस्मरण -

चत्वारिंशैरुहीने प्रथमरजतमिहासने न्यस्तपादः

नानोपायैर्विंशष्टद्वयमधुररसं वर्षयन् शस्तवाढः ।

संवादो यस्य हर्ष वितरति विदुषः संश्रुतः सिंहनादः

आचार्यस्तेजमाऽमौ जयति रघुवरो गमसेवासुधाद्रः ॥१॥

प्राय १९२८-३० ई० वर्ष का समय होगा, मैं काशी हिन्दू विश्व विद्यालय वाराणसी में पढ़ता था, गुरुजी के निवासस्थान जो वही था वहाँ पढ़ने जाता था, रामानन्दीय महात्मा श्री वासुदेवाचार्यजी तथा श्रीरामपदार्थाचार्यजी भी गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाया करते थे । ये लोग कुछ हम से ऊँची श्रेणी के छात्र थे । एक समय ये ही दोनों गुरुजी से चर्चा चला रहे थे । उसमें लिम्नलिमिन्त मुझे ज्ञात हुआ था । श्रीरघुवराचार्य पण्डित विद्या सम्पन्न हैं जो मुजफ्फरपुर में गुरुजी से पढ़े हैं । वे काशी आये हैं, अमुक समय अस्मी गीतलदासजी के अखाड़ा में समिति बैठेगी, जिसमें श्रीसम्प्रदाय या विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायके दाक्षिणात्य तथा उत्तरीय मठियों के आचरण व्यवहारों में एवं उपासना मन्त्रादि प्रकारों में बहुत विभेद होने पर भी अनिच्छित झगड़ उपस्थित हो गया है । इसलिये सम्प्रदाय विभेद बोक सफाई या स्फुटता लाना निश्चित हो गया है । उसके लिये क्या क्या कर्त्तव्य किस प्रकार सम्पन्न किया जाय, इत्यादि का विचार होगा । उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन मालूम हुआ कि अबतक अमुद्रित ग्रन्थानत्रय भाष्यो का स्फुट उद्धार प्रकाशन आदि का निश्चय किया गया है, तथा आनन्दभाष्यो का सम्पादन प्रकाशन आदि का पूर्णभार वेदान्ती श्रीरघुवराचार्यजी के अर्धान किया गया है । इतना ही समझ सका, इससे अधिक मेरे सामने नहीं आया । न उनका दर्शन न सलाप कुछ भी नहीं हुआ, केवल उनका व्यक्तित्व कुछ विशेषता के साथ मनमें रहा ।

१९३२ ई० जुलाई अगस्त का समय होगा, मैं जैन साधुओं को पढ़ाने के लिये पाटण-गुजरात में रहता था, किसी प्रकार आचार्यजी का श्रीशेषमठ शीगडा का ठिकाना मालूम हुआ, मैंने पत्र दिया, उनका समय से ही उत्तर मिला कि मैं ऊँझा में अमुक मन्दिर में इतने दिन रहूँगा यहाँ हमसे मिले । जाकर मिला बातें हुई, श्रीरघुवर संस्कृत महाविद्यालयमें मेरा रहना निश्चित हुआ जो आचार्यजी से ही स्थापित था वहाँ उनसे ज्ञात हुआ कि गत साल श्रीवासुदेवाचार्यजी कुछ मास वहाँ रह चुके हैं । वहाँ से पाटण आ गया । पाटण आने पर एक मास के अन्दर श्रीशेषमठ शीगडा चला गया, वहाँ की विभूतियों दीव्य पड़ी विशाल मठ का स्थान, पहला विशाल प्राङ्गण जिस में फाटक नहीं, किन्तु करीब चारों तरफ से मकानों से आवृत्त है, जिसमें बाहरी लोगों के आने-जाने की छुट थी । पोरबन्दर से बस वहाँ तक जाती थी । रातको ठहरती थी । सुबह वही से चलती थी । उसके अन्दर एक विशाल फाटक जो रातको बन्द रहता था । सुबह खुल जाता था । प्रहरी रहता था, उसके अन्दर बड़ा प्राङ्गण, जिसमें विद्यालय भवन, व्यायामशाला गोशाला जिसमें ५०-६० गायें थी । अश्वशाला जिसमें १५-१६ घोड़े घोड़िया रहते थे । उसी प्राङ्गण में एक तरफ बड़ा फाटक वाला बड़ा दरवाजा था, उसमें बड़ा प्राङ्गण, मध्यमें विशाल मन्दिर, उसके चारों तरफ पाठशाला-भण्डार-शान्तिभवन-आनन्द भवन आदि अच्छे मकान हैं । गोशाला तथा विद्यालय के बीचसे एक छोटा द्वार निकला था, जिसमें केवाड लगी रहती थी । आवश्यकतावश खुलती थी । उससे एक विशाल मैदान में निकला जाता था, वह एक तरफ से मकानों से घीरा था, तीन तरफ से पेड़-झाड़ कुछ इटोंसे घीरा था, उसमें बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं था, खुली गायें घूमती थी ।

* महागजजीकी दिनचर्या *

अपने नित्य कर्म के बाद कुछ पढ़ना । जमीन्दारी कार्यवाही देखना, मठका प्रबन्ध जिसमें उनके पट्ट शिष्य स्वामी श्रीरामप्रपन्नाचार्यजी सहायक थे कभी कभी गुरु शिष्य कुछ दूसरे लोग भी थोड़े पर ग्राम सीमा पर घूमना कभी व्यायाम-शाला में आकर व्यायाम देखना पाश्चिम मभा का सञ्चालन, जिसमें अपना भाषण, औरोंका भाषण, संस्कृत हिन्दी दो भाषाये चलती थी छात्रों को संस्कृत भाषण में प्रोत्साहन आदि चलता था । कभी-कभी थोड़ा गुजराती भाषण भी चलता था । मठ से थोड़ी दूर पर कुछ ग्राम वसती के बाद एक बड़ा 'रामबाग' नामका विंगल उपवन था, जिसमें कुछ फल के वृक्ष, फल-पत्ती हरियाली विंगल स्वच्छ मधुर जलवाला कूप थोड़ा मकान बड़े बड़े वृषभ आदि रहते थे, उस रामबाग का भी वर्तमान आचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्यजी के अधीन प्रबन्ध था ।

मेरे जाने से पूर्व ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य और वाल्मीकि सहिता तथा श्रीमेथली महोपनिषद् का प्रकाशन हो चुका था । गीता और उपनिषद् सशोबित होकर तयार हैं ऐसा सुना, उस समय काशी की परीक्षाये फरवरी के अन्त में अथवा मार्च के अरम्भ में चलनी थी तभी से तीन मास और आठवैन दशहरे के बाद एक मास काशी रहा करता था । शेष आठ मास श्रीखुश संस्कृत महाविद्यालय में रहता था । उम्र प्रकार तीन वर्ष रहा, १९५५ ई० के अन्त में मेरे गुरु जी का पत्र गया कि यहाँ आ जाय । मेरे प्रार्थना-पत्र के दिन ही वैदिक विशेषाध्यायन में मेरी भर्ती करके काशीमें रहने की इच्छा से तुला लिये । मुझे पसन्द नहीं था कि वृत्ति थोड़ी थी गृहस्थी का भार बढ़ गया था । किन्तु गुरुजी की आज्ञा दूर से ही त्याज्य सह्य नहीं हुआ । छोड़कर काशी आया, १९३६ ई० जुलाई में अहमदाबाद संन्यास आश्रम में नौकरी के लिये चला गया । मेरे पहुँचने के करीब १५ रोज पहले से सात छात्र श्रीशेषमठ शीगडा के वहाँ उपस्थित थे । पूछने पर मालूम हुआ कि मेरे आचार्यपीठ छोड़ने के बाद दो तीन मास बीतने पर आचार्यजी सिद्धपुर गये और कुछ अधिक रुक गये थे छात्र घबड़ाकर श्रीशेषमठ छोड़कर बम्बई चले गये । वहाँ जवतक सुव्यवस्थित नहीं हुए तभी अरुवारो से मेरा अहमदाबाद आना-जानकर अहमदाबाद आ गये, उनमें प्रान्त ४०वें आचार्यपीठाधीश्वर श्रीरामप्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्र थे । इस प्रकार फिर ५ वर्ष मेरे अध्यापन संरक्षण में रहे । १९४१ ई० जुलाई में मुझे राजकीय सेवा के लोभ से जयपुर जाना पडा । वे उबर आना पसन्द नहीं किये, किन्तु अधिक सम्बन्ध होने से ममता बढ़ गई थी । कब कहाँ कैसे है इसकी चिन्ता लगी थी, जयपुर जाने पर कुछ मासो के बाद आचार्यजी महाराज जयपुर गये थे उनकी द्वारा गद्दी बही थी, उनके उत्तराधिकारी का चुनाव था जिसके प्रबल विधायक वेदान्तकेशरीजी ही थे । वही मेरा उनका अन्तिम दर्शन था, कुछ छात्र साधु आने जानेवाले मिलते थे उनसे कभी कभी कुछ समाचार मिलता था । कुछ मासो के बाद सुना कि आचार्यजी सिद्धपुर स्वस्थापित वेदान्ताश्रम गये थे । अस्वस्थ हुए, समाचार पाकर शिष्याग्रगण्य श्रीरामप्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्र वहाँ पहुँचे कुछ दिन सेवा किये, उनका वसन्त पञ्चमी २००७ में सक्रियतास हुआ । शीगडा की जनता योगीन्द्र श्रीरामप्रपन्नाचार्यजी के संगम और स्वभाव पर मुग्ध थी । प्रतीक्ष करती थी । इनके वहाँ अज्ञान पर सभी प्रसन्न हुए । राज्य से इनका ४०वें श्रीमान्दाचार्यजी के रूप में उम आचार्यपीठ पर अभिषेक हुआ । इसको सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई ।

वे ही रामानन्द सम्प्रदाय के ४०वे आचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य योगिराज श्रीराम-प्रपन्नाचार्यजी महाराज हे ।

श्रेष्ठैर्भक्तैः सुवित्तैरधिगतबलविद्याविधौ दानिधुर्यः,

रक्तैस्त्वाचाशुवस्त्रैर्जगति विजयते आश्रमोयस्यतुर्यः ।

चत्वारिंशोऽतिदीप्तः कविवरसुवचोवर्णनाच्छादितार्यः

शुद्धो रामप्रपन्नो मुनिजनचरितः कीर्तिताचार्यवर्यः ॥१॥

इनके अभिषेक से बहुत से जनता में धर्मभक्ति का प्रभाव पड़ा । इनके त्याग-तप का बड़ा प्रभाव पड़ा उससे मुझे बहुत खुशी हुई उस अवस्था को देखने के लिये १९५३ ई० में मैं एक रोज के लिये आचार्यपीठ गया मेरा यथोचित सम्मान हुआ । उसी समय मैं दूर होनेसे जयपुर की नोकरी छोड़कर 'लखनऊ विश्वविद्यालय' में गया, वहाँ केवल दो वर्ष रहकर पटना चला गया, वहाँ से १९६७ ई० में राजकीय सेवा से निवृत्त हो गया । कभी कभी आचार्यजी से पत्र व्यवहार होता था । राजसेवा निवृत्त होने पर इनका पत्र गया था कि आप दोनों श्रीरामानन्दाचार्यपीठ श्रीशेषमठ शीगड़ा में निश्चिन्त रहे, आप लोगों का सभी प्रकारका खर्च मठके तरफ से होगा । किन्तु वैसा अवसर नहीं आया । फिर अहमदाबाद की विभूति सुनकर बड़ी खुशी हुई । अहमदाबाद में बहुत दिन पहले रहे थे, कुछ पहले से उनको जानते थे ।

फिर मुझे तीन-चार मास के लिये १९६१ ई० अहमदाबाद आने का अवसर हुआ, वहाँ से श्रीकोशलेन्द्रमठ देखने गया । आचार्यजी नहीं थे । भावी आचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्यजी मिले थे । पीछे आचार्यजी के आनेपर दूसरी बार भी गया था । १९७६ ई० से काशी में रहते हुए सम्बन्ध चलता रहता है । स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य की सयम, तप, श्रम, विद्या भक्ति प्रचार आदि सम्पत्तिओ को सुनकर देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है । सभी स्थानों का अच्छा सञ्चालन देखते हुए इनकी शक्तिओ पर आश्चर्य होता है ।

भक्तिरामस्यरम्या भुवि विलसति यद् यत्नजाताऽभिरामा

भक्ता भीष्टाश्च कामाः सपदि सुफलदा यत्प्रयासाः फलन्ति ।

सोऽयं विज्ञस्तपस्वी लिखितगदिततत्त्वः सुराचार्यकल्पः

भावी स्वामी सुधांशुर्यतिसुभमणिरामेश्वराचार्यविद्वान् ॥२॥

मैं इस समय विशेष रुग्ण दुर्बल हूँ । इन विभूतिओ को देख-सुन और स्मरण से जो प्रसन्नता आई उसके बलपर कुछ थोड़ा लिखकर विराम लेता हूँ । श्रीरामचन्द्रजी से प्रार्थनाकरता हूँ कि इस थोड़ी मेरी जीवनी में ऐसी प्रसन्नता का अवसर मिले । तथा इस प्रथम शताब्दी में इतने से मैं उपस्थित होता हूँ ।

श्रीमते रामानन्दाय नमः
श्रीशीगडास्थगेषमठाधीठवरस्वामिश्रीरघुवराचार्यचरणान्जेषु

卐 अभिनन्दनपत्रम् 卐

श्रीमद्रामपदाब्जगन्धमधुपः स्वाचार्यवर्यो महान् ,
धर्माध्वप्रतिपक्षिपक्षशमनस्त्रयन्तविद्याचणः ।
दक्षो वैष्णवधर्मवर्धनविधौ वैदुष्यवारान्निधिः,
सोऽयं शेषमठाधिपो रघुवराचार्यशिरं राजताम् ॥१॥
विद्याधामासमर्च्यः शुभगुणनिलयो वाग्मिवर्यैः सुपूज्यः,
सत्सिद्धान्तप्रचारे दृढमतिरनघोवैष्णवं स्थापयन्त्यः ।
धर्म लोके विशोध्य प्रकटितविभवं श्रीमदानन्दभाष्यम् ,
दिव्याम्नायोपकारं मजयतु कृतवान् गाढवतं भारतेऽस्मिन् ॥२॥
श्रुतिमतमितरस्मिन्नध्वनि प्रापयन्तं,
सुजनमनसि खेडं वर्धयन्तम्प्रमत्तम् ।
गुरुजनधृतपक्षं निन्दयन्तं खलौघं
सपदि जितवतस्ते स्नागत नित्यमस्तु ॥३॥
वेदान्तमार्गपरिचालनलब्धबोधं, वादीभङ्गटपग्निहारमृगेन्द्ररूपम् ।
श्रीसम्प्रदायपरिरक्षणदक्षमूर्ति, वन्दामहेऽखिलजनोद्धरणैकपक्षम् ॥४॥
पदवाक्यप्रमाणेषु स्थातन्त्र्यं यस्य विद्यते ।
श्रीमान् रघुवराचार्यः सोऽयं विजयतेतराम् ॥५॥
श्रीमच्छेषमठेशस्य द्वारकाप्रान्तवासिनः ।
प्रेम्णाऽभिनन्दनं कुर्मो वैष्णवच्छात्रसंसदि ॥६॥

श्रीमतामनुयायिन
श्रीअयोध्यास्थश्रीरामानन्दीयवैष्णवच्छात्रपरिवट

सभापति मन्त्रिप्रभृतय

श्रीअयोध्याजी

आ० क्र० ९-१९९४

(२८-९-३७)

श्रीमता शेषमठावीश्वर स्वामी १०८ श्री रघुवराचार्य वेदान्त केशरी मीमासान्यायोपाध्याय
वेदान्तकाव्यतीर्थ व्याकरणाचार्य वेदान्तशिरोमणि दर्शननिधिप्रभृतिपदवीविभूषिताना
छतीसगटप्रान्तीयद्वितीयवैष्णवमम्मेलनसभापतिमहोदयाना करसरोरुहे
सादरसमर्पितमिदम्

॥ अभिनन्दनपत्रम् ॥

श्रीमन्तः कमनीयकीर्तिविभवास्मौजन्यधैर्यालया
वेदज्ञाननिधानसंग्रहवता संबोधने तत्पराः ।
विद्यावारिधिपारगैस्तु कविभिर्जेगीयमानोदया
मान्या धन्यतमाः प्रसन्नमनसां वस्त्रागतं स्वागतम् ॥१॥

एतद्रायपुरस्थवैष्णवमठार्धशैस्ममारोपिते
धर्मज्ञानसुभक्तिरक्षणपरे संमेलने वैष्णवे ।
आयाताः परमार्थबोधनिलया लोकोपकारक्षमाः
कार्याकार्यविचक्षणा, कृतधियां वस्त्रागत स्वागतम् ॥२॥

मन्ये भागवतास्सदा सहृदया निर्दूषणान्वो गुणान्
वाणीसत्यपरायणापि मकलान्प्रकृतं न तावत्क्षमा ।
अन्येषामिह का कथा खलु नृणां मोहाभिभूतात्मनां
सौभाग्यातिशयेन नः शुभकर जातं भवदर्शनम् ॥३॥

ज्ञानानन्द परमसुखदं मोक्षधर्मैकनिष्ठं भक्ताधीनं विनयसहितं भक्तिपूर सुधीरम् ।
धर्मत्राणे सततनिरतं सर्वदा सुप्रसन्नं वेदाचार्यं रघुवरगुरुं पूर्णबोधं तमीडे ॥४॥

खस्तिश्रीमद्रमानाथपादाञ्जेहितवृत्तिषु ।
श्रीमद्रघुवराचार्यपादपद्मे नतिर्मम ॥५॥

पंचपुष्पांजलिरियं विद्वत्संघसमर्पिता ।
सानुग्रहं ग्रहीतव्या भवद्भिः करुणापरैः ॥६॥

वैशाख कृष्ण द्वितीयाया भृगौ
वि० सं० १९९९

रायपुरस्थविद्वत्संघेन

श्रीमते रामानन्दायनम
इन्दौर में सम्मिलित ममस्त खालमा और साधु मंघ
पीलियाखाल इन्दौर की ओरसे

सन्मानपत्र

ममस्तसौजन्य सौशील्यादि शुभगुणरत्नाकर, न्यायोपाध्याय, मीमां
सोपाध्याय, वेदान्ततीर्थ, तर्कतीर्थ, व्याकरणाचार्य, वेदातशिरोमणि, दर्शन-
निधि, आदि गवर्नमेन्ट विश्वविद्यालयीय पदवीविभूषित, श्रीर्षागडामठाधीश्वर
वेदान्तकेसरी, स्वामिश्रीरघुवराचार्यजी महाराज ! आपने हमारे साधु-मंघ में
अनवरत महान् श्रमकरके वेदशास्त्रों में लोकोत्तर चमत्कारकारी अगाध-
पाण्डित्य प्राप्त किया है। इसके साथ ही साथ विद्याध्ययन काल से
आजतक हमारे श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के उद्धार के लिये भी दुष्प्राप्यग्रंथ-
प्रकाशन, प्रणयन, विद्यालयोद्घाटन और साम्प्रदायिक धर्मप्रचार आदि
अनेक कार्य किये हैं जिनसे इस सम्प्रदाय का बहुत कुछ गौरव बढ़ा है।
और भविष्य ये विशेष रूप से बढ़ने की सम्भावना है। अतः गुण परवश
होकर यह 'साधु-मंघ' परमोत्साही, मच्चरित और परम श्रेष्ठ आपकी यह
सन्मानपत्र सादर समर्पित करता हुआ भगवन् श्रीगामचन्द्रजी से प्रार्थना
करता है कि वे आपको साम्प्रदायिक कार्योमे यशस्वी बनावे।

श्रीमहान्त भरतदासजी

चारसम्प्रदाय खालमा

श्रीमहान्त रामनारायणदासजी

डाकौर खालमा

श्रीमहान्त रामस्वरूपदामजी

इन्दौर खालमा

महान्त श्रीमथुरादासजी

राजगुरुदेवास स्टेट न २

महान्त यदुनन्दनदासजी तर्कभूषण

भागलपुर बिहार

श्रीमहान्त हनुमानदासजी

प्रेसीडेन्ट साधु सघ, पीलियाखाल इन्दौर

श्रीमहान्त रामरतनदासजी

बारभार्ड डाडिया खालसा

श्रीमहान्त अर्जुनदासजी

तेरहभाई त्यागी खालसा

महान्त श्रीगामदासजी

अथोव्या

महान्त श्रीविहारीदासजी

तारापुर

महान्त श्रीभगवानदासजी

गजेरा (बडौदा)

५ श्रीरामोजयति ५

श्लाघ्यगुणशालिमान्यवराग्रगण्य श्रीवेदान्तीजी महाराज गान्धर दंडवत 'जमनस चलिय दूरि तसतस' इस गोस्वामिवचनानुगुण हमारे कर्तव्यो की दशा हो रही है प्रथम कक्षा में जगन्नाथ प्रेससर्वथा अपनों ही था वह भाष्य की तयारी के पहिले ही ; भित्तियों के राय पर उन्होंने टोर ही दिया सीतारामप्रेम अयोध्या ने नृद विश्वास देकर हेने समय अमर्यता प्रकट कर जवाब दिया सबके रायसे इण्डियन प्रेससे बात करने पर मूक वगेर जीवन पुस्तक तयार देकर ३२ फरमा के हिसाब दाम लेने में तय भया पर मेरी राय यह होती है हम सब इस कार्य में सर्वथा अनभिज्ञ है कृपया आप ही इस भार को स्वीकार करलेवै तौ बड़ा ही अच्छा होवै ।

“त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगेप्रमाणां हस्मित्तम ?।

परात्वत्तोगतिर्विर पृथिव्या नोपपद्यते ॥”

इस वचनानुसार दशा की इस कार्याकाक्षिवैष्णवजनता एक मात्र आपके ही ऊपर इस कार्य में निर्भर होती है आप जो उचित समुझै सो करै सब आपके रुचि पर निर्भर है जैसे हो इह मुद्रण भार आपही को वोढव्य है जिस दिन यह के प्रेस ने जवाब दी मै उसी दिन अमावा के छोटे राजकुमार को विद्यारभ कराने वाले पटना चला गया महंथजी को पत्र लिखने वास्ते कह गया था पत्र आपको मिला होगा आपका द्वितीय फरमा का भाग मिला इस निमित्त हमारी सबो की प्रार्थना है आप स्वयं करें विना आपके यह कार्य हम सबो से नहीं हो सकैगा रुपया जब डो आज्ञा देवै भेजा जाय आशा है इस कार्य की स्वीकृति वा उत्तर आप शीघ्र देगे

निम्बडी अमदावाद वगैरह में १ फरमा का क्या पडैगा सो कृपया सूचित कीजियेगा यदि उनसे इण्डियन प्रेस में ही कमसमुझिए तौ इसीमें दीजे इति

आपका पं० रामवल्लभाशरण

अनन्त श्रीविभूषित महामहोपाध्याय जगु. श्रीरामानन्दाचार्य

५ श्रीरघुवराचार्यजी ५

(ले० मोतीराम शास्त्री चूडामणि प्राध्यापक

श्रीरणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जम्मू)

महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्री श्री १०८ श्रीरघुवराचार्य वेदान्तकेसरीजी का विक्रम संवत् १९४३ आश्विन शुक्ल विजयदशमी के दिन भूलोक में अवतार हुआ । इनका स. २००७ वसन्त पञ्चमी को साकेतवास हुआ । इनकी जन्मभूमि मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश है । ये भारत के इतिहासादि के अनुसन्धान कार्यादि में सलग्न रहे । आपने अंग्रेजों पर भी अपनी संस्कृति और सभ्यता का बहुत प्रभाव डाला । भारतवासियों पर भी अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्मनिष्ठता, आचार-विचार, सदाचार आदि का महान् प्रभाव को उपस्थित किया, जिससे भारतीय सकल जनता अतीव प्रभावित हुई ।

आचार्यजी ने सम्प्रदाय के विरुद्ध जितने भी आन्दोलनादि या आक्षेप होते रहे, उनकेसाथ भी लोहा लेते हुए अपने मत की दृढता का शिलान्यास किया । सन् १९३८ ई० में ईन्होंने कुभ

पर्व पर हरिद्वार में अपने सम्प्रदाय के विरुद्ध बोलनेवालों के समक्ष दिग्विजयी गणकार्य की घोषणा कर महान् उपकार किया परिणामस्वरूप जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी ने अपने सम्प्रदाय में सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कारणकि आपने सभी प्रतिपक्षियों के कुतर्कों का शास्त्रीय सत्तर्कों से मुहतोड़ उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर होकर पलायन के लिये बाध्य कर दिया था।

जीवन परिचय

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी श्रीसम्प्रदाय के अद्वितीय विद्वान् थे। इनके प्राक्तन गृहस्थ जीवन का विशेष ज्ञान प्रायः किसी को भी नहीं है। ये महान् सन्त थे। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयशाखाध्यायी वशिष्ठ गोत्रीय त्रिप्रवर वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उपाध्याय परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने श्रीरामानन्द सम्प्रदाय में प्रविष्ट होकर सम्प्रदाय में चार पाँद लगा दिए। इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा थी।

वेदान्तकेसरीजी ने अयोध्या बड़ी जगहमें निवास कर अध्ययन, अध्यापन किया और प्रकाण्ड पण्डित हुए। इतने प्रकाण्ड पण्डित होते हुए भी भियिला प्रान्त में जाकर उच्चकोटि के विद्वान् श्री बालकृष्णमिश्रजी से न्याय, वेदान्त, मीमांसा आदि दर्शनो का सागोपाग अध्ययन किया। इनकी कुशाग्र बुद्धि थी। शीघ्र ही शास्त्र को गम्भीरता से जान जाते थे। अध्ययन तथा अध्यापन में मानो ये बृहस्पति थे। श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार ये तुलसी की माला सर्वदा धारण करते थे और परम कर्मनिष्ठ थे। धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए आर्थिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक महान् सहायता की। जैसे मन्दिर के साथ पाठशाला, भोजनशाला, गौशाला, यज्ञशाला, हवनशाला तथा अतिथि सेवादि प्रधान अंग हैं। ये संपूर्ण अंग इनके आचार्यपीठों में पाए जाते थे और वर्तमान में भी अति उत्तम प्रकार से संचालित हो रहे हैं। आचार्यजी ने परोपकार के लिए ही धन राशि का समुचित व्यय किया। जैसे शास्त्रों में लिखा है—परोपकाराय सता विभूतयः।

अपने सम्प्रदाय के उद्धार के लिए इन्होंने बहुत से ग्रन्थ रचे तथा प्रकाशित करवाए। उस कार्य के लिए धन राशि का पानी की तरह प्रवाह किया। क्योंकि जितने भी प्रचार तथा प्रकाश हैं, वे सारे अर्थसाध्य हैं। अर्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने धन की ओर ध्यान न देते हुए निम्नांकित ग्रन्थ लोकहितार्थ रचे और प्रकाशित करवाए। धन के साथ प्रेम नहीं किया। जैसे शास्त्रों में लिखा है—

अहो वत विचित्राणि चरित्राणि महात्मनाम् । धनं तृणाय मन्यन्ते तद्भारणं नमन्त्यपि

उपर्युक्त महात्माओं के पूर्ण लक्षण इनमें पाए जाते थे। इनकी अपार कृपा से आज भी आचार्यपीठों से पूर्ववत् ग्रन्थों का प्रचार एवं प्रसार हो रहा है एवं निःशुल्क परोपकारार्थ विद्वानों को वितरण कर रहे हैं। वे भली प्रकार से जानते थे कि देवस्व को देवताओं को ही अर्पित करना चाहिए। अन्यथा करने से दुष्परिणाम होता है, जिससे सम्पूर्ण कुल नष्टभ्रष्ट हो जाता है। यथा—

न विषं विषमित्याहुः देवस्वं विषमुच्यते । विषमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पुत्रपौत्रकम् ॥

ऐसे सन्त महन्तो का जीवन धन्य है, जिनके द्वारा असंख्य लोगो, सन्तो तथा अतिथियो का भरण-पोषण होता है। जैसे शास्त्रो मे लिखा है—

यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवति

आज भी इनकी कृतियों से, इनके जीवन की सदाचारादि रूपी प्रतिमाएँ प्रतिविवित होती हैं और इनके हृदयोद्गार का साक्षात्कार होता है। क्योंकि कविता और कृतियों से कवि की हृदय की मूर्ति तथा मानसिक विचारों एवं भावों का पता चलता है। बाह्य आडम्बरो से उसके अन्तरात्मा तथा उसका पता लगाना अधिक कठिन है। इनके द्वारा रचित कतिपय ग्रन्थों एवं निबन्धों की सूची निम्न प्रकार से है —

१ श्रीरामावतार, २ भगवद् भक्त और भक्ति, ३ श्रीवैष्णवाचार, ४ शान्ति प्राप्त करने के उपाय, ५ आचार (गुरु) सेवा, ६ एक प्रश्न, ७ प्रश्न ८ अन्तर्यामी, ९ पंचसंस्कारों मे माला धारण, १० वैष्णव सम्प्रदायो से भारत का गौरव, ११ गुरुशरणागति, १२ बोधप्रद वाक्य (नीतिधर्मोपदेश), १३ श्रीरामानन्दीय वैष्णवों से निवेदन, १४ भगवान का तिलक, १५ वैष्णव भास्कर के लिए प्रदनावली, १६ वर्म और धर्माभास, १७ सनातन धर्म और वैष्णव वर्म, १८ भगवत् पूजन, १९ ब्रह्मसूत्र, २० श्रीमद्भगवत् मे श्रीरामावतार २१ वासुदेव मन्त्र, २२. अखाडों के लिए मेरा विचार, २३ मौन, २४ मन्त्रराज मीमांसा (पारिष्कारिकवादग्रन्थ), २५ श्री रघुवरीयवृत्ति (ब्रह्मसूत्रीय वेदान्तवृत्ति). २६ सेवासमीक्षा, २७ विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त सार, २८ विशिष्टाद्वैत शब्द मीमांसा, २९ साधुओं का कर्त्तव्य, ३० श्रीरघुवरीयगीतार्थचन्द्रिका (गीता विषयक अमूल्यवादग्रन्थ), ३१ धर्मसंग्रह, ३२. श्रीसम्प्रदाय और अन्यजस्पर्श, ३३ विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त, ३४ तत्त्व प्रकाशिका, ३५ नीराजस्तव ३६ सीतारामस्तव, ३७ श्रीरघुवरीयवृत्ति (उपनिषदोंकी) ३८ रम्यधर्मोपदेश, ३९ संसृतिचक्र और तत्परिहारोपाय, ४० श्रीरामानन्द संप्रदाय और वर्ण व्यवस्था, ४१ श्रीसंप्रदाय निष्ठा, ४२ मंगल भवन अमंगल हारी, ४३ अखाडों के प्रति, ४४ मठमन्दिर तीर्थों का रक्षण, ४५ साधुपुरुषों के लक्षण ४६ संप्रदायाचार, ४७ जगद्गुरु गमानन्दाचार्यजी, ४८ साकारोपासना, ४९ श्रीरामनवमी, ५० श्रीरामानन्द संप्रदाय का वैभव, ५१ दास और आचार्य, ५२ वर्म का रक्षण कीजिए, ५३ श्रीरामरक्षास्तोत्र माहात्म्य, ५४. सनातन धर्म पर आपत्ति, ५५ प्रत्युत्तर, ५६ विजयोत्सव, ५७ धर्ममार्ग, ५८ महाविद्यालय की आवश्यकता ५९, तत्त्वविचार, ६० जगद्गुरु का जन्मोत्सव, ६१, जगद्गुरु का प्रादुर्भाव, ६२, श्रीरामानन्द सम्प्रदाय को किसकी आवश्यकता है, ६३, वेदान्तविद्या, ६४, सौराष्ट्र मे वैष्णवसभा, ६५, नित्यविभूति और लीला विभूति, ६६, समाज और सम्प्रदाय, ६७, उत्तर काण्ड विवेक, ६८, वेदार्थ रक्षा, ६९, श्री वै० म० भास्करभाष्य, ७०, परमगति मीमांसा की टीका (मीमांसा प्रकाश), ७१, भाष्य पदानुगा (आनन्दभाष्य की टीका) ७२, विद्या, ७३, भगवद्भक्ति, ७४, नि श्रेयसमार्ग, ७५, उन्नति उनायक श्रीवैष्णव धर्म, ७६, आचार्योपसत्ति, ७७, सत्संग, ७८, गुरुपूर्णिमा, ७९, प्रेमप्रभाव, ८०, श्रीरामानन्द मंगलदशकम्, ८१, वैष्णवचन्द्रिका, ८२, मन्त्रका अधिकारी प्रभृति।

महामहोपाध्याय जगद्विजयी जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचार्यवेदान्तकेसरीजीके

५ शताब्दी समारोह प्रमंग में श्रद्धाशब्दसुमन ५

(ले० श्रीशान्तिप्रकाश शास्त्री प्रवाचक-श्रीरणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जम्बू)

अनादिकाल से इस ससार का प्रवाह अविच्छिन्न गति से चलाता आ रहा है, समय के अनुसार आज तक इसमें अनेक ऋषि महर्षि ज्ञानी योगी विद्वान् तथा सन्त महन्त एव अनेक सम्प्रदाय प्रवर्तकों का आविर्भाव हुआ है। अतएव पावन भारतवर्ष में धर्म योग ज्ञान आध्यात्मिक विद्याओं की परम्परा से सभी देशों में से भारत का स्थान सर्वोपहि रहा है। इसी देश में वेद शास्त्र तथा उपनिषद् पुराणादि धार्मिक ग्रन्थों का निर्माण हुआ, इन सब शास्त्रों का निर्माण करनेवाले अनेक विद्वानों में से एक उच्चविचारशील समाज सुधारक प्रतिभा सपन्न ज्ञान योगी श्रीरामानन्द सम्प्रदायोन्नायक जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी महाराज हैं। आचार्यजी का जन्म उत्तर प्रदेशान्तर्गत मुरादाबाद शहरमें वै० स० १९४३ आश्विन शुक्ल दशमी को हुआ। तथा उनका साकेत वास २००७ वै० स० वसन्त पंचमी को हुआ। सरस्वतीदेवी के परम उपासक होने के कारण श्रीवेदान्तीजी ने अपना भौतिक कलेवर भी उन्हीं दिन छोड़ा। इनकी धार्मिक भावना तथा प्रखर पांडित्य से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने महामहोपाध्याय की सर्वोच्च पदवी से सम्मानित किया। इनकी ही प्रेरणा से श्रीसम्प्रदाय के अनुयायियों को अपनी विस्मृत परम्पराओं को खोजने की प्रेरणा मिली। श्रीरामानन्द सम्प्रदाय पर इनकी अपार श्रद्धा थी। इसी कारण भी राम के वास्तविक रूप की खोज के लिये अनेक प्रयत्न किया। इनके सतत प्रयास से इसका विशिष्ट स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ। इस परम्परा के प्रधान, सर्वशास्त्रज्ञ तथा शास्त्रमर्मवेत्ता अनेक उपाधि विभूषित महामहोपाध्याय श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के उनचालिसवें आचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी वेदान्त केसरी महानुभावही थे। जिनकी अपार श्रद्धा तथा अन्वेषण से प्रसुप्त प्रायः इस वैदिक सम्प्रदाय को जागरित तथा उन्नत होने का प्रश्रय मिला। अपनी चातुरी तथा शास्त्र पटुता से आचार्यजी ने सैकड़ों अनुयायियों को इस सम्प्रदाय को पुष्ट करने के लिये तैयार किया। इस कारण यह सम्प्रदाय आज तक अजस्रगतिसे फलता फूलता आ रहा है। दर्शन शास्त्र तथा सनातन जगत में इनकी अपनी विशेष प्रतिष्ठा थी। अतएव हरिद्वार कुंभ में १९३८ के अवसर पर श्रीरामानन्द सम्प्रदाय का विश्वविजयी के रूप में घोषणा की। परिणाम स्वरूप आप भी इसी उपाधी से सम्मानित हुये।

श्री स्वामीजी महाराज विलक्षण प्रातिभावान् प्रत्युत्पन्नमति, सौम्याकृति विशेष शास्त्रज्ञ थे। विद्वानों में जो जो गुण आवश्यक होते हैं उनके वे पुञ्ज थे। इनकी विशेष प्रतिभा से प्रभावित होकर अग्रेजों ने इन्हें बहुत सम्मान दिया। आप शतावधानी थे तत्काल अनेक प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता रखते थे। इनके दर्शन से बड़े बड़े राजा महाराजा धनीमानी प्रभावित होते थे। अनेक राजामहाराजा आचार्य श्री से दीक्षित थे। सुदामापुरी (पोरबन्दर) के राजगुरु तो थे ही अन्यभी राज परिवार के बहुत से इनके शिष्य थे। वेदान्त के प्रचार के लिये एक महान् वेदान्त ग्रन्थालय तथा श्रीरघुवर संस्कृत महोविद्यालय का निर्माण किया। तथा वेदान्त स्तंभ निर्माण का व्रत लिया मूर्त्य समान इनकी ख्याति एव यश नित्य प्रति वृद्ध्युन्मुख रहा। आचार्यजी कट्टर सनातनी तथा परम आचारवान् थे। सनातन धर्म के विरुद्ध किसी प्रकार के भाव को प्रकट करना पाप मानते थे। लक्ष्मी देवी की उनपर अपार अनुकम्पा थी।

विद्वज्जन सेवी सत्यनिष्ठापरायण अहंकार रहित, विविध शास्त्रज्ञ, दृढ सकल्प सरलस्वभाववर्त्म योगी थे। अन्य विद्वानों की तरह आत्मश्लाघीनहिं थे। आत्म प्रशंसा सुनकर सकुचाते थे।

अतएव ये आदर के प्रतीक तथा नम्रता की मूर्ति थे। अपने जीवनकाल में सरस्वतीजी की आपा सेवा की। आचार्यजी के श्रीमन्मन्त्राज मीमांसा श्रीरघुवरीयवृत्ति गीतार्थचन्द्रिका प्रभृति तात्विक प्रौढ वाद ग्रन्थातिरिक्त शताधिक छोटे बड़े प्रकाशित अप्रकाशितदिव्य प्रबन्ध हैं जो सनातन जगत को सतमार्ग प्रदर्शित कर स्वतः प्रकाशित हो रहे हैं। सनातन वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिये आपने अथक श्रम किया परिणाम स्वरूप संस्कृत-संस्कृति तथा श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के आप पर्याय ही बन गये। आचार्यजीका अविरल श्रम का ही फल है कि आज विश्व में श्रीरामानन्दसंप्रदाय का विजय वैजयन्ती फहरा रही है तथा उनके योग्यातियोग्य उत्तराधिकारी और प्रत्युत्तराधिकारी के निस्वार्थ प्रेरणा से फहराती रहेगी। ओम् शान्ति ३। ॥

५ श्री रघुवराचार्यजी महाराज ५

श्रीसियराम नमामि निरन्तर । आनन्द रूप रम्यो उर अन्तर ॥
 मातु पितागुरु स्वामि सखा प्रिय । सर्वस श्रीसिय रामहि जानिय ॥
 नाम पुनित सप्रेम रटा कर । जै रघुनन्दन राम रमा वर ॥
 स्वामि सब जगके रघुनायक । नौमि निरन्तर आनन्द दायक ॥
 मीन यथा जल ही में सुखी नित । भक्त तथा हरि ही में रहै थित ॥
 रङ्ग में राम के रङ्ग लियो मन । विश्व भयो हरि दर्शन दर्पन ॥
 शुभि भ्रमे भवमे नकवों मन । आत्म में परमात्म दर्शन ॥
 बन्दत प्रेम पग्यो प्रभुको नित । आनन्द मंगल मोद मयी चित ॥
 रामहि मानिय रामहि जानिय । राम रम्यो सबमे पहिचानिय ॥
 चारि पदारथ दायक श्री हरि । भक्तहि दर्शन देहि दया करि ॥
 रेफ यकार संयुक्त विलोकिय । रेफ मे राम यकार मे श्रीसिय ॥
 यत्न यहि करिए कि मिलै हरि । भेटिय प्रेम समेत हृदे भरि ॥
 जीव कृतारथ पाइके रामहि । राम कृपा पुजवै मन कामहि ॥
 मङ्गल मूरत राम बसै उर । राम रम्यो दरसाय तिहुँपुर ॥
 हाटि बाटमे होइ जहाँ तन । रामहि ध्यान मे मग्न रहे मन ॥
 राम मिलै लखि शील सनेहहि । वारिय रामपै देहहि गेहहि ॥
 जानिसबै जग राम सिया मय । आनन्द मंगल मोद मनावय ॥

॥ श्रीमहामहोपाध्यायजी ॥

ले० वेदान्तभूषण मानसतत्त्वान्वेषी स्वामी श्रीरामकुमारदासजी, अयोध्या
 शिंगडामठ काठियावाड महं परम सुहावा, तर्हकर नृपतिमहान्त प्रतिष्ठित पद अतिपावा
 अवधनिवसि लहिशास्त्र लसत लङ्करी वेशरी, गीताभाष्यहि तिलकवृत्ति वेदान्तकेशरी॥
 महामहोपाध्यायकीपदवीदीन्हीवृटिशपति, रघुवराचार्यविद्वानशुचि सम्प्रदायश्रीप्रीतिअति

५ वेदान्तदर्शने श्रीरामानन्ददर्शनम् ५

ले० पण्डितराज पं० श्रीरघुनाथशर्मा

मु पो छाता, जिला बलिया

(भारतसर्वकारपुरस्कृतोच्चारणसेयसम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्यभूतपूर्ववेदान्तविभागाध्यक्ष)

पठमिह कारुणिकं शरणं राजोऽप्यहि सहोदर आपमहत्पदम् ।

तमहमाशु हरि परमाश्रये जनकजाङ्गमनन्तसुखाकृतिम् ॥१॥

श्रीरामानन्दसम्प्रदाये एकोनचत्वारिंशत्तम आचार्य श्रीरघुवराचार्यो बभूव । तेन खलु बहवोनिबन्धालिखिता लोकानुजिघृक्षया । तेषामन्यतमाब्रह्ममूत्रीणां श्रीरघुवरीयावृत्तिरिति । इयं वृत्तिर्विशिष्टाद्वैतदर्शनस्यैकदेशभूत यद्वैवाचनदर्शनं तदाश्रित्यप्रवृत्ता । अनया च वृत्त्यावेदान्तमूत्राणिस्वसमतबोधानन्ददर्शनपरतयानीतानि । यद्यपि सन्तिवेदान्तमूत्राणां बह्व्यष्टिकाभिन्नार्थपरास्तथापि ते अधिकारिभेदमाश्रित्ययुक्ता इत्येवमतन्यायः । इयं वृत्तिवैवाचनवृत्त्यागतार्थेतिवक्तुं न शक्यते । ततोऽप्यधिकार्थत्वात्, वैवाचनवृत्त्युक्तार्थानांविशदीकरणादुपपादनाच्च, यद्यपि श्रीशङ्करभगवत्पादैर्वेदान्तसूत्राणि अद्वैतपरतया व्यवस्थापितानि । तथापि इयं वृत्तिर्विशिष्टाद्वैतप्रतिपादनपराऽवश्यमुपादेया । तथाहि उपासना च ज्ञानञ्चेतिसाधनद्वयमुक्तेर्दर्शितम् । तत्र उपासनामानसकर्मैव । कर्म च द्वैते एव सम्भवति नाद्वैते । अतएव कर्ममीमांसाशास्त्रेण-सहब्रह्ममीमांसाशास्त्रस्यैकशास्त्रत्वं वैष्णवै स्वीक्रियते । सिद्धार्थब्रह्मपरत्वे च वेदान्तानामप्रामाण्यप्रसज्येत । अत उपासनाविशेषतयाब्रह्मपरत्ववेदान्तानांवेदान्तमूत्राणाञ्च । उपासनया च भगवद्धामगतानां तज्ज्ञानोत्पत्त्याभगवत्सायुज्यप्राप्तिरूपापुनरावृत्तिरहितामुक्तिरपि अस्मिन् सम्प्रदायेस्वीक्रियमाणायुक्तैव । उपास्यञ्चभगवद्भूतवेदान्तमूत्रेषुदर्शितम् । ‘जन्माद्यस्यतः तत एव प्राणः । आकाशस्तल्लिङ्गादित्यादि । एषामूत्राणामुपासना परत्वञ्च वाचधेनुमुपासीत—सूत्रबह्वर्थसूचनादित्यादिवाक्यप्रदर्शितदिशविज्ञेयम् । येऽपि अद्वैतमतस्यसूत्रश्रुतितात्पर्यगोचरत्वमन्यन्ते तैरपिद्वैतसमर्थकस्यवैष्णवमतस्यमुक्तिसोपानत्वमवश्यमभ्युपेयमेव । उक्तं हि गीतायाम्—“अव्यक्ता हि गतिर्दुःखदेहवद्विरवाप्यते” इति । सन्ति हि श्रुतयः सर्वा अपिउपासनापरावैष्णवमतस्य द्वैतसमर्थकस्यानुकूला । वेदान्तसूत्रेषु च सर्वान्यपिउपासनापराणिमूत्राणिगत्यागतिप्रतिपादकानि च द्वैतमेवसमर्थयन्ते । अतोविद्वद्भिः श्रीरघुवराचार्यैर्विरचिता विशिष्टाद्वैतप्रतिपादनपरावृत्तिः समीचीनित्यहं मन्ये । इति वेदान्तमूत्रवृत्तिसमीक्षा ।

अन्यश्च श्रीरामानन्दाचार्यसम्प्रदाये ‘अध्यासव्यसलेलोनामग्रन्थः । अत्रहि—जगत् सत्यत्वं व्यवस्थाप्यब्रह्मणिजगतोऽध्यास इत्यद्वैतिमतनिराकृतम् । अद्वैतवादिनोऽपि हि जगतो व्यावहारिक सत्यत्वस्वीकुर्वन्त्येव । वैष्णवानां तु अयमाशयः । जगतादध्यासिकत्वेऽर्थक्रियाकारित्वं न स्यात्—

यथा श्रुतिरूपस्य । जगतः शतसहस्रादिवर्षस्थायित्वञ्च न स्यात् । श्रुतिस्मृतिपुराणादिप्रामाण्यं न स्यात् । स्वस्वरूपस्यस्वविषयाणाञ्च मिथ्यात्वात् । प्रत्यक्षादिप्रमाणानाञ्च सर्वेषां प्रामाण्यं न स्यात् । असद्विषयकत्वात् । प्रत्यक्षादिप्रमाणानाञ्चाबाधितानामसद्विषयकत्वरूपमप्रामाण्यं कथं वक्तुं शक्यते । अवताराणां सिद्धानामृषिणाञ्च मिथ्यात्वमिथ्यावादित्वञ्च प्रसज्येत । श्रीवाल्मीकिरामायणम्, महाभारतञ्च इतिहासरूपमिथ्याभूतार्थप्रतिपादकत्वात् मिथ्यास्यात् । प्रत्यक्षादिप्रमाणानाञ्च बाधानां वेकथमप्रामाण्यं स्वीकुर्म । किञ्च ‘अथातो ब्रह्म जिज्ञासा’ ‘जन्माद्यस्ययत’ इति सूत्रद्वयं ब्रह्मणो जगज्जन्मादिकर्तृत्वप्रतिपादयति । कर्तृत्वञ्च उपादानविषयकापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमत्वम् । एतच्च जगतस्तदुपादानानामीश्वरस्य च विग्रहवता मिथ्यात्वेनोपपद्यते । सर्वे च जगतो व्याहारा व्यवहारा आहारा वेदा उपदेशा गुरुशिष्यपरम्परा सर्वमिदं स्त्रूपोपमं मिथ्या स्यात् । अस्मिञ्च अव्यासवसलेशनाम्नि ग्रन्थे—पारिभाषिकप्रत्यक्षलक्षणभङ्गोनामप्रथमं परिच्छेदः । वैयधिकरण्यभङ्गोनाम द्वितीयं परिच्छेदः । अधिष्ठानभङ्गोनाम तृतीयं परिच्छेदः । प्रतिबिम्बभङ्गोनाम चतुर्थं परिच्छेदः । जीवस्य ब्रह्मैक्यभङ्गोनाम पञ्चमं परिच्छेदः । इत्येवं परिच्छेदपञ्चकविस्तृतसोपपत्तिकञ्च वर्तते । अस्य च ग्रन्थस्य सांख्यदर्शनम्, योगदर्शनञ्च न साहाय्यमाचरति—ताभ्यां प्रतिबिम्बवादाभ्युपगमात्—न्यायदर्शनवैशेषिकदर्शनमीमांसादर्शनञ्च एतस्य पक्षे स्थितानि दर्शनानि । एवञ्चाविकारिभेदेन प्रवृत्तदर्शनत्रयानुसारि इदं दर्शनम् । अयं ग्रन्थश्च मान्य एव सनाम् । यथा रुचियथाऽर्थित्वयथा व्युत्पत्तिर्भियते । एकोऽप्ययौ तु यैरुद्ब्रवा बहुवामप्रसाधिन । इति । कस्यै तु सत्राणि दर्शनानि विहाय एक एवमवाधिसतरणोपायः । सचोक्तो भागवते—

त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यमचसा यद्गादरण्यम् ।

मायामृगं दयितयेप्सितमन्यधावद् वन्देमहापुरुषं ते चरणारविन्दम् ।

“श्रीवैष्णवमताञ्जभास्करः”

अत्र सन्ति मुख्यद्वादशविषयाः । ते चात्र क्रमेणात्र निबन्धे विचार्यन्ते । तत्र प्रथमो विषयः प्रकृति तत्त्वरूपणम् । तत्र प्रकृतिर्नित्याज्ञा कस्यापि विकृतिर्न भवति, सर्वस्य कारणम्, अजन्मा अव्यक्तशब्दाभिधेया, परार्था महदहङ्कारादिप्रसवित्री- इति । एतच्च सांख्ययोगयोरपिसमतम् । द्वितीयो विषयो जीवविरूपणम् । नित्यो ज्ञ चेतनः (ज्ञानाधिकरणम्) अज (अजन्मा) सततपरवश (ईश्वराधीन कर्माधीनश्च) परमायुर्मदशोऽयुः । बद्रूपानादिभेदैर्मित्तनः, स्वर्गनरकादिगतिमान् निजकर्मफलभुक्, तत्त्वजिज्ञासुभिश्च जीव एव वेद्यः । एतच्च न्यायवैशेषिकानुसारिमतम् । किन्तु जीवस्याणुत्वन्यायवैशेषिकमताभ्यां विशेषः ।

‘अथेश्वरनिरूपणम्’

श्रीरामएवेश्वर । स च जगज्जन्मस्थितिलयकर्तासूर्यचन्द्रयोरविभासक , सर्वस्यापिजगतो भासक यत्तेजसेन्दौसूर्याचन्द्रमसौजगद् भासयत । तद् भीत्यावातोवाति, अवनिरपिसुतल न याति ईश्वर सर्वज्ञोनाज्ञ । साक्षीविश्वस्यमामक । कूटस्थो निर्विकार एक , बहुशुभगुणवान् , अव्यय -(अविनाशी) विश्वभर्तासर्वपालक , श्रीमान् अर्च्य शरण्य —बहुविधविवुधैर्योगिभिश्च सेवितचरणक्लेशकर्मविपाकाशयैरस्पृष्ट सुयशा सूरिमान्योवदान्य । श्रीरामचन्द्र एवेश्वर । सुमहितमहिमा, निर्मृत्यु , सर्वशक्ति विकलपोविजर वाङ्मनसागोचर । अत्र कश्चनकश्चनांश न्यायशास्त्रात् पुराणात् उपनिषद्भ्यश्च गृहीत ।

“अथ मुक्तिसाधननिरूपणम्”

तप्तेनमूले भुजयो समङ्गनशरेणचापेनतथोर्ध्वपुण्ड्रकम् । नाम जप . । तुलसीमालाग्राह्या । गुरुदत्तोमन्त्रश्चाह्य । इति । एतच्च नारदपञ्चरात्रे दृष्टम् ।

अथ गुरुलक्षणम्

यतेन्द्रियः शुचिःशुद्धवेषधृक् सुकुलोद्भवः । सदाचारपरोनम्रः शास्त्रज्ञोदेशना पटुः । विरक्तधर्मनिरतोध्यानाभ्यासीसुबुद्धिमान् । निग्रहेऽनुग्रहेचैवसमर्थोदेशिकोमतः ॥
हीनाङ्गोद्यधिकाङ्गश्चकपटीकृष्णदन्तवान् । नेत्ररोगी च कुष्ठी च वावदूकश्चवामनः ॥
व्यसनी बहुनिद्रश्चकुनखो बहुभोजनः । नेदृशोदेशिकोयोग्यो मुमुक्षोर्मुक्तिसाधने ॥

‘अथ शिष्यलक्षणम्’

श्रद्धान्वितो विशुद्धात्मा मेधावीविनयीपटुः । कुलीनःसच्चरित्रश्च बुद्धिमान्ब्रततत्परः ॥
गुरुशुश्रूषणेशक्तः आज्ञाकारीजितेन्द्रियः । अनुत्त्वणोभक्तिनिष्ठः शिष्य कार्यस्तुदेशिकैः ॥

उपाधिनिर्मुक्तस्यभगवत अनन्यभावेनमुहुर्मुहुः सेवनम् भक्ति । सा चानेकभेदा । सा च सतततैलधारासमाभगवतो नित्यसस्मृतिरूपासतानरूपा ईश्वरे परानुरक्ति । सा च विवेकादिकसप्तजन्या । विवेकादयश्च सप्त —तल्लब्धिर्विवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादानुद्घर्षेभ्यः सभवान्निर्वचनाच्चेतिसूत्राद् वेदितव्या । विवेक कामानभिष्वङ्ग । उदारकीर्तिं श्रवणच्चकीर्त्तनहरेर्मुदासस्मरणपदश्रिति । समर्चनवन्दनदास्यसख्यान्यान्मार्पणसानवधेतिगीयते, इति पद्यानुसारेणभक्तिर्नवधा भिन्ना इति । एतच्चसर्वश्रुतिस्मृतिपुराणगीतासमतमधिकारिभेदेन मान्यमेवेतिमान्ये ।

अथ भगवद्गीताया आनन्दभाष्यम्

तत्रकर्मयोगोऽध्यायषट्केप्रतिपादित । कर्मयोगश्चनिष्कामकर्मरूप । फलाभिसन्विरहितं क्रियमाणं कर्म न फलोपभोगरूपायबन्धायकल्पते । द्वितीयेऽध्यायषट्केभक्तियोगोमहापुरुषस्वरूपश्च

वर्णितम् । भक्तिश्च भगवति पराऽनुरक्तिः । एव षट्कद्वयेन निखिलमध्यात्मशास्त्रसमापितम् । तृतीयषट्केन तु षट्कद्वयोक्तानां पदार्थानां संशोदनकृतम् । यानि तु गीताशास्त्रे स्वमतविरुद्धानि वाक्यानि उपलभ्यन्ते तानि वैष्णवैरन्यथा व्याख्यायन्ते । तद् यथा “नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽय सनातनः” इति अत्र जीवस्य सर्वगतत्वेन महत्त्व प्रतीयते । वैष्णवैस्तु एव व्याख्यायते । सर्वगते ईश्वरे अशत्वेन तिष्ठतीति । एवञ्च जीवस्याणुत्वं सिद्धम् । गीताशास्त्रे ज्ञानकर्मसमुच्चयो वैष्णवैः स्वीक्रियते, तदाधारभूतास्तु उपनिषत्सु च । अद्वैतवादिभिस्तु न स्वीक्रियते । तत्र वैष्णवानामते प्रकृतिर्भगवतः शक्तिः, तथा नित्यमवियुक्तस्य भगवतो ज्ञानव्यानरूपमुपासना । उपासना च कर्मैव मानसम् । अतस्तस्य यागहोमदानकर्मभिः सह विरोधः ।

अद्वैतवादिना मते तु अद्वितीयात्मविज्ञानज्ञानम् । तेन सह कर्मणा विरोधः । इत्यद्वैतिनो ज्ञानकर्मजमुच्चयवादप्रक्षिपन्ति । वस्तुतस्तु गीतायास्तात्पर्यकर्मणि भक्तौ च, अर्जुनः प्रति भगवत उपदेशस्य युद्धे कर्मणि प्रवर्तनार्थत्वात् । अर्जुनस्य तु पुत्रदारादिरक्तस्य ज्ञानमार्गेऽनधिकारात् प्रतिज्ञानोपदेशस्तु प्रसंगसगत्या कृतः । अत एवोक्तं गीतासु—मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ।” इति “न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति” इति । कुरुकर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं पूर्वतरैः कृतम्” इति । अत एवोपनिषत्सु उक्तम् “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतसमा । एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते तेन” इति । गीताशास्त्रं च “कर्मणैव हि स सिद्धिमास्थिता जनकादयः” इति वदत्कर्मणैव स सिद्धिमय मोक्षमन्यते । निष्कामकर्मयोगस्य च प्रशंसा भगवता स्वयं कृता गीताशास्त्रे “इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान् मनवे प्राहमनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् । एव परम्पराप्राप्तमिमराजर्षयो विदुः । स काले नेहमहतायोगो नष्टः परन्तप १ । उपदिष्टो मया तेऽद्य रहस्यं ह्येतदुत्तमम्” इति । अन्ते मध्ये च शरणागतिरूपं भगवत्प्राप्तिसाधनं वैष्णवानामभिमतमुपदिष्टं गीतायाम् “मामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत २ । मत्प्रसादात्परा शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतमिति । “सर्वधर्मात्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” इति एकमिति च पदं द्वितीयमीश्वरप्रतिपेधति । एवमुपनिषत्सु विज्ञेयमिति । वैष्णवानामभिप्रायः । गीतायासाख्ययोगाद्वैतमतप्रतिपादनन्तु प्रासङ्गिकम् । अधिकारिभेदेन चेत्यवधेयम् ।

ब्रह्मसूत्रेषु-आनन्दभाष्यम्

तत्र एकशतोत्तरषष्ठ्यधिकरणानां प्रथमाध्याये प्रथमे पादे ब्रह्मजिज्ञासाधिकरणप्रथमम् । यत्र शास्त्रारम्भसमर्थनार्थं ब्रह्मजिज्ञास्यत्वेन विचारितम् । द्वितीयजगज्जन्माधिकरणम् यत्र ब्रह्मणो जगज्जन्मादिकर्तृत्वरूपलक्षणदर्शितम् । तृतीयशास्त्रयोनित्वाधिकरणम् । इदमपि ब्रह्मणो लक्षणमेव शास्त्रयोनिपदे च द्विधा समासः । शास्त्रस्य योनिः । शास्त्रयोनिर्यस्येति । चतुर्थे समन्वया

धिकरणे उपासनाविविशेषतया ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वयं प्रदर्शितम् । पञ्चममीक्ष्यविकरणम् । अत्र प्रधानादिकजगत्कारणमिति मतं प्रत्याख्याय सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिमतं सगुणस्य ब्रह्मणि जगत्कारणत्वं व्यवस्थापितम् । आनन्दमयाधिकरणे आनन्दमयस्य भगवतो जीवादित्येव साधितम् । अन्तरधिकरणे आदित्यान्तर्गतोऽक्षयन्तर्गतश्च पुरुषो जीवादित्येव परमात्मैव इति प्रसाधितम् । आकाशाविकरणे आकाशपदवाच्यसर्वजगत्कारणं परब्रह्मैवेति विचारितम् । प्राणाधिकरणे प्राणशब्देन परमात्मैव गृह्यते न तु प्राणोपलक्षितो जीव इति व्यवस्थापितम् । ज्योतिरविरणे ज्योतिः शब्दवाच्य आदित्यादिप्रकासकपरब्रह्मैवेति निर्णीतम् । प्राणानुगमाविकरणे प्राणशब्देन परमात्मैवेति व्यवस्थापितम् । प्रथमाध्याये द्वितीये पादे सर्वत्र प्रमित्वा विकरणे मनो नयत्वादिधर्मकं उपास्यत्वेन परमात्मैव परिगृह्यते इति निर्धारितम् । अत्ताधिकरणे अत्ताचराचरस्य परमात्मैव इति प्रसाधितम् । गुहाप्रविष्टाविकरणे जीवपरमात्मानावेव गुहा प्रविष्टो इति साधितम् । अन्तराविकरणे अन्तरं परमात्मैव न जीव इति साधितम् । अन्तर्याम्यविकरणे अन्तर्यामी परमात्मैवेति निर्णीतम् । अदृश्यत्वादिगुणाधिकरणे—अदृश्यत्वादिगुणोभूतमनिरक्षरं परमात्मैव इति दर्शितम् । वैश्वानराविकरणे—वैश्वानरपरमात्मा इति निर्धारितम् । प्रथमाध्याये तृतीयपादे बुद्ध्याद्यविकरणे बुद्ध्याद्यायतनं परमात्मेति निर्णीतम् । भूमाधिकरणे अनन्तसुखरूपं परमात्मैवेति व्यवस्थापितम् । अक्षराविकरणे अक्षरमविनाशि परमात्मैव अम्बरान्तधृतेरिति निर्णीतम् । ईक्षतिकर्माधिकरणे—ईक्षतिकर्मक्षेत्रविषयं परमात्मैव—ईक्षतिकर्मत्वेन श्रुतौ व्यपदेशादिति निर्णीतम् । दहराधिकरणे दहराकाशं परमात्मैव—उत्तरेभ्यो वाक्येनोपगतेभ्यो हेतुभ्यः प्रमिताविकरणे अदभुतमात्रं पुरुषोऽत्र परमात्मैव प्रमितः ‘ईशानोभूतं भव्यस्येति श्रूयमाणशब्दबलादेव । देवताधिकरणे मनुष्याणामुपरि देवादयस्तेषामपि ब्रह्मविद्यायामविकारोऽस्तीति वादरायणमतनिर्धारितम् । मध्वविकरणे देवानामुपास्योपासकभावस्यैकस्मिन्नमभवान्मधुविद्यायामनविकार इति जैमिनिमतं दर्शितम् ।

अपशूद्राधिकरणे—शूद्रस्योपनयनाभावेन ब्रह्मविद्यायामनविकार इति दर्शितम् । कम्पनाधिकरणे “प्राणएजतिनिःसृतम्” इति श्रुतौ प्राणशब्देन परमात्मैवाभिहितं—मुख्यप्राणादिसहितस्य कृत्स्नस्य जगतः कम्पनात्—जीवनादि चेष्टाहेतुत्वादिति वर्णितम् । ज्योतिर्दर्शनाधिकरणे—ज्योतिः शब्दाभिहितं परमात्मैव, ‘एष आत्मा अपहृतपाप्मा’ इति ब्रह्मणः श्रवणादिति दर्शितम् । अर्थान्तरत्वादि व्यपदेशाधिकरणे “आकाशो ह वै नामरूपयोर्निर्विहिता” इति श्रुतौ आकाशं परमात्मा नामरूपमिदं ब्रह्मत्वव्यपदेशात् । चतुर्थे पादे—अनुमानिकाधिकरणे—जगत्कारणप्रदानमिति साख्यमतखण्डितम् । चमसाविकरणे अजाशब्देन, ब्रह्मशक्तिभूता ब्रह्मात्मिका प्रकृतिरभिधीयते इति व्यवस्थापितम् । सख्योपसंग्रहाधिकरणे पञ्चजना इति साख्यतत्त्वानि नाभिधीयन्ते किन्तु प्राणादय इति दर्शितम् । कारणत्वाधिकरणे रामनाम्न सर्वशब्दकारणत्वेन पदवाच्यस्य श्रीरामस्य ब्रह्मणोऽन्यनिखिलशब्दवाच्यानां सर्वेषां बीजत्वोपपादनद्वारा तस्य सर्वशब्द-

वाच्यादिकारणत्व बोधितम् । जगद्वाचित्वाधिकरणेकौपीतकिब्रह्मणे 'यो वै बालके' इति श्रुतौ साख्यतन्त्राभिमत पुरुषो न वेदितव्यतयोपदिष्ट । तस्य जगत्कर्तृत्वाभावात् किन्तु परमात्मैवेति निर्णीतम् । वाच्यान्वायधिकरणे 'आत्मा वारे द्रष्टव्य' इत्यादिश्रुतौ परमात्मैवद्रष्टव्यत्वेनोपदिष्ट । उपक्रमादिभिर्लिङ्गैरस्यवाक्यस्यब्रह्मण्येवसमन्वयदर्शनात् इत्युक्तम् । प्रकृत्यधिकरणे ब्रह्मजगत प्रकृतिरुपादानकारणनिमित्तकारणञ्च कुत ब्रह्मविज्ञानेनसर्वविज्ञानरूपाया प्रकृते, मृद्विज्ञानेसर्वमृण्मयविज्ञानरूपस्यदृष्टान्तस्यचानुपरोधादितिनिर्णीतम् । अत परसर्वव्याख्यानाधिकरणम्—प्रथमाध्यायसमाप्ति । द्वितीयाध्यायस्यप्रथमेपादेस्मृत्यधिकरणप्रथमम्—तत्र न ब्रह्मणोजगत्कारणत्वमास्थेयम् कापिलादिस्मृत्यनवकाशप्रसङ्गादित्याशङ्का गीतादिस्मृत्यनवकाशप्रसङ्गेनसमाहितम् । साख्यप्रत्याख्याननिदर्शनेनयोगप्रत्याख्यानवचनद्वितीयाधिकरणे । विलक्षणत्वाधिकरणेतृतीये—ब्रह्मणो न जगत्कारणत्वमुपादानोपादेययोर्विलक्षणत्वात् । उपादान ब्रह्मचिद्रूपमानन्दादिरूपञ्चचिदचिदात्मकजगत्तुजडदुःखादिमच्चेत्याशङ्का उपादानोपादेययोर्विलक्षणत्वस्यलोकेदर्शनात्समाहितम् । दृश्यते हि चेतनात्पुरुषादचेतनस्यकेचनस्वादेर्जन्म । गोमयादचेतनस्यवृश्चिकस्योत्पत्तिरिति । अपीतौतद्वाप्रसङ्गादित्यपिसमाहितम् । न तु दृष्टान्तभावात् इति । तत शिष्टापरिग्रहाधिकरणेतर्कम्—कापिलादिस्मृतिकरणेन तर्कपरिगृहीतानापतज्जलिकणादगोतमादिस्मृतिनामपि निराकरणदर्शितम् । भोक्तापत्यधिकरणेब्रह्मणोऽपिशरीरसामान्यसत्त्वादभोग स्यादित्याशकातस्यकर्मपारवश्याभावेनवारितम् । आरम्भणाधिकरणेकारणाद्ब्रह्मण कार्यस्यजगतोऽनन्यत्वम् । आरम्भणशब्दादिभ्योहेतुभ्यप्रसाधितम् । इतरव्यपदेशाधिकरणे—जीवस्यब्रह्मानन्यत्वव्यपदेशोऽहताकरणादिदोषप्रसक्तिमाशङ्का जीवादर्थान्तरभूतब्रह्मश्रुतिषुभेदनिर्देशादिति समाहितम् । उपसहारदर्शनाधिकरणे असहायस्यब्रह्मणो न जगत्कर्तृत्वमुपादानत्वञ्चोपपद्यते इत्याशङ्काक्षीरदृष्टान्तेनसमाहितम् । कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणे ब्रह्मणोजगत्कारणत्वेकृत्स्नप्रसक्तिर्निर्वयवत्वशब्दकोपो वा इत्याशङ्का श्रुतेस्तुसब्दमूलत्वादितिसमाहितम् । प्रयोजनत्वाधिकरणे—अवाप्तसमस्तकामस्यब्रह्मणोजगत्सृष्ट्यादिव्यापारो न सभवति इत्याशङ्का—लोकवत्तुलीलाकैवल्यमितिसमाहितम् । द्वितीयाध्यायस्यद्वितीयेपादे रचनानुपपत्त्यधिकरणे अनुमीयमानंप्रधान न जगत्कारणम् अचेतनत्वेनरचनानुपपत्तेरितिसमाहितम् । महद्दीर्घाधिकरणे परमाणवोद्वयणुकाद्युत्पादनक्रमेणाखिलब्रह्माण्डजनयन्तीतिनैयायिकादिमतनिराकृतम् । समुदायाधिकरणे बाह्यसमुदायोभूतभौतिकरूप तस्य परमाणव कारणम् । आन्तर समुदाय । चित्रचैत्रिकरूप तस्यरूपविज्ञानवेदनासङ्गासंस्काररूपस्कन्धपञ्चककारणमिति बौद्धमतनिराकृतम् । उक्तहेतुकेऽपिसमुदायेनसमुदायसिद्धि । तत्कारणभूतानांपरमाण्वादीनाक्षणिकत्वाभ्युपगमात् । उपलब्ध्यधिकरणे विज्ञानातिरिक्तानामर्थानामभावो नोपपद्यते । कुत ? ज्ञानातिरेकेणपदार्थोपलब्धे, इति साधितम् । सर्वथानुपपत्त्यधिकरणे सर्वशून्यत्वरूपतुच्छत्वंनोपपद्यते । प्रमाणप्रमेयप्रमातृ-

रूपाणापदार्थानामबाधेनसततमुपलम्भादितिसाधितम् । एकस्मिन्नमभवाधिकरणे न युक्तोऽनेकान्त-
बादोजैनानाम् । एकस्मिन् वस्तुनिनित्यत्वानित्यत्वसत्त्वासत्त्ववक्तव्यत्वावक्तव्यत्वादीनापरस्परविरुद्धाना
धर्माणामसभवात् इति दर्शितम् । पत्यधिकरणेपत्यु परमेश्वरस्यजगत केवलमविष्टातृत्वमिति कापा-
लकमतप्रत्याख्यायपरमेश्वरस्थजगदुपादानत्वमपीतिप्रसाधितम् । उत्पत्यसभवाधिकरणे न पाञ्च-
रात्रवचनानाजीवोत्पत्तौतात्पर्यम् । जीवोत्पत्तेरसभवादितिसाधितम् । द्वितीयाध्यायस्यतृतीयेपादे
वियदधिकरणेअस्येवाकाशस्योत्पत्तिरितिसाधितम् । तेजोऽधिकरणे वायोस्तेजउत्पद्यते इति साधितम् ।
विपर्ययाधिकरणेसृष्टिक्रमाद्विपर्ययेणलयक्रम इति साधितम् । अन्तराविज्ञानाधिकरणेसर्वस्यजगत-
साक्षात्ब्रह्मणएवोत्पत्तेरविशेषादितिसाधितम् । आत्माधिकरणे—आकाशादिवज्जीवस्योत्पत्तिरिनाकृत्य-
तस्यब्रह्मकार्यत्वनित्यत्वञ्च साधितम् । ज्ञाधिकरणे अयमात्माज्ञातृस्वरूप एव, न तु ज्ञानमात्र
स्वरूप इति दर्शितम् । कत्राधिकरणे— आत्मैवजगत कताशास्त्रार्थवत्वादितिनिर्णीतम् । अशा-
धिकरणे—अय जीवो ब्रह्माश एव नानात्वव्यपदेशादेकत्वव्यपदेशाच्चेतिनिर्धारितम् । द्वितीयाध्याय-
स्यचतुर्थपादे प्राणोत्पत्यधिकरणेवियदादिवदेवप्राणाउत्पद्यन्ते इति साधितम् । सप्तम्यधिकरणेज्ञाने-
न्द्रियकमेन्द्रियमनासिएकादशेन्द्रियाणि इति व्यवस्थापितम् प्राणाणुवाधिकरणे अणव एव प्राणा
इन्द्रियरूपा पञ्चप्राणरूपाश्चेति व्यवस्थापितम् । श्रेष्ठयाधिकरणे--श्रेष्ठ प्राणोऽप्युत्पद्यते इति
निर्णीतम् । वायुक्रियाधिकरणे भूतेषु परिगणितोवायुरेवप्राण इति साधितम् । श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणे
मुख्य प्राणोऽणुरितिसाधितम् । ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरणे देवताऽधिष्ठितानामेवकरणाना प्रवृत्तिरिति
साधितम् । इन्द्रियाधिकरणे श्रेष्ठप्राणमिन्नान्येवेन्द्रियाणि इति प्रसाधितम् । सज्ञामूर्तिक्लृप्त्य-
धिकरणे परमात्मनोऽशस्यप्रजापतिरूपस्य जीवस्यैवसमष्टिरूपस्यजगत्कर्तृत्वमितिनिर्धारितम् ।
तृतीयाध्यायस्यप्रथमेपादे—तदन्तरप्रतिपत्यधिकरणे- देहान्तरगमने तदारम्भकैर्भूतसूक्ष्मै सपरिष्वक्त
एव जीवोरहति गच्छति प्रश्नेनतदुत्तरेणचैतदवगम्यते इति निष्ठातम् । कृतात्ययाधिकरणे—स्वर्गस्य
प्राप्तयेकृतस्यकर्मणोभोगेनात्ययेसतिमुक्तशिष्टकर्मवानेवचन्द्रमण्णलात्प्रत्यवरोहति । तथा श्रुतिस्मृति-
दर्शनादितिसाधितम् । अनिष्टादिकार्याधिकरणेअनिष्टादिकारिणामपिचन्द्रमण्डलमनमस्ति तेषामपितत्र-
गमनस्यश्रवणादितिदर्शितम् । सभाव्यापत्यधिकरणे शोभादिपुण्यपापोपभोगार्थसाम्यापत्तिरेव
सारूप्यमेवावश्यकम् इति दर्शितम् । नातिचिराधिकरणे अचिरकालमेवाकाशादिभावेनावतिष्ठते ।
ब्रीह्यभावप्राप्त्यनन्तरविशिष्यदुर्निष्क्रमेणवचनादितिनिर्णीतम् । अन्याविष्टताधिकरणे अन्यैर्जावैरधिष्ठिते
ब्रीह्यादावनुशायिनाजीवानासंसर्गमात्रमवति आकाशादिवर्णान्तसंसर्गमात्रवत् । इति निर्णीतम् ।
तृतीयाध्यायस्यद्वितीयेपादेसध्यधिकरणे स्वान्निकरथादीनामायामात्रस्वरूपाणापरमात्मैवस्रष्टा इति
निर्णीतम् । तदभावाधिकरणे सुषुप्तोस्वप्नाभाव सुषुप्तिर्नाडीशुपुरीततिपरमात्मनि च भवति इति
निर्णीतम् । कर्मानुस्मृतिशब्दविव्यधिकरणे यस्तावत्पूर्वसुप्त स एव जीव प्रमुष्यते नान्य इति
निर्धारितम् ।

मुग्धाधिकरणे मूर्च्छाऽवसपत्तिरिति निर्णीतम् । उभयलिङ्गाधिकरणे जीवप्राप्यस्य ब्रह्मण उभय-
 लिङ्गता उक्ता । अहिकुडलाधिकरणे ब्रह्मणश्चिदचिदशद्वयवत्त्व दर्शितम् । पराधिकरणे ब्रह्मण-
 परकिञ्चित्प्राप्यनास्ति इति दर्शितम् । फलाधिकरणे जीवस्य भोगापवर्गादिलक्षणफल परमपुरुषादे-
 वसपद्यते इति दर्शितम् । तृतीयाध्यायस्य तृतीये पादे सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणे सर्वेषु वेदान्तेषु विद्यै-
 काप्रतिपादितम् । अन्यथात्वाधिकरणे विद्याभेदमाशङ्क्य विद्यैकामेव समर्थितम् । सर्वाभेदाधिकरणे
 अपि विद्यैकामेव समर्थितम् । आनन्दाद्यधिकरणे सर्वासु उपनिषदुपास्ये ब्रह्मणि सर्वत्र सर्वगुणोपसंहारो-
 दर्शित । कार्याख्यानाधिकरणे अप्राप्तस्यैव विद्यानेशास्त्रणामर्थवत्त्वप्रसाधितम् । समानाधिकरणे
 शाण्डिल्यविद्यावाजसनेयकविद्ययोः समानत्वव्यवस्थापितम् । सबन्धाधिकरणेरूपभेदे विद्याभेदो व्यवस्था-
 पित । संभृत्यधिकरणे संभृत्यादिगुणविशिष्टमुपासनान्तरमिति व्यवस्थापितम् । पुरुषविद्याधि-
 करणे फलभेदात् पुरुषविद्यानामभेद साधित । वेद्याधिकरणे अभिचारादिषु उक्तानामन्त्राणां विद्या-
 ब्रह्मत्वेनेति साधितम् । हान्यधिकरणे हानिवाक्ये उपायनस्यापिश्रवणात् द्वयोः समुच्चयोऽभिप्रेत इति
 साधितम् । साभपरायाधिकरणे विद्याविपाकाद्देहापक्रमणकाल एव ब्रह्मविदः सुकृतदुःकृतयोर्हानि-
 मिति दर्शितम् । अनियमाधिकरणे सर्वविद्यावतामर्चिरादिमार्गेणैव गमनमिति दर्शितम् । अक्षरव्य-
 धिकरणे सर्वेषां ब्रह्मगुणानां सर्वविद्यासु उपसंहार इति दर्शितम् । आन्तरत्वाधिकरणे उभयत्रापि
 आन्तरत्वविद्या एकैवेति निर्णीतम् । कामाद्यधिकरणे छान्दोग्ये बृहदारण्यके च विद्या एकैव इति
 निर्णीतम् । तन्निर्धारणानियमाधिकरणे कर्माङ्गविद्यानां कर्मविद्यासु अनियमेनोपसंहार इति
 दर्शितम् । प्रदानाधिकरणे गुणभेदविशिष्टस्य ब्रह्मणश्चिन्तनमिन्नमेव इति दर्शितम् । लिङ्गभूय-
 स्वाधिकरणे लिङ्गस्य प्रकरणाद् बलीयस्त्वदर्शितम् । आत्मनः शरीरभावाधिकरणे अससारी आत्मा-
 अनुसन्धेय इति साधितम् । अङ्गावबद्धाधिकरणे उद्गीथाद्यङ्गावबद्धा विद्यासर्वशाखासु एकैव इति
 साधितम् । भूमज्यायस्त्वाधिकरणे समस्तोपासनस्यैव ज्यायस्त्वनव्यस्तोपासनस्येति प्रतिपादितम् ।
 श्रद्धादिभेदाधिकरणे सर्वा विद्या परस्पर मिन्ना एवेति प्रतिपादितम् । विकल्पा-
 धिकरणे ब्रह्मप्राप्तिफलानां दहरादिविद्यानां मनुष्ठाने विकल्प इति प्रदर्शितम् ।
 यथाश्रयभावाधिकरणे क्रत्वङ्गोद्गीथादिसमाश्रितानां विद्यानां क्रत्वङ्गतयानियमेनोपादानमिति व्यव-
 स्थापितम् । तृतीयाध्यास्यचतुर्थे पादे पुरुषार्थाधिकरणे ब्रह्मविद्यात् पुरुषार्थो ब्रह्मानुभवलक्षण इति
 निर्णीतम् । स्तुतिमात्राधिकरणे उद्गीथाद्युपासनानां सतमत्वादिगुणानाञ्चापूर्वत्वाद् प्रमाणान्तरा-
 प्राप्तत्वाद् यागादिवद्विधेयत्वमेवेति दर्शितम् । पारिप्लवार्थाधिकरणे औपनिषद् कथानां न परि-
 प्लवशेषत्वमिति दर्शितम् । अग्नीन्धनाद्यधिकरणे ब्रह्मविद्यायाः स्वफलप्राप्तौ शेषत्वेन यज्ञकर्मणामपेक्षा-
 नास्त्येति दर्शितम् । सर्वापेक्षाधिकरणे कर्माणि योग्यताबलाद् ज्ञानोत्पत्तावुपयुज्यन्ते न मोक्षे योग्यता-
 भावादिति निर्धारितम् । शमदमाद्यधिकरणे मुमुक्षुर्ब्रह्मविद्यार्थी गृहस्थ शमाद्युपेतः स्यादेवेति दर्शितम् ।
 सर्वान्नानुमत्यधिकरणे प्राणात्यय एव परस्यामापदिविद्यासंप्रतिसुरावर्जसर्वमन्नमदनीयत्वेनानुमतं

नानापदि । विहितत्वाधिकरणे यज्ञादीनिकर्माणिकेवलश्रमिणाऽयनुष्ठेयानीतिप्रसाधितम् । विधुराधिकरणे विदुराणामपिब्रह्मविद्यायामविकार इति साधितम् । तद्भूताधिकरणे नैष्ठिकादेरनाश्रमत्वेनावस्थानप्रमाणरहितमिति न तेषां ब्रह्मविद्यायामविकार इति साधितम् । स्वाभ्यधिकरणे क्रतुवत्क्रत्वङ्गोपासनमपि ऋत्विक्कर्तृकमेवस्वामिनेफलप्रदमितिदर्शितम् । सहकार्यन्तरविध्यधिकरणे सर्वाश्रमेषुमोनतृतीयसचिवाब्रह्मप्राप्तिसाधनीभूताविद्या इति दर्शितम् । अनाविष्कागविकरणे विदुषा बालवत् मानापमानौविहायस्वस्वरूपमप्रकाश्यलोकेस्थेयम् बालस्यशाचाचारराहित्यन्तुनानुकार्यम् इति दर्शितम् । ऐहिकाधिकरणे ब्रह्मविद्यार्थमनुष्ठितकर्मसति प्रतिवन्द्याभावेइहैवजन्मनिब्रह्मविद्यारूपफलसूतेप्रतिबन्धेसतितुजन्मान्तरे इति निर्णीतम् । मुक्तिफलाधिकरणे सततब्रह्मस्मृतिरूपाया विद्यायासत्यमिहैव मुक्तिर्भवति । अन्यथा तु जन्मान्तरेऽपि इति निर्णीतम् । चतुर्थाऽयस्यप्रथमेपादे आवृत्त्यधिकरणे ब्रह्मस्मृते सततमावृत्तिर्कर्तव्येति साधितम् । स्मृतिर्वेदना उपासना च एकार्थकान्येवपदानि इति दर्शितम् । आत्मवोपासनाविकरणेउपासकेनस्वात्मतयैवोपास्यब्रह्मेति साधितम् । प्रतीकाधिकरणे मनआदोप्रतीकेनात्मबुद्धिर्कर्तव्येतिनिर्णीतम् आदित्यादिमत्यधिकरणे कर्माङ्गे उद्गीथादौ आदित्यादिमतय कर्त्तव्या इति निर्णीतम् । आसीनाविकरणे नासाग्रदृष्टिं सन् आसीन एवोपासनकुर्यादितिसाधितम् । आप्रायणाधिकरणे आप्रायणमुपासनाऽऽवृत्तिर्कर्तव्येतिदर्शितम् । इतराधिकरणे विदुष उत्तरपूर्वयो पुण्यपापयो शरीरान्तरहेतुभूतयोर्विद्याप्रभावेणश्लेषविन्तशाभ्यामारब्धकर्मणश्चभोगेनैवक्षयेदेहान्तरेसति अवश्य मुक्तिरिति उक्तम् । अनारब्धवायाधिकरणे सचित्तेपुण्यपापेविनश्यतविद्याया नतु प्रारब्धकर्मेतिसाधितम् । तदधिगमाधिकरणे ब्रह्मविद्याप्राप्तौतद्वलादुत्तरपूर्वयोरर्थयोरश्लेशविनाशोभवत इति व्यवस्थापितम् । अग्निहोत्राधिकरणे होत्रादिकर्मतुविद्याकार्यायैव इति निर्णीतम् । इतरक्षपणाधिकरणे भोगेनैवप्रारब्धेपुण्यपापेक्षपयित्वामुच्यते एकेनजन्मनाबहुभिर्जन्मभिवा इति निर्णीतम् । चतुर्थाऽयस्यद्वितीयेपादेवागविकरणे मृयमाणस्यवागूमनसासपद्यते इत्युक्तम् । सपत्तिरत्रविलक्षणसयोग । मनोऽधिकरणे मन प्राणेसपद्यते इत्युक्तम् । अव्यक्षाधिकरणेप्राण अव्यक्षेजीवेसपद्यते इत्युक्तम् । भूताधिकरणेजीवसचिवप्राणोभूतेषु संपद्यते इत्युक्तम् । आसत्युपक्रमाधिकरणे ब्रह्मविदोऽपिआसत्युपक्रमात् (नाडी प्रवेशात्) प्राक् समानैवससारिणउत्क्रान्तिरितिनिर्णीतम् । परसपत्यधिकरणे सबीजानिभूतसूक्ष्माणिपरस्मिन्नात्मन्येवसम्पद्यन्ते इति उक्तम् । अविभागाधिकरणे परमात्मनासहविलक्षणसयोगरूपा इय सपत्तिरितिनिर्धारितम् । तदोकोऽधिकरणे ब्रह्मविद शताविकयामूर्धन्ययानाड्योत्क्रमणम् अन्यस्यविदुषस्तुनाड्यन्तरेणेतेनिर्णीतम् । रश्म्यनुसाराधिकरणे रश्म्यनुसारेणैवब्रह्मविदोगमनम् इति निवारितम् । दक्षिणायनाधिकरणे दक्षिणायनेमृतस्यब्रह्मविदश्चन्द्रलोकावाप्तावपि न तत्पुनर्निवृत्तिस्तस्येत्युक्तम् । चतुर्थाऽयस्यतृतीयेपादेअर्चिरधिकरणेब्रह्मप्राप्तेरेकएवार्चिरादिलक्षणोऽध्वेतिनिर्णीतम् । वाय्वधिकरणे देवलोक-

वायुशब्दाभ्यामविशेषाभ्यावायुरेवाभिवीयते अतः सत्सरात्परवायुमेवाभिगच्छतीति निर्णीतम् । वरुणाधिकरणे तद्धितऊर्ध्वमेववरुणो निवेशनीयः, उभयोर्मेषसम्बन्धादितिसाधितम् । आतिवाहिकाधिकरणे ब्रह्मविदामतिवहनकर्तार एवैते परमात्मनो नियुक्ता देवताविशेषा एतेऽर्चिरादय इति निर्णीतम् । कार्याधिकरणे कार्यब्रह्मोपासकस्य कार्यब्रह्मप्राप्तिर्न तु परब्रह्मविद इति अत्राधिकरणे निर्णीतम् । चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे पादे सपद्याविर्भावाधिकरणे ब्रह्मविद्यया स्वाभाविकस्य स्वस्वरूपस्यैवाविर्भावो न तु देवादिस्वरूपाभिनिर्पत्तिरिति प्रसाधितम् । अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणे परज्योतिरुपसंपद्यप्रक्षीणकर्मबन्ध प्रत्यगात्ममुक्ताविविभागेन तितीष्ठतिसाधितम् । ब्रह्माधिकरणे मुक्तो प्रत्यगात्मनः स्वरूपतो गुणतश्चापहततापमत्वादि-कर्मैवोपपद्यते न तु विज्ञानमात्रस्वरूपत्वमिति जैमिनिमतम् । चित्तिन्मात्रेण रूपेण प्रत्यगात्माऽवतिष्ठते इत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते । ज्ञानिनो विज्ञानमात्रस्वरूपत्वाङ्गीकारेऽपि तत्र अपहततापाभावादीनां गुणानां प्रकरणावगतानामविरोधबादरायणो मन्यते इति दशितम् । सकल्पाधिकरणे सकल्पादेव ब्रह्मविद सर्वकामाप्तिरिति दर्शितम् । अभावाधिकरणे मुक्तात्मनः शरीरेन्द्रियाणामभावबादरिराचार्यो मन्यते । जैमिनिस्तु तस्य शरीरेन्द्रियाणामावमन्यते । बादरायणस्तु सकल्पवैचित्र्यादुभयमन्यते ।

जगद्व्यापारवर्जनाधिकरणे जगद्व्यापारवर्जमुक्तात्मनः ऐश्वर्यं जगदीश्वरवद् भवति इति दर्शितम् । एव वेदान्तसूत्राणामानन्दभाष्ये श्रीराम एव परब्रह्म श्रीरामपञ्चरामनन्तराज एव परोमन्त्रः, ब्रह्मविदोऽर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मप्राप्तिः, ततः पुनरावृत्त्यभाव ब्रह्मोपासनाभिर्विविधाभिः ज्ञानकर्मसमुच्चयसम्बलितभक्त्या च ब्रह्मप्राप्तिरित्यादिका सिद्धान्ता दर्शिता । ईशोपनिषदानन्दभाष्ये यतः परमपुरुषस्य सर्वान्तः प्रविष्टत्वात् सर्वमेव तस्य शरीरम् तस्मात् सर्वब्रह्मात्मकमिति किमपि कस्यापि भोग्यनास्तीत्यतः परमात्मभिन्नसर्वविषयमाशापरित्यजेदित्यर्थः प्रथममन्त्रस्य आनन्दभाष्ये दर्शितम् । ब्रह्मविद्याङ्गं भूतकर्ममुमुक्षुणामपियावज्जीवकर्तव्यमेवेति द्वितीयमन्त्रार्थः । ये अज्ञानिनस्तेऽऽत्मघानिनः तेषां दुष्कृतकारिणारौरवादि सङ्गकानिरया भवन्ति । अतो ब्रह्मज्ञानाय प्रयतनीयमिति तृतीयमन्त्रार्थः । ब्रह्मअगच्छदपि मनसो वेगवत्तरम् इन्द्रियेभ्योऽपि वेगवत्तरम् तिष्ठदपि अन्यान्येत्येतितस्मिन् स्थितो वायुः सर्वघर्तुशक्नोतीति चतुर्थमन्त्रार्थः । ब्रह्म अनेजदपि शरीराद्यनुप्रविष्ट एजतीवातत् उपहितदूरे अनुपहितमन्तिकेतद् व्यापकतया सर्वस्यान्तः सर्वस्य बाह्यतश्चेति पञ्चममन्त्रार्थः । यः सर्वाणि भूतान्यात्मनि पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं पश्यति तेन स्वात्मविभूति-त्वावगमात् न निन्दाः कस्यचित् करोतीति षष्ठमन्त्रार्थः । यस्मिन् सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वानुसन्धानसमये सर्वाणि भूतानि विजानतः पुरुषस्यात्मैवाभूततत्र समये एकत्वम् जातिव्यक्तयोरिव विभागानर्हसम्बन्धविशेषमनुपश्यतः को मोहः कः शोकः इति सप्तममन्त्रार्थः । यः सर्वभूतान्तरात्मभूतब्रह्मपश्यति स तादृशब्रह्मदर्शी शुक्लमकायमित्यादिरूपब्रह्मप्राप्नोति । कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूश्च भवति । यथार्थरूपेण च सर्ववस्तुसदागृह्णातीति अष्टममन्त्रार्थः । येऽविद्याविद्यारहितकर्ममात्रमुपासते तेऽतिगहनमज्ञानविशन्ति ततोऽपि अधिकतरमज्ञानं ते विशन्ति ये कर्मस्य क्त्वाविद्यायामेव रताः । इति नवममन्त्रार्थः । केवलकर्मतः केवलज्ञानतश्च भिन्नज्ञानकर्मसमुच्चयरूपमोक्षसाधनमिति दशममन्त्रार्थः । ज्ञानकर्मस-

मुच्चयरूपंमोक्षसाधनमिति एकादशमन्त्रार्थः । द्वादशमन्त्रोऽसंभूतिज्ञानसंभूति कर्म तयो केवल्यो-
रुपासनस्य निन्दाद्वादशमन्त्रे क्रियते । त्रयोदशमन्त्रे ज्ञानकर्मणो पृथक्पृथक्फलदर्शितम् । चतुर्दशे
मन्त्रे संभूति समाधिरूपाब्रह्मोपासना, विनाशेर्हि सास्तेयादिनिवृत्तितयो पृथक्पृथक्फलदर्शितम् ।
पञ्चदशमन्त्रे सत्यस्य परमात्मनो जीवस्य च मुखद्वारमन हे पूषन् त्वपावृणु सत्यधर्मरूपपरमात्मप्राप्तयेतत्-
दृष्टये चेति अर्थः । हिरण्यमेनपात्रेण शब्दादिरूपेण विषयेणेत्यर्थः । हे पूषन् आश्रितपोषणस्वभाव,
एकोद्वितीयऋषि अतीन्द्रियार्थद्रष्टा । यमसर्वान्तर्यामिन् । सूर्यस्वाश्रितानां बुद्धे सुष्टुप्रेरक, प्राजापत्यप्र-
जापते स्वार्थेऽप्यञ् । व्यूहरश्मीन् समूहतेजःसौम्यम् । यत्केकल्याणतमरूपतत्ते पश्यामि योऽसौ पुरुष
सोऽहमस्मि अविभागतः इति षोडशमन्त्रार्थः । वायुर्जीवः अनिलम् निलयरहितः अमृतश्च इदं शरीरन्तु-
भस्मान्तम् । हे क्रतो १ क्रत्वारोऽप्यविष्णो १ मा स्मरः अनुग्रहार्थम् । मम कृतकर्मत्वद्वारा धनरूपस्मरेति
सप्तदशमन्त्रार्थः । हे अग्ने परमेश्वर राये त्वत्प्राप्तिरूपाय धनाय अस्मन्सुपथाऽर्चिरादि मार्गेण नय । हे देव १
आत्मा कः विश्वानि सर्वाणि वयुनानि उपायान् विद्वान् जानन् अस्माकं जुहुराण कुटिलमेव पापं युयोजि
वियोजय भूयिष्ठांते नमः उक्तिविधेयः इति अष्टादशमन्त्रार्थः ।

एवं केन कठप्रश्नमुण्डकमाण्डूक्यतैत्तिरीयैतरेयोपनिषत्सु श्रीराम एव परब्रह्म मन्त्रराज षड-
क्षरोमहामन्त्रो ज्ञानकर्मसमुच्चयो मुक्तिसाधनमित्येव आनन्दभाष्येषु तत्तदुपनिषदादर्शितम् । विविधाश्चो-
पासनास्तत्तत्कामफलप्रदा, कामनानामभावे ब्रह्मप्राप्तिफलादशिता । देशिकपरिचर्यायां श्रीरामानन्द-
सम्प्रदायस्य एकचत्वारिंशत्प्रमुखा अन्ये चापिलोकविदिता आचार्याः सप्रदर्शिता, तेषां कृतिकालादिकञ्च-
प्रदर्शितम् । तेषु श्रीतुलसीदासो विशेषरूपेण दृष्टिपथसाप्रतमारोहति । यतस्तत्कृतिकर्तृमानसनाम अनुना-
सर्वस्य जगत उपकरोति । इदं च पुस्तकं न केवलं श्रीरामानन्दाचार्यानुयायिनामेव केवलमान्य
मार्गदर्शकञ्च अपि तु सर्वेषां दर्शनकर्तृणां सम्प्रदायानां च मान्यम् । एतत्पुस्तकं निदर्शितमार्गं
एव च जगति जनानां क्षेमकारक उद्धारकञ्च । ब्रह्मसूत्राणां श्रीवैष्णवाचार्यविरचितभाष्यमपि श्रीरामा-
नन्दाचार्यविरचितमानन्दभाष्यमेवानुक्रोतीति न तस्य पुनः पृथक् समीक्षणापेक्षा । वेदरहस्ये च
श्रीराघवानन्दाचार्यदण्डिप्रणीते १५९ ऋङ्मन्त्रा श्रीरामचरितवर्णनपरतया व्याख्याता इति महत्कोश-
लम् । छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये च श्रीमद्रामानन्दाचार्यैर्नानाविधा उपा-
सना ज्ञानकर्मसमुच्चयश्च मोक्षसाधनतया प्रदर्शितः । श्रीरामस्य परब्रह्मणः स्वरूपञ्च मन्त्रव्याख्यामुखेन-
दर्शितम् । तथैव श्वेताश्वतरोपनिषदानन्दभाष्ये शिवरुद्रादीनां परब्रह्मश्रीरामे समन्वयविधायतस्यै-
व भक्त्या समाराधनीयत्वसमर्थितम् । वैष्णवश्रीदेवदासत्रिदुषाहिन्दीभाषायां सगृहीतश्रीरामानन्दाचार्य-
जीवनचरितञ्च लोकानां जीवनस्यादर्शभूतम् । यत्र सदाचारा उपासनाभक्तयोर्वि विधाश्च मोक्षसाधका-
सिद्धिमार्गा बहूनि च दर्शनसाराणि प्रदत्तानि । श्रीरामानन्ददर्शनस्य प्रचारकप्रसाधकञ्च जगद्-
गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठं नामकमासिकपत्रमपि आचार्यपीठ-श्रीकोसलेन्द्रमठं कर्णावती (अहमदाबाद)
नगरतः प्रचलति । तदपि तद्विधायितं विदुषो बोधयन् विरमामि । ५

॥ श्रीरामानन्दवेदान्ते किञ्चिद् ॥

(ले० स्वामी उद्धवदास वेदान्ती)

अस्य दृश्यमाननामरूपात्मकस्य प्रपञ्चस्य परमाधारभूता भगवन्तो वेदास्ते प्रमाणान्तरं नापेक्षन्त इति खतं प्रमाणमपौरुषेयत्वं च वेदे वेदान्ते ऽ सिद्ध्यति । यथोक्तं मीमांसायामपौरुषेय वेदमिति तस्य ज्ञानकर्मोपासना इति काण्डत्रयामकनयाऽन्ते उपासनापदप्रोक्तत्वेन ज्ञानकर्मणो रूपासनाया पर्यवसानमिति स्वरसतः सिद्ध्यति । अत एव पूर्वोत्तरमीमांसाशास्त्रयोरेव प्रतिपादकतया भगवता श्रीरामानन्दभाष्यकारेणोपासनात्मकम् कर्मज्ञानमिति ज्ञानस्य लक्षणमुदाहृतम् । तत्रेदं विचारपरम्पराया कस्योपासना कर्तव्या ? इति शङ्का समुदेति यतो हि-अनादिवात स्वययातदेकमिति ऋग् वेदीयनासदीयश्रुत्यानुरूपमेकस्य परमतत्त्वस्य जगज्जन्मादिकारणता सिद्ध्यति । उपनिषदोपि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यदभिसम्ब्रिसन्ति तद् विजिज्ञाशस्व” इत्यादि सहस्रम् एकस्य तत्त्वस्य कारणता प्रतिपादयन्ति तत्रैकस्य स्वरूपपरम्पराया भेदाभेदबोधकश्रुति वाक्येभ्य द्विधा दर्शनपरम्परा आस्तिकदर्शने समुदिता । तत्र वेदान्तस्य ब्रह्मबोधकत्वात् उपनिषद्यते । ब्रह्मसमीपप्राप्यते इति उपनिषद् इति व्युत्पत्तिमूलकत्वाद् पदलघातो विगणगत्यावसादनेति त्रयार्थकत्वाच्चोपनिषत्पदबोधकता वेदान्तस्य सिद्ध्यति । अत एव सदानन्दयतिना स्वकीये वेदान्तसारे नानोपनिषत् प्रमाणम् तदुपकारीणि शारीरकसूत्राणि च उदाहृतानि । तत्र दृश्यतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या ब्रह्माक्षरकारणतादर्शनम् सिद्ध्यति तत्रैव ब्रह्मविचारपरम्परायाम् एकोनद्वौ इत्यादि निर्विशेषब्रह्मप्रतिपादकशक्यमतं महता समारोहेण निराकुर्वता भगवता भाष्यकारेण “नित्यो- नित्यानां चेतनश्चेतनाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये परिपश्यन्ति धीरास्तेषां शाश्वती शान्ती नेतरेषाम्” एवं “यो पृथिव्यां तिष्ठन् पृथ्वीमन्तरो यं पृथ्वी यमयति यस्य पृथ्वी शरीरम् । य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो यस्यात्मा शरीरम् । यद् अग्नौ तिष्ठन् अग्नयोन्तरम् यस्याग्निशरीरम् य काले तिष्ठन् कालमन्तरो यस्य कालः शरीरम्” इत्यादि “अनेन जीवेन आत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि, एकोऽहं बहुस्याम प्रजायेय इत्यादि सहस्रस उपनिषद् वाक्येभ्य तथा च “ममयोर्निर्महद् ब्रह्म तमिन् गर्भं दधाम्यहम्” इति श्रीमद्भगवद् मुखनिःसृत गीता प्रमाणाच्च निखिलगुणगणनिलयहेयप्रयनीकस्य मर्यादापुरुषोत्तमस्य श्रीजानकीजाने, जगज्जन्मादिकारणत्वम् धारकत्वम् नियन्त्रित्वम् अथ च सृष्टिप्रक्रियाया अनादित्वञ्च ब्रह्मत्वेन सिद्ध्यति । केवलम् सृष्टिकाले स्थूलरूपेण उपबृहणम् भवतीति ब्रह्मपदव्युत्पत्त्या सिद्ध्यति । ईश्वरस्य च समस्तचेतनाचेतनव्यापकत्वमपि तेनैव सिद्ध्यति । एवं स्थूलचिदचिद् विशिष्टस्य अथ च सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्यैकतया एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति श्रुतिसम्बन्धस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य ब्रह्मत्वमायाति । अतएव महर्षिः श्रीमद्वाल्मीकिनापि स्वकीयादिकाव्ये श्रीरामस्यैव परस्वमुपपाद्यतया “वेद वेद्ये परे पुमि जाते दशरथात्मजे । वेदं प्राचेतसादामीत् साक्षात्तामायणात्मना । इति वेदबोधितत्त्वमेव प्रपञ्चितम् । अतः ऋग्वेदीयविष्णुसूक्तेऽपि ‘उभाहि हस्ता वसनाप्रणिस्व’ इत्यादिद्विभुजस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्यैवान्तर्यामित्वं प्रकटितम् । एवं समासेन विचारे ब्रह्मपदबोध्यता सर्वेश्वरश्रीरामस्यैव सिद्ध्यतीति नास्ति विसम्बादलेशो वेदान्तशास्त्रपरिशीलनसंमुखीनाम् । अत एव श्रीरामतापनीयोपनिषदि रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनाऽसौ परं ब्रह्माभिधीयते” इत्यादिना श्रुत्यापि श्रीरामस्यैव परमब्रह्मपदाभिधीयत्वमभिधाश-

कत्या बोध्यता इतरेषु भगन्नामेषु क्वचिदन्तर्यामि तथा क्वचिच्च गौणत्वेन ब्रह्मपदव्यवहारोपि उप-
पद्येत इति सर्वेषां सामञ्जस्यम् । उक्तविचारजातेन जीवब्रह्मप्रकृति-इति तत्त्वत्रयम् नित्यतया
वेदान्तप्रतिपाद्यमित्यपि सिद्ध्यति । तत्र लौकिककार्यकारणभावमादाय निर्विशेषब्रह्मसावकमतदत्तम्
प्रामाण्यम् नोचितम् “नाध्रुवै प्राप्यते ध्रुवम्” “यतो वाचोनिर्वर्तन्ते अप्राप्यमनसासह आनन्द ब्रह्मणो
विद्वान् न विभेति कुतश्चन” इत्यादिभिः श्रुतिभिः ब्रह्मण श्रीरामस्यालौकिकत्वात् । “ॐ” इति एतत्
उद्गीथमुपासीत’ इति श्रुतिवाक्यात् जननमरणसंसारानलतप्तानामनाद्यविद्याप्रवाहनिमग्नानाम्
कर्मग्रन्थीगर्हितानाम् चेतनानाम् परमनि श्रेयसावाप्तिर्भगवच्चरणारविन्दद्वन्द्वभक्तिप्रपत्तिभ्यामेव
सिद्ध्यति । शास्त्राणि तत्रकारणता गच्छन्ति । परमयथार्थं “नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेव-
या न बहुना श्रुतेन । यमेवैषवृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वाम्” इति । अत एव
तत्त्वत्रये भक्तिप्रपत्तिभ्यामेवोपाय इति चेतनस्य मोक्षमार्गोपायोपेत्यतया भगवत् श्रीरामस्य न्यासभर
प्रपत्तिमार्गं परमकल्याणाय कल्पते । तत्र श्रीरामपदव्यव ब्रह्मणि एवं जगदुद्भवस्थितिः करिणि निखि
लब्रह्माण्डचिन्मयाह्लादकारिणि भगवती श्रीसीतायाः पार्थक्यं नावसेयम् । यथा-सवितुर्गर्भस्तयः परमा
श्रुतः तद्भिन्ना न किन्तु व्यवहारदशायामेव पार्थक्यं प्रतीयते । अत एव श्रीमद्वाल्मीकीयसुन्दरकाण्डे
भगवत्या श्रीसीतायाः श्रीराम प्रति-“अनन्याराघवेणाहं भास्करेण यथाप्रभा” एव भगवतो श्रीरामचन्द्रेण
युद्धकाण्डे स्वयमुक्त “अनन्याहि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा” इत्याहुक्तिः सगच्छते । अत
एवाभरणकरुणावरुणालयस्य अनन्तकल्याणगुणगणनिधेर्भगवत् श्रीरामचन्द्रस्य तथाविधगुणना जीवे
आविर्भास्तेन च जीवानां भगवत् सायुज्यमित्यत्र भगवत्या प्रयोजककर्तृत्वम् मन्यते शास्त्रकारैः ।
यथा अगाधे जलधौ स्पन्दनानन्तरा वीचयो नोत्पद्यन्ते तथैवभगवत्या कारुण्यमनन्तरा भगवति श्रीरामे-
स्थितानां गुणानामभिव्यक्तिं भवितुं नो पार्यते इति । जगज्जन्मादिव्यापार भगवतोऽपि विशिष्टा-
द्वैतप्रतिपादके श्रीरामानन्दवेदान्ते शास्त्रानुगमात् साध्यते स्वीक्रियते च । अत एव तस्याचरमगतौ
चेतनस्य निःश्रेयसावाप्तये पुरुषाकारत्वं स्वीक्रियते यः विना शरणागतिः न सम्यग् कल्यते । अत
एव प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकारैः “सर्वावीशेश्वरस्याप्तिर्हेतुरत्राभिधीयते । सीतापुरुषकारार्था श्रीत्यनेन
पदेन तु” (श्रीवै म भास्कर २।२६) इत्यादिरूपेण तत्स्वरूपं विहितम् । एवं विधा अलौकिकशक्ति
सम्पन्नापि भगवती श्रीसीता स्वपत्यु श्रीरामचन्द्रस्य यशः सन्ततिम् तन्तुम् सर्वथा यतते यथा श्री
मद्वाल्मीकीयसुन्दरकाण्डे-“कामत्वमपि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान् । राघवस्य यशोहीयेत्त्वयाशस्तै-
स्तु राक्षसैः । एव श्रीरामानन्दवेदान्तविशिष्टाद्वैतवादी तत्र च विशिष्टञ्च विशिष्टञ्च इति विशिष्टे
तयो विशिष्टयो सूक्ष्मचिदचित् स्थूलचिदचित् विशिष्टयो अद्वैत विशिष्टाद्वैतमिति प्रक्रिया
एव “जगत्सर्वं शरीरं ते स्थैर्येते वसुधातलमिति आदि काव्येस्तथा च “सरित् समुद्राश्च हरे शरीरम्
यत् किञ्चभूतं प्रणमेदनन्य” इति भगवता व्यासेनाप्युक्तम् । पुनरपि व्यासेन चोक्तम्-मयाध्यक्षेण
प्रकृतिः सूर्यते सचराचरम्” “यद् यद् विभूतिः मत्सत्त्वं श्रीमद्दर्जितमेववा । तत्तदेवावगच्छत्व मम
तेजोऽंशसम्भवम् । इत्यादि अनेकैः वाक्यैः ब्रह्मणोऽथ च नामरूपात्मकस्य अस्य विशिष्टस्य सर्वेश्वर
श्रीरामस्य चाभेदतया “सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन इति श्रुतिरपि स्वारस्येन संगच्छते ।
एवं श्रुतिसिद्धान्तभारानुगृहीतस्य श्रीरामानन्दवेदान्तस्याध्यापनाध्ययनप्रचारप्रसारेणसम्प्रति सामाजिक-
जीवने समस्त विसगतीनाम् निराकृतिर्विक्रमनायासेन सौहार्दम् तेन च समाजस्यराष्ट्रस्य सर्वदा कल्या-
णं भविष्यतीति विषयेनास्ति विप्रतिपत्तिलेशो वेदान्तविपश्चितामिति मे द्रढीयान् विश्वासः ।

श्रीसीतारामाभ्यां नमः

॥ आनन्दभाष्यकारश्रीरामानन्दाचार्याय नमः । ॥

श्रीअनुभवानन्दद्वारपीठसंस्थापकजगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचार्यप्रणीतः

ॐ श्रीतार्थसंग्रहः ॐ

वन्दे सीतापतिं सीतां मारुतिं च महामतिम् ।

आनन्दभाष्यकृद्दरामानन्दाचार्यं यतीश्वरम् ॥१॥

नन्वाऽहं स्वगुरुं भावानन्दाचार्यं जगद्गुरुम् ।

श्रौततत्त्वावबोधाय कुर्वे श्रीतार्थसंग्रहम् ॥२॥

“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” “इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते” इत्यादिश्रुतिप्रामा-
ण्यात् परब्रह्मपदाभिधेयं सर्वेश्वर श्रीराम एव मुख्यं श्रौतं तत्त्वम् । मोक्षावाप्त्यर्थं तज्ज्ञानमेव
सुमुक्षुभिः सम्पादनीयं “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यं पन्थां विद्यतेऽयनाय” इत्यादि-
श्रुतिप्रामाण्यात् । स च भगवाद्दृष्टिराम सर्वदा चिदचिद्विशिष्ट एवावतेष्ठते । तथा चाहुरा-
चार्यसर्वभौमा श्रीराघवानन्दाचार्या श्रीराघवेन्द्रमङ्गलमालायाम्—

‘चिदचिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्षसुरक्षिणे ।

सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम् ।

वेदान्तरहस्यमार्त्तण्डभाष्येष्युक्तम्—“बोधायनवृत्तिकारभगवत्पुरुषोत्तमाचार्यबोधायनप्रशिष्यै-
राचार्यै—चक्रचूडामणिभिः श्रीसदानन्दाचार्यैरप्युक्तं वेदान्तसारस्तवे—

“चिताऽचिता विशिष्टाय सूक्ष्मयाऽसूक्ष्मपाथ च ।

कारणकार्यरूपाय श्रीरामाय नमो नमः ॥”इति॥”

चिदचितो श्रीरामस्य विशेषणत्वं तु “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनाऽन्तरो यमात्मा न वेद
यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तर्याम्यमृत” “य पृथिव्या तिष्ठन्
पृथिव्या अन्तरो य पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं य पृथिवीमन्तरो यमयति स त
आत्माऽन्तर्याम्यमृत” इत्यादिश्रुतिनिश्चयप्रतिपादिततच्छरीरत्वादेव । निगदितं चैतदुपेयोपायदर्पणे
जगद्गुरुभिः श्रीश्रुतानन्दाचार्यै—ईशस्य देहरूपत्वात् प्रकारौ कथितौ । उभयो च
विशिष्टौ हि सर्वेशो रघुनायकः ॥” इति । सिद्धान्तविजयिभिः श्रीश्रियानन्दाचार्यैरप्युदित-
प्रमिताक्षरासारे—तनुत्वेन श्रुतो जीवो ब्रह्मणो हि विशेषणम्” (प्र सा २।३।२२) “तनु-
त्वात् तत् प्रकारत्वेनाचितो ब्रह्मणोऽऽज्ञाता” (प्र ३।२।९) इति । भगवद्दरामानन्दाचार्य
आचार्यसर्वभौमोऽप्याह—“चिदचिद्वस्तुशरीरतया तत्प्रकारं ब्रह्मैव सर्वदा सर्वशब्दाभिधेयम् ।”
(आनन्दभाष्य २।१।१४)

शरीर तु चेतन प्रत्यावेय विधेय शेषभूत चापृथक्सिद्धं द्रव्यम् । तथा हि—भाष्यम्—“प्राण-शरीर”-सर्वेषां प्राणानां वारक “यस्य प्राण शरीरम्” इति श्रुत्या प्राणस्य शरीरत्वनिर्देशा-दावेयत्वविधेयत्वाद्भेदादयस्तस्मिन् फलन्ति । लोकेऽपि शरीरपदेनावेयत्वादय एव गृह्यन्ते इति तान्येव शरीरपदबोधानीति ।” आनन्दभाष्यम् १।२।२) इति ।

एतेन चिदचिदीश्वरश्चेति त्रय एव श्रोता पदार्था इत्युक्तं भवति । तथा हि श्रुति-क्षर प्रधानममृताक्षरहर क्षरात्मानावीशतेदेवएक” इति । उक्तं च सदाचार्यसुरेन्द्रै श्रीराघवानन्दा-चार्यै श्रोततत्त्वसमुच्चये—“भोक्ताभोग्यप्रेरितार च मत्त्वे” त्यादिश्रुतिप्रामाण्याच्चिदचिदीश्वरश्चेति त्रीण्येवश्रौतानितत्त्वानीति ।” इति ।

१—अथ चिद्रूपार्थनिरूपणम्—तत्र चित्पदवाच्योजीव । स चाणुचेतनोविशेषणा-नुक्तावीश्वरेविशेष्यानुक्तौप्रकृतिकार्येऽतिव्याप्तिरतउभयोपादानम् । चेतनोनाम ज्ञानाश्रयो जानामीति-प्रतीते ‘बोद्धा कर्ते’ ति श्रुतेश्च । “एष द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्रातारसयितामन्ताबोद्धाकर्ता विज्ञानात्मा पुरुष” (प्रश्न० ५।९) इतिश्रुतिप्रण्याज्ज्ञानाश्रयोऽपि जीव । सिद्धान्तेज्ञानरूपतयाऽङ्गीकृतोऽत एव स ईश्वरवत् प्रत्यक्पदवाच्य । य स्वस्मैस्वयमेवप्रकाशते स प्रत्यक् । एवकारेण नित्यविभूति-धर्मभूतज्ञानयोर्व्यावृत्ति । जीवस्यस्वरूपभूतज्ञानधर्मिभूतज्ञानत्वेनतदाश्रिततद्गुणभूतं च ज्ञान धर्म-भूतज्ञानत्वेनाभिवीयते “सुखमहमस्वाप्समि” तिप्रतीत्या जीव स्वयम्प्रकाशोज्ञानत्वाद् धर्मभूत-ज्ञानवदित्यनुमानाच्च जीवे स्वप्रकाशत्वसिद्धि ।

जीवात्मनो नित्यत्वम्—स च जीवो नित्य “न जायते म्रियते वा विपश्चित्” “नित्यो नित्यानाचेतनश्चेतनानामि” त्यादिश्रुते । जीवस्य जन्ममरणावस्थाऽवाप्तिशङ्का तु देह-सयोगवियोगावादाय समाधेया । जीवस्यानित्यत्वे तु कृतविप्रणाशकृताभ्युपगमोदोषौभवेतामिति नित्यत्वमेवाभ्युपगन्तव्यं तस्य ।

“सदेवसोम्येदमप्रआसीदेकमेवाद्वितीयमि” ति श्रुतिविरोधस्तु न शङ्कर्नाय, सिद्धान्ते सृष्टे, प्राङ् नामरूपविभागानर्हचिदचिद्विशिष्टस्यैकस्यब्रह्मण स्वीकारात् । अत उक्तमेतच्छूतेरान-न्दभाष्येभगवद्वि श्रीरामानन्दाचार्यै “--यद्यप्यय सच्छब्दोविशेष्यलक्षणपरमात्मबोधकस्तथापिकारण-विषयत्वसामर्थ्यात् कारणताप्रयोजकगुणविशिष्टप्रकृतिपुरुषकालशरीरकपरमात्मानमेवसमुपस्थापयति ।” (छान्दोग्यानन्दभाष्यम् ६।२।१ इति । “इदं प्रत्यक्षादिप्रमाणेनपरिदृश्यमानजगद् विभक्तनाम-रूपबहुत्वावस्यसृष्टे पूर्व निमित्तान्तररहितमविभक्तनामरूपतया एकं सच्छब्दशब्दितब्रह्मलक्षण-मेवाभवदिति ।” (छान्दोग्यानन्दभाष्यम् ६।२।१) इति च ।

जीवात्मनोऽणुत्वम् —“एषोऽणुरात्माचेतसावेदितव्य” “बालाग्रशतभागस्यशतधाकल्पि-तस्य च । भागोजीव स विज्ञेय स चानन्त्यायकल्पते ।” “आराग्रमात्रोह्यवरोऽपि दृष्ट ।” इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यादणुपरिमाणोऽयजीवान्मा ।

स्थूलदेहमपहायसूक्ष्मदेहोपादानकालेसकलस्यावकाशाभावात् स्वरूपशैथिल्यप्रसङ्गाद्वेय एव सर्वथा-
जीवमव्यमपरिमाणवाद । ननुसङ्कोचविकाशावङ्गीकृत्यस्थूलसूक्ष्मजीवानांक्रमात्सूक्ष्मस्थूलदेहप्रवेशस्यो-
पपन्नत्वेनसमीचीन एव जीवमव्यमपरिणामवाद इति चेन्न, तथात्वेजीवानासावयवत्वेनानित्यत्वापत्ते ।

ननु शरीरव्यापिसुखदुःखाद्युपलब्धयेसुदूरदेशेऽपिजीवादृष्टप्रयुक्तजीवभोग्य पदार्थोत्पत्तये जीव-
विभुत्वमेवाङ्गीकर्तव्यमिति चेन्न, तथात्वे जीवोत्क्रान्त्यादिप्रतिपादकश्रुतिव्याकोपप्रसङ्गात् ।
तथा चाहुर्ब्रह्मसूत्रकारा भगवन्तोबादरायणा —‘उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्’ (ब्र०सू० २।३।२१)
व्याख्यातञ्चैतत् पारमार्थ सूत्रञ्चैवमेवानन्दभाष्यकारैर्भगवद्वि श्रीरामानन्दाचार्यै श्रीसम्प्रदाय
प्रधानाचार्ये स्वभाष्ये । तदा हि —‘आत्मन सर्वगतत्वं निराकरोति उत्क्रान्तीत्यादिना ।
ताभ्य इत्यनुवर्तते । नायमात्मासर्वगत किन्त्वणुरेव । उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् । आत्मोत्क्रान्तिद-
गतितयागतिश्रुतिभ्य इत्यर्थः । “तेनप्रद्योतेनैषआत्मानिष्क्रामति” (बृ ६।४।२) “ये वै के
चास्माल्लोकात् प्रयन्ती चन्द्रमसमेव ते सर्वं गच्छन्ति” (कौषीतकी १।२) तस्माल्लोकात्
पुनरेत्यस्मैलोकायकर्मणे” (बृ ६।४।२) इत्यादिगत्यागत्युत्क्रान्तिश्रुतिभ्य आत्मन सर्वगतत्वनोपपद्य-
तेकिन्त्वणुत्वमेव । सर्वगतस्यविभोर्गतिश्चागतिश्चनोपपद्यते । तस्मादात्मनोऽणुत्वमेव ।” (आन-
न्दभाष्यम् २।३।२१) इति ।

घटोपाधिकाकाशवच्छत्यननुमतस्यान्त करणोपाधिकचैतन्यात्मकजीवस्यगत्यादिस्वीकारे तु “अथै-
षसम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थायपरव्योतिरुपसम्पद्यस्वेनरूपेगाभिनिष्पद्यते” इत्यादिश्रुतिविरो-
धोऽनिवार्य एव । तस्मादणुपरिमाण एव जीव ।

गृहकोणस्थितस्यापि दीपस्य स्वप्रभया गृहस्य सर्वप्रदेशे व्याप्तिरिवाणुपरिमाण-
कस्यापि जीवस्य स्ववर्मभूतज्ञानद्वारा देहस्य सर्वप्रदेशे व्याप्तिरस्त्यतो न काचिदनु-
पपत्तिः शरीरव्यापिसुखाद्युपलब्धौ । एव जीवादृष्टमपि सर्वव्यापीश्वरेच्छाऽनर्थान्तरमेव । अतः
एवोक्तमाचार्यसार्वभौमै श्रीद्वारानन्दाचार्यै —‘दैवाभिवास्ति जीवाना पूर्वकर्मफलप्रदा । यस्येच्छा
सदसदरूपा रामचन्द्र नमामि तम् ॥’ (श्रीरामचन्द्रदशकम्) इति । अतो दूरदेशेऽपि अदृष्ट-
प्रयुक्ततत्त्वजीवभोग्यपदार्थोत्पत्तिरप्यनुपपत्तिशून्यैवेति ध्येयम् ।

कर्तृत्वम्—“एष द्रष्टा स्पष्टा श्रोता प्राप्ता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः”
(प्रश्नोपनिषद् ५।६) इति श्रुत्या बोद्धेत्येवरूपेण ज्ञानाश्रयत्ववत् कर्तृत्व्येवरूपेण कर्तृत्वाश्रय-
त्वमपि प्रतिपादित जीवात्मनोऽतस्तस्याकर्तृत्वापादन श्रुतिविरुद्धमेव । अत एवोक्त जगद्गुरुभिः
श्रीचिदानन्दाचार्यैश्चिदात्मप्रबोधे—‘अकर्ता विभुर्नाथवा मव्य मानो न वा ज्ञानशून्यो जडो
दुःखरूप । अणुर्ब्रह्मणोऽश शरीर च शेष पर रामचन्द्रस्य दासश्चिदात्मा ।’ इति ।

सूत्रित च ब्रह्मसूत्रकारैर्भगवद्विर्बादरायणै —‘कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्’ ब्र सू २।३।३४)
इति । व्याख्यात चैतत् प्रमिताक्षरावृत्त्याख्ये श्रीबोधायनवृत्तिसारे जगद्गुरुभिः श्रीदेवानन्दा-

चार्यै । तथा हि—“आत्मा कर्त्ता” । न तु प्रकृति । ‘ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामोजेत’ इत्यादिशास्त्राणामप्रवृत्तस्य पुरुषस्य प्रवर्त्तकबोधोत्पादनद्वारा प्रवृत्त्युत्पादनेनार्थवत्वात् अन्तःकरणस्य प्रवर्त्यत्वस्वीकारे तु तस्याचेतनत्वेन प्रवर्त्तकबोधोत्पादनासम्भवाच्छास्त्रवैफल्यमनिवार्यमेव ।” (बोधायवृत्तिसार) इति ।

जीवकर्तृत्व च न जीवायत्तं किन्तु परमात्माऽऽयत्तमेव । ऊचुश्च ‘परात्तु तच्छ्रुते’ रित्येतत्सूत्रभाष्य आनन्दभाष्यकारा आचार्यसार्वभौमा भगवन्त श्रीरामानन्दाचार्या—तु शब्द पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः । तज्जीवस्यकर्तृत्व पराज्जीवान्तर्यामिण परमात्मन एव भवति । कुत ? तच्छ्रुते । ‘अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा’ (तै० आ ३।११।१०) ‘य आत्मानमन्तरो यमयति’ (बृ ३।७।२२) “एष ह्येवैनं सावुकर्म कारयति तं यमन्वानुषेत्त्येष एवैनमसाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो ननुत्सते” (कोषी० ३।९) इति तस्य जीवकर्तृत्वस्य परमायत्तत्वश्रुते । तस्माज्जीवकर्तृत्व परमपुरुषायत्तमेव । (आनन्दभाष्यम् २।३।४१) इति ।

कर्तृत्वप्रतिपादनाय भोक्तृत्वमपि प्रतिपादितं भवति जीवानाम् ।

देहादिभ्यो वैलक्षण्यम्—जीवश्च न देहेन्द्रियप्राणबुद्धिस्वरूपः ‘मम देहः’ ‘मम चक्षुरादीनिन्द्रियाणि’ ‘मम प्राणाः’ ‘ममबुद्धिः’ इत्यादिप्रतीतिः । ऊचुश्च श्रौततत्त्वसमुच्चये भगवन्त श्रीराघवानन्दाचार्या—“स च ‘यस्यात्माशरीरमि’ निश्चितिप्रामाण्यादींश्चरशरीररूपोऽपि न पाञ्चभौतिकस्वशरीररूपोऽहमित्युपलभ्यमानत्वात्, “मम पाञ्चभौतिक शरीरम्” इति शरीरात् पृथक्त्वेनोपलभ्यमानत्वात् “न जायते म्रियते वा विपश्चित्” ‘नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्” इत्यादिश्रुतिभिर्नित्यत्वेन प्रतिपादितत्वाच्च । इन्द्रियप्राणबुद्धिवैलक्षण्यमप्यन्यैव रीत्या बोध्यम् । अत एवोक्तजगद्गुरुश्रीश्रुतानन्दाचार्यै—

“सुखाच्चाणुचिजज्ञातुरूपोऽस्ति जीवः परब्रह्मणोऽस्तनुर्नित्यशेषः ।

न देहेन्द्रियप्राणबुद्धिस्वरूपो विकारी जडो ब्रह्मरूपोऽपि नैव” ॥इति॥

उक्तञ्च बोधायनमतादशख्यायां सहस्रश्लोक्यां जगद्गुरुश्रीश्रुतानन्दाचार्यप्रशिक्ष्यैर्जगद्गुरुश्रीपूर्णानन्दाचार्यैः सिद्धान्तसार्वभौमैः—

“स्थूलश्चाहं हि गच्छामि” प्रत्ययाच्चेतनस्तनुः ।

मृते देहे तु चैतन्यं प्राणनिर्गमनान्न हि ॥ ८७७ ॥

इति चैन्न वरं चैतद्, विकल्पासहता यतः ।

देहस्यावयवे तच्चैकस्मिन् सर्वेषु वाऽस्ति हि ॥८७९॥

नाद्यः प्रतीयते यस्माच्चैतन्यमितरत्र च ।

बहुचेतनवत्त्वं स्यादन्त्ये चैकतनवत्त्वं ॥८७९॥

उच्छेदो व्यवहारस्य वैमत्ये तु मिथो भवेत् ।
 हस्ताद्यन्यतमोच्छेदे स्मृतेश्चानुपपन्नता ॥८८०॥
 संघातरूपवत्वान्न त्वात्मा तनुर्यथा घट ।
 देहस्थानात्मता सिद्धा चेत्येवमनुमानतः ॥८८१॥
 “मम देहः” प्रतीतेश्च नात्मता मन्यते तनोः ।
 अनित्यत्वाज्जडत्वाच्च शरीरस्यात्मता न हि ॥८८२॥
 इन्द्रियस्य न चात्मत्वं “ममेन्द्रियं” प्रतीतितः ।
 जीवत्वं न च नेत्रादेस्तच्छून्ये जीव्यते यतः ॥८८३॥
 “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।”
 भोगोपकरणं चैव तस्मादात्मा मनो न हि ॥८८४॥
 “मम प्राणः ” प्रतीतेश्च प्राणस्य चात्मता न हि ।
 “प्राणोऽस्मी” ति श्रुतौ चोक्तः प्राणदेही परेश्वरः ॥८८५॥
 “अहं जानामि” चेत्यत्राहमर्थस्यात्मता खलु ।
 तस्य धर्मतया ज्ञान ज्ञाते सा न कथञ्चन ॥८८६॥ इति ।

जीवाश्च “ममैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन ” इति भगवद्वचनप्रामाण्याद्
 विशिष्टस्य विशेषणवद् ब्रह्मणोऽभूता ।

जीवानां मिथो भेदः—अनन्ता परस्परभिन्नाश्च जीवा । अन्यथा ‘नित्यो नित्यानाम्’
 ‘न त्वेवाह जातु नास न त्व नेमे जनाधिपा । न चेव न भविष्याम सर्वे वयमत परम् ।’
 इत्यादिश्रुतिस्मृतिव्याकोप प्रसज्येत । जीवानामैक्य एक सुख्यपरो दुःखी केचिद् बद्धा केचिच्च
 मुक्ता इत्यादिव्यवस्था च न स्याद् अत एवोक्तमानन्दभाष्यकारैर्भगवद्वि श्रीरामानन्दाचार्ययति
 सार्वभौमैर्गीताभाष्ये—

‘किञ्चात्मनां भेदभावे गुरुशिष्यव्यवस्थामङ्गोऽपि स्यात् । एव शिष्यतया कञ्चन
 शिक्षणीयमुपलभ्यानुपलभ्यतया वोऽपि दिश्यावाय १ आद्ये स्वस्माद् भिन्नमभिन्न वा २ प्रथमे
 सत्यमसत्य वा ३ नाद्योऽपसिद्धान्तात् । अन्त्ये तु तस्य मिथ्यात्वेनोपलभ्ये तस्मा उपदेशासम्भव ।
 सत्यत्वेनोपलभ्ये तु भ्रान्तत्वेनाचार्यत्वहानिराचार्यस्य । अभिन्नत्वपक्षे कथमुपदेश । अनुपलभ्येति
 पक्षे तु कस्मा उपदिशति १

एवमात्मभेदानभ्युपगमे बद्धमुक्तव्यवस्थामङ्गश्च भवेत् ।” (गीताया आनन्दभाष्यम् २।१२) इति ।

श्रौत प्रमेयचन्द्रिकायां श्री श्रियानन्दाचार्यैरप्युक्तम्

एककालेसुखी चैको दुःखी चान्योऽवलोक्यते ।

विज्ञः परस्परं भेदश्चात्मनां मन्यते ततः ॥२१॥

सुखीदुःखीतिभेदो नन्वन्तःकरणभेदतः ।

मैवं कुतो यतश्चैवं सौभर्यादौ कथं न हि ॥२२॥

मुक्तामुक्तत्वभावश्च बोध्यबोक्तता तथा ।

मृतामृतव्यवस्था च ह्यात्मैक्ये सम्भवेन्न हि ॥२३॥

नन्वात्मनामभेदोऽस्ति 'भोक्ता भोग्यमि' ति श्रुतेः ।

मैवं यतः प्रकारैक्याज्जीवानां च तथा श्रुतिः ॥२४॥

आहुश्च नवरत्नीकारा श्रीश्यामानन्दाचार्या —अहं देहेन्द्रियादिभ्य प्राणेभ्यो ज्ञानतो-
ऽपि च । अन्यात्मभ्यश्च रामद्वि भिन्नोरामतनु स्तथा ।” इति ।

अतश्चैकजीववाद श्रुतिविरुद्धो युक्तिविरुद्धश्चास्तीति बोध्यम् ।

बद्धजीवाः—जीवस्त्रिविधा बद्धमुक्तनित्यभेदात् । उक्तञ्चेत्यमेव भाष्ये—

एतेन जीवानां बद्धमुक्तनित्यभेदेन त्रैविध्यमपि दर्शितं भवतीत्यन्यत्र विस्तरः ।
(श्रीरामानन्दभाष्यम् १।१।१४) इति । तत्रानादिकालीनस्वनियामकपुण्यपापात्मककर्मानुगुणज-
निनिघनत्वादिधर्ममापन्ना आब्रह्मकीटादयो जीवा बद्धा । भगवान् श्रीरामोऽपि जीवस्य प्राक्तन
कर्मानुसृत्यैव फलप्रदोऽतो न तत्र स्वातन्त्र्यप्रयुक्तवैषम्यनैर्घृण्यदोषोऽत एवोक्तमाचार्यशिरोमणि-
श्रीश्रुतानन्दाचार्यै —

“विकारञ्च रामो दयाब्धिस्तथात्वे दयाशून्यतां पक्षपातञ्च नैति ।

प्रकारे विकारस्तथा चित्रसृष्टौ च हेतुर्यतः प्राणिनां प्राच्यकर्म ॥ ” इति ।

(श्रौतासद्धान्तविन्दु)

मुक्तजीवाः—अनन्तजन्मोपाजितपुण्योदयेन सत्त्वोद्रेकात् सद्गुरुमुपसद्य ततोऽनन्तब्रह्मा-
ण्डनायकनिखिलशोभप्रत्यनीकानन्तकल्याणगुणसागर पर ब्रह्म भगवन्त श्रीराममवबुध्य तदुभक्ति-
प्रपत्तिभ्या बन्धकारणभूतानि कर्माणि विनाश्य कर्मोपाजितदेह परित्यज्य दिव्ये श्रीसाकेतधामनि
भगवत्सायुज्यमवाप्ता जीवा मुक्ता ।

भक्तिः—भक्तिश्च ध्रुवा स्मृति । उक्तञ्च महर्षिश्रीपुरुषोत्तमाचार्यबोधायनोक्तसाधन-
सप्तकस्य पद्यात्मिकाया सावनदीपिकाख्याया व्याख्याया श्रीबोधायनचरणचञ्चरीकैराचार्यसुरेन्द्रै
श्रीगङ्गाधराचार्यै ।

रामस्य ब्रह्मणोऽनन्यभक्त्यैव मुक्तिराप्यते ।

भक्तिर्ध्रुवास्मृतिः सा च विवेकादिकसप्तकात् ॥ इति ॥

भक्तिमधिकृत्याभिहितं चापरबोधायनाचार्यजगद्गुरुश्रीदेवानन्दाचार्यवेदान्तविद्यानि-
धिभिः प्राप्तिताक्षकारैर्योगपञ्चके-

“श्रीरामस्यानवच्छिन्नं स्मरणं प्रीतिपूर्वकम् ।

श्रीमद्वैष्णवाचार्यैर्भक्तियोगतया मतम् ॥२३॥

अङ्गष्टाङ्गयोगोऽङ्गी भक्तियोगः प्रकीर्तितः ।

लभ्यते भगवान् रामो भक्तियोगेन नान्यथा ॥२३॥

भक्तिबोधायनप्रोक्तैर्विवेकादिकसाधनैः ।

ध्यानध्रुवस्मृतीत्यादिशब्दवाच्या प्रजायते ॥२४॥

संसारिता मताऽभक्त्या भक्त्या मुक्तिरुदीरिता ।

आमृत्युसमयं भक्तेरावृत्तिश्च मता श्रुतौ ॥२५॥

प्रारब्धान्ते मता भक्तिमुक्तिदा चार्चिगादिना ।

अङ्गिनी च मता भक्तिरङ्गे च ज्ञानकर्मणी ॥२६॥

“श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्” ॥२७॥

एवं महापुराणे श्रीभागवते हि मुक्तिदाः ।

भक्तेश्च नवधा भेदाः प्रह्लादेन प्रकीर्तिताः ॥२८॥

एभिराराधितो रामो भक्ते परं प्रसीदति ।

योगक्षेमं वर्हल्लोके चान्ते मुक्तिं प्रयच्छति ॥ २९ ॥

घृतं जलात् तथा तैलं सिकतातश्च निःसरेत् ।

तथाऽपि भगवद्भक्तिं विना मुक्तेर्न सम्भवः ॥४०॥

पूर्वाघनाशिनी चाथ पराघश्लेषजिनी ।

भक्तिरेव ततः सैव पुंसां संसारनाशिनी” ॥४१॥

आनन्दभाष्यकारैराचार्यसार्वभौमैर्भगवद्भिः श्रीरामानन्दाचार्यैर्यमिहितमेवमेव श्रीवैष्णवमता-
ब्जभास्करे-

“सा तैलधारासमनित्यसंस्मृतेः सन्तानरूपेशि परोनुरक्तिः ।

भक्तिर्विवेकादिकसप्तजन्या तथा यमाद्यष्टसुबोधकाङ्गाः ॥ इति ।

श्रीरामानन्दभाष्येऽपि “सा च भक्ति परमप्रेयो भगवदितरवैतृष्ण्यपूर्वकपरमपुरुषानु-
रागरूपो ज्ञानविशेष एव” (आ. भा १।१।१) इति ।

प्रपत्ति “सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” (गी १८।६६) इत्येतस्य श्लोकस्यानन्दभाष्ये भगवद्वि श्रीरामानन्दाचार्यै प्रपत्ते स्वरूपमपि निरूपितम् । तथाहि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर्वात्सल्य जलधेस्वभाव एवैष यत् स प्रार्थित एव सर्वं करोतीत्युपायत्वप्रार्थनाऽवश्यं कर्तव्येत्यपि ध्येयम् । सेयमुपायत्वप्रार्थनैव प्रपत्तिः ।

प्रार्थनांशेन शरणागतिपदवाच्य आत्मनिक्षेपाशेन न्यासपदवाच्यश्च प्रपत्तियोग एव । आनुकूल्यस्य सङ्कल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं कार्पण्यश्चेतीमानि प्रपत्तियोगस्य पञ्चांगानि तथा हि शास्त्रं “ आनुकूल्यस्य सङ्कल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यसीतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा । आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधाशरणागतिः ।” (अहिर्बुध्निसंहिता ३७।२८) इति । पञ्चांगीमानि प्रपत्त्यङ्गानि बोधायनवृत्तिकृता भगवता श्रीपुरुषोत्तमाचार्यबोधायनेन श्रीपुरुषोत्तमप्रपत्तिपटके विहितानि । तथा हि—

“राम दोनोऽनुकूलोऽहं विद्वस्तोऽप्रातिकूल्यवान् ।

त्वयि न्यस्यामि चात्मनं पाहि मां पुरुषोत्तम ! ॥” गीतायाऽनन्दभाष्यम् १८।६६।

प्रपत्ति समधिकृत्य व्याहृतं चापरबोधायनाचार्यैर्जगद्गुरुभिः श्रीदेवानन्दाचार्यैर्वेदान्तविद्यानिधिभिः प्रमिताक्षराकारैर्योगपञ्चके—

“श्रीरामाय ससीताय स्वात्मस्वीयानुबन्धिनाम् ।

रक्षाभरणं पुंसो न्यासयोगः प्रकीर्तितः ॥४२॥

आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ।

विश्वासोऽकिञ्चनत्वं च गोप्तृत्ववरणं तथा ॥४३॥

आचार्यैरुक्तमेतद्वि न्यासयोगाङ्गपञ्चकम् ।

अङ्गपुष्टौ प्रजातायामङ्गिपुष्टिर्मता ध्रुवा ॥४४॥

श्रीमद्रामानुकूलोऽहं भविष्याम्यद्यतः खलु ।

इत्रानुकूल्यसङ्कल्पो न्यासयोगाङ्गमादिमम् ॥४५॥

श्रीरामप्रातिकूलोऽहं भविष्याम्यद्यतो न हि ।

ऐतन्न्यासद्वितीयाङ्गं प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ॥४६॥

अवश्यं जानकीनाथो मम रक्षां विधास्यति ।

विश्वासनामकं चैतन्न्यासाङ्गं हि तृतीयकम् ॥४७॥

त्वामेव हि प्रपन्नं त्वं रक्ष राम शरण्य माम् ।
 एतन्न्यासचतुर्थाङ्गं गीप्तृत्ववरणं मतम् ॥४८॥
 प्रपन्नं साधनैर्हीनं मां पाहि रघुनन्दन ।
 न्यासस्य पञ्चमं चाङ्गमाकिञ्चन्यमिति स्मृतम् ॥४९॥
 मानसादिविभेदन न्यासोऽयं त्रिविधो मतः ।
 न्यासस्यैवापरे नाम्नो प्रपत्तिशरणागती ॥५०॥
 प्रतिज्ञातं च रामेण प्रपत्त्या सर्वतोऽभयम् ।
 राम एव प्रपद्यो यद् रामो द्विर्नाभिभाषते ॥५१॥
 अयं प्रपत्तियोगो हि प्रारब्धस्यापि नाशकः
 अस्य प्रपत्तियोगस्याधिकारः सर्वदेहिनाम् ॥५२॥ इति ।

मुक्तावस्थार्या “निरञ्जन परम साम्यमुपैति” इति श्रुतिप्रतिपादितपरमसाम्यापन्नोऽपि मुक्तजीव सर्वेश्वरो न भवति साम्यस्व भेदघटितत्वादत एव सूत्रित ब्रह्ममीमासाया भगवता बादरायणे—“जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च” (ब्र सू ४।४।१७) इति । अभिहित-ञ्चैतस्य मूत्रस्यानन्दभाष्य आचार्यसार्वभौमैर्मगवद्भिः श्रीरामानन्दाचार्यैः — “पूर्वं सकल्पमात्रेण मुक्तस्य सर्वकामावाप्तिरभिहिताऽनन्याधिपतित्वोक्तम् । तथा सतीदानीं विचार्यते । किं मुक्तस्य सकल्पमात्रेण परमपुरुषस्येव सर्वेश्वरत्वमपि प्राप्यते आहोस्वित् सर्वकामप्राप्तिरूपमैश्वर्यमेवेति सशये सर्वजगतामीश्वरत्वमपि । कुत ? मुक्तत्वादनन्याधिपतित्वेनार्थात् सर्वाधिपतित्वोपपत्त्या परमेश्वरस्येव सर्वनियन्तृत्वोपपत्तेः । “निरञ्जन परम साम्यमुपैति” इति परमपुरुषसाम्यापत्तिश्रवणाज्जगत्सृष्ट्यादिकर्तृत्वमपि मुक्तस्य सम्भवतीति प्राप्तेऽभिधीयते जगद्व्यापारवर्जमिति । जगद्व्यापारो जगदुत्पत्त्यादिकर्तृत्व तच्चाशेषचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदनियमन तद्वर्जमविद्यातिरोधानराहित्यपूर्वकपरब्रह्माऽनुभवरूपम् ‘सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्माणा विपश्चिता’ इति श्रुत्यभिहितसङ्कल्पमात्रेण सर्वकामावाप्तिरूप मुक्तस्यैश्वर्यमस्ति न तु जगदीश्वरत्वमपि तत्तु परमपुरुषस्यासाधारणम् । कुत ? प्रकरणात् । ‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तद्व्ययन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म ।’ (तै ३।१) इति परमात्मानमेव प्रकृत्याम्नात न तु मुक्तात्मानम् । एव “तदैक्षत बहुस्याम्प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत” (छा० ६।२।३) इत्यादिप्रकरणान्तरेष्वपि ज्ञेयम् । असन्निहितत्वाच्चापि मुक्तस्य । न हि जगन्नियमनादिषु मुक्तस्य साध्निध्यमप्यस्ति येन तस्याप्ययं व्यापार स्यात् ।” (आनन्दभाष्य ४।४।१७) इति ।

तस्मान्मुक्तो जीवो ब्रह्मभिन्न एव न तु ब्रह्मस्वरूप इति बोध्यम् ।

नित्यमुक्तजीवाः—“यत्र पुर्वे साध्या सन्ति देवाः, इत्यादिश्रुतिप्रतिपादिता हनुमदादयो नित्यमुक्तास्तु भगवत्प्रतिकूलचरणाभावात् कदाचिदपि ससौरं नाप्नुवन्ति । नित्यमुक्तानामवतारास्तु भगवदिच्छया स्वेच्छया वा भवन्ति । भगवन्नित्येच्छया सनातनत्वेन व्यवस्थापितास्तेषामविकारविशेषा इति ध्येयम् ।

उक्तं च जीवतत्त्वमधिकृत्याचार्यसार्वभौमैरानन्दभाष्यकारैर्भगवद्वि श्रीरामानन्दाचार्यैर्वेदान्तसारे

नित्योऽज्ञश्चेतनोऽजः सततपरवशः सूक्ष्मतोऽत्यन्तसूक्ष्मा भिन्नो बद्धादिभेदैः प्रतिकुणपमसौ नैकधा सूरिवर्यैः । श्रीशाक्रान्तालयस्थो निजकृतिकलभुक् तत्सहायोऽभिमानो जीवः सम्प्रोच्यते श्रीहरिपदसुमते तत्त्वजिज्ञासुवेद्यः ॥ इति ।

इत्यनुभवानन्दद्वारपीठनामकश्रीरामानन्दपीठसंस्थापकैर्जगद्गुरुश्रीमदनुभवानन्दाचार्यैर्विरचिते

श्रौतार्थसंग्रहेजीवनिरूपणात्मक प्रथम परिच्छेद ॥ १ ॥

२—अथाचिदर्थनिरूपणम्

अथ क्रमप्राप्तमचित्तत्त्वमभिधीयते अचिन्नाम ज्ञानविरहित तत्त्वम् । तच्चावस्थान्तरापतिरूपविकाराश्रयरूपमत एव द्रव्यम् । तद् द्विविव जडाजडभेदात् । तत्र परप्रकाश्य जडम् । तद्विन्नमजडम् । अजड द्विविव पराक्प्रत्यगूभेदात् । तत्र स्वयप्रकाशमानत्वे सति परस्मा एव भासमानत्वं पराक्त्वम् । परागपि द्विविव शुद्धसत्त्वज्ञानभेदात् ।

शुद्धसत्त्वम्—शुद्धसत्त्वं नाम त्रिगुणभिन्न शुद्धसत्त्वगुणाविकरणमचिद्द्रव्यम् । तन्नित्यमजडमधप्रदेशे परिच्छिन्नमूर्त्वप्रदेशे चान्तरहितम् । “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्” (श्वेता० ३।८) ‘तद्विष्णो परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः’ (नृ० पु० ५।१०) इत्यादिश्रुतयस्तत्र प्रमाणभूता । तदीश्वरसकल्पान्नित्यमुक्तेश्वराणां भोग्य भोगोपकरणभोगस्थानरूपं भवति । नित्यविभूतिनित्यवामपरमधामपरमव्योमाक्षरवामसाक्रेतादिशब्दाः शुद्धसत्त्वपर्यायाः ।

ज्ञानम् अर्थप्रकाशो ज्ञानम् । तच्च प्रभावद् द्रव्यगुणात्मकजडं विभुद्रव्यम् । तच्चेश्वरस्य नित्यानां च सदैव विभु, मुक्तानां बद्धावस्थायां तिरोहितं मुक्तौ विभुं बद्धानां तु तिरोहितमेव ।

ज्ञानं हि नित्यं द्रव्यम्, ‘न विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते’ (वृ ४।३।३०) इति श्रुतेः । ‘ज्ञानमुत्पन्नम्’ ‘ज्ञानं नष्टम्’ इत्यादिव्यवहारस्तु ज्ञानसम्बन्धिसकोचविकासावस्थाहेतुक एवेति ध्येयम् । ज्ञानं, मतिः, प्रज्ञा, सवित्, धिषणा, वो, मनीषा, शेमुषी, बुद्धिरित्यादया शब्दा ज्ञानपर्यायाः ।

परप्रकाश्यं जडमित्युक्तं प्राक् । जडं द्विविव प्रकृतिकालभेदात् । तथा चोक्तं श्रीतसिद्धान्तविन्दुकारश्रीश्रुतानन्दाचार्यचरणैः —

अचिन्नाम तत्त्व द्विधा ज्ञानशून्य जडच्चाजडं नैव मिथ्या कदाचित् ।

जड मिश्रसत्त्व तथा काल्तत्त्व मनीषाऽ जड शुद्धरूप च सत्त्वम् ॥इति॥

अत्र मिश्रसत्त्वपदेनविद्यामायाद्यपर्याया प्रकृतिरुक्ता ।

प्रकृतिः—प्रकृतिर्नाम सत्त्वजस्तमोरूपगुणात्रयाश्रयरूप द्रव्यम् । तत्र सत्त्व नाम ज्ञानस्तुखतदुभयसङ्गोत्पादको गुण । रजोनाम रागतृष्णाकर्मसङ्गोत्पादको गुण । तमोनाम विपरीतज्ञानानवधानालस्यनिद्रोत्पादको गुण । उक्तं च श्रौततत्त्वसमुच्चयकारैराचार्यसार्वभौमैर्भगवद्भिः श्रीराघवानन्दाचार्यैः—“तत्र सत्त्व निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तान्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिन्म् ॥ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । ” (गीता) इति भगवद्वचनग्रामाण्यात् सत्त्व नाम ज्ञानस्य सुखस्य तदुभयसङ्गस्य च जनको गुण । रजोनाम रागतृष्णाकर्मणा सङ्गानां जनको गुण । तमोनाम विपरीतज्ञानानवधानालस्यनिद्राणां जनको गुण । ” (श्रौततत्त्वसमुच्चय) इति ।

प्रलये प्रकृतेस्त्रयोऽपि गुणा साम्यमापन्ता एव भवन्ति । ‘तदैक्षत बहुस्याम्’ इतीश्वरसङ्कल्पवशात् प्रकृतिर्गुणवैपम्यप्रयुक्ता कायोन्मुखावस्थामवाध्याव्यक्तपदवाच्या भवति ।

महत्तत्त्वम्—अव्यक्तपदवाच्याया प्रकृतेर्यं प्रथमो विकारः स महान् । स च त्रिविधः । सात्त्विकराजसतामसभेदात् ।

अहङ्कारः महत् प्रथमो विकारोऽहङ्कारः । सोऽपि सात्त्विकादिभेदात् त्रिविधः । एते सात्त्विकराजसतामसाख्या अहङ्कारा क्रमाद वैकारिकतैजसभूतशब्दैरप्यभिवीयन्ते ।

एकादशेन्द्रियाणि—राजसाहङ्कारसहकृतात् सात्त्विकाहङ्कारादेकादशेन्द्रियाणि जायन्ते । तानि द्विविधानि । ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च ।

ज्ञानप्रसरणे शक्तानीन्द्रियाणि । ज्ञानेन्द्रियाणि । तानि षड्विधानि । मन श्रोत्रं त्वक् चक्षु रसन घ्राणाञ्चेति ।

तत्र स्मृत्यादिकरणमिन्द्रियं मन हृदयदेशवृत्तिः ।

शब्दमात्रग्रहणसमर्थमिन्द्रियं श्रोत्रम् । कर्णशङ्कुलीवृत्तिः । सर्पाणां तु नेत्रगोलकवृत्तिः ।

स्पर्शमात्रग्रहणसमर्थमिन्द्रियं त्वक् । सर्वशरीरवृत्तिः ।

रूपमात्रग्रहणसमर्थमिन्द्रियं चक्षुः । नेत्रवृत्तिः ।

रसमात्रग्रहणसमर्थमिन्द्रियं रसनम् । जिह्वाप्रवृत्तिः ।

गन्धमात्रग्रहणसमर्थमिन्द्रियं घ्राणम् । नासाग्रवृत्तिः ।

उच्चारणाद्यन्यतमकर्मसमर्थानीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि । तानि पञ्चविधानि वाक्पाणिपादपायुपस्थभेदात् ।

तत्रोच्चारणकरणमिन्द्रिय वाक् । हृदयादिस्थानाष्टकवृत्ति ।

शिल्पादिकरणमिन्द्रिय पाणि अगुल्यादिवृत्ति ।

सञ्चारकरणमिन्द्रिय पाद चरणादिवृत्ति ।

मलोत्सर्जनकरणमिन्द्रिय पायु गुदादिवृत्ति ।

मैथुनकरणमिन्द्रियमुषस्थ । मेहनादिवृत्ति ।

तन्मात्रपञ्चकं भूतपञ्चकं च — राजसाहङ्कारसहकृतात् तामसाहङ्काराच्छब्दतन्मात्र-
मुत्पद्यते । तन्मात्रा नाम भूतोपादान द्रव्यम् । तत् पञ्चविध शब्दस्पर्शरूपरसगन्धभेदात् ।
विशिष्टशब्दादिगुणाश्रयो भूतम् । तदपि पञ्चविधमाकाशवायुतेजोऽपृथिवीभेदात् ।

तत्र तामसाहङ्काराव्यवहितोत्तरावस्थाविशिष्ट द्रव्य शब्दतन्मात्रम् । तस्मादाकाशमुत्प-
द्यते । रूपरहित विशिष्टशब्दाधिकरण द्रव्यमाकाशम् । तच्च शब्दगुणकम् ।

आकाशाव्यवहितोत्तरावस्थाविशिष्ट द्रव्य स्पर्शतन्मात्रम् । तस्माद् वायुरुत्पद्यते ।
रूपरहित विशिष्टस्पर्शवद् द्रव्य वायु । स च शब्दस्पर्शगुणक । वायो स्पशोऽनुष्णाशीतो-
ऽस्तीति बोध्यम् । देहधारको वायुविशेष प्राण । स पञ्चविध । प्राणापानव्यानोदानसमान-
भेदात् । तत्र प्राणो हृदयवृत्तिरपानो गुदवृत्तिर्व्यानं सर्वशरीरवृत्तिरुदानं कण्ठवृत्तिः समानश्च
नाभिवृत्तिरिति बोध्यम् ।

वाय्वव्यवहितोत्तरावस्थाविशिष्ट द्रव्य रूपतन्मात्रम् । तस्मात्तेज उत्पद्यते । उष्णस्पर्श
वद्द्रव्य तेज । तच्च शब्दस्पर्शरूपगुणकम् । तेजसो रूप भास्वर शुक्लमिति बोध्यम् ।

तेजोऽव्यवहितोत्तरावस्थाविशिष्ट द्रव्य रसतन्मात्रम् । तस्मादाप उत्पद्यन्ते । शीतस्पर्शकल्प
आप । शब्दस्पर्शरूपरसा अपा गुणा अपा रूपमभास्वर शुक्ल रसश्च मधुर इति
बोध्यम् ।

अव्यवहितोत्तरावस्थाविशिष्ट द्रव्य गन्धतन्मात्रम् । तस्मात् पृथिव्युत्पद्यते । विशिष्ट-
गन्धवद् द्रव्य पृथिवी । सा च शब्दादिगुणपञ्चकशालिना । पृथिव्या स्पर्शोऽनुष्णाशीतो
रूप शुक्लरक्तकृष्णपीतेति चतुर्विध रसो मधुराम्ललवणकटुकषायतिक्तभेदात् षड्विधो गन्धो सुरभ्य
सुरभीति द्विविध । तत्र रूपमभास्वरशुक्लमिति बोध्यम् । पृथिव्या रूपरसगन्धस्पर्शा
पाकनिमित्तका ।

पञ्चीकरणम्—सर्वेश्वरो भगवान् श्रीरामो भूतसृष्टि विधायकैकस्य भूतस्य समान-
भागद्वयं कृत्वैकं विहायापरस्य समभागं चतुष्टयं विधायकं तदर्थान्तिरेकेषु भूताधेषु
सयोजयति । एतदेव भूतानां पञ्चाकरणम् । अतएवाकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु शब्दादोना

सर्वेषा गुणानामुपलब्धि । इत्थ सर्वभूतेषु सर्वभूतानां विद्यमानत्वेऽपि पृथिव्यादिव्यपदेश स्वभागस्य भूयस्त्वादपरभागस्य चाल्पीयस्त्वादेवेति बोध्यम् । वेदे त्रिवृतकरणो पदेश पञ्चीकरणसहीकरणयोरप्युपलक्षणम् ।

कालः—भूतादिव्यहारजनको गुणत्रयशून्यो जडद्रव्यविशेष काल । अखण्डकालो नित्यो विभुपरिमाणश्च । निमेषादिरूपस्त्वनित्य ।

उक्त चाचित्तत्वमधिकृत्यापरबोधायनाचार्यजगद्गुरुश्रीदेवानन्दाचार्यवेदान्तविद्यानिधिभि प्रमिताक्षराकारयोगञ्चके—

१‘चिदात्माभिहितो द्रव्य चतुष्पाऽचिदचेतनम् । जीवेशयोर्गुणो ज्ञानमर्थाभासोऽजड विभु ॥१९॥
सकोच्य कमणा नित्योऽन्तरङ्ग भक्तिसावनम् । शुद्धसत्त्वगुणा नित्यविभूतिरजडा मता ॥२०॥
कालावश्य तथा विभ्वीभोग्यभोगम्लादिका । सत्त्वादिसिंहित कालो विभुर्जडो हरेस्तनु ॥२१॥
कालभिन्ना जडा नित्या प्रकृतिस्त्रिगुणाश्रय । तद्विकारो महानाद्यस्तद्भेदा सात्त्विकादय ॥२२॥
सत्त्वादिगुणभेदेनाहङ्कारस्त्रिविधस्तत । इन्द्रियाणि दशैक च सात्त्विकाहकृतेरथ ॥२३॥
तामसाहकृतेश्चाथ राजससहकारत । जायते शब्दतन्मात्रा स्पर्शहेतुस्ततो नम ॥२४॥
स्पर्शाद् बायुस्ततो रूप रूपात् तेजस्ततो रस । रसादापस्तथा चाद्भ्योगन्धो जाता क्षितिस्तत २५॥
तन्मात्रा द्रव्यरूप चाद्रव्य शब्दादयो गुणा । शब्दादयो गुणा भिन्ना शब्दादिकतन्मात्रा ॥२६॥
पञ्चीकृत्य च भूतेभ्यो रामो जगत करोति हि । स एव रक्षित तद्वत् प्रलय विदधात्यपि ॥२७॥
पञ्चीकरणत पूर्वा सृष्टि समष्टिरुच्यते । उत्तरा व्यष्टिसृष्टिस्तु क्रियते ब्रह्मदहिर्ना” ॥२८॥इति ।

उक्त च प्रकृतितत्त्वमधिकृत्याचार्यसार्वभौमैरानन्दभाष्यकारैर्भगवद्भि श्रीरामानन्दाचार्यैर्वेदान्तसारे—

“पृष्ठानामेकनाद्यं त्रिकमपि शृणु तद्भेदतो नामभेदेर्नित्याऽज्ञाऽचेतनो सा प्रकृतिरविकृतिर्विश्वयोनिः शुभैका । नाना वर्णात्मकाजा त्रिगुणसुनिलयाऽव्यक्त-शब्दाभिधेया निर्व्यापारा परार्था महद्दहमितिस्रुरुच्यते तच्चविद्धि ।”इति ।

इत्यनुभवानन्दद्वारपीठनामकश्रीरामानन्दपीठसंस्थापकैर्जगद्गुरु—श्रीमदनुभवानन्दाचार्यै

विरचिते श्रोतार्थसंग्रहेऽचिदर्थ निरूपणात्मको

द्वितीय परिच्छेद ॥२॥

५ ३-अथेश्वरार्थनिरूपणम् ५

ईश्वरस्तु विभुचेतन । विशेषणानुपादाने जीवे विशेष्यानुपादाने कालेऽतिप्रसङ्गकारणो-योभयोपादानम् तत्र चेतनत्व नाम ज्ञानाधिकरणत्वम् । विभुत्व तु स्वरूपतो ज्ञानत शरीरतश्च व्यापकत्वम् ।

स ईश्वर 'सात्वादयो न सन्तीशे यत्र तु प्राकृता गुणा' इति वचनप्रामाण्यद्वेयप्राकृत-
गुणरहित, 'परास्य शक्तिविविधैव श्रुयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च' इत्यादिश्रुतिप्रामाण्या-
न्निरुपाधिकानन्तकल्याणगुणविशिष्ट, 'आनन्द ब्रह्म' 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इत्यादिश्रुते
सच्चिदानन्दरूप, देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यात्मकानन्तत्वविशिष्टत्वादनन्त, ब्रह्मशब्दाच्च, 'सदेव
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' 'यतो वा इमानि भूतानि जातानि', इत्यादिश्रुतेरस्य जगतो-
ऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणरूपो भक्तिमुक्तिप्रदाश्चास्ति ।

इश्वरस्य जगदुपादानत्वस्वीकारे निर्विकारत्वप्रतिपादकश्रुतिविरोधस्तु न शङ्कनीयस्तत्र
सद्धारकोपादानताया एव स्वीकारात् । उक्तञ्च जगदगुरुमि श्रीश्रुतानन्दाचार्यै —विकारञ्च
रामो दयाव्यस्तथात्वे दयाशून्यता पक्षापातञ्च नैति । प्रकारे विकारस्तथा चित्रसृष्टो च
हेतुर्यत प्राणिना प्राच्यकर्म ॥” इति ।

“रमन्ते यौगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥”
(रामतापनीय) इतिश्रुतिप्रामाण्याद् ब्रह्मपदामिधेय स चेज्वर श्रीराम एव ।

“ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजास्यशेषत । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयगुणादिभि ॥”
“तत्र पुज्यपदाथोक्तिपरिभाषासमन्वित । शब्दोऽय नोपचारेण अन्यत्र ह्यपचारत ॥” इत्यादि-
वचनप्रामाण्याद् भगवच्छब्दवाच्यज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजोरुपषड्विधैश्वर्यशालित्वात् स हि भगवच्छ-
ब्दवाच्यश्च । उक्त च बोधायनवृत्तिकारस्य श्रीपुरुषोत्तमाचार्यस्य शिष्यवयै श्रीगङ्गाधराचार्यै —“ज्ञानश-
क्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजासि षड्गुणा । भगवन्नेरिता सन्ति श्रीरामे भगवान् स तत् । श्रीरामे भगवच्छब्दो
मुख्यवृत्त्या प्रवर्तते । गोण एव स चान्यत्र षड्विधैश्वर्यलेगत ॥” (श्रीरामभगवत्कर्म) इति ।

‘नित्या नित्यानाम्’ इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यात् स चेश्वरो नित्य “यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णं
कर्त्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्” (मु० ३।१।३) इत्यादिश्रुतेर्दिव्यमङ्गलविग्रहश्चास्ति । अत एवोक्त
भगवद्भिरानन्दभाष्यकारे श्रीरामानन्दाचार्यैराचार्यैसार्वभौमै —“अतएव श्रुत्युपबृहणीभूतेतिहासपु-
राणादिषु बहुशस्तत्र तत्र भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रहस्योपवर्णन सङ्गच्छते ।” (आनन्दभाष्य
१।१।२१) इति ।

स च सर्वेश्वरो भगवान् श्रीराम परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चावताररूपेण पञ्चधा स्थित ।
तथा चागम —

“मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहुर्वेदान्तपारगाः ।
परो व्यूहश्च विभवो नियन्ता सर्वदेहिनाम् ॥

अर्चावतारश्च तथा दयालुः पुरुषाकृतिः ।
इत्येवं पञ्चधा प्राहुर्मा रहस्यविदो जना ॥” इति ।

(विश्वक्सेनसहिता)

समुदीरितञ्चैतदीश्वरतत्त्वमधिकृत्य प्रमेयोद्देशभास्करे सिद्धान्तवाचस्पतिजगद्गुरुश्रीचिदानन्दाचार्यै -

“रामश्च ब्रह्मकर्ता हि विष्णुत्वमुपजिग्मिवान् । परव्यूहादिरूपेण सातानाथश्च पञ्चधा ॥७४॥
 परश्च परलोके हि साकेते सोऽधिराजने । दिव्यदेहगुणा नित्यो दिव्यशस्त्रस्रभूषण ॥७५॥
 अनन्तकरुणावत्या सीतया जगदम्बया । सिंहासने समासीनो दिव्ये दिव्यपुरे परे ॥७६॥
 सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च भगवान् करुणाम्बुधि । नित्यमुक्तै स्तुतश्चाथ वेदेवेद्य परात्पर ॥७७॥
 व्यूहता याति रामश्च सृष्ट्यावर्धमुपासितुम् । चतुर्धा च मतो व्यूहो वासुदेवादिभेदत ॥७८॥
 वासुदेवात् त्रिधा व्यूहा भवन्ति केशवादय । सङ्कर्षणाच्च गोविन्दादयस्त्रिधा भवन्ति हि ॥७९॥
 प्रद्युम्नाच्च त्रिधा व्यूहा ऋषीकैपादयो मता । भवन्त्यथानिरुद्धाच्च त्रय श्रीवामनादय ॥८०॥
 राम सर्वावताराणामवतारी ममीरित । परित्राणं च साधूनामवतारप्रयोजनम् ॥८१॥
 सर्वेभ्यश्चाभय दत्ते राम सकृत् प्रपत्ति । स्वाश्रितस्यापरावाश्चराम स्मरति नैव हि ८२॥
 साक्षाद गौणस्तथाऽऽवेश इत्येव विभावास्तय । मुख्यमुख्यतरत्वादिभेदात् त्रिधा मत ॥८३॥
 नृसिंहवामनभेदाद् द्विधा मुख्य प्रकीर्तित । मुख्यतरश्च श्रीकृष्णो रामो मुख्यतमस्तथा ॥८४॥
 मत्स्यकूर्मादिभेदैश्च मतो गौणस्त्वनेकधा । कलास्वरूपशक्तीनामवेशात् त्रिविधोऽन्तिम ॥८५॥
 विभवाश्च कलावेशात् पृथुग्वन्तरादय । शुद्धावेशस्तथाऽशुद्धावेशो द्विधा च मध्यम ॥८६॥
 शुद्धावेशाश्च विज्ञेया श्रीग्यासकपिलादय । मता परशुरामादावशुद्धावेशिता बुधै ॥८७॥
 शक्त्यावेशो द्विधा शुद्धाशुद्धत्वभेदतो मत । आदिमोऽपि द्विधा मुख्यगौणभेदात् प्रकीर्तित ॥८८॥
 हंसादयो मता मुख्या गौणा बुद्धादयो मता । अन्तिमोऽपि द्विधा मुख्यागोणभेदादुदीरित ॥८९॥
 तत्रऽब्रह्मादयो मुख्या गौणा मन्वादयो मता । अन्तर्यामी द्विधा मूर्त्तामूर्त्तभेदात् प्रभापित ९०॥
 स्थापितो वैष्णवैर्मन्त्रैश्चतुर्धाऽर्चावतारक । स्वय व्यक्तश्च दैवश्च सैद्धश्च मानुष खलु ॥९१॥ इति।

तत्र परो नाम नित्यधाम्नि श्रीसाकेते जमज्जनन्या श्रीसीताम्बया सह दिव्यसिंहासनोपरि विराजमानो दिव्ययुधालकारविशिष्टविग्रहशाली नित्य नित्यमुक्तपरिसेवमान । सर्वावतारी परिपूर्णब्रह्म भगवान् श्रीराम ।

जगत् स्रष्टुमुपासितु च वासुदेवसङ्कर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धरूपेणचतुर्धाऽवस्थितो भगवान् श्रीरामो व्यूह । तत्र वासुदेवे ज्ञानशक्त्यादिगुणषट्क सङ्कर्षणे ज्ञानबलद्वय प्रद्युम्ने वीर्यैश्वर्यद्वयं निरुद्धे च तेज-शक्तिद्वय वर्तते ।

मत्स्यादितत्तत्सजातीयरूपेण स्वेच्छयाविर्भूतो भगवान् श्रीरामो विभव ।

योगेष्ट्याऽनुभूयमान सर्वत्र सर्वदा सर्वथा च जीवस्य परमसुहृदरूपेण हृदयस्थितो भगवान् श्रीरामोऽन्तर्यामी ।

देशकालादनियमविहीनस्तत्तत्स्थले भक्ताभिमतहिरण्यादिशरीरऽप्राकृतशरीरविशिष्टरूपेण
वर्त्तमान स्नानभोजनादिष्वर्चकायत्तता गतो मूर्तिविशेषरूपा भगवान् श्रीरामोऽर्चावतार ।

उक्तं चेश्वरतत्त्वमधिकृत्याचार्यसार्वभौमैरानन्दभाष्यकारैर्भगवद्भिः श्रीरामानन्दाचार्यैर्वेदान्तसारे—

विश्वं जातं यतोऽद्वा यदवितमखिलं लीनमप्यस्ति यस्मिन्
सूर्यो यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भासयत्येतदेषः ।

यद्भीत्या वाति वातोऽवनिरपि सुतलं याति नैवेश्वरो ज्ञः
साक्षी कूटस्थ एको बहुशुभगुणवानव्ययो विश्वभर्ता ॥३॥

श्रीमानर्च्यः बहु शरण्यो बहुविधविबुधैर्योगिगम्यांग्रिपन्नो
ऽस्पृश्यः क्लेशादिभिः सत्समुदितसुयशाः सूरिमान्यो वदान्यः ।

शश्वच्छ्रीरामचन्द्रः सुमहितमहिमा साधुवेदैरशेषै—
निर्मृत्युः सर्वशक्तिर्विकलुषविजरो गीर्मनोभ्यामगम्यः” ॥४॥

इति ।

इत्यनुभवानन्दद्वारपीठनामकश्रीरामानन्दपीठसंस्थापकैर्जगद्गुरुमदनुभवानन्दाचार्यै-
र्विरचिते श्रौतार्थसंग्रहे ईश्वरार्थनिरूपणात्मकस्तृतीय परिच्छेदे ॥३॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

जगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचार्यविरचिता
श्रीरामचन्द्रविशतिः

राम ब्रह्म तथानन्दभाष्यकार जगद्गुरुम् । नत्वा करोमि भार्वाच्यं श्रीरामचन्द्रविशतिम् ॥
सोदरहृतराज्यश्री सुग्रीव सह मन्त्रिभि । यस्य चाश्रितवान् पाद रामचन्द्र नमामि तमम् ॥१॥
रावणन्यक्कृतो दान्तो विभीषणो भियाकुल । स्वजनैर्यत्पद चागाद् रामचन्द्र नमामि तम् ॥२॥
रक्षोधिनाथसक्षुब्धा सीता स्मृतवती च यम् । स्वभक्तवन्दित नित्य रामचन्द्र नमामि तम् ॥३॥
चन्द्रांशुशोभिते रम्ये पुरा सरोवरोत्तमे । सस्मार य गजो मुक्त्यै रामचन्द्र नमामि तम् ॥४॥
पतिव्रता शिरोरत्न गौतमधर्मचारिणी । अस्मरच्छापमुक्त्यै य रामचन्द्र नमामि तम् ॥५॥
कालिन्दीपुलिने रम्ये ध्रुव सस्मार य मुदा । लोकोत्तरपदप्राप्त्यै रामचन्द्र नमामि तम् ॥६॥
दीनाऽप्राप्तसहाया च कृष्णा सस्मार य प्रभुम् । दयालु कृष्णरूप श्रीरामचन्द्र नमामि तम् ॥७॥

जनकजनितक्लेशात् कयाघूनन्दनश्च यम् । दीनानाथेति सस्मराम रामचन्द्र नमामि तम् ॥८॥
 यस्मात्ता वेदशास्त्राणो दण्डकवनपाक । स्वभक्तवन्दित शान्त रामचन्द्र नमामि तम् ॥९॥
 नक्तञ्चरसमूहाश्च वेदमार्गावदूषका । मुक्ताश्च दर्शनाद् यस्य रामचन्द्र नमामि तम् ॥१०॥
 रावणभग्नपक्षश्च जटायुर्मासभोजन । य इष्ट्वा तद्गतिं लेभे रामचन्द्र नमामि तम् ॥११॥
 स्वधर्मत्यागतो भ्रष्टोऽजामिल पुत्रव्याजत । यन्नामस्मरणान्मुक्तो रामचन्द्र नमामि तम् ॥१२॥
 बाली बालरविप्रख्य यत्पद च पुर स्थितम् । ध्यायन् मोक्षपद लेभे रामचन्द्र नमामि तम् ॥१३॥
 त्यक्त्वा सर्वाणि कृत्यानि शरभगस्तपोधन । नत्वा य च गतो मुक्ति रामचन्द्र नमामि तम् ॥१४॥
 यच्चरणाम्बुजोद्भूता गंगा दुर्गतिनाशिनी । तापत्रयविनाशित्री रामचन्द्र नमामि तम् ॥१५॥
 सुगतिं शवरी लेभे निगमकर्मगर्हिता । आतिथ्यकरणाद यस्य रामचन्द्र नमामि तम् ॥१६॥
 ध्यायन् यस्य पदाभोज भरत साश्रुलोचन । अवसत् त्यक्तराज्यश्री रामचन्द्र नमामि तम् ॥१७॥
 गुहाराजोऽप्यहन् पाप यच्चरणाम्बुपानत । भवदारिद्र्यहन्तार रामचन्द्र नमामि तम् ॥१८॥
 उपादान निमित्तच जगतोऽस्य प्रभु पर । ध्येयोऽमोघश्च बन्धो यो रामचन्द्र नमामि तम् ॥१९॥
 मुच्यते स्मरणाघस्य सधो भवभिया नर । ब्रह्मेशाधमरैर्वन्ध रामचन्द्र नमामि तम् ॥२०॥
 रामानन्दप्रशिष्येणानुभवार्येण निर्मिता । पठता ध्वान्तहृद् भूयाच्छ्रारामचन्द्रविंशति ॥

—०—

श्रीजानकीशो विजयतेतराम्

आनन्द भाष्यकारजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्याय नम ।

श्रीअनुभवानन्दद्वारपीठसंस्थापक—जगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचार्यप्रणीता

श्रीगीतार्थसुधा

उत्पत्त्यादिविधायक य जगतो हेतु पर चेद्व

जीवाजीवशरीरिण सुशरण भक्त्यैव सायुज्यदम् ॥

निदोष सुगुणाकार निशिलविद्वेदान्तगम्य विभु

गीतोक्त वरद नतोऽस्मि करुणाम्मोर्धि प्रभु राघवम् ॥१॥

नत्वा गुरु तथाऽऽनन्दभाष्यकार जगद्गुरुम् ।

करोम्यनुभवानन्द सुधां मृत्युविनाशिनीम् ॥२॥

कर्मज्ञानप्रसोध्या भगवति परमो भक्तिरेकोम्युपाय ।

श्रेष्ठो मोक्षस्य वाच्यो मतमिति विदित ज्ञापयिष्यन्मुकुन्द ।

धर्माधर्मप्रसगाद् विकलितमनस पार्थमुद्दिश्य गीता—

माहोपोद्घातरूप सुदृढमभिहितस्तत्र चाद्य प्रपाठ ॥३॥

पोक्तौ देहात्मबुद्धया स्वजनममतया बालिशे मोहशोकौ ।
 क्षीयेते तौ च बोधात् फलमतिरहितात् कर्मण सोऽपि सिध्येत् ।
 तस्माद् भक्ति परेशे नियमितमनसा प्राप्यते सत्त्वबुद्धया ।
 तस्या शान्तिर्ध्रुवात्मा फलमिदमशिषत् कृष्णचन्द्रो द्वितीये ॥४॥
 ज्ञान कर्मेति निष्ठादयमिह जगति प्राहुरान्नायविज्ञा ।
 कर्मारम्भ विहाय क्षणमपि भजते नैव कश्चित् प्रशान्तिम् ।
 तस्मात् कर्मानुवृत्तिर्भगवति मनसा न्यस्य कर्माण सम्यक् ।
 कर्त्तव्या पुण्यपुसा गलितफलतृषा प्रोक्तमेतत् तृतीये ॥५॥
 प्रोक्ता कर्मप्रसगान्निजविभववकथा नित्यकर्माणि पश्चात् ।
 कर्माकर्मस्वरूप मतिस्मृतिमशिषत् कर्मभि सम्यवृत्ताम् ।
 यज्ञाना द्वादशानामनुकथनमितो ज्ञानयज्ञस्य मोक्ष्य ।
 ज्ञानाग्निर्नाशयत्येव वृजिननिचय त्र्य इत्यभ्यधत्त ॥६॥
 ज्ञानाकार विधते श्रुतिविदितफल कर्म सम्पच्यमान ।
 सन्यासस्तस्य नेष्ट सममतिरुदिता ह्यात्मलब्धेरुपाय ।
 भोगाना दुःखदत्त्वाद्विरत्तिरतिरारा पण्डितैस्तेभ्य इष्टा ।
 स्वर्थानेतानवादीत् प्रणतसुरतरु पञ्चमे वासुदेव ॥७॥
 यागाभ्यासस्य रीतिर्विरतिशया ससृतेमोहजाला ।
 च्चातुर्विध्यप्रतीत सममतिरधिको योगिना तत्र चोक्त ।
 यागस्योत्कृष्टसिद्धि परगतिफलका श्रद्धया य स युक्तो ।
 योगिवेष्टेषु चेडय भजति हरिमिति प्राह षष्ठे पदार्थान् ॥८॥
 याथार्थ्य स्वस्य चोक्त जगति जनचयो मायया मोहमात—
 स्तामेता तर्तुकामै खररिपुचरण सुप्रपत्तिर्विधेया ।
 सेवा देवान्तराणा परिमितफलदा नैव कार्या प्रपन्नै—
 ज्ञानी श्रेष्ठा समेषामितिमतमवदत् सप्तमे श्रीमुकुन्द ॥९॥
 प्रश्ना. पार्थस्य सप्त प्रतिवचनमथो वर्णन चान्तिमस्य ।
 ब्रह्माऽनुध्यानतोऽद्वा ह्यासुगतिसमये ब्रह्मभाव सदैति ।
 क्षेत्रज्ञस्याप्युपास्तौ प्रकृतिविरहिण सद्गति सैव शुक्ला ।
 हेतुर्नैवागते. सा सृतिरितिभगवानष्टमे स्पष्टमाख्यत् ॥१०॥

माहात्म्य स्वस्य दिव्य जगति भगवतो व्याप्तिरन्त समस्मिन् ।
 भक्त्याराध्य परेश सुमहितमनसा लक्षण कार्यमेषाम् ।
 आवृत्तिश्चात्र भूयो विलयमुपगते कर्मिणा स्वर्गलोके ।
 ब्रह्मोपास्ते स्वरूप ततमिति नवमे प्रादिशद् देवदेव ॥११॥

व्याप्त विश्व समस्त किल चरमचर येन सर्वाधिपेना—
 त्रासीमैश्वर्यशाली विमलगुणनिधिर्य स्वतन्त्र परात्मा ।
 यत्स्वायत्तस्वरूपस्थितिगतिरुदिता यद्विभूतिस्त्वनन्ता ।
 सर्वात्मा सोऽयमेक प्रभुरितिदशमे निश्चिकायादिदेव ॥१२॥

पार्थश्चैश दिदृक्षुःह वपुरतितत चर्मचक्षुर्न योग्य ।
 तस्मै दत्त्वा तु दिव्य स्मयभयजनक दर्शयामास कृष्ण ।
 मेघान् विद्युन्महोद्गाम् क्षितिजलघियुतान् सूर्यचन्द्रादिदेवान् ।
 दष्ट्वा देवस्य देहे शरणमुपगतोऽवोचदेकादशेऽर्थान् ॥१३॥

श्रेष्ठोपायस्तु मुक्तेर्भगवति सुदृढा प्रीतिरेकैव शुद्धा ।
 तत्राशक्तस्य कर्मण्यभिरुचिरुचिता ह्यात्मनिष्ठस्य पुस ।
 आत्मोपास्ते प्रकारा अतिरतिमदिशत् स्वस्य भक्ते परेश ।
 स्वार्थानेतानवादीच्छितजनरतिकृद् द्वादशे च प्रपाठे ॥१४॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूप प्रकृतिपुरुषयोर्मेद आत्मस्वरूप—
 ज्ञानोपायास्तथाऽत्र त्रिगुणपुरुषयोगतो विश्वसृष्टि ।
 कर्तृत्वे हेतुरेका प्रकृतिरथ पुमान् भोक्तृभावे च हेतु—
 बन्धोच्छेदो विवेकात् त्रिसहितदशमे शौरिणोक्ता इमेऽर्था ॥१५॥

सूते विद्व— समस्त प्रकृतिरनुपमा ब्रह्मस्वायत्तमूर्ति ।
 सत्त्वादीनां त्रयाणां प्रकृतिगुणतया देहिनो बन्धकत्वम् ।
 लिङ्गं कार्यञ्च तेषां खलु मतिकृतिभिर्दर्शित तत्कृतोऽयं ।
 बन्धो भक्त्या प्रहेयो द्विगुणित उदिता सप्तकेऽर्था मुदैते ॥१६॥

ससारोऽश्वत्थवृक्ष श्रुतिविदितपदोऽव्यक्तमूलश्च त वै ।
 छित्त्वाऽसङ्गाख्यहेत्या प्रपदनमनिशं राघवेशे विधेयम् ।
 बद्धान्मुक्तात् परश्चोत्तमपुरुष इति ख्यात ईश स्वतन्त्रो ।
 भर्ता चास्म्येक एवावददिति दशमे पञ्चयुक्तेऽर्थजातम् ॥१७॥

दैवी सम्पज्जनाना भवतिसुकृतिना मुक्तये कर्मबन्धा—

त्रितय बन्धाय लोके कुटिलमतिजुषामासुरी सा दुरन्ता ।

कार्याकार्यव्यवस्था दिशति हिततम शास्त्रमेतस्य त्याग—

श्चासुर्या मूलमुक्त निरयफलमिमे पोडगे वणिगार्था ॥१८॥

वैद्य शास्त्रीयकर्म त्रिगुणपरवश यज्ञदाने तपश्च ।

त्रैविध्य तस्य वेद्य सुकृतियुतनरै सात्त्विकै सात्त्विक वै ।

ग्राह्य नैवासुर तत् खलु फलरहित लक्षण तस्त सम्यक् ।

श्रीमतकृष्णेन चोक्त वरमिह दशमे सप्तयुक्ते प्रपाठे ॥१९॥

सन्यास त्यागरूपो जगति मनुजै सत्वमालम्बनीय ।

सातानाथ परेशोऽमलगुणजलधिर्दिव्यदेहोऽवतारी ।

सर्वज्ञ सर्वशक्ति कृतिचयफलद कर्मणा सविधाता ।

सायुज्य तत्प्रपत्त्या भवति तनुमृता प्रोक्तमन्येऽत्र चैतत् ॥२०॥

श्रीगीतार्थसुधा चैषाऽनुभावानन्दनिमिता ।

जन्ममृत्युविनाशाय भूयान्मननशालिनाम् ॥२१॥

(स्वशताब्दीमहोत्सवे जगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचार्योषदिष्ठ प्रबन्ध)

श्रीरामो विजयतेतग्राम् ।

श्रीटीलाद्वारपीठसंस्थापक श्री १००८ जगद्गुरुश्रीटीलाचार्यव्रतिराजप्रणीत-

प्रपत्तिकुसुमाञ्जलि

उपनिन्द्राध्यकारस्वामिश्रीवैष्णवाचार्यप्रणीतभाषानुवादसहित ।

रघुपतेऽहमकिञ्चनता गतस्तव सुरक्षकतामतिविश्वसन् ।

निजभरं निदधाम्यखिलात्मनि त्वयि परेश विभो गुणसागरे ॥१॥

हे परेश ! हे विभो ! हे रघुनाथजी ! अकिञ्चनता (दीनता)को प्राप्त हुआ मैं तुम्हारे सुन्दर रक्षकपनेका अत्यन्त विश्वास करता हुआ समस्त चेतनाचेतनतत्त्वोंके आत्मा और गुणोंके समुद्र तुम्हारे ऊपर अपने भारको रखता हूँ अर्थात् छोड़ देता हूँ ।

अननुकूलकुभाविवर्जितस्त्वदनुकूलसुभावगतस्तथा ।

अहमनन्यतया क्षितिजापते ! सुशरणं चरणञ्च गतोऽस्मिते ॥२॥

हे श्रीजानकीनाथजी ! प्रतिकूलभावोसे रहित तथा तुम्हारे अनुकूलभावो को प्राप्त हुआ मैं अनन्यभाव से सुन्दर शरणरूप तुम्हारे चरणोको प्राप्त हुआ हूँ । अर्थात् सर्वश्रेष्ठ शरणरूप आपके चरणोका आश्रय ग्रहण किया हूँ ॥२॥

मम सुरक्षणकर्मणि यो भरः फलमहञ्च न मे भूवन्मभर ! ।

अपि तु भक्तसमर्पितहृद् प्रभो ! तव ततश्च निजं हि समर्पये ॥३॥

हे निखिल भुवनोका भरणपोषण करनेवाले भगवन् मेरे सुरक्षणका भार, मेरी प्रपत्तिका फल और मैं (स्वयं) ये सर्व मेरे नहीं हैं । किन्तु हे भक्तजनोको निजहृदय समर्पण करनेवाले प्रभो ये सब तुम्हारे ही हैं । इसलिये मैं निजको (स्वयंको) तुम्हें समर्पणकरता हूँ ।

न हि मिलेद् दयनीयजनश्च ते रघुपते मयि चेन्न दया तव ।

सुदयनीयजनैकनिधे ततः कुरु दयां मयि नाथ दयाम्बुधे ॥४॥

हे रघुनाथजी ! यदि मेरे ऊपर तुम्हारी दया न होगी तो तुम्हें दया करने योग्य मनुष्य नहीं मिलेगा । अर्थात् सम्यग्दयनीयलक्षणयुक्त मैं ही हूँ । इसलिये हे दयनीयजनोके मुखनिधि और हे दयासिन्धु भगवन् मुझपर दया करो ॥४॥

त्वमसि नो मदते दयनीयानहमपि त्यद्वतेऽस्मि न नाथवान् ।

विधिवनिर्मितमेतदवेक्ष्य तत् करुणया करुणाकर पाहि माम् ॥५॥

हे करुणाके आकर (खानि) भगवन् तुम मेरे बिना दयनीयजनवाले नहीं हो और मैं भी तुम्हारे बिना नाथवाला नहीं हूँ । इसलिये हे नाथ यह घटना भाग्य से ही घटित विचारकर कृपया मेरी रक्षा करो ॥५॥

सुशरणं चरणं त्वपहाय ते कथमियामहमन्यमकिञ्चनः ।

रघुपते ? दृढमायतपोतकं त्यजति किं जलधौ लघुवायसः ? ॥६॥

हे रघुनाथजी ! अकिञ्चन (सर्वविध हीन दीन) मैं श्रेष्ठशरण तुम्हारे चरणको छोड़कर अन्यके प्रति कैसे जाऊँ ? हे नाथ ! समुद्रमे छोटा कौआ सुदृढ(मजबूत) विशाल जहाजको क्या छोड़ देता है ? ॥६॥

इह तिरस्कृततां गमितोऽप्यहं रघुपते ! न जहामि पदञ्च ते ।

निजजनन्यवधूतशिशुर्यथा स्वजननीचरणं विजहाति नो ॥७॥

हे रघुनाथजी इसलोकमे तिरस्कारको प्राप्त कियेजानेपर भी मैं तुम्हारे चरणको नहीं छोड़ता हूँ जैसे स्वमातासे तिरस्कृत बालक अपनी मा के चरणको छोड़ता है ॥७॥

वरद दाशरथे वरदापते कुरु कृपामिदमेव च देहि मे ।

त्वदरविन्दविलज्जकपादयोर्भवतु जन्मनि जन्मनि मे स्मृतिः ॥८॥

हे वरदानदेनेवाली श्रीजानकीजीके पति । हे वरद दाशरथे । भगवन् कृपा करो । मुझे यही दो की कमलको भी लजानेवाले तुम्हारे चरणोका स्मरण जन्म जन्म में होता रहे ।

वसुधया वसुधात्मजया तथा रुचिरया रुचिरं परिसेवित ? ।

रघुपते ? सुलभो जगतीपते ? भव भवाम्बुनिधौ पतितस्य मे ॥९॥

वसुधा (पृथिवी) सुन्दर वसुधात्मजा श्रीजानकीजीसे सुन्दर प्रकारसे सेवित हे जगत्पति श्रारघुनाथजी भवसिन्धुमे पतित मुझे सुलभ हो जाओ ॥९॥

समवभाति न ते समतां गतस्त्वदधिकोऽपि हि नाथ न कश्चन ।

प्रपठनं विदधे पदयोश्च ते निखिलपालक ? पालय मामपि ॥१०॥

हे नाथ तुम्हारी समानताको प्राप्त हुआ कोई विदित नहीं होता है । तुमसे अधिक भी कोई नहीं है । तुम्हारे चरणोकी प्रपति मैं करता हूँ । हे अखिलपालक(सबके पालनेवाले) भगवन् मेरा भी पालन करो ।

कृतभवाभक्त कारणकारण प्रकृतिरक्षक रक्षयविलक्षण ?

रघुपते पदयोः पतिते च ते कुरु कृपां कृपणे मयि पामरे ॥११॥

हे ससारको बनानेवाले हे उत्पत्तिशून्य हे कारणोके भी कारण हे प्रकृति (प्रकृति= स्वभाव, प्रजा, प्रकृतितत्त्व, प्रकृतिमण्डल) के रक्षक, रक्षय (रक्षणकरनेयोग्य जडचेतन) से विलक्षण हे रघुनाथजी । तुम्हारे चरणोमे पड़े हुए मुझ दीन और पामर पर कृपाकरो ॥११॥

तव विभोश्चरणं शरणं गतो जन इह त्रिगुणैः परिभूयते ।

अभिहिता रघुनायक भारते प्रकृतितारक तारकता क्व ते ॥१२॥

लोकोत्तर वैभवशाली अथवा सर्वव्यापक तुम्हारे चरणोकी शरणमे गया हुआ (प्राप्त हुआ) जन इसलोकमे प्रकृति (माया)के तीन गुणोसे (सत्य रजसू और तमसूगुणोसे) तिरस्कृत हो रहा है । हे रघुनाथजी हे प्रकृतितारक भारतमे कहीं हुई तुम्हारी तारकता कहा है ? ॥१२॥

अघमताव्यथिता पृथिवी पुरा रघुपते त्वयका परिमण्डिता ।

पुनरिदं हि तथा क्षितिमण्डलं भुवनमण्डलमण्डन मण्डय ॥१३॥

हे रघुनाथजी अघर्मसे दुखी हुई यह पृथ्वी पहले तुमसे ही अलंकृत हुई

थी । यह पृथ्वीमण्डल पुन उसीप्रकार अधर्मग्रस्त हुआ है । इसलिये हे भुवनमण्डलके अलङ्कार भगवन् तुम पुन इसे अलङ्कृत करो ॥१३॥

रघुपते त्वयैव युगे युगे समवतीर्य हि दक्षकुरक्षसाम् ।

बलमखण्डचमखण्डच? सुखण्डितं विजहि मत्प्रतिधादिकराक्षसान् ॥१४॥

हे रघुनाथजी युगयुगमे अवतार लेकर तुमने ही चतुर और दृष्ट राक्षसोंके अखण्डनीय बल (सैन्य)का अच्छी प्रकारसे खण्डन किया है । किसीसे भी खण्डन न करने लायक (अखण्डनीये) हे नाथ तुम मेरे क्रोधादि राक्षसोंको मारो ॥१४॥

अदयताश्च गतेऽभयता कुतो न च भयं सदये त्वयि राघव? ।

अभयतार्थमतः शरणं विभो त्वदपरं न विभावये ॥१५॥

हे रघुनन्दन । तुम्हारे निर्दय होनेपर निर्भयता कहासे हो सकती है ? और तुम्हारे दयायुक्त होनेपर भयभीत कहासे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है । इसलिये हे विभो हे भगवन् निर्भयताके लिये शरण (रक्षक) रूपसे तुम्हारे सिवाय अन्य पुरुषका विचार मैं नहीं करता हूँ । अर्थात् सर्वप्रकारसे अभय होनेके लिए मैं रक्षक रूपसे (शरणरूपय) केवल तुमको ही स्वाकार करता हूँ ॥१५॥

कृतमतिर्जगतः परिपालने सुकृपणस्य तदा मम रक्षणे ।

कृतमतिप्रभृतेः सहकारिणश्च विफलं जगदीश गवेषणम् ॥१६॥

हे जगदीश! भगवन् श्रीरामजी यदि तुमने जगत्को अच्छी प्रकारसे पालनेका विचार किया है तो अत्यन्त दीन मेरे रक्षणके लिये मेरे कर्म और ज्ञान आदि सहकारी कारणोंका खोजना निष्फल है । तात्पर्य यह है कि हे नाथ । यदि तुम यह कहो कि "रक्षणमें कारणरूप कर्म ज्ञान भक्ति इत्यादिमेंसे तुम्हारे पास एक भी नहीं तो हम तुम्हारा रक्षण कैसे करें ? कहीं कारण विना कार्य होता है ?" इसपर मेरा कहना है कि हे नाथ तुम्हारा यह कथन व्यर्थ है क्योंकि तुमने समस्त जगत्के रक्षण करनेका सङ्कल्प किया है । मैं भी जगत्के अन्तर्गत हूँ । इसलिये तुम मेरा रक्षण करोगे ही । तब मेरे कर्मज्ञानादि क्यों दूढ़ते हो ।

टीलाचार्यकृतश्चायं प्रपत्तिकुसुमाञ्जलिः ।

भूयाद्रामप्रसादेन भवपाथो धितारकः ।

श्रीसाकेतनिवासाचार्य नामक आचार्यशिरोमणि श्री १००८ जगद्गुरुश्रीटीलाचार्य-

जीमहाराज व्रतिराजद्वारानिमित्त यह प्रपत्तिकुसुमाञ्जलि भगवान् श्रीराम-

जीकी कृपासे ससार समुद्रका तारनेवाला हो ।५

आचार्य परिचर्या

ले० कविकिकर बलरामदास त्यागी

५ परब्रह्म श्रीरामजी ५

मंगलाचरण

(लोकलीलार्थ प्रादुर्भावकालत्रेतायुग

चैत्रशुक्ल नवमी के दिन अयोध्या मे)

पूर्णब्रह्म श्री राम, सत् चिदानन्द धन सुन्दर ।
कृपाउदधि गुणधाम, ईश के ईशपरात्पर ॥
श्री सीतापति रघुपती, जगपति राम जगद धर ।
मुक्ति मुक्ति दातार, विश्वपति हरि विश्वम्भर ॥
रघुकुलके शिर मुकटमणि, रामचन्द्र करुणायतन ।
बेद-बेध रघुनाथ, निजजन मनहर सुखसदन ॥
रामप्रिया सुखधाम, भूमिजाभवभय हरनी ।
सन्त जनन अवलम्ब, जनकजा पालन करनी ॥
रामचरणसेविका, सर्वदुख दरिद हरनी ।
कृपाअम्बु निधिमात, दशानन बश बिनासिनी ॥

है तव पदकीसेविका उमा रमा ब्रह्मानि सब । कविकिकर बलरामकहँ, तुही मात अवलम्ब अब ॥
पवनपुत्र हनुमान, अजनी मादगतारे । शकर सुवन सुजान, केशरी भूप दुलारे ॥
महावीर वजरग, राम कहँ परमपियारे । सुर सन्तन दुख हरन, भूमिजामा दगतारे ॥
लालदेह ललइ वदन, श्रीमहारुद्र हनुमन्तप्रभु । रामभक्तिकविकिकर हिं दे करु, भव दुखअन्तविभु ॥
श्रीरोमानन्दयतीन्द्र, बामपथ नष्ट करइया । स्वय रामसर्वेश यती, बनि दण्डघरइया ॥
आनन्दभाष्य प्रणेता, अरुदिग् बिजय करइया । श्रौत विशिष्टाद्वैत, प्रचारक सुशीलछइया ॥
पूर्णब्रह्म श्रीराम धनुर्धर, मे यतीन्द्रजग आइके । कवि किंकर बलरामके, दीजै दुख बिनसाइके ॥
द्वाराचार्य महान, जगद्गुरु टीलाचार्य मुनि । कीजैभक्ति प्रदान, ब्रह्म परात्पररामकी १ ।
श्रीअगस्त अवतार, मंगलार्य मुनिकुलतिलक । दीजै जन्म सुधार, कविकिकरबलरामकर २ ।
शुचिबेदान्त महोदधी, रघुवर आचार्यमुनीन्द्र । श्रौतविशिष्टाद्वैतनिधि, ममरक्षाकरिययतीन्द्र ॥
बेदोपनिषद भाष्यकर स्वामि बैष्णवाचार्य । शुचिबेदान्तसुपीठपति, महाकवि क्षुचि आर्य ॥
श्रीरोमानन्द बेदान्त, परिक्षा अटल करइया । अभिनववाचस्पती, उपाधी प्राप्त करइया ॥

रामनीष्ठ थे पूर्ण गुरु सम्प्रदा श्रीके दृढस्तम्भ । कर्निकर बलरामके प्रभु काव्य गुरु निर्दम्भ ॥
ब्रह्म परात्पररामविभु, सर्व जगत आधार । अवधेश्वर सरवेश्वर, अगजग सिरजनहार १॥

सीतापति अखिलेश सुजाना । श्रीसाकेत पती भगवाना ।

जासु अश उपजहि जगनाना । ब्रह्मा विष्णु शम्भु भगवाना ॥

जो जग पालत सृजत उदारा । उग्ररूप धरि करत सहारा ।

सीता-पती त्रिभुवनपति स्वामी । जाके ब्रह्मादिक अनुगामी ॥

जाको नाम लेत इक वरा । जात सूखि भव सागर सारा ।

जाकर भेद न बेदहु जाना । सोई साकेताधीश सुजाना ॥

वहीराम सुर मुनि गो काजा । आइ बने कोशलपुर राजा ।

रामब्रह्म सर्वत्र समाना । बेदबेद्य समरथ भगवाना ॥

उनको शूक्ष्मचरितकलुलिवन चलेउ अज्ञान । आई विराजो लेखमी, पवन पुत्र हनुमान २॥

मनुस्तरूपा कहँ बर्दाना । दीने प्रथम राम भगवाना ।

अष्टबिसती त्रेता माही । भये मनु अवधेश्वर आई ॥

दशरथ नाम वीर विख्याता । दुर्जन काल सुजन के त्राता ।

कौशिल्या माताके रूपा । प्रकट भई भूतल सतरूपा ॥

तीनके गृह लीन अवतारा । ब्रह्म परात्पर राम उदारा ।

सूर्यवंश में मूर्यसमाना । प्रकटे अमित भूप बलवाना ॥

रघु दिलीप हरिचन्द्र नरेशा । नमन करै जिनको विबुधेशा ।

भागीरथ सम्म्राट् सुजाना । जिन भूतल पर गगा आना ॥

ताही वंश अवतीर्ण भे, सर्वेश्वर श्रीराम । मारे निशिचर वीनके रामलषण सुख धाम ३॥

शंकर विष्णू शेष सुजाना । भये अनुज इनके बलवाना ।

भरत विष्णू अरु लक्ष्मण शेषा । भये शत्रु हन आइ महेशा ॥

बाल लीलाखि मुदित प्रजाजन, करै नित्य सरयू मे मज्जन ।

सखा अनुज युत क्रीड़ा करही । मातपिता लखि आनंद भरही ॥

बेद शास्त्र कर सुन्दर ज्ञाना । गुरु बशीष्ठ सौलह भगवाना ।

मारग जात ताडका मारि । खल सुबाहु कहँ दीने जागी ॥

बिनु फरतीर मारीच उड़ावा । सत योजन पर ताहि गिरावा ।

गौतम नारि अहिल्या तारे । पदरज है कौशिला दुलारे ॥

कौशिक मख रक्षा किये, अनुज सहित भगवान । हने निशाचर यूथ प्रभु लैकोदण्ड महान

विश्वामित्र हृदय हर्षाई । दीव्य अस्त्र सब दिये गहाई ।

मुनिकौशिक के पद शिरनाई । सुरसरि उत्पति पूछे जाई ॥
गंगा उत्पति सबिधि सुनाई । सुनि श्रीराम परम सुख पाई ।

पुन राम मुनि बृन्द समेता । गये जनकपुर कृपा निकेता ॥
सीर ध्वज विधिवत सन्माने । दोउ भइन लखि अति हर्षाने ।

पुनि गुरुवर की आज्ञा पाई । गिरिजा उपवन मे दोउ भाई ॥
तहँ सीता कर दर्शन कीने । हृदयगम मूरति करि लीने ।

उत सीता श्रीराम निहारी । आदि शक्ति निज तनमन वारी ॥

ब्रह्म परात्पर राम, धनु मजे इक निमिष महँ । हर्षे सुर-सुर वाम, सुर तरुके वर्षे सुमन
साजि बरात अवध अति आये । चारो सुत कर व्याह रचाये ।

बहुन समेत रामपुर आये । रानिन अन धन वल्ल लुटाये ।
राज तिलककी मई तयारी । बीघ्न कीन केकय कुमारी ॥

मागेसि भूपति सो वरदाना । चउदह वर्ष रामवन गमना ।
पाइ पितु आज्ञा दीनदयाला । गये बनहिं सिय युत तनकाला ॥

राम वियोग भूप विद्वाना । कीने तनु तजि स्वर्ग पयाना ।

मिलि केवट सो राम अवागी । सुरसरि पार गये धनु वारी ॥

चित्रकूट मे जा वसे, अनुज प्रिया युत राम । सदलकुटम युत आये, भरत लाल सुख धाम
लै पादुका भरत फिरि आये । राम मुनिन आश्रमन सिधाये ।

सर्व मुनिन आश्वासन दीने । पुनि प्रवेश दण्डक वन कीने ॥
मग बहु पाप मूर्ति सहारी । पचवटी निरखे धनुधारी ।

असुर विराध कबधहि मारे । खल खरदूषण सदल सँहारे ॥
सूपनखा कर हरिश्रुति नाशा । कीने अमित निशाचर नाशा ।

सूर्पनखा सन सत्र सुधि पाई । रावण गा मारीच पहुँ घाई ॥
स्वर्ण मृगा कर रूप बनाई । गा मारीच जहाँ रघुराई ।

हिरण अलौकिक देखि-सुजाना । श्री सीता मन मोहसमाना ॥

कह सीता हे नाथ, लाइय मिरगा पकरि यह प्रभु लीने धनु हाथ, गयउ मृगा लैदूस्त्रिप्रभु
तब तकि राम कठिन शर हना । बाण लगत धरणी ढनमना ।

भरत प्रथम हा लाखन पुकारी । पुनि मन मा सुमिरेसि धनुधारि ॥
आरत गिरा रामकी जानी । लखनहिं पठयेनि सिय मह रानी ।

शून्य आश्रमहिं निरखि अयाना । दशमुख पुनि छलकीन महाना ॥
 मन महे चरण कमल शिर नाई । सीतहि उठाई यान बइठाई ।
 चला जटायु किय सग्रामा । काटेउ पख असुर बलधामा ॥
 प्रभु हेरत किष्किन्धा आये । कपि सुकण्ठ कहँ मित्र बनाये ।
 पुनि हनुमत सौ सब सुधि पाई । दीने बालिहिं स्वर्ग पठाई ॥

बालिराज सुग्रीव कहँ, दीने कृपानिधान । अंगद कहँ युवराजपद, दिये राम भगवान ॥

पुनि सुकण्ठकी आज्ञा पाई । चहुँदिशि चले भालु कपि धाई ।
 सीता अन्वेषणके काजा । गे दक्षिण अंगद युवराजा ॥
 सँग जामवन्त हनुमाना । द्विविद मयन्दादिक बलवाना ।
 सम्पातीसो सब सुधिपाई । हनुमत लकागढ पर धाई ॥
 श्रीसुरसा मुख विवर मझाई । बवे सिहिका को कपिराई ।
 प्रबल लकनी का मदझारे । मिले विभीषण पवन दुलारे ॥
 पुन अशोक विपिन कपि आये । जगदम्बा के दर्शन पाये ।
 राम मुद्रिका सियहि गहाई । बाग उजारी दीन कपिराई ॥
 लवटि कीश किष्किन्धाहि आये । समाचार रघुपतिहिं सुनाये ।
 चूडामणि हनुमत सो पाई । रघुपति लीने हृदय लगाई ॥
 पुनि सुग्रीव सग कपि वीरा । ऋक्षादिक यूथप रणधीरा ।
 सागर तट जा डेरा कीन्हे । सेतु बन्धकी काज्ञा दीन्हे ॥
 शुक्र सारन कर शाप नशाई । लिये विभीषण हृदय लगाई ।
 बाधि सेतु किय सागर पारा । गिरि सुबेल उतरे सुकुमारा ॥
 राजदूत अगर्दाहिं पठाये । निशिचर पति कहँ बहु समझाये ।
 ना मानेउ जब अतिहकारी । तब ठाने राघव रणरारी ॥

जम्बू आदिक अमितभठ, अक्ष सहित संहारी । रावणमदमर्दनकिय, लंकानगर प्रजारी ९

लका राज्य विभीषण दीने । आप गमन तव निज पुर कीने ।
 सीता अनुज सहित हरि आये । परिकरन दर्शन सुख पाये ॥
 भरतलाल उर आनद जेते । कहि न सकैं शारद श्रुति तेते ।
 गुरु वशिष्ठ सब विप्र बुलाई । रामहिं दिये राज्य हर्षाई ॥
 प्रभु पुष्पकहिं कहा समुझाई । जाउ धनेश्वर पंहं तुम भाई ।
 पुनि कपि रीछ सैन रणधीरा । किय सम्मान धीर रघुवीरा ॥

विदा किये सब कहं उरलाई । कृपासिन्धु रघुपति रघुराई ।

कपि सुकण्ठ की आज्ञा पाई । रह हनुमत सेवा मे आई ।

अश्वमेध शतकिये कृपाला । सुत इव कीन प्रजा प्रतिपाला ।

पुनि पुरजन परिजन है साथ । गे साकेत लोक रघुनाथा ।

राजधर्म प्रदनावली, राम गीतासुख शान । निरखै सज्जन मुदितमन, श्रीस्कन्धपुराना ।

२. सर्वेश्वरी श्रीसीताजी

(लोकलीलार्थ प्रादुर्भावकाल त्रेतायुग

वैशाखशुक्लनवमीके दिन सीतामढी मिथलामे)

शब्दार्थ जलकी लहर, यथा अभिन्नसुजान
रामसीयतिमि एकहैं, भेद इनमें न जान ।

पूर्ण ब्रह्म श्रीराम उदारा ।

लीने जव भूतल अवतारा ।

प्रभु अवतार कार्य सम्पादन ।

प्रकटी आदि शक्ति भव तारन ।

श्रीशीरव्वज भूप सूजाना,

किये हलेष्टि यज्ञ विद्वाना ।

भई सीत से प्रकट कुमारी ।

आपरूप भू हृदय विदारी ।

दीव्य सिंहासन सखिन समेता । विनवत सुरमुनि सिद्ध सचेता ।

सुरतरु सुमन देववर्षाये । ब्रह्मादिक सुर शीश नमाये ।

देवऋषी नारद तह आए । शीशनमाइ विनय सुनाए ।

नारद कहे सुनउ जगदम्बा । करु मा शिशुलीला अविलम्बा ।

बालरूप धरि जननी, कीजै जन प्रतिपाल । मातसुनैना अरुनृपहि, करु जगदम्ब निहाल ।

सुनि मुनिवरकी विनय रशाला । बाल स्वरूप घरे ततकाला ।

रोबन लागि घरा की जाई । शीरव्वज नृप लिए उठाई ।

हृदय लगाय परम सुख माने । रानिहिं सौपि हृदय हर्षाने ।

पुनि नारद पदशीश नमाई । कहे नाम कहिए मुनि राई ।

सुनि भूपति की विनय पुनीता । देव ऋषी कह वचन सप्रीता ।

इनके नाम अनन्त अनूपा । गनि न सकैं शारद अहि भूपा ।

तदपि धरउं मै नाम विचारी । सुनउ ध्यान दै नृप व्रतधारी ।

सीतसे प्रकटी सरज कुमारी । शेष शीष सिंहासनधारी ।
तासों सीता नामशुचि, सुनो जनक भूपाल । पराशक्ति है ब्रह्मकी कहत वेद सुरपाल ३।

आविर्भाव काल अव गाऊ । मास नक्षत्र तिथी बतलाऊ ।

शुचि बईशाख मास अति सुखकर । शुक्लपक्ष तिथि नवम मनोहर ।

अठईसवा त्रेतायुग जानो । सीतामढि जन्मस्थल मानो ।

पाच वरसकी रही कुमारी । लीन उठाइ शकर धनु भारी ।

वाम हाथसो धनुष उठाई । दहिने चउका दीन लगाई ।

सुता शक्ति लखि जनक सुजाना । धनुषयज्ञ मख कीन महाना ।

उपवन मे श्रीराम निहारी । वरण किहेसि मन माहि कुमारी ।

सभा मध्य जब प्रभु धनु तोरा । गर-जयमाल सीय तव गेरा ।

कौशिक आज्ञा पाइके, मिथिलेद्वर सुख पाय। संतन सहित दशरथ नृपति, लीनेतुरतबुलाय

सुतन बिबाहि अवध फिरि आये । उत्सव विविध भाति करवाये ।

अन धन वस्त्र द्विजन कह दीन । आशिर्वाद सबहि सा लीने ।

आनद मगन सकल पुरवासी । गृही विरक्त सन्त सन्यासी ।

रामहि देन चहे युवराजा । नीत निपुण दशरथ मह राजा ।

राम इच्छासो सुनहू-सुजाना । भरत मात किय वीधन महाना ।

सुतहि राज रामहि वनवासा । पुर परिजन सब भये निगसा ।

पितु आज्ञा प्रभु बनहि सिवाये । दशरथ महाराज सुख पाये ।

बहुत प्रयत्न किये भूपाला, किन्तु न माने दीन दयाला ।

सीता तजे न साथ, वनगमनी तजिराजसुख, संग लखगधनुहाथ, गये वनहि प्रियभ्रातसँगा

चित्र कूट करि कछु दिन वासा । गे अत्री पह सहित हुलासा ।

अनुसुइया पदशीश नमाई, विनय कीन सीय मन मुसुकाई ।

ऋषि पतिनी आदर बहु कीन्हा, नारि वर्मकी शिक्षा दीन्हा ।

दीव्य वसन भूषण पहिराये, वारवार सिय कण्ठ लगाये ।

पुनि अत्री सौ विदा कराई, दण्डकवन प्रविशे रवुराई ।

कीन पचवटी मह वासा, प्रिया अनुजयुन रमानिवासा ।

पति आज्ञा सिय प्रविसि अनल मह, भई सहायक प्रभु लीलामह ।

सिय प्रतिविम्ब सुनउ सब-भाई, स्वर्णमृगा पर गई लुभाई ।

कह सीता पतिपद शिर नाई, मृगा अलौकिक लावहु साई ।

उठे राम सुर कार्य सवारन, चले हाथ वनु दनु-वन जारन ।
माया-मृग माया बहु कीना, प्रभु तव कोपि तीव्र शर लीना ।

लागत बान परा खल वरनी । मरत कीन शठ अद्भुत करनी ।
हा लछिमन हा लखन पुकारी, सीतहि व्याकुल कीनेसि भारी ।

सीता प्रेरित लछिमन वाये, गून कुटी दश कन्वर पाये ।
यती वेष मह सिय पह आई, मागेउ भिक्षा खल दुखदाई ।

चरण परसि, मन अति हषाई, लीनेउ सीतहिं यान चढाई ।
सीतहिं लै सो लकहि गयऊ, वन अशोक मह राखत भयऊ ।

बोलि निशिचरिन कहेउ सुगरी, करउ मानवीकी रखवारी ।

दण्डादिक सब नीतियां, हारेउ मूढ वताय, रूप अलग सियराम कर, शक्ति एकदरशाय
भय अरु प्रीति दिखाइके गयउ मन अति मूढ, तब संकेतहि निशिचरन, आज्ञा दीनेउ गूढ
राम विरह हो विकल कुमारी, तारागणन कहति चिनगारी ।

तरु अशोकसो अग्नि याचना । कीनेसि सिय करि विविध वन्दना ।
तव हनुमत मुद्रिका गिराई, राममुद्रिका लखिसुख पाई ।

सीता केरको पालन द्वारा, भस्म भयउ राक्षस कुलसारा ।

भक्त विभीषण राज बनाई, पिय-देवर युत निज पुर आई ।

बैभव मे सियरामसों, किंचित न्यून न जान । राम भक्ति दात्री सिया, है त्रिभुवनको प्रान
छमा स्वरूप रामपटरानी, दुखदातहु पर क्रोध न आनी ।

राम कृपाकी मूर्ति अधारी, भूमि सुता लवकुश महतारी ।

राममन्त्र हनुमत कह दीन्हा, मूल प्रकृति है जगवस कीन्हा ।

हे वात्सल्य मयी जगजननी, निजसेवा रामहिं वस करनी ।

राम हृदय मह करत विहारा, एकहु पल न राम सौ न्यारा ।

राम इच्छासो ज्यो ससारा, प्रकटत बढत होत सहारा ।

उमा मा आदिकत्यो-भाई, सीता अंश प्रकटत बहु आई ।

हैं सिय अश देविया सारी, अशी एक सीय महतारी ।

तिमि सर्वेश्वरीमात, जिमि सर्वेश्वरराम है, वेद शास्त्र गुणगात, कविकिर भूमिजाकर ।

श्रीजनकजा जननि के विमल उपदेश दीव्य, लखै नीमनग्रन्थोमे, ज्ञानी सन्त वेद विज्ञ ।

वाल्मीकि सहितामे, सीता उपदेश दीव्य, सीतोपनिषदमे, सीताके वचन भव्य ॥

श्रीवशीष्ठ सहिता मह, सीताराम अमेद नित । कविकिर बलरामशठ, सेवतसियपियविमलचित

स्वामी वैष्णवाचार्य, काव्यगुरु करियो छमा, है बलराम अनार्य करिय कृपाकरुणाउदधि

५ ३. श्रीहनुमानजी ५

(स्वपरमाराध्य परब्रह्म श्रीरामजीके साथ लोकलीला सम्पादनार्थ प्रादुर्भावकाल त्रेतायुग कार्तिककृष्ण चतुर्दशी गन्धमादनपर्वतपर)

नित्यपारषदरामके, पवनपुत्र हनुमान ।
तिनको यस वर्णन करउ, सूक्ष्म सुनै सुजान ।
श्रीरुद्रावतार कपि राई, प्रकटे आ कचन गिरि भाई ।
गिरि सुमेरके भूपसुजाना, श्रीकेशरीभूप बलवाना ।
पुत्रवने तिनके हरषाई, पूर्णब्रह्म रघुवररुखपाई ।
श्रीअजना मातुरकनामा, पिताकेशरीसदगुणधामा ।
पाइप्रभजन सो वरदाना, पायेपुत्रकेशरीसुजाना ।
कार्तिकमासकृष्णसुखसागर, चौदसतिथीपवित्रमनोहर ।
राम ब्रह्मको इछाजानी, प्रकटभयेशकर वर्दानी ।
समय सुहावनत्रिविध वयारी, ग्रहनक्षत्रसर्वसुभकारी ।
कल्पभेद चैत्रकी, पूनम कोउ कोउ मान,
सत्य सब शास्त्र मत, कह कवि बुधविद्वान ।

अरुणोदय रवि मृदुफल जानी, मुखमेधारणकिय गिरिपानी । सर्वदेवऋषिगनसोभाई, शुभवर्दानपायेकपिराई ।
वक्रभई हनु वज्र प्रहारा, चतुरानन हनुमानउचारा । देवसर्वनज शक्तिद्वारा, अभयकिये अजनीदुलारा ।
शिक्षाप्रथम मातुके द्वारा, किये प्राप्त श्रीपवनकुमारा । ऋषियनकेआश्रमन जाई । करै उपद्रवश्रीकपिराई ।
दियेशापमुनिबहुदुखपाई, भूलिजाउनिजपौरुषभाई । जवकोउयादकरावै तुमको, तवस्मृतिहोइतुम्हारेबलको ।
रामनामके जापमे, रहै सदा लयलीन, छोटे कपिके रूपमे सववन खावै बीन । ३॥

रामबाललीलासुखहोता, गये अवधपुर कृपानिकेता । बालरूप मह प्रभुपदसेवा, कियेकछुकदिनहनुमतदेवा ।
जव रघुवर कौशिकमखगये, हनुमानफिरिकिष्किन्धाआये । विद्यागुरुसूर्यभगवाना, तहाकियेवेदादिकध्याना ।
रामकार्यमे भये सहायक, महारुद्र कपिकुलके नायक । पपापुर(स)जवगेरधुराई, मिलेतहाहनुमतकपिराई ।
रामसुकण्ठहि मित्र बनाये । इक दूजे सो जाइ मिलाये । दोउमित्रनिजदुखगाये, सुनिरघुवीर नैनजलछाये ।
बालिहीं एकइ बाणते हतेरामरणधीर, सुत लक्ष्मी अरु राज्य सब पुनी लहे श्रीकपिवीर ।
सीता अन्वेषण काजहिंवीरा, रामआज्ञाचलेरणवीरा । एकमास मह सब कपिराई, आयउसियसुधिलेतुमभाई ।
तहँबसरगीरामदुलारा, नाघिसिन्धु हाटकपुरजारा । सियसुधिलाइसुकृपाआगारा, भालुकीशदलप्राणउवारा ।
मा सीतासो पा वरदाना, कीने सुरमुनिगोकल्याना । समाचाररघुवरहि सुनाये, सदलरामसागरपरआये ।
गोवर्धनगिरिकरपै धारन, कियेवीरबजरगमुदितमन । रामरामलिखिगिरिशिखरनपर, सुस्थिरसेतुकियेकरुणाकर ।

अभय विभिषण कहँ किये, मिला पगात्परब्रह्म । बानर सेनापागकरि, बने विजय स्तम्भ॥
भयो युद्धवमशान, रावण के मँग रामकर । महावीर हनुमान, कियअदभुत पुरुषार्थ नहँ॥
राम अनन्य मूसीय उपाशक, प्रेतादिक व्यभिचार विनाशक ।

अशरणशरणदीन द्विज पालक, असुर दुष्ट दुर्जन मददारक ।

बलबुधिज्ञानसतो गुणसागर, अतुल बलशिवरूपविश्वम्भर । भूमिभारटारनजगतारन, प्रकटेहरसुरसन्तउवारन
कुजरसुतानैनदगतारे, ओजउदविकेगरीदुलारे । तन्त्रमन्त्रमवपे अधिकारा, हैहनुमत को सुनहुउदारा
अहिरावण दलसहित संहारा, रामसहित कपि सैन उवारा ।

किये अलौकिक कार्य महाना, रामहृदय सन्तन के प्राना ।

फारि दिखाये हृदयनिज, सभामध्यहनुमान । गेमरोम मे सभामद, लखेतरामभगवान ॥
रामआगमन सुधिसुखदायक, भरतहिँ जाइदियेकपिनायक, महाकालमहमर्दनहारे, ब्रह्मरामकहँपरमपियारे ।
आद्योपान्तरामकीगाथा, लिखिपापाणापत्रकपिनाया । वाल्मीकिमुनिआग्रहमानी, पधरायेसागरनिजपानी ।
गरुडबेग मदमर्दनकीने, अहसुदर्शनको हरि लीने । सत्यभामासौन्दर्यगुमाना, नष्टकियेकपिवरहनुमाना ।
पारथ धनुर्वेदमदहारक, बनेमित्रपुनिदोउभवतारक । अजरअमरहनुमतबलसिन्धु, तृतियाचार्यदीन जनबन्धू ।

तारक लयजगजननि सो, ब्रह्माहृदीने जाइ । भक्तविभीषणरामसे, कपिवरदिये मिलाइ ॥

अथर्ववेदी रामउपनिषद, मे हनुमत उपदेश शुचि । रचिनिन करहनुमान, राखे भक्तो की सुरुचि ॥
श्री वशिष्ठसंहिताशुचि, धरे वीरहनुमन्त रचि । श्रीसीताअष्टाक्षरहु; है स्तोत्र महानशुचि ॥
आदि कवी रामायण, हैं संहिता सुजानवर, रामतत्त्व पारायण, करत कीश करुणाकर ।
श्रीकृपिपति हनुमान, सीतास्तव कहे पुनि, कविकिकर अज्ञान हनुमत नाटकमें स्वयं ।
५

५ ४. श्रीब्रह्माजी ५

(सृष्टि का आरम्भकाल श्रीविष्णु के नाभि कमलाग्र भागमे आविर्भूत)

श्री ब्रह्मा सृष्टी सृजक, जगगुरु बनजकुमार, सृष्टि आदिमें प्रकटके, किये विश्व बिस्तार॥
द्वादश महाभागवत सुखकर, तिनमें श्रेष्ठकमल भवसुन्दर ।

विश्वपितामह चतुर्वेदवर, सेवतहित चितमो परमेश्वर ।

गरुडध्वजनामी नाभीसो प्रकटी, मारे अमित निशाचर कपटी ।

जनक कौन मम करत विचारा चहु दिशिब्रह्मा दृष्टि पगारा ।

समुझि न पाये जब कहु-भाई, तब तपमह ममदिये लगाई ।

कई हजार वर्षद्विजगई, किये उग्र तप मन चितलाई ।

लखिनिष्कामतपश्याभारी प्रकटभये सन्मुखधनुधारी ।
दर्शन पा द्विजभयेसुखारी, तपोमूर्तिब्रह्म मुखचारी ।
परम भक्त श्रीरामके, श्रीयुत बनज कुमार,
अखिल विश्व पितामहं, ब्रह्मा परम उदार।।
वालमीकिमुनिवरकहँभाई, आज्ञादियेजगद्गुरुराई ।
क्रौंचपक्षिगति—देखिदुखारि, दुखीभयेजवहीतपधारी ॥
प्रथमअनुष्टुपछन्दउचारा, भयोवालमीकिमुखद्वारा ।
कहेविधाताआदिकवीश्वर, कीन ध्या तो पैपरमेश्वर ॥
रामब्रह्मयशवर्णनकाजै, ममआज्ञा हृदयधरिलीजै ।
रामार्चाप्रियचतुरसुजाना, शिवसहिताकहत—विद्वाना ॥
रामार्चावलविधिचतुरानन, रचेसृष्टिवहुगिरिसरिकानन ।
रावणबधहितकृपाअगारालेनचहे जब हरिअवतारा ।

तब देवन कहं आज्ञा, दीने जगकर्तारपुनि, सुनउ सर्वमम आज्ञा, रीछ कीश तनुधरिके।
सेवउ जा रघुवर चरण मृत्युलोकमहं जाइ । एक दिवस परमात्मा, स्वयं मिलेगे आइ
जामवन्त आप अघारा, सेवेरामब्रह्म धनुवारा। पुनि रघुवर यश गायन हेता, बोधायनतनु घरे सचेता ।
चारोमुखसोकृपा अगारा, चारोवेदनितकरवउचारा। हनुमतशिषपरमसुखसागर, राममन्त्रजापकगुणआकर ।
रामवनेजवरामानन्दा, सतचित्तआनंदघनसुखकन्दा। तबविधि भयेअनन्तानन्दा, दियेसाधुगुरुद्विजनअनदा।
जवजवरामलीलावपुधरही, तवतवआपसगसग रहही । रचिवोधायनवृत्तिअनूपा, सोखिलियेभवसागरकूपा।
परमतपस्वी चतुर्मुख, तपि न देत वर्दान करताधरताजगतके ब्रह्माचतुर सुजान ।
निजगुरुपवनपुत्र बलपाइ, अद्भुतसृष्टिचेद्विजराई। भक्तिमार्गनारदहिंवताए, सनकादिककह तपसमुझाए
गुरुवशिष्टकहनामगाहाये, नामनामप्रभावअमरपदपाए। रघुवर्शिनकेगुरुभगवाना, भाग्यरेखदियपलटिसुजाना।
एकवारनाशिकामलद्वारा, प्रकटायेएककीशजुझारा। ऋक्षराजकपिकरशुचिनामा, अतुलितवलप्रतापगुणधामा।
जाकी सन्तति सब ससारा, सोकश्य ब्रह्मासुत प्यारा। बालखिल्य आदिकजेमुनिवरहैसोतुमारेपुत्रद्विजेश्वर।
द्वापरकहं त्रेता किये, नामप्रतापमुनीश, भुक्तिमुक्तिदाता सुना ब्रह्माकर आशीश ॥६॥
असुरन कह दीने वरदाना, द्वापरमें ब्रह्माभगवाना । मन्त्रयन्त्रतन्त्रके कर्ता, मन्त्रानीष्ठ ब्रह्मानी भर्ता ।
राममन्त्रादीनेद्विजराई, मानसपुत्र वशिष्टहिं भाई । सम्प्रदाय श्रीकेइसुजाना, चौथे आचरजभगवाना ।
अव उपदेश कहउमै गाई, सुने सर्व सज्जनमनलाई । बृहद सुब्रह्मसहिता सुन्दर, नारदपचरात्रकेअन्तर।
वालमीकिरामायणमाही, आशिरामस्तवज्ञकाही । श्रीस्कन्ध पुराण मझारी, रामगीताकीछटानियारी ।
शुचिज्योतिषसिद्धान्तमें, ब्रह्मसिद्धान्तअनूप । अभ्युदयऔर्ध्वस्तोत्रहु, हैसन्तनसुखरूप ।
पद्मपुराणखण्डशुचिसुन्दर, सोलहवाअध्यायमनोहर । है तामे एकसुन्दर गाथा, पढैसुनैदेखैद्विजनाथा ।

शुचिगायत्रीकवचमनोहर, श्रीवशिष्ठसंहिताकेअन्तर। मारुति वन्दननामकग्रन्थारचेविधातामुक्तिकपन्था । लोकत्रयी कहमोहितकरई, रामकवचब्रह्माकृतअहई। श्रीसीता उपनिषद आदी, अहैवनजसुनकृताअनादी । जाकेआननश्रुतिप्रकटही, ताकेउपदेशनकोगनही । रामब्रह्मगुणतीनपुनीता, रजनमत्तथासुसत्वअजीता । रजसे ब्रह्मा भे प्रकट, रचन हेतु संसार, तमसे शंकर सत्वसोंचतुर्भुजा सरकार । दर्शन सुनै सुजान, हैं अमोघ श्रीरामकर, रघुवर मति महान, अरु अमोघ है स्तवन । रामनाम नित गान, कर संजजन प्रेम युत, तर भव उदधि महानरामभक्तिसों जन्तुजड ।

५ ५. श्रीवशिष्ठजी ५

(ऋषि पञ्चमी के दिन ब्रह्मलोक मे ब्रह्माजी सत् संकल्प से प्रकट)

जयति जयति जयजगद्गुरु, श्रीवशिष्ठमुनिराज,
कृपादृष्टि की वृष्टि करि, सर्वसुधारिय काज ।
मानसपुत्र आपब्रह्माके, परमपूज्य गुरु सूर्यवशके।
वेदमन्त्रद्रष्टा विज्ञानी, द्वितीय ब्रह्म इव गुरुवर्दानी ।
राममन्त्रजापक मुनिराजा, जिनपदपद्मनमत सुरराजा।
ब्रह्मलोक तवजन्मस्थाना, कहतसर्ववेदज्ञसुजाना ।
सत्ऋषिनमे आपप्रधाना, पूजतसुरमुनिवर पदत्राना ।
तपोनीष्ठव्यक्तीत्व महाना, तीनोकाळकरसुन्दरज्ञाना।
कामधेनुकी सुतासयानी, रहनितसेवा वरदानी,
द्वापर अग्र त्रेताधरानी, विधिविधानपलटायैज्ञानी ।
एक समय निभिराजने, कीनोहृदय विचार,
करउ दीर्घ कलीन इक, मख मुक्ति दातार ।

जाईस्वगुरुकहविनयसुनावा, सुनिवशिष्ठकेमनअतिभावा। कहवत्सहैनाकविचारा, किन्तुवचनइकमानुहमारा
देवराजमखपूर्णकराई तव तब मखकरवाईहौआई। असकहि आप गयेसुरलोका, परमसमर्थविदारकशोका
निमिराजामनकीनविचार, छगभगुरहैजीवनसारा। शुभकारजमेविलमउचितना, येविचारमनभयउअनमना
पुनिमनमानृपनिश्चितकीने, गौतमऋषिहिअमन्त्रितकीने। कहेजगद्गुरुकिरपाकिजै, यज्ञारम्भकराममदीजै।
जबलौं गुरु आवैं नहीं, हे जगद्गुरुमुनिराय, तबलौं यज्ञाऽचार्यपद, मुनिवरदेउ निभाय ॥
श्रीगौतममुनिकियस्वीकारा, कीनेयज्ञारम्भ उदारा । देवराजमखपूर्ण कराई, गुरुवशिष्ठजब आये-भाई ।
गौतममुनिआचार्यनिहारी, क्रोधितभये जगद्गुरुभारी । निमिर्हिशापदीनेगुरुभारी, होअशरीरीमूढअज्ञानी
गुरु अपमानक्तेरफलाई, वशो जाइसुरपुर नरराई। तव निमित्तपहुशापदियभारी, विनुअघदण्डदिहेउतपचारी

तासोतुमहुतजउतन जाई, लीजैजन्मपुन मुनिराई ।

दोउतनतजेनिमिषइकमाहीं, ऋषि-मुनि-प्रजावृन्दविलखाहीं ।

नेत्र पलक परबास किय निमिराजा तनु त्यागि, मित्रावरुणकेतेजसोप्रकटेगुरुतिनलागि ।
 एकवारकौशिकनृप आए, गुरुवशिष्टकहशीश नमाए । कामधेनुपुत्रीबलपाई, किएसदलनृपकी पहुनाई ।
 कामधेनुकरदेखिप्रतापा, नृपकौशिकमनलोभवियापा । कहजगद्गुरुकिरपार्काजै, कामधेनुगोहमकहदीजै ।
 त्रिनिमयकहकृपाअगारा, कोटिगऊगजअश्वअपारा । गुरुनकीनेजवस्त्रीकारा, तवनृपबलप्रयोगउरधारा ।
 दियभूपतिकोगर्वउतारी, ब्रह्मदण्डइककरमेधारी । आमधेनुबहुदलप्रकटाए, कौशिकदलकेमारिभगाए ।
 कौशिकके शतपुत्र तब, कीने क्रोध अपार, गुरु वशिष्ट पर आक्रमण कीने धर्म विसार ।
 गुरुवशिष्टतवरकिहुकारा, किएभस्मकौशिकदलसारा । कौशिकलज्जावससिरनाई, राज्यत्यागीगेवनहिंसिघाई ।
 किए कठिनतपभूपसुजाना, भयेप्रकटशकरभगवाना । लखिशकरपदपद्मपरागा, कौशिकमनउपजेउअनुरागा
 गदगद कण्ठ नैन वह नीरा, प्रेम विवस नृप भए अधीरा ।

सावधान मन करि भूपाला, सप्तप्रदक्षिणकिये ततकाला ।

विश्वामित्र भूप विद्वाना, परे चरण मह दण्ड समाना ।

पुनि उठि शिव मुखचन्द्र निहारी, अस्तुति कीन भूप तपधारी ।

चन्द्रमौलिहर सुनि हर्षाने, कहि प्रियवचन भूप सनमाने ।

कौशिक शिर कर कमल फिराई, कहे कहउ जो हो रुचि-भाई ।

महादानिमोहिंजानु, बरमांगउ जो भाव नम, सत्यवचनमममानु, जोमांगै सौइ देउ तोहिं ।

कह कौशिक हो दया निधाना, महामृत्युजयशिव भगवाना ।

जो प्रसन्न मो पै अविनाशि, विश्वभर सदगुण के राशी ।

तो प्रभु धनुर्वेद सब दीजै, अग उपागन युत सुन लीजै ।

देव दानवन अस्त्र महाना, सोऊ कृपामय करिय प्रदाना ।

ऋषी गन्धर्वन अस्त्र समेता, दीव्य अस्त्रदे कृपा निकेता ।

एवमस्तु कहि शिव भगवाना, कीने गिरिजा युत प्रस्थाना ।

कौशिक गुरु आश्रम पर जाई, दीने अस्त्र शस्त्र वर्षाई ।

ब्रह्म दण्डसो कृपा निधाना, नष्ट किए कौशिक अभिमाना ।

ब्रह्म अस्त्रहु दण्डसे, दीने गुरुजी गिराय, रौद्र रूप भे जगदगुरु, गयो विश्व थराय

ब्रह्म तेज प्राप्ति हित-भाई, किए उग्र तप पुनि नृप जाई ।

सो तप बल निज व्यर्थ गवाए, भूप त्रिशकुहि स्वर्ग पठाए ।

गुरु वशिष्ट के शत-सुत-भाई, ताही तप बल दीन जराई ।

एक दिवस सदगुरु मुनिराई, अरुन्धती कह रहे सुनाई ।

तपी सयमी या जगमार्ही, आज कोउ कोशिक सम नाही ।

सुनि कोशिक मन लज्जा आर्ट, गिरे वशिष्ठ चरणमा धाई ।

किए ब्रह्म ऋषि कहि सम्माना, जगगुरु श्रीवशिष्ठ भगवाना ।

नृप-दिलीप के समय अधारी, तपवल वर्षाण नभवागी ।

नृप ईश्वराक वंशके, गुरु पुरोहित आप । ब्रह्मासे तारक लिये, हर-आश्रित जन ताप ।

किय शिष्यत्व आइ स्वाकारा, स्वय ब्रह्म श्रीराम उदारा ।

पूर्ण ब्रह्म श्रीराम, है जाके शिष्यवने, दीये पराशरहि मन्त्र सोइ पुलकाने ।

पचरात्र अरु जोतिप निज सिद्धान्तभने, चतुर्वेद अरु नीतिशास्त्रहु, रामपरत्वसने ।

रामानन्दाचार्यके, गुरु वने प्रभु आइ कलि, सम्प्रदाय श्रीविजयवज्र, लहराएगुरुजगत्भलि ।

आश्रम धर्म निरूपण गुरुरिरचेग्रन्थ अनूप, करे आश्रमी जो मनन मूखै संसृतिकूप ।

ब्रह्म परात्पर रामवामवर्णन सूखरूपा, हवन पद्वती श्रीवशिष्ठकी वेदस्वरूपा ।

वृद्धवशिष्ठ सिद्धान्त है श्रुति वर्म अनूप जग ।

वशिष्ठ स्मृति तन्त्रादिसुनि रामभक्तिकर सुभग मग ।

श्रीवशिष्ठ कल्पादिशुचि श्रीजगगुरुरिरचित ग्रन्थबहु ।

कवि किंकर वलरामगठ, सदगुरु के पद पद्म गहु ।

सम्प्रदाय श्रीके यही है, पंचम आचार्य कविकिर की अधमता क्षमा करै आर्य ।

५ ६. श्रीपराशरजी ५

(श्रीवशिष्ठ ऋषिके कालमे उनके आश्रममे)

श्रीशक्ति सुत महाऋषिभुक्ति मुक्तिदातार, कृपा दृष्टिकी वृष्टिकरि, दीजै भ्रम भय जार ।

अदृश्यन्ति माता तव सुखकर, शक्ति पिता बेदज्ञ मुनीश्वर ।

वेद शास्त्र कर सुन्दर ज्ञाना, पाये मातुगर्भ मति माना ।

शक्ति मृत्यु पश्चाद सुजाना, त्यागन चले जगदगुरु प्राणा ।

दो पिता महुँ कह शान्त्वना, अदृश्यन्तिको कुवर शुचि माना ।

सुनत गर्भकी अमृतवानी, भये मगन मन जगगुरु ज्ञानी ।

विधिवत जात कर्म सब कीने, विविध दान विप्रन कह दीने ।

पराशर ऋषि नाम गहाये. धर्मशास्त्र विधिवत समुझाये ।

तन्त्र मन्त्र कर विधिवत ज्ञाना, दीने पौत्राहि कृपा निधाना ।

पितामरणको कारण, जब जाने विद्वान, राक्षसयज्ञ सकोप किये शक्ति तनय मतिमान ।

कोटिन दनुज किये महारा, राक्षस यज्ञ मन्त्रके द्वारा
ब्रह्मापुत्रपुलस्त्यभगवाना, किएविनय बहुआइ-सुजाना।
एक असुर तवपितहिं सहारा, ताकह दावानलतुमजारा
निर अपराधीनकरउसंहारा, उचितनाहिंमेशक्तिकुमारा।
जवहिं पितामहें आ समुझावा, तवहिंशान्तहै शीशनवावा
पुनि असुरनको वश उवारा, यज्ञवन्द करि शक्तिकुमारा।
तव पुलस्त्य मुनि कृपा निधाना, दीनेवहुअलभ्यवरदाना
होइहै सर्व शास्त्र कर ज्ञाना, गुप्त प्रकटजेते विधि जाना।
हो पुराण निर्माता, त्रयि विद्याकरज्ञानपुनि,
अग्रगण्य हो ऋषिन महं सत्यवचनमममान।
आश्रम अमित किये निर्माना, पाराशरमुनिवर्थ-सुजाना।
हय हय वशीखल अज्ञानी, सहसवाह शकर वर्दानी।

ताके वशज अधम अकरमी, नष्ट किये सो सर्व अधर्मी ।

सास्कृती प्रचारके ताई, देश भ्रमण कीने मुनिराई ।

श्रीयमुना तट इक दिन जाई, निरखे इक कन्या मुनिराई ।

सत्यवती धमिरकी कन्या, गर्भाधान करिमे मुनि घन्या ।

ज्योतिषसो मुनि दीख विचारी, यासो प्रकटै सुदर्शनधारी ।

गर्भाधानमे लागि न वारा, भयो प्रकट एक दिव्य कुमारा ।

क्वारापन अक्षय रत्नो मुनिवरके वर्दान, वेदव्यास कहाये आ, स्वयं विष्णु भगवान ।

कृष्णा द्वैपायन महाराजा, व्यास देव मुनि कुल शिर ताजा ।

माताके पदशीश नमाई, पितुसग गमने मुनिवरदाई ।

बदरी बन कहं कीये निवासा, कछु दिन कृपासिन्धु तजि आशा ।

देवर्षिन के मध्य सुजाना, व्यासदेवकर उच्च स्थाना ।

इन्द्रसभा सदेह मुनि जाहीं, देवराज सो आदर पाहीं ।

इन्द्र प्रस्थ पहुँचे इकवारा, गुरु बृहस्पति सग उदारा ।

षटगोत्रो के आप पवर्तत, स्वसतकर्म राम कहं अर्पत ।

गरुड पुराण अनुसार हे-भाई, शिष्य आपके है गणराई ।

राममन्त्र के कृपासों मुनिवर भये महान, श्रीसम्प्रदायाचार्यमे छठवें आप सुजान ।

वारह सहस श्लोकका, होराशास्त्र विमल, श्रीपाराशरीलघुपुनि, पाराशर स्मृतिनिर्मल ।

पाराशरी विशाल अति, वस्तू शास्त्र अमल, पाराशरोदित नीतिशास्त्र पढे होत हिय निर्मल ।

पाराशरपुराणशुचि, गीता कर जगमान, कवि किंकर बलरामके हैं अराध्य हनुमान ॥

५ ७. कृष्णद्वैपायन श्रीव्यासजी ५

(पराशर कालमे गुरुपूर्णिमाके दिन कालपी उत्तरप्रदेशमे प्रकट)

स्वयं विष्णु भगवान्, वेदव्यास महामुनी,
करु दास कल्याण, हे करुणानिधि जगद्गुरु।
आविर्भाव गुरु पूर्णिमा, बतावै सब सन्तमुनि।
असाढ मास सुन्दर शुचि तिथि अमावस गुनी।
पाराशर मुनि सुवन, अरु सुख सम्पति दातार गुरु।
वेदव्यास महामुनि रामभद्रपद निकट कुरु।
औरस पुत्र पराशरके कहत वेद वेदज्ञ गुनी।
कालपी उत्तर प्रदेश शुचि, जन्मस्थल सुठि कहउ सुनी।
सत्यवती श्रीमातुके पुत्र आप वेदज्ञ,
कवि किंकर बलराम तव, यस वर्णै अतिअज्ञ।
बुद्धिमान नीतिग्य सुजाना, जन्मकालसे तुम भगवाना
वालय अवस्थ से मुनिराई, किय सवर्ष धर्म के ताई।

तुमरो यस त्रयलोक उजागर, दिव्य शक्ति भक्तिके सागर।

धर्म सहिष्णुता ही निहारी अजहु कालपी मे सुखकारी।

गुरु स्मारक अजहु सोहावै, रामानन्दी सन्त पूजावै।

परम विलक्षण तव अवतारा, को अस कवि कथिलह जो पारा।

दया सुपर बस दीन दयाला, वेद विभाग किये ततकाल।

अल्प बुद्धि जावन, के काजा, चारि किय श्रुति महाराजा।

किये अथर्वण वेद कहं, मान्य महा मुनिराय, निर्भिमानताके सदन, वेदविज्ञद्विज राय।

अष्टादश पुराणके कर्ता, महाभारत आदिकके भर्ता।

परमहंस शुकदेव मुनिशा, तिनके गुरुसू आप जगदीश।

राममन्त्र निज पितु सन पाये, पुनि शुकदेवहि आप सुनाये।

सतये आचरज बरदानी, सम्प्रदाय श्रीके विज्ञानी।

कीन समन्वय सब विचार कर अरु सम्मान सर्व देवन कर

कथाकार है जगमे जेते, व्यास कहावत तुमरे नाते।

जितने है वक्ता जगमाहीं, व्यास देवके ऋणी कहाहीं।

ऋक यजु तथा साम कर भाई, वर्गीकरण किये मुनि राई।

ब्रह्म सूत्र आदिकहुके सृजक आप गुरुदेव, कविकिंकर बल कहं चरण शरणमे लेव ॥४॥

५ ८. श्रीशुकदेवाचार्यजी ५

(न्यास कालमें व्यास आश्रममें प्रकट)

व्यासदेव के शिष्य तुम, वेदशास्त्र मर्मज्ञ,
परमहंस शुकदेवजी, अर्चें तब पद अज्ञ ।

एक समय कर येइतिहासा, सुनै सर्व श्रोतासहुलाशा
नारद पारवती पहुँ आये, पादपद्म महँ शीशनमाये ।
किये प्रश्न मुनिवर शिरनार्द, एक बात मादेउ बताई
मुण्डमालजोगिगरमार्हा, कहउ जनमिकिनकेशिरआही
उमाकही सुतमैनाजानउ, काके मुण्डनकछु, पहिचानउ
नारद कह जव आवपुरागी, पछिउ तव उनसे महतारी।
असकहिकरतरामगुण गाना, पिता भवनकहकियप्रस्था
उमा करँ इत हृदय विचारा, करत कपटमोतेकरतारा।
करके मुण्ड गरेलटकाये, कबहु न मोकह नाथ बताये
इतने में शिव शकर आये, पारवती पदरज दगलाये।

अर्चन बन्दन करि उमा, बोली मृदु मुसुकाय, स्वामी पूछउ बात इक, कहिये कपट बिहाय
पूछउ काह कहउ किन प्यारी, बोली उमा सुनउ शशिधारी ।

मुण्डमाल जो प्रभुगर सोहै, देव, दनुज मुनियन मन मोहै ।
है काके मस्तक बड भागी, कहउ सदा शिव सदा अदागी ।

जानि गये शकर मन माही, नारदके करतव ये आही ।
पुनि बोले सुनु हिमगिरि जाई, मस्तक ये सब तुमरोइ अहई ।

जब जब तुम तन त्यागउ एहा, तब तब गिरजा सहित सनेहा ।
निज माला मह लेउ मिलाई, तब सिर कमल पुष्पकी नाई ।

सुनि गिरिजा मन भई दुखारी, कहे दीन बच पुनि सुकमारी ।

आपअमर मम मृत्यु किमि, होवैकृपा अगार, नाथ कहो समुझाइमोहिं, ऐ शशिभालउदार

अमर कथाके दिव्य प्रतापा, जरा मरण दुख हमहिं न व्यापा ।

तब कह गिरजा पदशिरनाई, हमहु को प्रभु देउ सुनाई ।

गिरिकैलाश शिखर इक सुन्दर, चढे सदा शिव ताके ऊपर ।

नन्दिहिं द्वारसुस्थित करि दीना, आप प्रवेश गुफा मह कीना ।

लागे कहन कथा शिव शकर, लागी सुनै उमा सुखमा कर ।

गई उमा कछु दिनमें सोई, किन्तु हुकारि देतू रह कोई ।

समाधीस्थहर कथा सुनाये, सुनत कौन ये सुवि ना पाये ।

अमर कथा भई पूरी जवहीं, नेत्र कमल खोले शिव तवहीं ।

शिव मन कीन विचार, लखि निद्रा बस उमा कहं है कोई बटभार, मोई हुंकारी दीन इत
इतनेमे शुक चला पराई, तजे त्रिशूल शम्भू खिशियाई ।

व्यास प्रिया उर पैठेउ जाई, सो शुक शिव त्रिशूल भय पाई ।

गयउ त्रिशूल लवटि शिव पाहीं, महादेव मनमे मुसुकाहीं ।

अमर कथाके दिव्य प्रतापा, सिद्धी सब शुकके उर व्यापा ।

भिन्न भिन्न तन वारण शक्ति, राम ब्रह्म कर विशुद्ध भुभक्ति ।

लह सर्वत्र गमनकी शक्ति, सब निष्ठा सर्वेश्वर भक्ति ।

धारेउ मानव रूप, गर्भ प्रवेशत शुक शिशु, प्रकटे द्विजकुल भूप, सोरह सम्मत गर्भरहि ।

बाह्य जगतमा जब शुक आये, भूमि परत तप हित वन धाये ।

बालब्रह्मचारी श्रुतिधारी, परम तपस्वी वक्ता भारी ।

है अदृश्य लिंग तपधारी, अव्याहत गति राम पूजारी ।

सम्प्रदाय श्रीके- भगवाना, हे अष्टम आचार्य-सुजाना ।

व्यास शिष्य परमार्थ ज्ञाता, भुक्ति मुक्ति प्रद सब सुखदाता ।

गुरुहि ब्रह्मसे श्रेष्ठ बखानै, नारि पुरुषको मर्म न जानै ॥

सात दिवस भागवत सुनाई, दिये परीक्षित स्वर्ग पठाई ।

अष्टादश पुराणके वक्ता, चतुर्वेद पटशास्त्रन ज्ञाता ।

श्री ब्रह्मा अवतार, बोधायन भगवान प्रभु, योगीपरम उदार, सदादिगम्बर भेषधर ।

तिन कहं किये प्रदान, दिव्यषडक्षर मन्त्रगुरु, शुकाचार्य भगवान, वक्तासुरपतिगुरुमम ।

विरचिअनेकनग्रन्थ भक्ति तथा चहुं मुक्तिप्रद, रामधामरूपग्रन्थ, किये सुलभमवजीरमहं
श्रीपुरुषोत्तमाचार्यके, मुक्तिगुरुभगवानखुनि, कविकिरणलराम कहं, दीजैसियवरभक्तिप्रभु

❁ ९. जगद्गुरु श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी बोधायन ❁

(पौष कृष्ण द्वादशी बोधायनसर मिथिलामे प्रकट)

श्रीब्रह्मा अवतार गुरु, शंकर दत्तकुमार, चारुमती शुचिकोखसों, प्रकटे आप उदार ।

१ पुण्डरीक तव नाम जनमकर, दुतिय पुत्र शंकर द्विजवर कर ।

२, अग्रज इनके वर्ष सुजाना, अलह उपवर्ष नाम भगवाना ।

- ३ श्रीकृतकोटि अयाचित नामा, दिये पुन बुध जनगुण धामा ।
 ४ शुकाचार्यके शिष्य सुजाना, श्रीपुरुषोत्तमाचार्य भगवाना ।
 ५ ज्ञानभक्तिके गुरु भण्डारा, कीने बहुजीवन उद्धारा ।
 ६ काशीके सारे विद्वाना, कहि बोधायनकिय सम्माना ।
 ७ कालान्तर मह सुनहु सुजाना, श्रीबोवायन नाम महाना ।
 शबर स्वामि अरु पूर्णानन्दा, रामानुज आदिक द्विजचन्दा ।

इनसों सम्मानित रहे, सदा आप भगवान,
 सम्प्रदाय श्रीमे प्रभो, हो तुम सूर्य समान ।
 व्याडिपाणिनीवररुचिआदी, शिष्य आपके ईश्वरवादी
 पिगलादिमुनिवरतवचरे, और शिष्य प्रशिष्य धनेरे ।
 द्वादशाध्यायी कर्ममिमांसा, रचे आपगुरुलहे प्रशसा
 देव मिमांसा पुन बनाये, धर्मभक्ति करध्वजलहराये ।
 उभय मिमांशापर गुरुदेवा, विरचिवृत्तिकीने जगसेवा
 विद्यावतिके पतिपरमेश्वर, महासिद्धजगगुरुसिद्धेश्वर ।
 उपकोषा पिता जगद्धर, पुरुषोत्तमाचार्य मगलकर
 भूपमहानदजीके द्वारा, लहे अयाचित पदक उदारा ।
 भभिरामजगतसोमुनिवर, पतिनीगईजबहिं श्रीहरिघर
 करनकठिनतपहृदयविचारी, तजिआश्रमगेवनहिंसिधारी ।

किये अयाचितघोरतप, सद्गुरु प्राप्तिकाज, है प्रसन्न प्रकटे तुरत, शुकदेव महाराज ।

दिये योग दर्शन उपदेशा, श्रीमद् शुकाचार्य द्विज-ईशा ।
 ब्रह्मसूत्र पर कृपानिधाना, दिव्यवृत्ति इक रचे सुजाना ।
 अभिप्राय श्री ब्रह्मसूत्र कर, समुझाये श्रीव्यास मुनीश्वर ।
 मृतक विप्र सुत जीवित कीने, राममन्त्र की दीक्षा दीने ।
 वैष्णव सस्कार सुखधामा, करि दीने गगाधर नामा ।
 पुनि बोधायन वृत्ति पढाये, वेदान्तसूत्र मर्म समुझाये ।
 वेदशास्त्रकर सुन्दर ज्ञाना, कीने गगा घरहिं प्रदाना ।
 कात्यायन पाणिनी बचाये, शाप मुक्तकरि शिष्य बनाये ।

बोधायन आचार्यकी, कृतियां अमित अनूप. ताके हित अघटित न कलु जो ब्रह्मा सुरभूप ।
 सूक्ष्ममे है कथित यहं, चरित आपको नाथ, कविकिंकर बलराम कहं कीजै नाथ सनाथ ।

बोधायन प्रपत्ति शुचि पटकर्म, रामायणको सार सु उत्तम ।

पुरुषोत्तमाचार्य-सुनि गीता, वेद रहस्यहु परम पुनीता ।

सप्तकाण्डार्थ मनोहर सुन्दर, गायत्री रामायण सुखकर ।

श्रीबोधायन धर्मशास्त्र शुचि, द्वै-जाये सन्तनको बहु रुचि ।

धर्म सूत्र गृह-सूत्र मनोहर, पढे सुने जग जीवन भ्रम जर ।

बोधायन वृत्ति ब्रह्म सूत्रहु, पठन मनन बिनसै सब दुखहु ।

ग्रन्थ सुद्वादश शुद्धि समुच्चय, रामनाम माला मुक्तिमय ।

बोधायन कृतपूर्व मीमासा, सन्त सुजन सुनिकरत प्रशसा ।

बोधायन भगवान कर, पूर्ण यहा अख्यान, सूक्ष्ममे रचना हुई, सुनै सभी विद्वान ।

॥

॥ १०. जगद्गुरु श्रीगंगाधराचार्यजी ॥

(माघकृष्ण एकादशी ४३२ ईशापूर्व प्रतिष्ठानपुर प्रयागमे प्रकट २३२ ईशापूर्वमे साकेतवास)

गंगाधरमतिवान, परमतपस्वी ज्ञान नीधि
शुकदेव शिष्यसुजान विद्यावारीधिदयामय ।

जन्मसमय करकरउ बखाना, माघ कृष्णएकादशिजाना
प्रतिष्ठानपुर जन्मस्थाना, तीर्थराज माधव कर थाना ।

सरयू पारिण विप्र सुजाना, रहे पिता उदभटविद्वाना
रामनारायणशुक्ल द्विजेश्वर, चतुर्वेद ज्ञाताबुधि सागर ।

कमलादेवी मातु पुनीता, पति भक्ति बलविषयन जीता
प्रतिष्ठानपुर गंगा किनारे, आप अचानक स्वर्गसिधारे ।

माता पिता रुदन सुनि काना, भये द्रवितमुनिवरविद्वाना
बोधायनाचार्य भगवाना, राखे शुक्ल सुतके प्राना ।

परम हर्ष ना शके पचाई, मात पिता गे स्वर्गसिवाई
गगादत्त मन किय अनुमान, जाइ रहे जगगुरुपदत्राना ।

बिनती सुनि मनमे द्रवित बोधायन भगवान, रामषडाक्षरमन्त्र पुनि वडु कह कीन प्रदान ।

गगाधराचार्य है नामा, किये जगद्गुरु पूरण कामा ।

रही अषाढि पूर्णिमा, सुखकर ता दिन दीक्षित भये विप्रवर ।

श्रीब्रह्मा अवतार सुजाना, पुरुषोत्तमाचार्य भगवाना ।

गुप्तप्रकट रहस्य कर ज्ञाना, साम्प्रदायिक लहे, सुजाना ।

किये तपस्या कठिन मुनीशा, निज गुरु पद पकज धरिशीशा ।

परम त्यागकी मूर्ति अवारी, सेवै सिया रमन घनु धारी ।
समकालोन रहे श्री मुनिवर, श्रीचाणक्य विप्रके सुखकर ।

शाह सिकन्दरको उपदेशा, दीने गगादत्त द्विजेशा ।
जग छणभगुरता समुझाए, जीव नित्यता ताहि सुनाए ।

विन्दुसार समय तिरस्कृत, रहा जो निज अस्था अचुत ।
राधसार गुप्तहि थापित कीने, अभयवाद ताकह मुनिदीने ।

त्यागकी चर्चा घरघर व्यापी, पावन किए अनेकन पापी ।

बौद्ध अशोक भुवालके नष्ट किये अभिमान विन्दुसारको मन्त्रदै राखे जग गुरुमान ।
रामानंदसम्प्रदायके हैं दशवे आचार्य कविकिकरबलरामके सफल करेगे कार्य ।

साधन दीपिका ग्रन्थ मनोहर, सन्तनहित विरचे करुणाकर ।

अनन्यता वेद नहि सुखाकर, रामईशत्वहु परम मनोहर ।

सूस्वरूप सप्तकम पुनीता, रहस्यार्थ चतुष्टयम अजीता ।

श्रीरामस्तव कलानीधि सुन्दर, किये त्रयताप जायसवजर ।

श्रीवोधायन की सुश्लोका, पढे सुने जन होहि अशोका ।

शुकाचार्य मतदीप-सुजाना, विरचे गगाधर भगवाना ।

है यह भागवत टीका सुन्दर, पढे सुने तर भव नीधि दुस्तर ।

सम्प्रदाय श्री केर उगागर, गगाधराचार्य मति आगर ।

❁ ११. जगद्गुरु श्रीसदानन्दाचार्यजी ❁

(माघशुक्लपञ्चमी २८० ईशापूर्व गढमुक्तेश्वरमे प्रकट साकेतवास २३ पूर्व)

सदानन्द आनन्द नीधि, अवधविहारीदास, कृपाअम्बुनीधि जगद्गुरु, छेदियमक्रीकांस

माघ कृष्णपाचम तिथि सुन्दर, आये जबजाग गुरु भूतल पर ।

जन्मास्थल है गढ मुक्तेश्वर, सुनि उत्तरप्रदेशमा सुखकर ।

पिता आपके सब सुखधामा, था दशरथ पण्डितजी नामा ।

ममता मयि मरालिका माता पतिव्रता परिजन सुखदाता ।

बाल्यावस्था सो विद्वाना, राखै राजनीति पर ध्याना ।

घृणाबौद्ध मत सोबहु करही, धर्म सनातन हित नित लडही ॥

ले गए बौद्ध विहार उठाई, बालक एक दिनावरिधाई ।

बालक मुक्त करावन हेता, किए आप सवर्ष सचेता ।

बौद्धन प्रतिकूलइक, विरचे ढल मतिमान,
इतनेमे मातापिता, किय हरिलोक पयान ।

तव अशोक भूपतिखिसियाना, देशनिकाल दियअज्ञाना
भ्रमण करत सो विप्र कुमारा, पतजलि पदपद्मनिहारा ।
गुप्त गोनर्द सलाहहिं पाई, रहे सतर्क विप्र सुखदाई
याविबिभ्रमणकरतकलुकाला, किएन्यतीनश्रीदशरथलाख
ख्याती सुनि गगावरमुनिकी, गरणागतवत्सलहरिप्रियकी
जाइ जगद्गुरु के पदलागे, गगागराचार्य अनुगगे ।

कुणालअरु साम्प्रति सहयोगा, किएअमितघरग्रामअरोगा
पुनि गगावरके पदलागी भएद्विजेश्वर अतिवडभागी ।

सत्यनारायण शिष्यभे, गंगाधर के जाइ,
गुरुआजासे विप्रवर, रहे प्रयागहि आइ ।

भाष्यकर मुनिकुलतिलक पतंजलिद्युतिवान, दोनोमें सम्बन्ध था, अति घनीष्टमतिमान ।
परदेशी आक्रमणकी, चर्चा देशमहान, ता चर्चामे सत्यता लख महर्षि विद्वान ।
मौर्यवंशसम्राट् था बृहद्रथ अतिबलवान, पुष्यमित्र श्रीशुंगसों, किय सम्पर्कसुजान ।
पुष्यमित्र नृप मुकुटमणि गे प्रयाग बलवान, पतंजलि के संगमिलि, रचे व्यूह विद्वान ।
कूटनीतिके जालमें फंसे अमित विद्वान, प्रजा अश्रद्धामे फंसे बृहद्रथ बलवान ।
डोर सुदृढ सुठिराज्यकी शुंग हांथ गइ आइ, अश्वमेध करवाये द्वै पतंजलि सुखपाइ ।
यशकामना विहाय भ्रमण किये पश्चिम दिशा, विश्रामद्वारिकहिआयकियेकलुकविश्रामपुनि
तपे कलुक दिन जाइ श्रीगिरनारगुफा महं, दीने गुफा बनाइ शुंग शाशकों ने तहा ।
तीर्थस्वरूप कहाय वही कन्दरा आजकल, मठपदवी गा पाय बाबा प्यारेलाल कर ।
वाक सिद्धिथी आपको कहत सर्वमुनिराय, (श्री)रामयज्ञपद्धति रचे महामुनी सुखपाय ।
भारत मध्यमुनीश किये स्वयं बहुराममख, सदानन्दद्विज ईश जगतपसारे राममख ।
रहे प्रचारक आप रामषडाक्षरमन्त्रके, जाते घरघर कांप प्रतिवादी गणनाम सुनि ।
कृतियां दिव्य अनन्त सदानन्द मुनिवर्यकी, पढ़ैसुनै नित सन्तश्रीराघवांघ्रि सुवर्णनम
रचे महामुनिराय बेदान्तसार सूस्तवम, पापपुज विनाशाय जाके श्रवणमननरटन ।
सदानन्द आचार्य बोधायन पंचकादिरचि, रच जो सदगुरु आर्य बहुतक ग्रन्थ अप्राप्य है
सदानन्दआचार्य कृपासिन्धु करुणायतन, श्रौत विशिष्टप्रचार्य कीने जगगुरु जन्मभर ।
कविकिकरबलराम सुमिरि आपको पदकमल, चरितसन्तसुखधाम, रचेउ यथामतिअधमयह

५ १२. जगद्गुरु श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ५

(वैशाखशुक्ल तृतीया ३६ वि. स पूर्व कामदगिरिमे प्रकट
ज्येष्ठशुक्ल एकादशी २३६ वि स मे साकेतवास)

रामेश्वरानन्दाचार्य, जगद्गुरु जगके हितु, रामभक्त शुचि आर्य सुब्राह्मकुलयशकेतू ।

जन्मकाल अब करउ वखाना, श्रवण करै सज्जन विद्वाना ।

परम दिव्य वैसाख मनोहर, शुक्लपक्ष तीजेतिथि सुखकर ।

रहे पिता उदभट विद्वाना, पूर्वमीमांशके-मति माना ।

कल्पनाथ मिश्रा सुचि नामा, नित सुमिरै मनमे श्रीरामा ।

माता पद्मादेवी सुखकर, पतिव्रता सदगुणके सागर ।

रुक्मिणि रमन जन्म कर नामा, सुनउ सर्व सज्जन गुण घामा ।

द्वादश वर्ष बिताये गृहमे, पितु आज्ञा पुनि गये काशी ।

भाव विभूति नाना द्विजवर, बसि काशीसेवै नितहरिहर ।

उपाध्यायजीने दिया विधिवत अक्षरज्ञाना, सामगानशास्त्रार्थमे हुये श्रेष्ठ विद्वान् ।

साम यजुरऋक् वेद गान मे लहे एकता आर्यावर्त मे ।

उन इस वरष अवस्था अन्तर, बहु द्वन्दी जीते द्विजवर ।

शाक्त शैव बहु वादन आए, हनुमत कृपा सर्वाहि विचलाए ।

बौद्धभिक्षु जीते वरियाई, रुक्मिणि रमण विप्र सुखदाई ।

वामपन्थियन हेरि पछारे, सियारमण रघुवीर सहारे ।

अल्प वयस्क मन्य द्विजराई, अमर कीति कह दिये हराई ।

काशीके जेते विद्वाना, किय प्रमुदित वटुकर सम्माना ।

किन्तु न उर आवा अभिमाना, रामकृपा कह द्विज विद्वाना ।

सार्वभौम सास्वतको पद, लहे बुधन सौ विप्र निरापद ।

रामभक्ति तव उरमा जागी, सोचन लगे विप्र बड भागी ।

सदानन्द आचार्यके दर्शन लहे द्विजेश, दीक्षाकी इच्छा भई प्रेरक हृदय रमेश ।

विनती कर प्रसन्न गुरु कीने, आशीर्वाद जगद्गुरु दीने ।

कहे वत्स आयहु केहि काजा, विप्र सुनि ये महाराजा ।

चरण शरण दे निर्भय कीजै, राममन्त्रकी भिक्षा दीजै ।

गृह सुख गुरु द्विज वरहि बुझाए, किन्तु एकउ द्विज मन भाए ।

तब गुरु सस्कार करवाई, राममन्त्र दिय द्विजहि सुनाई
जेठ मास शुचिसुखकर सुन्दर, गग दश हरापरममनोहर।
तेहि दिन दीक्षित भये कुमारा, तजमायारघुपतिहि सम्हारा
रामेश्वरानन्द है नाना, किए विप्र कह पूरणकामा ।

**रामेश्वरानन्दाचार्य, बौद्ध विरोध किये सदा,
बोधायनमताचार्य रामेश्वरानन्द जगद्गुरु ।**

उत्तर पडुचे जगगुरु जवहीं, द्वन्द्व मचाये बौद्धन तबहीं
तह बौद्धनको मूल उपारी, बैदिकधर्म थापे अविकारी।
पुनि पश्चिमदिशि जाइ मझाये, पैठन भूपनभक्त बनाए
रामभक्ति कर विमलपताका, जगगुरु कृपाचहु दिशि व्यापा
भए सफल जगगुरु विज्ञानी, की नेवौद्ध मतो की हानी
बौद्ध सुभक्त समन्वित शाखा, महयान जन्माबुधभाखा।

बौद्ध मूर्तिकर किए निर्माना, धर्म सनातन लखि उत्थाना । ।

अन्तिम जीवन मह मुनिराई, वसे सुराष्ट देश मह जाई ।

अवधधाम पुनि जाइ रामयज्ञ विधिवत किये, रामदूत गे आइ गये आप साकेत कहं ।
यद्यपि अमित प्रबन्ध जगद्गुरु केर प्रसिद्ध हैं, प्रकाशित निबन्ध है तीन सुनैताके सुजन ।
रामप्राप्ति पद्धति विमल, रचे महामनिराय, होविकाशित हिय कमल कविकिरल हरामरति ।
सत्प्रसुप्रबोधा मृतहु जगद्गुरु केर निबन्ध इक, पावै अमिय तत्त्वहु टूटै जगके फन्द सर्व ।

५ १३. जगद्गुरु श्रीद्वारानन्दाचार्यजी ५

(फाल्गुन पूर्णिमा १६६ वि स द्वारका मे, आपाठ शुक्ल तृतीया ३७६ मे साकेतवास)

द्वारानन्द आनन्दनिधि सन्तन हितसुररुख, कविकिरल वलराम कहं रामभक्तिकी भूख ।

श्रीहरिशकर भट्ट सुजाना, पौराणिक उद्भट विद्वाना ।

रही गोमती पतिनी सुन्दर पतिव्रता सदगुणन केर घर ।

धाम द्वारिका जगविख्याता, भुक्ति मुक्ति सुखसम्पत्तिदाता ।

है जन्मस्थल सोइ गुरुवरको चतुर्बेद ज्ञाता द्विजवरको ।

विक्रम सम्मत एक छानबे, भये प्रकटगगभक्ति कागवे ।

पितानिवासस्थल शुचि सुन्दर, सागरतट अतिभव्यमनोहर ।

थे काशी प्रसिद्ध श्रुतिधारी, चारिबेद वक्ता व्रतधारी ।

देशधर्मकी दशा निहारी, भए दुखी द्विज मणिमनभारी ।

रहि विरक्त आजीवन करउ धर्मउद्वार,
सदगुरुसों लउ दीक्षादृढ मनकीन विचार ।

रामेश्वरानन्द के द्वारा, दीक्षित भए द्विजेश कुमार
गुरुवरसो सब विद्या पाई, पूर्णज्ञान निवि मे द्विजराई।
शास्त्रार्थमे निपुण-सुजाना, पण्डित करै सदा सम्माना
भ्रमणकरत सुराष्टमा आये, जनसमूहदर्शन लगिधाये।
देवाशंकर विप्रसुजाना, मिले परिजनन सह सम्माना
द्वारानन्दाचार्य विद्वाना, गहे जाइमा पितु पदत्राना।
वेद शास्त्र सब अग समेता, रहे कण्ठगत किएद्विजेशा
दियसुराष्टवासिन भण्डारा, निरखिसुवैष्णवमेप उदारा।

रामचरणगुरु चरणमे करिके दृढ विश्वास,
बौद्धगुरुन सों वादिके कीने उन्हे हतास ।

किय भारतसौ बौद्ध खाना द्वारानन्दाचार्य भगवाना ।

बौद्ध प्रदेशन मे मुनिराई दीनवैष्णव मठ बनवाई ।

रामयज्ञ तह किए कराए, श्रौत विशिष्टाद्वैत चमकाए ।

उत्तर दक्षिण पूरव पश्चिम, किय परास्तबौद्धन धरखम ।

काचिपुरी माश्री गुरुसुखकर, रचे परात्व मिमाशा सुन्दर ।

प्रस्नोत्तरावली पुनि गाए, बैदिकवर्मपरत्व दिखाए ।

रामचन्द्र दशकम निर्माना, किए जगगुरु कृपानिधाना ।

पाप निवारक सग्रहनामा । ग्रन्थ रचे जगगुरु गुणवामा ।

जन्मभूमिमे आइपुनि पाये बहु सम्मान देशभ्रमण करि राममुख किये अमित भगवान ।
कीने गुरु विद्वान बौद्धगुरुन कर उर विमल, अमित बौद्ध विद्वानहिन धर्मप्रवेश किय ।
उद्वारक हिन्दुत्वके जगगुरुद्वारानन्द महासिद्धजन तारक कीने आर्य स्वच्छन्द ।
द्वारानन्दाचार्य कहं श्रीआचार्यत्व गहाय आप गये साकेत महं रामेश्वर मुनिराय ।

५ १४. जगद्गुरुश्रीदेवानन्दाचार्यजी ५

(वैशाखशुक्ल दशमी ३२६ वि स प्रयागमे प्रकट माघपूर्णिमा ५२६ वि स मे साकेतवास)

सुरगुरुके अवतारविद्याबारिधि दयामय, श्रीसम्प्रदाय, अचार रामभक्त सबविधिअभय
जन्मस्थल प्रयाग प्रयाग शुचि सुन्दर, प्रकटे सुर गुरु आत्रिबेदी घर ।

शुचि वैशाख मास प्रति सुखकर, शुक्लपक्ष तिथि दशम मनोहर ।

विक्रमसम्मतसुनहु-सुजाना, तीनसतओरछविसवखाना।
त्रिवेदी मनमोहन बुधवर, मातानाम सरस्वति सुन्दर।
किये तपश्या मन चितलाई, देवप्रयाग मय्य द्विजराई
कीन बृहस्पतिपदकरव्याना, पुत्र हेतुद्विजवर्यसुजाना।
द्विजदम्पतितप देखि अपारा, भये, द्रवित अगिराकुमारा
स्वप्न माहि दर्शन दियआई, कहे माधुवर द्विजराई।
द्विजदम्पतिकह सुनिय प्रभु जो प्रमन्नभगवान
आप सरिष इकपुत्रदै कीजै जनकल्यान।
राम आज्ञा तिनै सुनाई, कहे पुत्र हम होवै आई
सुनि अति प्रियसुरगुरुकीवानी, मेप्रसन्नमनमोहनज्ञान
कछु दिनगयेसुनहुमबसज्जन, भयेप्रकटसुरगुरुसुररजन
वर्षचारि बीते मति माना, दर्शदियेसियपतिभगवाना।

जबसे दर्शदिये रघुनन्दन, चित्रकूटमे त्रिभुवन वन्दन।

तबसो देवदत्त सुकुमारा, लिये मौन व्रत कठिन उदारा।
रहै समाधि अवस्था माही, चलै फिरै बोलै कछु नाहीं।

कुल गुरु इनके महासिद्धवर, द्वारानन्दाचार्य मुनिश्वर।
मनमोहनकी बिनती मानी, आये मण्डल युत वर्दानी।

कीने द्वारानन्द देवदत्त कर उपनयन, दम्पति परमानन्द लखि जगगुरुके पदकमल।

सम्मत तीन सत तैतिस (३३३) जाना, देवदत्त मे परम समाना।
देव प्रयाग गुरु आश्रम माही, पढे वर्षद्वादस तपधारी।

चतुर्वेद षटशास्त्र पुराना, पढिलीने गुरुसो-मतिमाना।
प्रयाग काशी बुध सारे, देवदत्त करिवाद पछारे।

दर्शन महारथी पद दाना, कीने काशीके विद्वाना।

सम्मत तीन सत सैतालिस मे (३४७), परे देवदत्त गुरु चरण मे।
सुनि बिनती जग गुरु मुखकाने, निकट बुलाइ द्विजहि सन्माने।

बैष्णव संस्कार करवाई, दीने राममन्त्र मुनिराई।

देवानन्दनाम शुचि ढीने जगगुरुदेव, देवानन्द विरक्त हो करै सन्तगुरुसेव।

पुनि गुरु संग द्विजेश सुजाना, तीर्थाटन हित कीन पयाना।
जा बद्री पदशीश नमाये, गगोत्री यमुनोत्रि नहाये।

पुनि केदार हो कृपा निधाना, मुक्ति नारायण किय प्रस्थाना।

मिथिला काशी अवध पधारे, तीर्थराज पदपद्म निहारे ।

राम विहार वाम शुचि सुन्दर, चित्रकूट पुनि लखे मुनीश्वर ।

तहा किये कछु दिन विश्रामा, नीलाचल निरखे सुख धामा ।

सेतु बन्धके दर्शन कीने, राम पादपकज चित दीने ।

रग-विष्णुकाची पुनि आये, गुरुवर पादपद्म शिरनाये ।

सु पंचवटी किष्किन्धा निरखे गुरु मंग जाइ, पुनः तापती तट गये जगदगुरु हर्षाई ।

जगगुरु श्रीब्रह्माऽवतारकी, नमे समाधी बोधायन की ।

किये तहा कछु दिन आरामा, देवानन्दाचार्य गुण वामा ।

बोवायनाचार्य निशि माहीं, दिये प्रकटि दर्शन द्विज काहीं ।

पुनिदेवानद निकट बुलाई, कहे त्रिदण्ड ग्रहण करु जाई ।

करु सक्षिप्तबोवायन वृत्ती, करु सदा सीतावर भक्ति ।

लेहु त्रिदण्ड गुरुसो जाई, मे कृत कृत्य महामुनि राई ।

पुन द्वारिका पुष्कर आये, ब्रज प्रदेश परिकरमा लाये ।

कुरुक्षेत्र कर दर्शन कीने, काश्मीर कहु पुनि चलि दीने ।

भरीसभामेआपकोमिलीउपाधीदिन्य, अपरबोधायनाचार्य कहि सत्कारे बुध भन्य ।

द्वारानन्दाचार्य सुजाना, किये आचार्य पद इनहि प्रदाना ।

आप प्रयाग धाम मह जाई, राममन्त्र जप किय मन लाई ।

अशह भयकर पदवीदाना, कीने काशीके विद्वाना ।

अवधधामके मिलि सब सन्ता, तथा गृही सन्यासि महन्ता ।

सुठि शताब्धि गुरुवरकी मनाये, भारतके सब सन्त बुलाये ।

जगगुरु हे तुम वर्म अधारा, मास दिवस भा जय जयकारा ।

कई राम मख किये गुरुराई, भूतलके साकेतहि जाई ।

करवाये दर्शन तहां रघुपतिकरमुनिराय, गगनोपरि पुष्पक चढे रामलखण कपिराय ।

गादी सौंपे शिष्य कहें देवानदभगवान, गयेआप साकेत महं चढि सुठि दीव्य विमान ।

कृतियां कुछ वर्णन करु हैं जो प्राप्य-सुजान, सदाचार प्रदीपिका राधवअष्टक जान ।

ब्रह्म सुलक्षण संस्तवः रचे मुनी विद्वान, योग सुपंचक आदिह गुरु ग्रन्थ महान ।

श्रीबोधायन वृत्तिसार, पुनि ग्रन्थ बनाये, शुचि प्रमिताक्षरा वृत्ति सृजन करि धर्म वचाये ।

सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत ध्वज सब घरघर फहराये, नास्ति आस्तिक बनाकर रामकी भक्ति सिखाये ।

पवनपुत्र हनुमान, चरणमे ध्यान लगाये, मातपिता कुल तारि आप साकेत सिधाये ।

कविकिंक बलराम विनवैवारंवार, गुरु दे सीता पति भक्ति भव सागरसे पारकर ।

५ १५. जगद्गुरु श्रीश्यामानन्दाचार्यजी ५

(आषाढ शुक्ल द्वितीया १८६ वि स जगन्नाथपुरीमे प्रकट ६८६ वि म मे सकृत्वास)

श्यामानन्दाचार्य महासिद्धसदगुणसदन,
महाकवि शुचिआर्य विद्यावारिधिभक्तिधन ।

पिता रहे प्रकाण्ड विद्वाना, रामभक्ति धनवर्नी महाना
वर्धमान नगरीके वाशी, बुव सम्प्राटज्ञान गुणराशी।
माता नाम यशोदा देवी, पनिहिईश गनियुगपद सेवी
उपाध्यायद्विजगुणगणवामा, निनकेगृहजन्मेद्विजश्यामा
रहउन्नीसवरष लो द्विजवर, निज नानानानीकेधर पर
नाना गृह विद्या सब पाये, वेदशास्त्र दर्शनहुमझाये ।
श्री जगदीशपुरी महजार्इ, किये अय्यन पुनिद्विजरार्इ
श्यामाचरणविप्रसुखदार्इ, किय अयापनकार्शीहिआर्इ।
दवानन्दाचार्य मुजाना, ग व्याख्यानकार महाना
जीवब्रह्मपगसुनिव्याखाना, भयेसुग द्विजमणिमतिमाना

मथुरामे इक विप्रवर, थे प्रकाण्ड विद्वान, जीते उन कहं वाढमहं श्यामाचरण मतिमान ।

शान्तभद्र था उनको नामा, जीते प्रथम उन्हे गुण धामा ।

सारस्वत सम्प्राट उपाधी, मिली तहा द्विजवरहि अवार्धी ।

देवानन्दाचार्य भगवाना, गुरु आपके सुनउ सुजाना ।

थे मथुरामे गुरु आशीना, द्विज मणि विनय कीन हो दीना ।

जाइ प्रदक्षिण सात लगाये, पुनि चरणोमे शीश नमाये ।

कहे नाथ अपनो करि लीजै, राममन्त्र की दीक्षा दीजै ।

सुनि द्विजवरकी आरत बानी, एवमस्तु बोले गुरु ज्ञानी ।

वैष्णव सस्कार करवाई, राममन्त्र दीने मुनिराई ।

श्यामाचरण अब बनिगये, श्यामानन्दाचार्य, परमभक्तगुरु-रामके सदगुणसिन्धु आर्य ।

एक बौद्ध उदभट विद्वाना, कागी मन्य रहा बलवाना ।

चन्द्र कीति ताकर शुभ नामा, था अभिमानी अरुपथवामा ।

शास्त्रार्थमा दिये हराई, श्यामानन्द महामुनि राई ।

तब विद्वत् समाज मिलि भाई, पदक अपूर्व दिये हर्षाई ।

श्रुति सिद्धान्त आभूषणनामा, भये पाइ द्विज पूरण कामा ।
 पुन गये पटना मुनिराई, कृष्णकान्त कहँ दिये हराई ।
 जययश मान बडाई पाई, तीर्थ यात्राहि गे द्विजराइ ।
 हरिद्वार, वदरी केदारा, गगोत्री यमुनोत्रि निहारा ।
 पुन सुरेन्द्रनगरमा जाई, मिले भरतादिकसो- भाई ।
 मथुरा हो गोकर्णहिं आये, लछिमन सीतापुरहि मझाये ।

अवधपुरी जाइ पुनि, कीने कछु दिनवास, श्री सरयू तट राम मख, कीने सहहुल्लास ।

पुन प्रयागराज चलि आये, गग यमुन कह शीश नमाये ।
 करि सगम मज्जन भगवाना, कीने कार्शा कह प्रस्थाना ।
 गया पिण्ड दे पित्रन-भाई, गे जगदीशपुरी मुनिराई ।
 दक्षिण के सब तीर्थ निहारी, गे बोधायन तीर्थ अघारी ।
 श्री पुरुषोत्तमाचार्य आश्रमपर, चरणपादुका तापी तटपर ।
 पुनि विश्राम द्वारिका आये, द्वारिकेशके दर्शन पाये ।
 तह वराह भगवानके स्थापन, कीने जगगुरु थिर करि चितमन ।
 पुनि वराडिया निकट सुजाना, नष्ट किये वौद्धन अभिमाना ।

माध्यमिक शून्यादिक, मतखण्डन किय आप, अन्यप्रतिवादिसब, गये हांक सुनिकंठ ।

किन्ही किन्हीके निज मत द्वारा, भट्टि कवी थे शिष्य उदारा ।
 द्वारिका तजि गिरनारहिं आये, पुनि पुष्कर सरजाई नहाये ।
 अमरनाथ दर्शन किय जाई, काश्मीर पुनि निरखे-भाई ।
 पुनि वैष्णव देविहिं शिरनाये, मणिमहेश कह पुन मनाये ।
 रह कुरूप इक सिद्धमहाना, रामभक्ति ताकह समझाना ।
 किंकरणी चुडैल एक भारी, ताकी मुक्ति किये अघारी ।
 शिष्य-कीर्ति जब गुरु सुनि पाये, देवानन्द हृदय हर्षाये ।

इयामानन्दाचार्य तब, गहे पीठसबभार, हो निवृत्तगुरु आप पुनि लगे जपन रघुसार ।
 श्रीरघुवर नवरतनी, आदिककृती महान, श्रीसीतासुस्तवपुनः, सर्वमुक्तिकी खान ।
 श्रुतितात्पर्य निरूपणहु, ज्ञान ध्यानकर कोष, परासुभक्ति निरूपणहु, है श्रुतिमत निर्दोष ।
 ग्रहै प्रभाकर मत निरासहु सबशास्त्रनको सार, मन्त्रराज रामायणहुरामभक्तिकरद्वार ।

५ १६ जगद्गु श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी ५

(श्रावण शुक्लसप्तमी ६३६ वि स मिथिलामे प्रकट ८३६ वि स मे साकेतवास)

श्रुतानन्द जगद्गुरु प्रभो रामभक्ति दातार,
विप्रवंशमें प्रकटहो, किये सत्य परचार ।

सीताकान्त द्विजपितासुजाना, माता कमलसन्तवखाना ।
मैथिल ब्राह्मणथे विद्वाना, रामभक्त शुचिसुन्दरज्ञाना ।

विनु सन्तति सो रहे दुखारी, सीताकान्त विप्र व्रतधारी ।
पुत्र प्राप्तिहित सुनहु-सुजाना, सीतामढीविप्रतपकीना ।

भूमि सुता पदसो मनलाई, लगे जापन तारकद्विजराई ।
नीद नारि भोजन सब्यागी, सीताकान्तविप्रबडभागी ।

या विधिजपतप करतसुजाना, वर्ष तीनवीतेमतिमाना ।
भई प्रसन्नसीयमहरानी, प्रेमी भक्त द्विजवरकहमानी ।

कह जगदम्बा मांगु सुत, जाकी रुचिमनमाहिं,
तुमसे उत्तम भक्त कहं है अदेय कछु नाहिं॥

वोले सियाकान्त शिरनाई, पुत्र अलौकिक दे भू जाई ।

रामभक्त समरथ विद्वाना, होवै जननी व्यास समाना ।

सुनि द्विज वचन सीय मुसुकानी, मन मह रामहिं मुमिर भवानी ।

जाउ भवन पूरै तव आशा, मम स्वामी गुरुजगन्निवासा ।

सुनि सिय वचन विप्र सुख पाये, सुमिरत राम लवटि गृह आये ।

वर प्रताप ते सुनहु उदारा, प्रकटभयो गृह दीव्य कुमारा ।

श्रावण शुक्ल सातम सुखकर, होन लाग द्विजवर धर सोहर ।

विक्रम सम्मत सुनउ सुजाना, छसौ छत्तिस (६३६) सन्त बखाना ।

सुनउ विचित्र रामकी लीला, जन्मसुस्थान सुना कमतौला ।

अहै विहार प्रदेश मनोहर, जनपद है दरभंगा सुन्दर ।

भौमवारको भे प्रकट सीताकांत कुमार, बजी दुंदुभी स्वर्गमें करै संत जयकार ।

वर्ष पचके भये कुमार, तव द्विजवर मन कीन विचारा ।

निज कुल गुरु कह भवन बुलाई, रामयज्ञ कीने द्विजराई ।

देवानन्दाचार्य भगवाना, बटु कह कीने सूत्र प्रदाना ।

ब्रह्मगायत्री पुन. सुनाई, द्विजत्व हेतु महामुनिराई ।

जन्मनाम नाम श्री कान्त बखाना, विद्वत मण्डल-सुनहु सुजाना ।

प्रथम अव्ययन किये कुमारा, अपने पितु सो सुनहु उदारा ।

पुनि काशी पहुचे द्विजराई, विष्णुकान्त काका गृह-भाई ।

सप्त वर्षकी लघुवय माही, भये मिमाशक पितु हर्षाही ।

सारनाथमे जाइके शक्य मुनिहि जीत, बौद्धमताऽवलम्बी थे बौद्धन गुरु अजीत ।

बौद्ध ग्रन्थ औलोकन कीने, पुनि पाटलीपुत्र चित दीने ।

राजगिरी नालन्दा जाई, दीने बौद्धन कह विचलाई ।

मैथिल पण्डित मण्डल सारा, श्रीकान्त कह देई सहारा ।

मातु पिता बहु आग्रह कीने, पै श्रीकान्त ध्यान ना दीने ।

तीस वर्षके भये कुमारा, तब निज मनमे कीन विचारा ।

सम्प्रदायकी करिहौ सेवा, राखि हृदयमा श्रीपति देवा ।

देश समाज धर्मको चाकर, रहिहुत त्यागि विचार व्याह कर ।

अस निश्चय करि कृपा अगारा, कहे पितासो निज निरधारा ।

भजउ राम रघुवीर ब्रह्मचर्य ब्रतधारि उर, भ्रमभय डारउचीर श्रीसद्गुरु पद शरण है ।

जगगुरु श्यामानन्द उदारा, आये सग द्विज सन्त अपारा ।

श्रीकान्त चरणन शिरनाये, मनो कामना सकल सुनाये ।

कहे जगद्गुरु सुनु द्विजराई, कठिन मार्ग ये चला न जाई ।

तासो करउ मात पितु सेवा, उनसो श्रेष्ठ और न देवा ।

ना माने श्रीकान्त द्विजेशा, दीने तब जगगुरु उपदेशा ।

वैष्णव सस्कार करवाई, दिव्य मन्त्र पुनि दिये सुनाई ।

है पुनि श्रुतानन्द सुठि नामा, किये द्विजहि गुरु पूरण कामा ।

पुनि शरणागति मन्त्र बताये, चरम मन्त्र विधिवत समुझाये ।

भारत पण्डितहु सब मिलि मन कियेविचार, वेदविद्यानिधिकोपदक दियेमुनिहि उपहार

श्रीयुतद्विजकुलकेतिलक गुरु श्रुतानन्दआचार्य, श्रीसम्प्रदायप्रचारक श्रीजगगुरु कृपाअगार्य

आपके प्रबन्ध १ श्रुतिवेद्यस्तव २ श्रौतसिद्धान्तविन्दु ३ सर्वश्रुतिसमन्वय ४ वेदविद्यासमुच्चय

५ उपेयोपायदर्पणादि है ।

॥ १७ जगद्गुरु श्रीचिदानन्दाचार्यजी ॥

(चैत्रपूणिमा ७४६ वि स. चित्रकूट मे प्रकट ८९६ वि स. साकेतवास)

श्रीचिदानन्दगुरुदेवविप्रकुलकमलदिवाकर, श्रीजगगुरुकृपा अगार सम्प्रदाय श्रीहेतुसुधारक

(श्री)श्रुतानन्दकेशिष्यआनन्दीवेदविद्याकेसागर, शास्त्रार्थमेनिपुणमहामुनिनादभयंकरश्रुतिधर

श्रीसियारामके भक्तमनोहर कर त्रिदण्डधर
श्रुतिमिद्वात्तप्रचारकमुनिवरबुधसम्राट् कवीश्वर
चिदानन्द मुनिवरसुखसागर, वेद शास्त्रमर्मज्ञगुणाकर
सप्तऔष्ठियालिससम्मतमुन्दर, प्रकटेआद्विजमणिभूतलपर
चैत्रमाससुखकर मुनिमनहर, तिथीपूर्णिमापूर्णसुखदवर
चित्रकूटजन्मस्थल मुनिकर, जहावसनवहुसिद्धमुनीश्वर
शोमभद्रजीपितु करनामा, रहीं मालती, मातु ललामा ।
वैरभाव इक क्षत्रिकुमारा, शोमभद्र करकीनसहारा ।
श्रीकन्नोज निकट मुखरागी, थानेसरके रहे निवागी ।
रहा पुत्रा टकतिनकेसुन्दर, नाम चतुर्भुजपरममनोहर
दश वर्षियसोवाल गयउभागी आरण्य जहं
तहवनपशु विकराल छुपेयोजाई असवनमहं ।

तावनमे इक सन्त उदारा, मिले बाल कह कृपा अगारा ।

बालहिं दुखी निरखि दुख पाये, तप प्रभाव बालहिं समुझाये ।

रामायण कर दिव्य प्रभावा, चतुर्भुजहि मुनिवर समुझावा ।

अनुष्ठानकी गीति शिखाई, अन्तर्धान भये मुनिराई ।

रामोपाशक साधू द्वारा, सुनि तपवल मन हर्ष अपारा ।

करन तपश्या हृदय विचारी, चित्रकूट पहुचे तपचारी ।

शोमभद्रकर लाल उदारा, कामद गिरि तपकीन अपारा ।

श्रुतानन्द कह स्वप्न मञ्जारी, आज्ञा दीने राम खरारी ।

कहे स्वप्नमह प्रकटिप्रभु सुनउमुनीशउदार, चित्रकुटमे तप करे बाल करउ स्वीकार ।

नाम चतुर्भुज है ता द्विजकर शोमभद्रको पुत्रा मुनिश्वर ।

सुनि आदेश मुनीश कृपाला, चित्रकूट गमने ततकाला ।

श्रुतानन्दजी बहु समुझाये, घर गृहस्थकर सुखहु सुनाये ।

किन्तु चतुर्भुज मनना भावा, पुनि पुनि चरण कमल शिर नावा ।

रामाऽदेशकी जब सुधि आई, तब बोले गुरुवर मुसुकाई ।

क्षौर कराइ सुनउ मतिमाना, करउ जाइ गगामे स्नाना ।

गुरु आज्ञा सुनि आतुर धाये, क्षौर कराइ मज्जन करि आये ।

तब गुरु सस्कार करवाई, मन्त्र षडक्षर दिये सुनाई ।

चिदानन्द पुनि नाम है कीने पूरण काम, शून्यवाद निर्मूलकरु कहगुरुवर सुखधाम ।

जे काशीमा बोद्धअयाना, हरे चिदानन्द सवके माना ।
 सारनाथमे सुनहु सुजाना, सन्त वन्त मुनिकर बहुमाना ।
 वाद किये तासो वरियाई, श्रीमद चिदानन्द मुनिराई ।
 जीति ताहि मुनि कृपा निधाना, वैष्णव वना कीन कल्याना ।
 तर्जनी सकेतसे सुजाना कीलै यवनन सैन्य महाना ।
 गहड वार शाशक पर आई, जगगुरु पर प्रभाव अति भारी ।
 रहे विधर्मी शाशक जेने, कीने शक्ति हीन गुरु तेते ।
 काशमीर आदिक मह जाई वैष्णव ध्वज दीने फहराई ।

मथुरा अरु आमेर है सपादलक्षगे आय, तांत्रिक जीते अमित गुरु श्रीपुष्कर में जाय ।

हो अवन्तिका कृपा अगारा, जगन्नाथपुर जाइ निहारा ।
 वाममार्गी दुर्ग ढहाई, वैष्णव ध्वजा दिये लहराई ।
 पुनि रामेश्वरम गये मुनिराई, लिंगायतगढ दिये गिराई ।
 वैष्णव सदोपदेश तह दीने, बहु लिंगायत अपनो कीने ।
 किष्किन्धा है मुनि विद्वाना, पंचवटी कह किय प्रस्थाना ।
 पंचवटी मह करि विश्रामा, रामयज्ञ कीने सुखधामा ।
 सदल महामुनि करि प्रस्थाना, निरखे द्वारिकेश पदयाना ।
 पुनि विश्राम द्वारकाहिं आये, राम परायण यज्ञ कराये ।

अर्बुदाचल पुनि गये चिदानंद भगवान, वाममार्गी रहे बहु हरे सवनिको मान ।
 किये अमित संघर्ष जीवन भरि गुरुधर्महित, राम सीता पदपद्ममे रहैं लगाये चित्त ।
 किये देशभरमे मुनी रामयज्ञ परचार, पूर्णानन्द शिष्यकरि किये जगत उपकार ।
 सिद्धांतवाचस्पती सम्प्रदाय आचार्य, कवि किंकरवलराम कहं रामभक्ति दो आर्य ।
 कृती आपकी हैं अमित किन्तु कछुक हैं प्राप्य, श्रीवैष्णवी सन्तमहं हैं सर्वत्रहिं व्याप्य ।
 आपके सच्चिदानन्दश्रीरामाष्टक प्रमेयोदेशभाष्करादि अनेक प्रबन्ध है ।

५ १८. जगद्गुरु श्रीपूर्णानन्दाचार्यजी ५

(वैशाख कृष्ण त्रयोदशी ८६६ वि स अवन्तिकामे प्रकट
 वैशाख पूर्णिमा १०६७ वि स मे साकेतवास)

पूर्णानन्दचार्यजी, पूर्ण कीजिये काज । शूक्ष्म तव चरित कछु, लिखन चहउ महाराज ।
 ससम्मत अष्ट सत छाछठि (८६६) जाना, विक्रम को द्विज सन्त बखाना ।

अरु वैशाख पूर्णिमा सुखकर, रहा प्रकट मे जव भूपर ॥

जन्मस्थान उजैनी सुन्दर, जहा विराजे महाकालेश्वर ।
 पितानामगोविन्दवखाना, नल्लिनीमात नामजगजाना ।
 रहे प्रकाण्ड दोऊ विद्वाना, वेदशास्त्रसदग्रन्थन ज्ञाता ।
 दम्पतिशिवपह ये वरयाचइ, योगीकोउममकोपीआवइ ।
 जन्म नाम पूर्णेन्दु कुमारा, मातपिताकर रहा दुलारा ।
 प्राग्भिक शिक्षण मति माना, नानाकेधरलहे सुजाना ।
पूर्णज्ञान जा काशी पाये द्विज सुज्ञान,
शास्त्रार्थकी कलामें, हुये पूर्ण विद्वान ।
 तह अनन्तगिरि सो भा वादा, जाने पूर्णेन्दुअविवादा ।
 पुन सर्वविद्वाननद्वारा, (सिद्धान्त) सार्वभौमपदपायेउदारा ।
 ब्रह्मचर्यव्रतवारि कुमारा, रामभक्ति कर करै प्रचारा ।
 पुन हृदयमे इच्छा जागी, कोउ मद्गुरु मिले वडभागी ।

तारक पाइ तरउ भव सागर, है, ससार असार मृत्युवर ।

ये विचारि मन विप्र सुजाना, पहुचे प्रयागराज मतिमाना ।

चिदानन्द गुरुवर पहं जाई, मनइच्छा निज कह शिरनाई ।

जगद्गुरु बहुत द्विजहिं समुझाये, मातपिता सेवा व्रत लाये ।

पूर्णेन्दुमाने नही पुनि पुनि नायेमाथ, स्वीकारे तब जगद्गुरु धरे शीशपर हाथ ।

वैष्णव सस्कार करवाई, राममन्त्र पुनि दिये सुनाई ।

पूर्णानन्दाचार्य है नामा, किये विप्र कह पूरण कामा ।

यौगिक क्रिया सविधि समुझाये, राम परत्व पुन वतलाये ।

रहे प्रकाण्ड वेद विद्वाना, पूर्णानन्दाचार्य भगवाना ।

मायावाद बौद्ध मत खण्डन, करिकीने वैदिक मत मण्डन ।

दै जनता कह भक्ति प्रकाशा, किये सर्व नास्तिक मतनाशा ।

दीने भ्रम अज्ञान मिटाई, राम भक्ति कर मर्म वताई ।

मायावाद कर किये निदाना, जाइ पुरी मह कृपा निधाना ।

इक नैयायिक थे विद्वाना, पुरी मन्थ सुनि ये-मति माना ।

शास्त्रार्थ मह दिए बिचलाई, पूर्णानन्द जगद्गुरुभाई ।

अनर्घ राघव ग्रन्थकर भयो तहंइ निर्माण, स्वीकारे विद्वान सब जानि सु ग्रन्थ महान ।

पुनि दक्षिण तीरथ जेते, जाइ निहारे मुनिवर तेते ।

रामभक्ति कर करि परचारा, वाममार्ग को भूत निकारा ।

श्रौत विशिष्टाद्वैत प्रचारा, किय जगगुरु कृपा अगारा ।
 चतुर्मास कीने मुनिराई, विष्णुकाचिपुरमे जाई ।
 करै मुनीश्वर सदउपदेशा, पढे-गुने हो नष्ट कलेशा ।
 रामायण हवनात्म कराई, नास्तिक आस्तिक दिये वनाई ।
 अमित विरक्त सन्त नित आई, सुनै रामचर्चा मनलाई ।
 वने शिष्य बहुतक विद्वाना किये अमित जीवन कल्याना ।
 पाशुपतोंसे प्रभाषमें हुआ कठिन सम्वाद, विजई जगगुरुवर रहे रही भक्ति मर्याद ।
 पुनि विश्राम द्वारिका आये, द्वारिकेशके दर्शन पाये ।
 कवि तार्किक कर आग्रह मानी, कह अनर्घ रावव विज्ञानी ।
 पुनि अद्वैतवाद विचलाई, द्वैत विशिष्ट थापे मुनिराई ।
 राम-भक्ति घरघर फैलाई, किये प्रकाश महामुनिराई ।
 पुष्कर तीरथ आप नहाये, रामयज्ञ विविवत करवाये ।
 यौगिक चमतकार दिखलाई, वाममार्गिन दिये भगाई ।
 जा मथुरा मे दर्शन कीने, ब्रजभूमी परिकरमा दीने ।
 काशी पचगग पर जाई, कछुदिन रहे महामुनिराई ।

जीवन चम्पूरचयिता हरिश्चन्द्र विद्वाना, ता कहं गुरु दीक्षित किये पंचो मध्य सुजान ।
 अब प्रबन्ध कछु आपके सुनै सन्त भगवान, श्रीरामपंचकमशुचि विरचे मुनि मतिमान ।
 (सू)बोध नक्षत्र मालहु रचे सुजान, (श्री) रामभक्ति कर चित्र, दर्शये गुरु जगत कहं ।
 (श्री)राम भक्ति सुविवेकविरचेजगगुरु शुचिसुखद,मन्त्ररमायणएक रचेजगदगुरुमुक्तिप्रद ।
 बोधायन मतदर्शहू प्रमिताक्षर वृत्तिसार, शुचिसहस्रश्लोकीहू कृतीसुभग श्रुतिसार ।

५ १९. जगद्गुरु श्रीश्रियानन्दाचार्य ५

(वैशाख शुक्ल नवमी १०२६ वि स जनकपुरमे प्रकट १२०६ वि स.मे साकेतवास)
 श्रीश्रियानन्दमुनिरायकरूणावरूणालयप्रभो, इष्टआपके परमप्रिय सीतापति रघुपतिविभो ।
 द्विजकुलकमल दिनेश कृपा दासपे कीजिये,तव उर बसै हमेश प्रिया अनुजयुतरामप्रभु ।
 जीवनवृत्त सुजानतव लिखन चहउगुरुकृपाकरु,ये कविकिंकरबलराम छमियोत्रुटीजगद्गुरु ।
 श्रीसीतापतिदास (श्री)सम्प्रदाय स्तम्भदृढ, गुरुतुमरे सबदास सुदृढ किये श्रीविष्णुमद ।
 आविर्भाव समय अव गावउ, सम्मताऽऽदि तिथि मास बतावउ ।

एक सहस अरु छविस(१०२६) माना, विक्रम सम्मत सन्त बखाना ।

शुक्लनवमवइसाखमनोहर, वारभृगुरसवसुखसागर ।
उपाव्यायपशुपतिविद्वाना, सरयुपारिणविप्र-सुजाना ।
हिन्दुराष्ट्र नैपाल निवासी, परमचतुरसदृगुणकेराशी ।
माता गगादेवि पुनीना, पतिसेवा इन्द्रियन जीता ।
जगगुरु पूर्णानन्दपदसेई, पुत्र प्राप्तवर पाये दोई ।
समयपायलीनेउअवतारा, दिव्यपुरुषइकसुनउउदारा ।

जातकर्म विधिवत किये पशुपतिविद्वान,
शिवप्रसादशुचिनाम है कियेसाधु द्विज मान ।
जगगुरुकेआश्रमरहिभाई, किये अ ययन द्विजकुलराई ।
विधिवत बेदशास्त्रकरज्ञाना, लहेजगद्गुरुसो मतिमाना ।
दिये पुरणहु सर्व पढाई, दर्शनहु सब दिये रटाई ।
वीसवर्षमे भये सुजाना, मे द्विजवर प्रकाण्डविद्वाना ।

शिवप्रसादकी इच्छा जानी, पशुपती द्विज विज्ञानी ।

पूणानन्द चरग शिरनाइ, सुतहि समर्पण किमे द्विजराइ ।

चैत्रपूर्णिमा के दिन भाई, राममन्त्र दीने मुनिराई ।

श्रियानन्द शुचिनाम-उदारा, दीने बटु कह कृपा अगारा ।

बैष्णव दिव्यरहस्यमय पढे ग्रन्थ हर्षाय, पुनः तीर्थ भ्रमणहित, चले, गुरुहि शिरनाय ।

पागुरु आज्ञा द्विज विद्वाना, किय दिगविजय हतु प्रस्थाना ।

पुनि माण्डुका करिकाहि भाई, बौद्ध दर्शन-देन वनाई ।

करिके बाद सिद्ध किये मुनिवर, श्रियानन्द आचार्य मुनीश्वर ।

छीछालेदर करि अद्वैतिन कर, किये अनेकन वार द्विजेश्वर ।

हरिद्वारमे द्विज विद्वाना, मर्दे अद्वैतिनके माना,

श्रीसतद्रुके दिव्य किनारे, माव्यम परिमाणिन मदझारे ।

पंच सत (५००) शिष्यन युत-भाई, भयउ शिष्य परिणामी आई ।

भूप अनन्त देव गृह जाई, बोवायन वृत्ति लिपि बहु पाई ।

सत्य लिपि कहं शोधिके, दीने नृपहि गहाय, शूक्ष्म वृत्तिहुलिखे तहं श्रियानन्दमुनिराय

बोवायन वृत्तिसार सुग्रन्था, देवानन्द कृत मुक्तिक पन्था ।

प्रमिताक्षरी वृत्ति पुनि देखे, जीवन जन्म सफल निज लेखे ।

सिद्धान्त विजेता पद स्वीकारा, कीने, भूपतिके दरबारा ।

लखि व्यक्तित्व गुरुकर भाई, शिष्यक्षेमेन्द्रहु भये आई ।

महाराजकी रानिहु जाई, दीक्षा ग्रहण कीन हषाई ।

श्रौत प्रमेय चन्द्रिका सुन्दर, रचे विश्राम द्वारिकहिं मुनिवर ।

दक्षिण काशीमे सम्माना, पाये श्रियानन्द विद्वाना ।

पुन जाई श्रीरगममे माई, स्वपूर्वज यस दिये फैलाई ।

सदाचार सुप्रदीपीका, का कीनेपरचार, देवानन्दाचार्य कर उज्ज्वल कथे विचार ।
परमबैष्णव सन्तमे किय संगठन महान, श्रीसम्प्रदायकी गादी, घोषितकिय भगवान ।
रामयज्ञ करवाई तहं दिव्य वनाये घाट, गुरुगादी घोषित किये, पंचगंग शुचिघाट ।
सम्मतएक सहस्रअरु छाछठि(१०६६)मेमतिमान, सम्प्रदायआचार्यपदपायेकृपानिधान ।
अब प्रबन्ध कलुआपके लिखउं गुरुहिशिरनाई, भक्तचिन्तामणिऽस्तव प्रथम प्रबन्धकहाई ।
श्रियःश्रियः शुचि षट्कम गुरुवररचेविचारि, श्रीहनुमान सुअष्टकमअन्तर मल दे जारि ।
श्रुतिसिद्धान्त विजयादिहैं प्रबन्धहू दीव्य, श्रीवजरागसुअष्टकहु ग्रन्थ भक्तिप्रद भव्य ।
प्रमिताक्षरि वृत्तिसारहू जगगुरु कृती महान, श्रौतप्रमेय चन्द्रिका भुक्ति मुक्तिकी खान ।

५ २०. जगद्गुरुश्रीहर्यानन्दाचार्यजी ५

(आषाढ शुक्ल एकादशी ११५६ वि स कर्णपुरमे प्रकट)

हर्यानंदहरिहरचरण सेवक परमउदार,
कविकिंकर पर करि कृपा कीजै दुखसेपार ।
एकादशअरुछप्पनसुन्दर, भयेप्रकटजगगुरुभूतल पर ।
शुचिउत्तर प्रदेशमन्यान्तर, गगातटइकग्राममनोहर ।
नामकानपुरसब जगजाना, रहेतहाइकद्विजविद्वाना ।
रामकुमारअवस्थीनामा, कानकुब्जब्राह्मण सुखधामा ।
श्रियानन्दपदसेइसुजाना, पाये पुत्र एक विद्वाना ।
शुद्धअसाढमासशुचिसुखकर, तिथीएकादशिहरिकोवाशर ।
जन्मनाम श्रीहरि प्रसादा, राखे द्विज दोऊ मर्यादा ।
प्रथमअध्ययननगर मझारी, कीने हरिप्रसादब्रतधारी ।
बेदादिकको ज्ञान किये प्राप्त जगगुरु निकट,
भये श्रेष्ठ विद्वान श्रियानन्दजगगुरुकृपा ।

करि विशिष्ट अध्ययन कुमारा, नाघि गये भ्रम सागर पार ।

पंचगंग पर सुनहु सुजाना, जगगुरु आश्रम दिव्य महाना ।

श्रीसम्प्रदाय श्री की सोइ गादी, कहत सन्त जे आतमबादी ।

श्रीहरिके पितु मातु सुजाना, कीने काशी कह प्रस्थाना ।

सुनि आगमन पिता कर आई, श्री हारे गये पिता पद वाई ।

मात पिता बन्दन करिके, सन्मुख बैठि गये पद गहिके ।

आज्ञा मागे पितु सन--भाई, शुचि विरक्त दीक्षा हित भाई ।

रामकुमार हृदय हर्षाई, लीने सुत कह हृदय लगाई ।

गहिकर अपने पुत्रकर श्रियानन्द पहंजाई, गुरुपदमे अर्पण किये, द्विज दम्पतिसुखपाई ।

श्रियानन्द गुरु पदचित दीने, वैष्णव सस्कार सव कीने ।

उर्व पुण्ड्र तुलसी अरुनामा, राममन्त्र पुनि दिय सुखधामा ।

धनुबाणकी छाप लगाई, यमसो निर्भय किय मुनिराई ।

दर्शन वेदशास्त्र कर ज्ञाना, श्रियानन्द गुरु किये प्रदाना ।

काशीके एकत्र विद्वाना, विभिन्न मत आचार्य-सुजाना ।

श्री प्रतिपक्षि भयकर नामा, दिय उपनाम, सबन सुखधामा ।

याहि नामसो प्रसिध मे सम्प्रदाय मे आप,प्रतिद्वन्दी गुरु नाम सुनि, जाते थरथरकांप

दीन पुरी मा रथहि चलाई, रामस्तव राजसो भाई ।

सिद्ध शिरोमणि पद तह पाये, जगगुरु श्रियानन्द सुख पाये ।

पुनि निज गुरुकी आज्ञा पाई, तीर्थयात्रामे गे धाई ।

गे काशीमे गया उदारा, भली शुचि तीर्थ निहारा ।

नृसिहाचल पुनि गुरु आये, वहा रामके दर्शन पाये ।

रामसग प्रह्लादहु आये, हर्यानन्दाहि हृदय लगाये ।

जव काची मे जगगुरु आये, दर्शनकाज सन्तबुध धाये ।

सर्व सन्त मिलि किए सम्माना, जगगुरु कर मुनिये-मतिमाना ।

तहते करि प्रस्थान-सुजाना, कन्याकुमारी गे भगवान ।

सुठि कालटिके थे एक पण्डित, ज्ञान ध्यान ब्रह्मचर्य अखण्डित ।

ताके प्रस्नोंका उचित, उत्तर दिये मुनीश, भये कालटी शिष्य तब धरे चरणपर शीश

पुनि श्रीरामके दर्शन कीने, श्रीरामेश्वर कह चलि दीने ।

महाराष्ट्र लखि कृपा अगारा, गुर्जर देशहि जाई निहारा ।

रामयज्ञ बहु किये सुजाना, हर्यानन्दाचार्य महाना ।

पुन द्वारिका धाम सिधाये, मुरलीधरके दर्शन पाये ।

रहि कछु दिन तह करि सतसगा, कीने भक्तनको भवभगा ।

पुनि विश्राम द्वारिका आये, मन्दिर परम सुखदसुहाये ।

पुष्करमे तान्त्रिकन पछारे, तिनके सब षडयन्त्र उजारे ।

कुरुक्षेत्र एव हरिद्वारा, सर्व विपछिन वादि पछारा ।

श्रीयानन्दगुरुदेव, तब शिष्यहि लीन बुलाइ, गादी सौं पे शिष्य कह हृदय लगासुखपाइ
कृति आपकी कछु यहां वर्नन करउ सुजान, सीतारामसुविसति, है इक ग्रन्थ महान ।
श्रीभगवत समाश्रय, दूजो ग्रन्थ पुनीत अति, प्रपन्न सर्वस्व सन्तन कहं रुचिकर अतिविमल
रामरत्न मंजूषा तीजो ग्रंथ महान, जहं राम मंत्रार्थ निरखै संतसुजान ।
चरममंत्र रामायण, चतुर्भुक्ति ढातार, प्रमाणदीपिका आढिक, हैं सन्तन आधार ।
हर्यानंद भगवान कृपा सिन्धु करुणायतन, कविकिंकर अज्ञान, वन्दै तब पद कमलनित ।

५ २१. जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी ५

(चैत्र शुक्ल एकादशी १२०६ वि स अयोध्यामे प्रकट १३९६ वि स मे साकेतवास)

राघवानन्दाचार्य, जगद्गुरु भक्ती सदन,
श्रीवशिष्ठअवतार कामक्रोध दल मद दलन ।
ब्रह्मानस पुत्र उदारा, लीने आभूतल औतारा ।
विक्रमसम्मतसुनहुसुजाना, वारहसौछसंवतसन्तवखाना ।
अवधामजन्मस्थलसुखकर, भूतलकोसाकेतमनोहर ।
पितानामअवधेश-सुजाना, बुधजनमेसम्प्राट् वखाना ।
मातुअम्बीकादेविसुशीला, गावइनित सीतापातिलौला ।
गृही शिष्यश्रीहर्यानन्दके जापकश्रेष्ठ सुराममन्त्र के ।
जन्मनामराघवप्रसादशुचि, बाल्यअवस्थासेजपमेरुचि ।
पुनिउपनयनवादमतिमाना, काशीश्रीमठकियेपयाना ।
हर्यानन्दाचार्यके चरणशरण मे जाई,
गूढ वेदात्त तत्व कर पढे विप्र हर्षाई ।

मातु पिताकी आज्ञापाई, दीक्षालीन गुरुपह जाई ।

स्वस्वरूपको ज्ञान कराये, योगशक्तिसो मनसुखपाये ।

तिथि नवमी अति सुखद मनोहर, शुक्ल पक्ष वईसाख मासकर ।

विक्रम सम्मत सुनहु सुजाना, वारह सौ चौविस (१२२४) वखाना ।

सुसस्कार पाचो करवाई, राममन्त्र दीने मुनिराई ।

राघवानन्दाचार्य सुनामा, दिये हर्यानंद गुणवामा ।

रहे प्रभावित जे विद्वाना, राघवानन्दाचार्य-सुजाना ।

किये प्रतिज्ञा सो सब आई, जीवन भरि सगदइ हो भाई ।

गुरुआज्ञा निज शीश धरि, राघवानन्द विद्वान, तीर्थ भ्रमण दिग्विजयहित किये मुदित प्रस्थान

प्रथम प्रयागराज मुनि आये, लक्ष्मण पुर कह पुन सिरनाये ।

नैमिषारण्य पुनि निरखे जाई, श्रीराघवानन्द मुनिराई ।

पुनि निर्मण्ड किन्नोर निहारे, गन्धर्व नगर कैलास पवारे ।

अमरनाथ जा दर्शन कीने, कुरुक्षेत्र कह पुनि चितदीने ।

किये तहा गीता पारायण सप्त दिवस लो भव तारायण ।

पुनि पुष्कर जा मञ्जन कीने, वाममार्गिन मद हरिलीने ।

पुनि अर्बुदगिरि किये पयाना, श्रीवशिष्ठ अवतार-सुजाना ।

श्रीवशिष्ठ आश्रम जब गये, तब वशिष्ठ वपु प्रकटत भये ।

जनता कहं दर्शन दिये श्रीवशिष्ठ भगवान, सिद्धपुरी कह जगद्गुरु पुनि कीने प्रस्थान।

अनहिल पाटन कलह मिटाये, विप्र समर्थन नृपहिं दिलाये ।

पुनि विश्राम द्वारिका आये, भृगु क्षेत्रके दर्शन पाये ।

पुन तापती तट गुरु आये, श्रीबोधायन कह शिरनाये ।

बोधायन पादुका निहारी, परे दण्ड इव महि तपधारी ।

पचवटीके भूप सुजाना, राजाकर्ण महाविद्वाना ।

कीनेउ विधिवत गुरु सम्माना, परिचरणोमे दण्ड समाना ।

पुनि पण्डरपुर गे भगवाना, जाइ नमे विट्ठल पदत्राना ।

वीस वर्ष लो कृपा अगारा कीने दक्षिण वर्म प्रचारा ।

पुनः लवटि मुनिअवधमे कछुदिन किय विश्राम, रामयज्ञविधिवत किये जगगुरुपूरणकाम ।

माधव भट्ट व विट्ठल पन्ता, जगगुरु शिष्य कहै सव सन्ता ।

अरु देव आदि विद्वाना, शिष्य आपके सुनहु सुजाना ।

सिद्ध सम्म्राट् वने गुरुदेवा, करै सन्त द्विज भूपति सेवा ।

प्रतिवादिनको मत विचलाये, सत्यधर्मको व्वज लहराये ।

गुरु प्रबन्ध अव करउं बखाना, सुनै सर्व सज्जन वरि व्याना ।

राघवेन्द्र शुचि मगल माला, विरचे जगगुरु दीन दयाला ।

सीता मगल सुरुचि वनाये, सम्प्रदाय श्रीव्वज फहराये ।

श्रौत तत्त्व समुच्चय सुन्दर, राघव प्राप्ति बोध अनि सुखकर ।

वेदरहस्य आदि बहु विरचे ग्रन्थ मुनीश, कविकिंकर बलरामगुरु तव यह नावतशीश ।

५ २२ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी यतिराज ५

(माघ कृष्णसप्तमी १३५६ वि स प्रयागमे अवतार
श्री रामनवमी चैत्र शुक्ल ९, वि स १५३२ मे साकेतवास)

स्वयंरामअवतारगुरुरामानन्दाचार्य,
कविकिर बलरामपर कृपा कीजियो आर्य ।
तेरसौछप्पनशुचिसम्मत, श्रीविक्रमादित्यसन्तन मत ।
माघकृष्णसातमतिथिसुखकर, प्रकट भयेप्रयागमेद्विजवर ।
कान्यकुब्जब्राह्मणगृहआई, प्रकटेरवयरामरघुराई ।
पुण्यसदनथेपिता उदारा, थे विद्वन्ननकोसरदारा ।
मातानाम सुशीलादेवी, पतिपरमेश्वरकेपदमेवी ।
जन्मनामरामानन्दसुन्दर, छोटीवयपरप्रिय द्विजघरघर ।
पाचवर्षकेभयेकुमारा, सस्वरवेदकरै उच्चार ।
शुचिवसन्तपांचमतिथिसुखकर, यज्ञमूत्रदीनेआगुरुवर ।
राघवानन्दाचार्यगुरु रामयज्ञ करवाय,
दिये जनेऊमुदितमनकृपासिन्धु मुनिराय ।

शिक्षण प्रथम पिता सन पाये, पुनि गुरु सग श्रीमठहिं सिधाए ।

अल्पकाल सब विद्या पाये, राघवानन्द परमसुख पाये ।
शास्त्रार्थ विद्यामे भाई, भये निपुण द्विज मणि सुख दाई ।

मात पिता बहुतइ समुझाये, रामानन्दके मनहिं न भाये ।
करिहौ देश धर्मकी सेवा, ब्रह्मचर्यव्रत लै पितु देवा ।

पुनिराघवानन्द पहं जाई, सुतहिं समर्पण किय द्विजराई ।
गुरु राघवानन्द सुख पाये, क्षौर करा मज्जन करवाये ।

तिलक छाप तुलसीकी माला, दिने गुरुवर दीन दयाला ।
रामानन्दाचार्य सु नामा दिये जगद्गुरु पूरण कामा ।

पुनि कषायवस्त्र सुचिसुन्दर, पुनिदीने त्रिदण्ड श्रीगुरुवर ।
रामहिं दीने जगद्गुरु राममन्त्र श्रुतिसार, रामानंद अब वनगये रामानन्दाचार्य ।
देश धर्मरक्षक मण्डल कर, सचालक थे आप विप्रवर ।
यवनके मन दिये फिराई, प्रेमा भक्तिसो जगगुरुराई ।

यवन अनीति नीतिसो जीती, दोड भाइनमे कराये प्रीति ।
 किये समन्वय सभा विशाला, काशीमे गुरु दीन दयाला ।
 तेरसौ सत्तानवे सम्मत, मे आचार्य आप सन्तन मत ।
 पुनि यतीन्द्र पद किये प्रदाना, सन्त महन्त विप्र विद्वाना ।
 पुनि दिग् विजय हेतु मुनिराई, चले सन्त द्विज सग ल्बिवाई ।

अंग बग अरु कलिंगमें भाअद्भुत सम्मान, श्रद्धाभाजन सवहिके जे जगगुरुभगवान ।

विजय नगरमे अपूर्व स्वागत, कीन भूप सँग सारा जनमत ।
 बहन किये पालकी नरेशा, मे प्रसन्न मुनिवर्य विगेपा ।
 अर्चन बन्दन बोधायनकर, कीने पूजन पदत्रानन कर ।
 जव गिरनार गये मुनि-ईशा, आये मिलन सुर सद सुर ईशा ।
 रामानन्द पदशीश नमाये, दीव्य पादुका गुरुहिं गहाये ।
 त्रय द्वारिका है एक साथ, मे विश्रामद्वारिका नाथा ।
 मास एक कीने विश्रामा, तर्हा जगद्गुरु पूरण कामा ।
 पुन अर्बुदाचल गुरुआये, नख्खीसर मुनिवर मनभाये ।

श्रीरघुनाथस्थापना निजकरकीन मुनीश, पुनि मुनिन कहं कृपानिधिदियेशुभगआशीश
गिरीनाथमहराजकी इक्षा कीने शमनसब, विशिष्टाद्वैतमण्डनकिये खण्डनकरिअद्वैततब।

शंख ध्वनिके द्वारा भाई, देते जगगुरु रोग मिटाई ।
 आतताइ जन दमन-सुजाना, कीने जगगुरु कृपानिधाना ।
 यवनोकी दी बुद्धि फिराई, केवल जगगुरु शख बजाई ।
 गयासुद्दीनसो लेकर भाई, तथा शिकन्दर शा अन्यायी ।
 जेते दुष्ट बुद्धि खल शाशक, सबके गर्ब समूल विनाशक ।
 प्रवल बाढ इस्लाम शक्तिकी, दियेरोकि जय प्रेम भक्तिकी ।
 द्वादश परम भागवत-भाई, भये शिष्य जगगुरुके आई ।
 राम भक्ति भारतमे घरघर, स्वतप फैलाये गुरुवर ।

शुचि प्रस्थान त्रयीपर आनंदभाष्य महान. रामानंद विरचित सुनो सर्वसन्तविद्वान ।
रामानंद श्रीरामके हैं पूरण अवतार, कविकिंकर से अधम बहु किये भवार्णव पार ।

५ २३. जगद्गुरु श्रीभावानन्दाचार्यजी ५

(वैशाखकृष्ण ६ वि, स १३७६ मिथिलामे प्रकट ज्येष्ठ-
पूर्णिमा १५३९ वि स मे साकेतवास पीठ स्थल गढमुक्तेश्वर)

भावानन्दाचार्य गुरु सुखसम्पत्तिदातार,
राम-रामानन्दार्यके सेवक परम उदार ।
शीरश्वज महाराज आइ मानव तनुधारे ।
धर्म सनातन ध्वस्त होत लखि आइ उबारे ।
नित्यधाम साकेत, त्यागि जब राम पवारे ।
आये तब मिथिलेश, सग भूसुर वपु धारे ।
है द्वादशमे एक-भागवत, मिथिलेश्वर अवतार ।
त्यागीअस्त्र अरु शस्त्र, सब लिय त्रिदण्डकरधार ।
भावानन्द भावके भूखे, विषय वासनावोसे रुखे ।
भूपजनकके थे अवतारा, किये प्रकट है देशसुधारा ।
भावविभोर रहै दिनराती, गावैरघुवरगुण गणपाती ।
सम्मततेरह और छिहत्तरि, विक्रमको गुनिकहत पापअरि ।

जन्म मास वइसाख वखाना, कृष्णपक्ष तिथि षष्ठि सुजाना ।

जन्मस्थल मिथिला सुखखानी, प्रकटी जहा सीयमहरानी ।

नाम बलान नदी इक सुन्दर, ताके तट इक ग्राम मनोहर ।

नाम माण्डवीपुर सुखधामा, तामे एक द्विज पूरण कामा ।

पिता नाम वर्णन करउ सुनउ ध्यानसे मित्र, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ द्विज वाणी मधुर विचित्र

श्रीरघुनाथ मिश्र गुणधामा, रहे सर्वविधि पूरण कामा ।

माता नाम जानकी देवी, पतिव्रता पति पद रज सेवी ।

ताकी कोख लीन अवतारा, ज्योतिमान इक दिव्य कुमारा ।

जन्म नाम भव नाथ धराये, बडे भये उपनयन कराये ।

पुनि रघुनाथ मिश्रि विद्वाना, सुतहि सग लइ सुनहु सुजाना ।

काशी आय विप्र कुल नाथा, रामानन्द पद नाये माथा ।

बालहि गुरु अध्ययन कराइय, चाकर अपनो नाथ बनाइय ।

सुतहि अर्पि द्विज गये सिधारी, लगे पढन भव नाथ अधारी ।

अल्प समयमें भये द्विज सर्वश्रेष्ठ विद्वान, शास्त्रार्थकी कलामें एकता रहे सुजान ।

दीक्षित होन हेत द्विजराई, गुरुवर सो बहु विनय सुनाई ।

कह जगद्गुरु निकट बुलाइ, पितु आज्ञालइ आवहु भाई ।

मातु पिता चरनन शिरनाई, आज्ञा प्राप्त कीन द्विजराई ।

आज्ञा लई जगगुरु पहुँ आये, पिता पत्र गुरुवरहि गहाये ।

वाचिपत्र जगगुरु भगवाना, कहे वत्स कीजै अस्नानाना ।

वैष्णव सस्कार सब कीने, पुनि भव नाथहि दीक्षा दीने ।

भावानन्दाचार्य सुनामा, दीने जगगुरु पूरणकामा ।

ले दीक्षा द्विजवर मतिमाना, जीते शैवोसे मैदाना ।

अत्याचार विपक्षकर दीने विप्र नशाय, अद्वैती सन्मुख न हों भागै वदन लुपाय ।

गढ मुक्तेश्वर गो भगवाना, गो शैवो कर दुर्ग महाना ।

थे वशीगिरि एक विद्वाना, निज सिद्धीकर बड अभिमाना ।

जाइ जगद्गुरु तिनहि प्रचारे, करि विवाद सिद्धी मदझारे ।

वैष्णव गढ अस्थापित कीने, अद्वैतिनकर मद हरि लीने ।

तह हनुमान विप्र कह भाई, राम मन्त्र दीने मुनिराई ।

है हनुमदाचार्य शुभ नामा, कीने विप्रहि सब सुखधामा ।

दीन स्वप्न मह दर्शन आई, महारुद्र हनुमत कपिराई ।

वाममार्गी मनहि लजाई, बने शिष्य जगगुरुके आई ।

हरिद्वार है वृन्दावन आये गुरु भगवान, किये सुरसुरानन्दजी गुरुभाई सम्मान ।

शुचि शोरौ मा मुनिराई, आश्रम एक बनाये-भाई ।

श्री सुरसुरानन्दके नामा, वैष्णव आश्रम मा सुखधामा ।

रुहेल खण्डकर मारग-भाई, वैष्णव हित दिय सुगम बनाई ।

भिडे विपक्षिनसो वरियाई, पण्डरपुरमे जा मुनिराई ।

बोधायन पद त्रान निहारा, मृगु क्षेत्रमे कृपा अगारा ।

पुन डकपुर किय प्रस्थाना, जगगुरु भावानन्द सुजाना ।

मिले तह रणहर भगवाना, भावानन्दसो कृपानिधाना ।

रामभक्तिका दै वर्दाना, कीने प्रभु मुनिवर सम्माना ।

वर्धमानमें जगद्गुरु पाये अनुपम मान, शोभायात्रा आपकी साजे सर्वसुजान ।

अर्बुदाचलमे मति माना, थापे रामानन्द भगवाना ।

सर्वेश्वर रघुनाथ-सुजाना, दीने दर्श प्रकटि भगवाना ।

शैवन नाथन दिये भगाई, राजस्थान भ्रमणमे भाई ।
 शास्त्रार्थमे सवहि हराई, भव्य विजय पाये मुनिराई ।
 मारवाडसो करि प्रस्थाना, मण्डल्युत जागगुरु भगवाना ।
 करत मार्ग मह उपदेशा, निरखे उत्तर शुद्ध प्रदेशा ।
 गढमुक्तेश्वर किये निवासा, पूजे भक्त जनोकी आशा ।
 भावानदद्वार मतिमाना, गढमुक्तेश्वर मे जग जाना ।

द्वारपीठ निजथापि तह भावानंद भगवान, रामानन्दिनको जगत उन्नत किये निशान ।
 दइ अनुभवानंद कहं गादी अरु वर्दान, रामयज्ञ करवाय-पुनि किय साकेत पयान ।
 शिक्षादशक आदिशुचि हैं प्रबन्ध-मतिमान, भावनात्रयादिक जानिये बैष्णव ग्रन्थ महान ।

५ २४. जगद्गुरु श्रीअनुभवानन्दाचार्यजी ५

(वसन्तपञ्चमी १५०३ वि स काशीमे प्रकट श्रीरामनवमी
 वि स १६११ साकेतवास द्वारपीठस्थल श्रीबालानन्दमठ जयपुर)

श्रीअनुभवानन्द गुरु, जग-अनुभव किये महान ।
 राम-रामकि भक्ति कह, कहे मुक्ति सोपान ।
 देह गेह अरु, जीवनका-जगगुरु किये निदान ।
 किये राति दिवस आप, रामको सुयस गान ।
 श्रीराम ब्रह्मको कीर्तन, किये कराये जन्म भरि ।
 श्रीआनदभाष्यप्रचारक, (अरु) रहे आप दुष्कर्मअरि ।
 माघ वसन्तपचमी जन्मकाल कहै सन्त,
 चलत त्रिविध पवन, साधुनको सुख अनन्त ।
 पन्द्रह सौ तीन विक्रम, सम्मत बुधजन वदन्त ।
 प्रकट भूतल पर अनुभवानन्द महासन्त ।
 शुचिजन्मस्थल श्रीकाशीहिं, बतरावत बुधसन्तगण ।
 शुभनक्षत्रशुभ ग्रह शशिशु, पूर्णचन्द्रमानखत गण ।

जयपुर राजस्थानमें, द्वारसुपीठ महान, बालानन्दाचार्यमठ, ताको नाम सुजाना ।

रामानन्द बनि रामपघारे, अत्री मुनि तव हृदय विचारे ।
 मृत्युलोक मह चलि यहिकाला, सेवउ रघुपति दीन दयाला ।
 सरयूपारीण विप्रगृह आई, प्रकट भये अत्री मुनि राई ।
 पितानाम अव करउँ बखाना, सुनउ सर्व सज्जन धरि ध्याना ।

यज्ञनिधी शरमा व्रतधारी, अग्निहोत्रमे थी रुचिभारी ।

पिता आपके परम सुजाना, चारो वेदपट शास्त्रन ज्ञाना ।

माता नाम सुनउ सब भाई, श्रीदेवी-श्री इव सुखदाई ।

श्री अनूप निधि जन्मसुनामा, रामकृपा सब गुणके धामा ।

वेद ऋचनसों प्रेम अति कर्मकाण्डकर मान, करै त्रिकालहवन नित, अनूप निधिमतिमाना ।

भये अठार सम्मतके जब, शास्त्रार्थमे भये निपुण तब ।

वेदशास्त्र आदिकर ज्ञाना, रामानदसो लहे सुजाना ।

सम्प्रदाय श्री के प्रति प्रेमा, धर्मरक्षा कर लीने नेमा ।

प्रव्रज्याहित सुनउ सुजाना, अज्ञा किये त्रिपाठि प्रदाना ।

पितु आज्ञा लहि ज्ञान निधाना, गढमुक्तेश्वर किय प्रस्थाना ।

भावानन्द चरण मह जाई, किये प्रनाम प्रदक्षिण लाई ।

भावानन्दाचार्य सुजाना, किय गृहस्थकर बहुत वखाना ।

कह वैराग मार्ग द्विजराई, परम कठिन है चला न जाई ।

दृढ निष्ठा लखि विप्रकी जगगुरु दयानिधान, वैदिकसंस्कार करि कीने मन्त्र प्रदान ।

विक्रम सम्मत सुनउ सुजाना, पन्दर सौ अट्ठाइस (१५२८) माना ।

माघ महीना सुखद मनोहर, वसन्तपाचम तिथि अति सुखकर ।

दीक्षीत भये अनूपकुमारा, लीने सिय पिय चरण सहारा ।

दिये अनुभवानन्द सुनामा, जगगुरु भावानन्द गुणधामा ।

जब जगगुरु साकेत पधारे, गो प्रसन्न श्रीराम दुआरे ।

तब अनुभवानन्द मुनिराई बोलि पठाये लघु गुरुभाई ।

श्री हनुमदाचार्य शुचिनामा, गुरु-गोविन्द भक्त बुधि धामा ।

गढ मुक्तेश्वर तेहि बइठाई, आप चले तीरथ कह भाई ।

हरिद्वार कनखलहिं जा श्रीअत्री अवतार, राम कृपा दिगूविजय किय श्री-श्रीदेवी कुमार ।

ज्ञानिनको ज्ञानबल ध्याननि ध्यानसे, तान्त्रिकको तन्त्रबल मान्त्रिक मन्त्रसे ।

विद्या गुमानिनको विद्याबलके बलसे, सिद्धिके घमण्डिनको मानमथे सिद्धीसे ।

दुर्जनन प्रेमसे (व) सधुनहि साधुतासे, दश घमण्डिनको गर्व हरे योगसे ।

करि सगठित बैष्णवन-भाई, गुर्जर देश प्रवेसे जाई ।

किय घौलका विजय मुनिराई, अति द्वन्दिन दिय सारि भगाई ।

रामभक्ति कर किये प्रचारा, गुर्जर देश भ्रमण करि सारा ।

गिरिनगरीमे-सुनहु सुजाना, भा सामुहिकवाद-मतिमाना ।

शास्त्रार्थमे गे सब हारी, विजई भये मुनी तपधारी ।
 वीरमगाम तान्त्रिकन डेरा, आइ जगद्गुरु कह घेरा ।
 श्रीहनुमन्त चरण उर आनी, जीते सब कहं गुरुवर्दानी ।
 सिद्धपुरी मह जगगुरुराई, सिद्धन कह सिद्धी दिखलाई ।

कीने तहाँ सुजान, वेदखम्भ अस्थापितहु, जहाँ कबहुँ भगवान रामानंद उपदेश दिय ।
 वाममार्गिनकर किला किय आवूमें ध्वस्त, पाखण्डी गे भागी नाचैं वैष्णव मस्त ।
 जयजनपदमें पहुचि कीने मठ निर्मान, प्रिया अनुज युत रामविष्णु पधराये हनुमान ।
 वही अनुभवानन्दकर द्वारपीठ प्रख्यात, मीरीणसे साकेत गे जहाँ लखणके भ्रात ।
 विरजा नंदगुरु पादुका पूजैं तहं पधराय, कविकिकर बलरामकर भाग्य शून दिखलाय ।
 जगगुरुके हैं प्रबन्ध कछु सुनै सन्त चितलाय, गीतार्थ सुधा है मुक्तिप्रद पढे सुने भ्रमजाय ।
 श्रौतार्थसंग्रह ग्रन्थहु अनुपमपरमसुजान, श्रीरामचन्द्र विसतिहुकर सन्तधरै नित ध्यान ।
 स्वामिवैष्णवाचार्यके चरणकमल शिरनाय, स्वामिअनुभवानन्दकर लिखेउं चरितसुखपाय ।

५ २५. जगद्गुरु श्रीविरजानन्दाचार्यजी ५

(श्रावण शुक्ल ९ वरसाना ब्रज मे १५४० मे प्रकट)

विरजानंदआनन्द निधि कृष्णसखा अवतार
 वैदिकधर्म प्रचार हित प्रकटे भूमि कुमार
 विक्रमसम्मतसुनहुसुजाना, पन्दरसोचालिसजगजाना ।
 ब्रजभूमीमेप्रकटि कुमारा, कीने जगमे धर्मप्रचारा ।
 मधुसूदनचौबेपितुनामा, रहेवेदविद सब सुखवामा ।
 श्रीगिरिराजधरनकीकन्या, नामराधिका माताधन्या ।
 वरसाना जन्मस्थलग्रामा, भयेप्रकट तहमनसुखरामा ।
 जन्मनामसुनियेमतिमाना, बृजवल्लभसवसन्तवखाना ।
 श्रावणमाससन्तसुखदाई, तिथि नवमीदेवन मन भाई ।
 शुक्लपक्ष सब भातिमनोहर, भामवुसूदनकेधरसोहर ।

जातकर्म विधिवत किये मधुसूदन विद्वान, बुला अनुभवानन्दगुरु किये पूर्ण सम्मान ।

कृष्णबाललीलामे भाई, रह अनुरक्त सदा द्विजराई, खेलै सदा बालकनसाथा तनमनसे पूजैयदुनाथा

करै स्वयं श्रीयदुपतिलीला, विप्रकुमार बालकन मीला ।

करै युद्धमयलीला द्विजवर, अल्लशख विद्यामे आकर ।

भयउ विधर्मादलवरियारा, डींग गाम मा सुनहु उदारा ।

जव ब्रजमे द्विजवर सुधि पाये, जाइ विधर्मीन दलविचलाये ।

हिन्दु धर्मरक्षक दल जोरी, किये प्रतिज्ञा आप बहोरी ।

जह सगठन यवनकर पावै युवक सैन्य ले आतुर घावै ।

लखि उदण्डता पुत्रकी मातु पिता किय त्याग, किन्तु धर्मप्रेमीयुवक-के मन दुख ना लाग

हिन्दुधर्म सरक्षक सेना, नेता रहै आप उर भयना ।

गुरु अनुभवानन्द पह जाई, दीक्षित भये आप हर्पाई ।

कण्ठी तिलक छाप दिय मुनिवर, पुन दिये तारक-द्विज ईश्वर ।

विरजानन्द नाम है सुन्दर, किये सुखी वट्ट कह श्रीमुनिवर ।

पुनि विरजानन्दार्य सुजाना, गोवरधन पै जा तप ठाना ।

उग्र तपस्या लखि भगवाना, सन्मुख प्रकटि दीन वर्दाना ।

राममन्त्रके दिव्य प्रतापा, दुखदारिद भय मुनिहिं न व्यापा ।

अष्टसिद्धिनवनिधियां आई, वस विरजानन्द उर वरि याई ।

जब अनुभवानन्दजी गे साकेत पधार, तवगुरुगादीके हुये आपमुख्यआचार ।

बालानन्दहिं शिष्य बनाई, जयपुर गादी दिय बैठाई ।

आप गोवर्धन किये निवासा, सुमिरत जगगुरु जगन्निवासा ।

दिव्य षडाक्षरमन्त्रा गहाई, आशाराम हि लिय अपनाई ।

मुगल सैन दर्प विनाशन, वैष्णवदल किये गठित हजारन ।

श्रीवैष्णव सगठन बनाई, सैनिक ब्यूह रचे मुनिराई ।

किये खडा दल राम मनाई, पूर्ण विरक्तन कर दल-भाई ।

मुगल-अवैष्णव दिय विचलाई, विरजानन्द महामुनिराई ।

मुगल सैन्य सन्मुख ना आवै, विरजानन्द जो नाम सुनि पावे ।

जाटोपर था आपका अप्रतिम परभाव, सर्वविपक्षिन पर विजयशास्त्र अस्त्र परभाव ।

जयपुर से ही गयेगुरु सीतापतिके धाम, लहि सायुज्य श्रीरामकर मुनि भे पूरण काम ।

अनुभव मंगलादिबहु हैं प्रबन्ध गुरुकेविमल, कविकिर बलराम कृत वृत्तआपकरलघुअमल

५ २६ जगद्गुरु श्रीआशारामाचार्यजी (श्रीहाथीरामजी) ५

(१५६५ वि स कार्तिक शुक्ल १२ जन्मस्थल बड़ नागौर, राजस्थान)

(श्री) आशारामाचार्य—गुरु आशा पूरण कीजिये ।

करै भक्तभे अरदास—शुचि कृपा नेक कीजिये ।

जीवनकी आशा फली लिय आशा अवतार जब ।

कन्टक होगये दूरि हर्षित बसुदा भई तब ।
 द्विजहिम्मतरामकुमारगुरु, श्रीराम भक्तअस्तम्भदृढ ।
 कविकिंकर बलरामकर, गुरु करिय सुरक्षितगढ ।
 जन्मसमयअरुतिथीबताऊँ, सम्मतमासवारसमुझाऊँ ।
 पन्दरसौपैसठिशुचिसम्मत, विक्रमकोसन्तनकोयेमत ।
 कार्तिकमासमुनिनशुभकारी, तिथीद्वादशीयमभयहारी ।
 चन्द्रवारअतिसुखदमनोहर, शुभनक्षत्रग्रहगणशुभथलपर ।
 ब्रह्ममुहूर्तप्रकटभेआई, दिव्यपुरुषहिम्मत गृहआई ।
 राजस्थान प्रदेशपुनीता, प्रकटे जह वीर अजीता ।
 ता प्रदेश मासुनउसुजाना, हैनागौर जिलासरनामा ।

ता जनपदमें गामइक सब प्रकार सों भव्य, घरघर शालीग्राम अरु तुलसीबिरवा दिव्य ।

हिम्मत रामपिता सुखदाता, थीं मोघीवाई तब माता ।

ग्राम नाम बड् कह सन्ता, तापुरमे रह विप्र अनन्ता ।

एकसे एक श्रेष्ठ विद्वाना, राखै सर्वशास्त्र कर ज्ञाना ।

हिम्मत राम द्विजेन्द्र सुजाना, करै सामरूक कर नित गाना ।

योग क्रियामे परम प्रबीना, किन्तु रहे द्विजवर अति दीना ।

था परिवार भार दुखदाई, चारिपुत्र-पतिनी त्रयभाई ।

हिम्मत राम द्विजेन्द्र उदारा, तीर्थ भ्रमण कर कीन विचारा ।

भ्रमण करत ब्रज भूमिहिं आये, विरजानद गुरु दर्शन पाये ।

करिसेवा मुनिवर्य कहं किये प्रसन्न सुजान, मन इक्षित मुनिवर्यसों पाये द्विज वर्दान ।

गुरु अशीश लहि विप्र सुजाना, पाये श्रेष्ठ धनिनमे माना ।

पाइ दिव्य धन विप्र उदारा, आशाराम केर व्याह विचारा ।

जगन्नाथ द्विजवरकी कन्या, चन्दा नाम कुलवती धन्या ।

ताके सगपरिपूर्ण उछाहा, आशारामकर भयउ विवाहा ।

बड् ग्रामकर निरखि विकाशा, हर सार पती मन भयउ उदाशा ।

जोधपुराधिप भूप सुजाना, कीन खालसा गाम सहाना ।

जगगुरु विरजानद तह आये, हिम्मत चरण शिर नमाये ।

द्विज इक्षा लखि मुनिवरदाई, द्वादश अक्षर दिए सुनाई ।

द्वादश अक्षर रामकर मन्त्रा पाड विद्वान, जपन लगे नित प्रेमसे आशाराम सुजान ।

या विधि वीत गये बहु काला, ध्यावत रघुपति दीन दयाला ।
 गये अचानक हरिके घामा, हिम्मताराम सग गई वामा ।
 आशाराम द्विज भये दुखारी, गये तीर्थ यात्रा सग नारी ।
 देव प्रयाग गये द्विजवर, गगमार्ग पतिनी गई हरिपुर ।
 तव द्विज विरजानद पह आये, राममन्त्र गुरुवरसो पाये ।
 जा दिन दीक्षित भये कुमारा, वरनै सो कवि सुनउ उदारा ।
 शुचि असाढ पूर्णिमा सुखकर, दीने दीक्षा आशहिं मुनिवर ।
 आशारामाचार्य सु नामा, दै कीने गुरु पूरण कामा ।

विरजानन्दाचार्यगुरु लिय दोउ शिष्य बुलाय, उत्तरदक्षिण दोउन कहं दीने तुरत पठाय ।

कहे प्रचार भक्ति कर जाई, करउ वत्स तुम दूनउ भाई ।
 सुनि आज्ञा पद शिरनाई, बालानद गो उत्तर धाई ।
 आशारामाचार्य सुजाना, दक्षिण दिशा कीन प्रस्थाना ।
 यौगिक क्रिया पूर्ण दोउ भाई, चले प्रचार करन मन लाई ।
 कछु दिन गये सुनउ मति माना, विरजानद किय स्वर्ग पयाना ।
 जव विरजानंद स्वर्ग सिवारे, दोउ भाइन महँ परीं दरारे ।
 आशाराम मनभई गलानी, दक्षिण दिशा गये विज्ञानी ।
 बेकटाचल जाइ सुजाना, कठिन तपस्या द्विजवर ठाना ।

प्रकटि दर्श दीने तबहिं बेकटेश भगवान, कहे सर्वदा रहउ इत मम सन्निकट सुजान ।

बेकटेशकी आज्ञा मानी, रमे बेकटाचल मुनिज्ञानी ।
 एक दिवस राजा तह आवा, गुरु कह सुनैवेद चढावा ।
 आशाराम कहे मुसुकाई, अलपाऽहार करउ का भाई ।
 हांथी सरिष मोरि ये काया, तनिक विचार करउ नरराया ।
 सुनि नृपाल वोला खिशियाई, हांथी भक्ष्य देइ हौ लाई ।
 वड पीपर अगणित कटवाई, गजवा दिय मुनि सन्मुख जाई ।
 कहे भूप जो हाथी मुनिवर, स्वीकारो नैवेद मनोहर ।
 आशा राम सुमिरि भगवाना, कहे शर्त मम मानु सुजाना ।

लीद उठावो भूप तुम जो तिय संगलिवाय, तो सुनु भूपति मन्दमति पात बचन न पाय ।

मुनि मुनि वचन सुभूप सुजाना, कीनेउ तुरत शर्त स्वीकारा ।

आशारामचार्य भगवाना, कीन हृदयमे पेरवत 'याना ।

योग क्रियासो सुनउ-उदारा, गज स्वरूप जगगुरुवर धारा ।

पाइ गये लक्कड सब भाई, आशाराम जगद्गुरुराई ।

निरखि भूप भा गत अभिमाना, गिरा चरण मह दण्ड समाना ।

कीन वडी जागिर प्रदाना, स्वयं शिष्य वनि नृप विद्वाना ।

रहे कुछ स्वामी इक-भाई, दीने तिनको कोट मिटाई ।

मठ अस्थापित किय मुनिराई, तिरु मल्लार्इमे हर्पाई ।

जगद्गुरु दामोदराचार्य मिले तहं आइ, जेष्ठगुरु भाइहिं निरखि, नमे चरण महं जाइ ।

तिरुपतिमे रहे जन्मभरि आशारामभगवान, रामसीय पदपद्ममे जगगुरु किय प्रस्थान ।

जगगुरुरामानन्दके वंशज कृपा निधान, कविकिर बलरामपर कृपा करउ भगवान ।

५ २७. जगद्गुरु श्रीरामभद्राचार्यजी ५

(वैशाखपूर्णिमा १७३३ वि स कन्दरामनिककातजौरमे
प्रकट माघपूर्णिमा १७८९ वि स मे साकेतवास)

श्रीराम-राम भद्रार्य-रामके निकट निवासी ।

जगद्गुरु सुखधाम, कटिये यमकी फासी ।

श्रीरघुनन्दनदास सत्य-सद्गुणके राशी ।

आनदभाष्य प्रचार, किये घर-घर सुखराशी ।

श्रीआशारामाचार्यके, शिष्य परमप्रियदयाधन ।

विप्रवश अवतश जगद्गुरु, रामभक्त-भक्ती सदन ।

श्रीरामभद्राचार्यमुनि कृपा उदधि करुणाकर,

कविकिर बलरामपरराखियों मीठी नजर ।

आर्विर्भावसमयशुचिसुखकर, वैशाखीपूर्णिमामनोहर ।

सम्मतसत्रहसौतैतिसमाना, प्रकटेजबमुनिदयानिधाना ।

जन्मस्थल कन्दरा मनीक्कम, जनपद सुठि तजौर सुने हम ।

यज्ञरामदीक्षित पितु नामा, कान्यकुब्ज ब्राह्मण गुण धामा ।

सुव्व लक्ष्मी माता सुन्दर, परम वैष्णव रामभक्तवर ।

दीने रगनाथ वर्दाना, सुतवनि आयो पुरुष महाना ।

रामभद्र दीक्षित तेहि नामा, दीने गुरु-पिता सुख वामा ।

नीलकण्ठ दीक्षित घर जाई, किय अ ययन वेद कर भाई ।

चोग्ग नाथ दीक्षितसे पढे व्याकरण जाई, किय साहित्य अध्ययन नीलकण्ठ पहं आई

रामभद्र द्विज वर्ग सुजाना, थे साहित्यकेवर विद्वाना ।

राम नाम जापक मतिमाना, रामसुयस द्विजकर प्रिय प्राना ।

स्वप्नाऽवस्थामे रघुराई, दीने दर्शन द्विज कह आई ।

कीने आज्ञा रामप्रदाना, हार्थीबाबा पहं जाउ सुजाना ।

उनके पादपद्म शिरनाई,, लीजै रामन्त्र द्विज जाई ।

जागि स्वप्नसो द्विज विद्वाना, आशाराम पदको किय व्याना ।

नीलकण्ठ दीक्षीक्ष सुकुमारी, रामभद्रकीसो प्रिय नारी ।

रामभजनमे दम्पति सदा रहैं लवलीन, दर्शन पुनः स्वप्न महं राम कृपा निधिदीन

भूप मराठा शाह सुजाना, किय द्विज कह ग्राम प्रदाना ।

राम भक्तिमे दिन दिनमे भाई, द्विज दम्पति रुचि बाटत जाई ।

कछु दिन गये सुनहु सब सज्जन, पनिर्ना गइ हरिपुर तजि निजतन ।

है स्वतन्त्र द्विज मणिहर्षाये, बेकटाचल जगगुरु पह आये ।

निज जागीर भ्रातन कह दीने, आप जगद्गुरु दर्शन कीने ।

किये प्रसन्न जगद्गुरुराई, बारवार चरणन शिरनाई ।

बैष्णव सस्कार करि सुखकर, तिलक छाप माला दिय मुनिवर ।

रामभद्र आचार्य सुनामा, पुनि दीने जगगुरु सुखधामा ।

सरणागती मन्त्र समुझाई, विविध जाप क्रियाहु गहाई ।

चरम मन्त्र पुनि गुरुज्ञानी, दीने द्विज अधिकारी जानी ।

कलुक दिवस गुरुसेवाकरि द्विजवर मतिमान, दक्षिण भारत यात्रा कियसंगबहु विद्वान ।

उथल पथल समय भा उत्तर माहि-सुजान, गुरु अस्थानमें ता समय सेवा होई महान ।

साधुपाद पादोदक ले पंचामृत जानि, सन्त सेवा निशिदिन करै रामकृष्ण वपुमानि ।

रंगस्वामि सों वादमा जीते गुरु मैदान, उत्तर भारतकी पुनः यात्रा किये सुजान ।

भागीरथ मीमांशक मिथिलामे प्रख्यात, किये पराजित घरीमा रामभद्र हे तात ।

चन्दा नाम अधोरिहि जीते शंख बजाइ, ताकी कुत्सित विद्या दीने सर्व नशाइ ।

रामयज्ञ विधिवत किये नृसिहाचले सुजान, रममन्त्रको जापकरि किय साकेत पयान ।

रामचरण स्तव अरु रामचाप अस्तवशुचि, श्रीरामवाण सुस्तवः अरुतूणीरस्तवमेरुचि ।

श्रीरामचरितस्तवहु सुमहामुक्तिप्रदग्रन्थ, दिव्यरामस्तवपरहुं टीकाचन्द्रिका भक्ति पथ ।

श्रीजानकीशचरणमेराखैं गुरु अनन्य प्रेम, सत्यअहिसउपकाररामयज्ञरामार्चालीनेदृढनेम ।

५ २८. जगद्गुरु श्रीरघुनाथाचार्यजी ५

(श्रावण अमावास्या १७५७ वि स लखना इटावामे
प्रकट ऋषिपचमी १८०७ वि स मे साकेतवास)

श्रीरघुनाथाचार्य गुरु रघुनाथ उपाशी,
वेद शास्त्र मर्मज्ञ सर्व सदगुणके राशी ।
रामभक्त मर्मज्ञ अगुण पथ सदा उदाशी,
विप्र वश अवतश जिला लखनाके वाशी ।
अरु रहेजन्मसेआपब्रह्मराममें अनुरक्त विमलमति ।
सुसत्यसदनमितभाषीबुध, नित्यमुक्तअवताररामरति ।
जन्मस्थलअरुसमय शुचिसम्मतकरउबखात,
मातपितागुरु देवकरकरउशान्तचितगान ।
सुठि उत्तरप्रदेशअति उत्तम, जहअवतरेरामसर्वोत्तम ।
जिला इटावामे इकगामा, लखना नामसर्वसुखधामा ।

तामे बसत एक द्विज राजा, सब प्रकारका था सुखसाजा ।

केशवनाथ तिवारी सुखकर, वेद शास्त्र मर्मज्ञ बुद्धिवर ।

लीने तिनके गृह अवतारा, रामभक्त-रघुनाथ उदारा ।

कमल-नाम मातु पतिसेवी, पतिव्रता भूतलकी देवी ।

सम्मत सत्रहसौ सत्तावन, अमावास हरियाली सावन ।

भये प्रकट ता दिन भू आई, द्विज दम्पति उर सुख न समाई ।

पिता कालिका देविके रहे पूजारी शांत, सात्विक प्रकृतीके रहे हृदय बसै सियकांत ।

जन्म नाम रघुनाथ तिवारी, थे चतुर्थ सुत आप अघारी ।

बाल्यअवस्थामें द्विजराई, रहे मूक ना बोला जाई ।

वर्ष आठके मे जब भाई, तन सौन्दर्य बरनि न जाई ।

मातपिता सग इक दिन गये, मेळामे जह उत्सव नये ।

बाटेश्वर मेलेमे जाई, वैष्णव सन्त लखे द्विजराई ।

केशवनाथ तिवारी द्विजवर, कीन प्रणाम चरन मस्तकधर ।

पुनि रघुनाथ चरन शिरनाये, बालशीश निज हस्त फिराये ।

कहे वत्स बोलउ सियरामा, पूर्ण ब्रह्म रघुपति सुखधामा ।

तब रघुनाथ उचारे रामराम अति स्पष्ट, मात पिता मनहर्ष अति मिटेउ मानशिककष्ट ।

देवि शारदा जीह विराजी, मातपिता परिजन मे राजी ।

जब कछु दिन बीते हरि जाना, मातु कीन हरिपुर प्रस्थाना ।

वर्ष अठारह बीते भाई, काशी पटन गये द्विजराई ।

किय अध्ययन पूर्ण रघुनाथा, इत पितु गये जहा सिय नाथा ।

कलह पिता के भ्रातन कीना, तब रघुनाथ ग्राम तजि दीना ।

तीर्थ यात्रामे मन लाये, भ्रमत भ्रमत पोद्दु कुट्टिह आये ।

जहा विराजे मुनि कुल ईशा, रामभद्राचार्य मुनीशा ।

जाइ पादपकज शिरनाये, मन भावत अशीश द्विज पाये ।

वैष्णव संस्कार करि राममंत्र दिय दान, रघुनाथाऽचार्यशुचि नामहु किये प्रदान ।

पुन इटावा द्विजवर आये, ठिकशी मन्दिर शीश नमाये ।

मन्दिर निकट गुफा इक सुन्दर, कुछ दिन भजन किये मुनिवर ।

गुफावाले बाबाके नामा, भये प्रसिद्ध तहाँ सुखधामा ।

हनुमत कृपा प्राप्त किय मुनिवर, सिद्धोमें बड मान आपकर ।

बहुतनके दुख द्वन्द मिटाये, अमित अपुत्रिन मुत्र गहाये ।

निर्धन घनी अनेक बनाये, दै अशीश दारिद्र नशाये ।

अठारह सौ इकमे (१८०१) मे भाई, छिपरा मऊद्विज पहुचे जाई ।

राम यज्ञ तह किये कराये, जन समूहके हृदय समाये,

करहल होते हुये गुरु मैनपुरी गे आइ, एक विप्रके पुत्रकर दीने रोग नशाइ ।

भाषा सब प्रान्तनकी जानै, निज गुरु कह ईश्वर करि माने ।

जब कलकत्ता गये मुनीशा, सब राजस्तानी नाये शीशा ।

बहुतक शिष्य बने तह आई, मारवाडके सज्जन भाई ।

गगामे बूडत मुनिराई, एक बालिका लिये बचाई ।

मध्य प्रदेश मध्य इक गामा, है नागदा नाम सुखधामा ।

लगी तामे अग्नि भयकर, रहे इटावामे तब गुरुवर ।

दीने अग्नि तुरत बुझाई, मन्त्र शक्ति सो श्रीमुनिराई ।

रामयज्ञ श्रीअवघ कराई, प्रीति भोज दीने मुनिराई ।

रामभक्तिका जगतमें कीने खूब प्रचार, श्रौत विशिष्टाद्वैतरु घरघर किये प्रसार ।

राममंत्र बल जगद्गुरु राम निकट गे धाई, रामगुफामे तन तजे रामचरण शिर नाइ ।

आपके श्रीरामानन्दचम्पू, श्रीप्रतिराजशनकर तथा कुठ कुटकर पद्य प्रश्रुति प्राप्त हैं ।

॥ २९. जगद्गुरु श्रीविश्वंभराचार्यजी ॥

(चैत्रकृष्ण तृतीया १७७७ वि स पूनामे प्रकट ज्येष्ठशुक्लदशमी १८२७ वि स साकेतवास)

विश्वम्भर आचार्य विश्वपति राम उपाशक ।
विषमय जगको भोग, जानि तन ममता नाशक।
कामादिक सुख जानि, खर्व ना मोह करइया ।
माया पति पद ध्यान, माया दल दर्प हरइया ।
जगदम्बा श्री जानकिहि, परा शक्ति अनुमानिमन ।
श्रीसीतापतिराम नमनकरि, पूजत श्रीहनुमतचरन ।
विश्वम्भर आचार्य गुरु पूरण कीजै काज,
कविकिर बलराम है चरण शरण महाराज ।
राम चरणविश्वासअपारा, रहै जगतममतासोन्यारा ।
जानिभजनविनजगनिस्तारा, करै नजगसोनहिउद्वारा

मातु पिता गुरु जनकर आदर, करै सदैव गुरु विश्वभर ।
राम नामके श्रेष्ठ पूजारी, निरखै मात सम पर नारी ।
गोब्रह्म पद पूजन करहीं, सन्त दर्श लहि आनद भरहीं ।
भेद न गुरु गोविन्दमे जानै, द्रव्य पराया मृत्तिका मानै ।
सेवार्थ श्रेष्ठ कह मुनिवर, पर उपकारी सन्त मुनीश्वर ।
पर दुख देखि दुखी है जावै पर सुख परम सुखी है जावै ।

अब जगद्गुरुवर कर चरित विरचौं राममनाय, मातुपिताकरनामअरु जन्मकाल कहुंगाय
सीताराम शास्त्रि पूणेकर, पिता आपके पूज्य द्विजेश्वर ।
सत्यभामा थी मातु सुशीला, कहै सुनै श्रीराघवलीला ।
जन्मस्थल पूना शुचि गामा, महाराष्ट्रमे सब सुखधामा ।
सत्तरह सौ सतहत्तरि (१७७७) सम्बत विक्रमको है ये सन्तन मत ।
मास चैत्र मुनिजनमन भावन, कृष्णपक्ष सब भाति सुहावन ।
तृतीया तिथि त्रयताप विनाशक, प्रकटेउ द्विज गृह अद्भुत वालक ।
चउथ अवस्था माहि सुजा, सीताराम लहे सन्ताना ।
वार शनिश्चर कह विद्वाना, प्रकटेउ वालक दीव्य महाना ।
नाम विनायक जन्मकर राखे गुरु पितुमात, बाल्य अवस्था आपको बीतेउ सुखमें तात ।

श्री तात्याशास्त्री पह जाई, किये अध्ययन श्री द्विजराई ।

राष्ट्र विचारधारा अनुयायी, बाल्यअवस्थासे द्विजराई ।

शोलापुर मह किय अध्यापन, परम चतुरता पूर्ण दयाधन ।

अठ्ठारहसौ पाच (१८०५) मझारी, गये पिता साकेत सिधारी ।

भ्रातहि मातु सेवा दै भाई, तीर्थ यात्रहि गये सिघाई ।

निरखत तीर्थ क्षेत्र अरु धामा, विसरामद्वारिका गे बुधि धामा ।

तहा रहे आशीन-सुजाना, श्रीरघुनाथाचार्य भगवाना ।

उनके चरण शरण मा जाई, निर्भय भये विनायक भाई ।

बैष्णव संस्कार करि श्रीरघुनाथाचार्य, राममन्त्र विप्रहि दिये जन्म सफल किय आर्य ।

श्रीगोपाललालकी सेवा, किये कछुक दिन जगगुरु देवा ।

भाविक भक्त तहा बहु आवै, राम कथाऽमृत पी सुख पावै ।

दीन समन्वयकर उपदेशा, कपूरगिरि कह गुरु द्विजेश ।

रामनाम सिद्धिहि सतमानै, अन्य सिद्धिया असार जानै ।

सम्मत अठ्ठारह सौ सत्तरह (१८१७) विजयादशमी दिवस मनोहर ।

राम यज्ञ सम्पूर्ण कराई, गोपाललालको धाम वनाई ।

गिरि नगरीमा सुनहु सुजाना, लहे वादमह विजय महाना ।

किये पराजित जगगुरुराई, सदानन्दब्रह्मचारिहि जाई ।

राघवेन्द्रसिंह शाहिभे श्रीगुरु शिष्य-सुजान, संस्कारयुत गुरुवर कीने मन्त्र प्रदान ।

दक्षिण भारतकी यात्रामे, यसर गहा नामक सुगाममे ।

सुब्रह्मण्यहि दीन अशीशा, श्रीरघुनाथाचार्य मुनीशा ।

गुरु अशीशके दिव्य प्रभावा, गगाधरकर जन्म सुहावा ।

सोई गगाधर सुनहु सुजाना, मे बैदिक विद्वान महाना ।

श्रीरघुनाथाचार्य भगवाना, किए दिगू विजय वजाई निशाना ।

श्रौत विशीष्टाद्वैतमत भाई, दीने घरघरमें फैलाई ।

राम यज्ञ बहु किये कराये, वाममार्गिन दूर्ग ढहाये ।

राम भक्तिकर करत प्रचारा, श्रीसाकेतधाम पगु घारा ।

श्रीविश्राम द्वारिकामें ले अंतिम स्वांस, श्रीसीतापति रामके जाइ बने प्रियदास ।

श्रीरघुनाथाचार्यगुरु करउ सदा कल्याण, शूक्ष्ममें तव गुण कथेउ कविकिकर अज्ञान ।

आपके शिक्षामृत आचार्य प्रशस्ति प्रभृति निबन्ध है ।

५ ३० जगद्गुरु श्रीराघवेन्द्राचार्यजी ५

(चैत्र शुक्लपञ्चमी १८०७ वि स मे सिरसी विहारमे प्रकट
वैशाख शुक्ल नवमी १८३८ वि स मे साकेतवास)

राघवेन्द्राचार्य, रामरघुवरके प्यारे ।
दिव्य पुरुष औतार, राम भक्ति उर धारे ।
पवनपुत्र हनुमन्त, सन्तके चरण सहारे ।
मथिडारे भवसिन्धु, अनेकन पार उतारे ।
श्रीराघवेन्द्र सरकार युग, पादपद्म उरधारि नित ।
कलिकरालअघसिन्धुपर-गुरुरामनामजपपुल रचित ।
राघवेन्द्र आचार्यकरजन्मकाल वर्णन करउ,
सम्मतउ तिथिअरुवार सुनासोई वर्णन करउ
सुरेन्द्रमोहनशाहाद्विजवर, पिताआपकेविद्यासागर ।
कमलकुमारीमाता नामा, बदत सर्व सुखके धामा ।

अहियारी अस्थान महाना, थे तहके दोउ शिष्य सुजाना ।

पुत्र प्राप्ति हित श्री द्विजराई, जनकपुरी परिकरमा लाई ।

किये मानता विप्र सुजाना, पूर्ण किये इच्छा भगवाना ।

सम्मत अठारसौ सात (१८०७) मह, पुत्र जन्म सुनि परा विप्र कह ।

शुचि मधुमास सन्त सुखदाई, शुक्लपक्ष पाचम तिथि-भाई ।

जन्मेउ पुत्र रत्न इक सुन्दर, सुरेन्द्र मोहन घर सोहर ।

दरभंगामें रहा इक सिरसी ग्राम महान, भव्य विहार प्रदेश महं प्रकटे दया निधान ।

राघवेन्द्रमोहन शाही, नामकर सन्त बताही ताही ।

जेष्ठ पुत्र होनेके कारण, मात लडावै लाड हजारन ।

सम्मत अठारह सौ सत्तर (१८१७), तीर्थ यात्रहिं चले त्यागि घर ।

गये प्रथम काशी विद्वाना, सुत विछोह तह भयउ सुजाना ।

गये अचानक दम्पति भाई, गये दोऊ साकेत सिदाई ।

राघवेन्द्र द्विज भये अनाथा, विचरै गंगा तट द्विज नाथा ।

वश्वम्भराचार्य मुनि नाथा, लखि अनाथ(शिशु) द्विज पकरे हाथा ।

पुनि बालक संग ल्वाई, मे सौराष्ट देश मुनिराई ।

विश्रामद्वारिका जाडो जगगुरु किये राम, राघवेन्द्र कहं संग हैं कीने पूरण काम ।

गुरु सेवा कीने मन ठाई, जेनछम वग्न विप्र सुखदाई ।

दीक्षा नाम दिये मुनिराई, राघवेन्द्र चर्प गन्ड ।

हे प्रसन्न जगगुरु विप्रना राघवेन्द्र कह कीन प्रदाना ।

गुरुगादी अभिषेक कराई, बने प्रसन्न राम लव लाई ।

सती सेवकन मगल्लिवाट, अवव वाम गमने मुनिराई ।

राम यज्ञ करि सन्तमभारा, श्रीराघवेन्द्राचार्य उदारा ।

लघुवयमें ही करि गये गुरु साकेत पयाना, वैदेही बल्लभ कहं गुरुगादी करि ढाना ।

आपके श्रीजानकीपञ्चकम् श्रीरामानन्दाचार्यस्त्रोत्र श्रीराघवेन्द्रमंगलमाळाकीटीका तथा विभिन्न गीत आदि हैं ।

५ ३१. जगद्गुरुश्रीवैदेहीवल्लभाचार्यजी ५

(जन्माष्टमी १८११ वि. सं. पोखरा, नेपालमें)

प्रकट मौनीअनावास्या १८७१ वि. सं. मे साकेतवाम)

वैदेहीवल्लभाचार्य गुणज्ञान निधाना ।

अशरण शरण सुजान, मिलै सन्तनमे माना ।

चतुर्वेद पठशास्त्र तथा पुरानन ज्ञाना ।

योगिक क्रिया प्रवीन, हृदय हनुमत अस्थाना ।

श्रीवैदेहीपति रामचरनमेश्रद्धा भक्ति महान अति ।

श्रीरामानन्द यतीन्द्रपद आजनेय पदपद्मरति ।

वैदेहीवल्लभाचार्य, सर्वसुखढातार,

कविक्रिंकर बलरामकी नडयाकीजै पार ।

सुनउसर्वसज्जनवरित्याना, जन्मसमयअव करउबखाना

सम्मततिथीवारसमझावउ, मानपिताकरनाम बतावउ ।

पुराण रुद्र सम्मत (१८११) पर माना, विक्रमको सब सन्त बखाना ।

भाद्र मास कृष्ण सुख दाता, कृष्ण जन्म तिथि मुक्तिप्रदाता ।

जन्मस्थल अव करउ बखाना, सुनै सन्त सज्जन धरि व्याना ।

कुडहर पोखरा गाम पूनीता, हिन्दु राष्ट्र नेपाल अजीता ।

गेदशर्मा पितुकर नामा, त्रय पतिनी घर पूरण कामा ।

पतिनी तीजी सुन्दर श्यामा, पतीव्रता सदगुणी ललामा ।

है तिनके सावित्री नामा, रूप राशि सद्गुणन मुकामा ।

जन्म नाम अब सुनउ सुजाना, श्रीविष्णु प्रसाद जगजाना ।

उपाध्याय ब्राह्मण रहे गेठ द्विज विद्वान, परमवेष्णव रामपद प्रीति रही महान ।

बाल अवस्था सुखमे गयऊ, यज्ञ मूत्रहु पितुने दयऊ ।

पुनि काशीकीने प्रस्थाना, करन अन्ययन द्विज मतिमाना ।

धर्माचार्य विप्र विद्वाना, तिनसो लिय पाराणिश ज्ञाना ।

तहँ इ एक योगी मिलि गयऊ, तन्त्र मन्त्र युक्ति बहु दयऊ ।

श्री विष्णु प्रसाद द्विजराई, गये द्वारिका ता सग घाई ।

राघवेन्द्र आचार्य सुजाना, रहे विराजित तहा विद्वाना ।

जगगुरु दिग वालाहिं तजि भाई, योगी भयउ अदृश्य तां ठाई ।

राघवेन्द्रबालकहिं लिवाइ, गे विश्रामद्वारिकहिं भाई ।

वेदशास्त्रमर्मज्ञ भे श्रीप्रभाषमा जाइ, अष्ट वर्षमें विप्र मणि गे सब विद्या पाइ ।

करि अध्ययन पूर्ण मतिमाना, रामयज्ञकी मनमे ठाना ।

सम्मत अट्टारह सो चोतिस (१८३४)मे, रामपज्ञ द्विज किय प्रभाषमे ।

पुनि विश्रामद्वारिका आये, गोपालजीके दर्शन पाये ।

अट्टारहसौ छत्तिस १८३६ सवत, भूप विक्रमको सन्तन मत ।

राघवेन्द्र मुनिवर पह जाई, मन्त्र प्राप्ति हित विनय सुनाई ।

गुरुपूर्णमाके दिन जाई, मन्त्र प्रदान किय मुनिराई ।

अट्टारह अडतिस शुचि १८३८ सम्मत, भये पीठपति आप सन्तमत ।

दीन दुखी दुर्बल सहारा, रहे सदा मुनिवर्य उदारा ।

मूलशंकरहिं अर्चक गुरुवर किये नियुक्त, पुनि कोशलकिशोर कहं मन्त्र दिये श्रुतियुक्त ।

कोशलेन्द्राचार्य कहं गादी दै भगवान, आप अयोध्या धाम हित तुरत किये प्रस्थान ।

नैपाली बाबा उन्हें कहैं अबध सब लोग, रहि कछु दिन साकेत गे दै शिष्य कहं शोग ।

वैदेहिवल्लभाचार्यकर शूक्ष्म वृत्त महान, रचेउ यथा श्रुत दास तब कविकिकर अज्ञान

आपके रत्नप्रकाशिका श्रीसूक्तप्रकाशादि प्रबन्ध है ।

५ ३२. जगद्गुरु श्रीकोशलेन्द्राचार्यजी ५

(वटसप्तमी १८३५ वि म रायगढमे प्रकट

अक्षयनृतीया १८८५ वि स मे साकेतवास)

कोशलेन्द्राचार्यके, उपाश्रयदेव राघवेन्द्र ।
 राममन्त्र जापक, सत्यव्रतधर द्विजेन्द्र ।
 आनंदभाष्य मर्मज्ञ, योग ज्ञानी जीतेन्द्र ।
 शुचि सेवा व्रतधारी, उपकारी गुरु मुनीन्द्र ।
 चतुर्वेद वक्ता-शक्तिमान्, (अरु) तन्त्रमन्त्र मर्मज्ञ ।
 वेदेहि बल्लभाचार्यके, शिष्य परम नीतीज्ञ ।
 (श्री)कोशलेन्द्राचार्यगुरुगामभक्तिदो दान,
 रचन चहै तवचरित कलु कविक्रिकर अज्ञान
 जन्मसमयदिन वरीसुहावन, ग्रहनिथिनक्षत्रादिशुभपावन
 अट्टारह अरुपतिससम्मत, श्रीविक्रमादित्यसन्तनमत ।

वटसप्तमी तिथी अति पावन, प्रातःकाल वहवात सुहावन ।

शुक्रवार नक्षत्र शुभस्थल, प्रोदुरभाव मा द्विजकर भूतल ।

मध्यप्रदेशान्तर इक गामा, नाम रायगढ सुखको धामा ।

रह तामे इक विप्र प्रवीना, सद्गुणवाम अगुण छल हीना ।

चरणराम तिवारी नामा, पिता आपके पूरण कामा ।

यथा नाम नै सोइ गुण धारणि, रमावाइ माता कुल तारणि ।

परम वैष्णव मात पितु सीयरामपद प्रेम, साधु अतिथि गुरुसेवा था जिनका दृढ नेम ।

राम पादपकजमे प्रेमा, रामायण गीताकर नेमा ।

राममन्त्र कर किय अनुष्ठाना, प्राप्त करन हित सू सन्ताना ।

भये प्रसन्न रामसर्वेश्वर, ब्रह्म परात्पर विभु परमेश्वर ।

रमावाइके मुखमे भाई, दिव्य ज्योति इक प्रविण्डेउ आई ।

टवटसावित्रीव्रत दिन भाई, प्रकटेउ दिव्य पुरुष इक आई ।

श्री कोशलकिशोर सुखदाता, जन्मनाम दीने पितु माता ।

बाल्य अवस्था सुखी सुजाना, जगतजि करै जगत पति व्याना ।

पन्दरा वर्ष भये कुमारा, मातपिता करि गये किनारा ।

मातपिताकर विधिवत क्रिया कीन विद्वान, उर उपजेउ धैराग तव धरतजि किय प्रस्थान।

श्रीविश्रामद्वारिकहिं आये, श्रीगोपाल चरण शिरनाये ।
 वैदेहीवल्लभाचार्यकर, दर्शन लहे पुन श्रीगुरुवर ।
 चरण शरण लागि विनय सुनाये, सुद्व प्रेम लग्य गुरु मन भाये ।
 वैष्णव सस्कार करवाई, राम मन्त्र गुरु दिये सुनाई ।
 वर्ष तीन लौ सुनहु उदारा, काण्ठ मानव्रत द्विजने वारा ।
 श्रीकोशलकिशोर विद्वाना, गुरु कह मानै ब्रह्म समाना ।
 अठारह सत्तावन(१९५७)मे भाई, बने पीठाधीर्षित द्विजराई ।

शिष्यहिं गादी सौंपिके जगगुरु किय प्रस्थान, अवधधाममें जावसे आचारज भगवान ।

श्रीवल्लभाचार्य सुजाना, गुरु वियोग मन भयउ मलाना ।
 श्रीगोपाललालकी तार्ई, स्वर्णछत्र गुरु गे बनवाई ।
 राम कृष्णमे भेद न जानै, तत्त्व एक द्वै रूप बग्वानै ।
 कुछ वैष्णव मन शका लाये, तिनहि राम वपु कृष्ण दिखाये ।
 रामकिशोराचार्य सुजाना, गुरु वियोगमन भयउ मलाना ।
 गमनोत्सव विधिवत सब कीने, सन्तन कह सम्मानित कीने ।
 पुनि विश्रामद्वारिकहिं जाई, रामयज्ञ कीने मुनिराई ।
 रामायण भागवत पुराना, हो गुरु आश्रम सुनहु सुजाना ।
 गूगा गुरुडम भारतीहिं किहा, राम मन्त्र बल पुनि सुबलिहा ।
 राम किशोराचार्य कहं गुरुगादी बैठाई, गोपाललालके सन्मुख गे साकेत सिधाई ।
 आपके अयोध्याशतक श्रीरामस्तोत्रादि अनेक प्रबन्ध है ।

५ ३३ जगद्गुरु श्रीरामकिशोरचार्यजी ५

(अनन्तचतुर्दशी १८५१ वि स भुवनेश्वरमे प्रकट
 भाद्रपद चतुर्थी १९११ वि स मे साकेतवास)
 (श्री) रामकिशोराचार्य रामके परम पूजारी ।
 सन्त सुजन सुखदेन दुर्जन मदहारी ।
 दिव्य पुरुष अवतार, गुरु पदरजके भिखारी ।
 विप्रवश अवतंश, मात इव लख परनारी ।

श्रीभुवनेश्वर भगवानके, वर प्रसाद प्रकटे जगत ।
महासिद्धसिद्धेश्वर, श्रीपवनपुत्रपवनपुत्रहनुमतभगत ।
श्रीकोशलेन्द्राचार्यके शिष्य महाविद्वान्,
शूक्ष्म जीवन वृत्ततत्र रच बलराम अयान ।
जन्मसमयसम्मतअवगावउ, सुखदप्रदेशसुग्रामवताउ ।
वारतिथीशुभकरउवखाना, श्रवणकरै सज्जनधरिन्वाना
कयउमातपितुकरशुभनामा, मास पाखडूकथउल्लामा
मासमाद्रनइगममुइ। वन, अनन्तचोदशिनियेमुनेभावन
अठारहसोइक्कावनस्मन्त, विक्रमभूपकेर सन्तमन ।
शुक्लपक्षसन्तनसुखदाता, तस्करअरु विरहिदुखदाता

जन्मस्थल भुवनेश्वर जाना, उडपी ग्रान्त सुखद पहिचानो ।

दिव्य गुरु शुचिवार मनोहर, ग्रह नछत्र सभी शुभ थल पर ।

कमल नैन पितु नामशुचि चतुर्वेदविद्वान्, मातरुक्मिणीसती अरु पतिप्रियप्राणसमान ।

भुवनेश्वर पद अर्चक द्विजवर, चाहत पुत्र अलोकिक सुन्दर ।

मे प्रसन्न भुवनेश्वर स्वामी, रामरमापति अन्तर्यामी ।

अन्ताहत प्रभु दिय वदाना, किये विप्र मणी कर कल्याणा ।

रेवति रमण जन्म कर नामा, अति नटखठ शिशु सुखको धामा ।

साधु सन्त सज्जन सग भावै, कथा वारतामे सुख पावै ।

प्रथम अव्ययन पिता कराये, शब्द शास्त्र विविक्त समुझाये ।

करन विशेष अव्ययन भाई, काशीमे प्रस्थित द्विजराई ।

सस्कृत कर उत्तम ज्ञाना, पाये काशीमे मतिमाना ।

साधु सन्तके संगसो पाय उत्तम ज्ञान, इच्छा भगवत शरणकी प्रकटित भई सुजान ।

जाइ कटक अव्यापन कीने, विद्यादान माहिं चित दीने ।

कमल नयन सुत युवा निहारी, व्याहन हेत कीन तइयारि ।

गई अचानक स्वर्ग सिधार्ह, समता मई रुक्मिणीबाई ।

कछु दिन गये सुनउ विद्वाना, कमल नयन किय स्वर्ग पयाना ।

मे विरक्त रेवतिरमण मन, करन लगे रघुवर पद चिन्तन ।

दर्शन दिये आइ भगवाना, जगन्नाथ प्रभु कृपा निधाना ।

दर्शन पाइ विप्र मतिमाना, तीर्थाटन हित कीन पयाना ।

भ्रमण करत गुजरातहि आये, जाइ द्वारिका दर्शन पाये ।
 श्रीविश्रामद्वारिका जाई, आश्रम लखि हर्षे द्विजराई ।
 तहाँ रहे कछु काल निरखेपुनिजगगुरु चरण, द्विजमणिभयेनिहाल कोशलेन्द्र पदपद्मलखि ।
 रामकिशोराचार्य कछु दिन गुरु सेवा किये, कोशलेन्द्र आचार्य, सौँपे गादी मुदित मन ।
 तीर्थयात्रा करन सिधाये, अमित विपक्षिन वादि हराये ।
 धर्मप्रचार करत मुनिराई, उत्तर दक्षिण लिये मझाई ।
 कुशुम सरस्वती स्वामिहि भाई, भक्ति शक्ति मुनि दिये दिखाई ।
 सुठि पजाब देशमे जाई, मिले सर्व सन्तन सो भाई ।
 अवधमाम पुनि आ मतिमाना, किय निवास सम्मत पर माना ।
 रामयज्ञ सरयू तट कीने, दान मान सन्तन सन्माने ।
 एक दिवस सुनिये मति माना, दिये स्वप्न यदुपति भगवाना ।
 कियसाकेतपयानविश्रामद्वारिकाआडगुरु, चादरकीन प्रदान जानकी निवासाचार्यकहं ।
 आपके श्रीहनुमद्विंशन्ति श्रीआनन्दभाष्यमगल श्रीहनुमन्स्तव आदि प्रबन्ध है ।

५ ३४. जगद्गुरु श्रीजानकीनिवासाचार्यजी ५

(माघकृष्णसप्तमी १८५१ वि स मरेलकोटला पजाबमे
 प्रकट श्रावण शुक्ला सप्तमी १९१५ वि स मे साकेतवास)

जन मन करत निवास, जानकी वर सर्वेश्वर ।
 व्यावत जिनहिं गगेश, सहस मुख शिवामहेश्वर ।
 आपहि कारण-कार्य, आपही जगत जगद् वर ।
 हो आपहि परिपूर्ण, ईशोके ईश परात्पर ।
 श्रीजानकी निवास मुनीन्द्रके, एकतुम्ही आराध्यप्रभु ।
 बना दास पदपद्मकर, बलरामहिं कर पार विभु ।
 जगद्गुरु जगदानन्द फन्द माया कर हरिये,
 होवै परमानन्द दया गुरु जनपै करिये ।
 श्रीजानकीनिवास मुनि ईशा, दीजै कविकिंकरहिं अशीशा ।
 चाहउ कथननाथ गुनगाथा, लेउ लेखनी गुरु निजहाथा ।

निमित्त बना दासहिं भगवाना, स्वयं करउ निज चरित बखाना ।

कविकिंकर बलराम अयाना, है जग गुरुको चरित महाना ।

आविर्भाव समय अब गावउ, सम्मतवार तिथि समुझावउ ।

मातपिता प्रदेशकर नामा, जन्मस्थल कर वरनउ गामा ।

सम्मत अट्टारह सौ इक्कावन, श्रीविक्रमको मुनि मन भावन ।

धार्मिक माघ महिना सुन्दर, तिथी सप्तमी सब विधिमुखकर ।

मल्लेर कोटला जन्मस्थाना, है पंजाब प्रदेश सुजाना ।

शुचिमंगलवारमांगलिक सुखसम्पति दातार, ग्रहनक्षत्रअर्योगिनी ऋतू बसन्त उदार ।

कान्दरामा शास्त्री द्विजवर, चतुर्बेद ज्ञाता योगेश्वर ।

कस्तुरीमाता कर नामा, पतीव्रता हरिभक्ता श्यामा ।

श्रीवैष्णवीदेवि के सेवक, तथा राम सीता पद पायक ।

पुत्र हेतु व्रत किये अपारा, वर ब्रूहि तव देवि उचारा ।

सुनि मइयाकी सुखप्रदवानी, बोले कालुराम द्विज ज्ञानी ।

चाहउ पुत्र रत्न विद्वाना, रामभक्त समरथ गुणवाना ।

जौ जननी जनपर तव नेहू, तो जगदम्ब पुत्र इक देहू ।

एवमस्तु कहि मातु भवानी, अन्तर्धान भई वर्दानी ।

पाई समय उतपन्न भा पुत्र रत्न द्युतिवान, जातकर्म विधिवत किये कालु राम विद्वान ।

जन्म नाम दीने पितु माता, श्रीजानकी राम सुखदाता ।

था पुरोहिती कर्मपिताका, कर्मकाण्ड शुचि विषय आपका ।

हरिद्वारमे जाइ सुजाना, किये अध्ययन द्विज मति माना ।

लघुवयमे हीं सुनउ उदारा, पितृदेव ने किया किनारा ।

गृहस्थ आश्रम किय स्वीकारा, मातुसेवा लगी सुनहु उदारा ।

अमृतकोर नारि शुचि सुन्दर, पतीव्रतासुशील गुणआकर ।

दे अशीश जननीउ जग त्यागी, गइ साकेत लोक बड भागी ।

गये कल्लुक दिन सुनउ सुजाना, पतिनिउ किय सुरलोक पयाना ।

तबउपजा बैराग उर कीने गृहपुरत्याग, तीर्थाटन हित चलिदिये जगसब शूना लाग ।

भयउ राम सिय पद अनुरागा, चले जाय निरखत बन बागा ।

सकल धाम अरु तीर्थ मझाई, गे विश्राम द्वारिकहि आई ।

तह जगगुरुवर दीन दयाला, रहे तपश्रारत सवजन पाला ।

रामकिशोराचार्य मुनीशा, नाये जा द्विजवर पद शीशा ।

करिसेवा जगगुरुहिं रिझाये, स्वमनो कामना गुरुहिं सुनाये ।

जगगुरु कृपा उदवि गम्भीरा, कहे वत्स उर आनहु वीग ।

तिळक छाप-तुलसीकी माला, नाम मन्त्र है किये निहाला ।

जानकी राम मे जानकी दासा, छेदन किये माया कर फांशा ।

आज्ञा ढाढागुरुकी लीने शीश चढाय, दे प्रदक्षिणा गुरुकी मे दक्षिण दिशि धाय ।

अट्टारह सो पच्चासी(१८८५)सम्मत, श्रीवरशिष्य बने मुनियन मत ।

श्रीसाकेत निवास नाम है, भस्म किये त्रयताप मन्त्र दै ।

जब दादा साकेत पधारे, आये गुरुद्वारेहिं मनमारे ।

श्री जानकी निवास उदारा, कीने दादागुरु कर्म सुसारा ।

श्री विश्रामद्वारिकावाशी, थे जेने गृहस्थ सन्यासी ।

सप्त दिवस ले भा जयकारा, श्रीगोपाललालके द्वारा ।

गुरु आज्ञा करिके स्वीकारा, श्रीसाकेत निवासहिं टेरे उदारा ।

गुरुगादी बड़ठाइके चादर दिये ओढाड, श्रृगवेरपुरके निकट बैठे जग गुरु जाइ ।

रामषडाक्षर मन्त्र करै जाप निशिवाशर, व्यर्थ किये सब तन्त्र कुरदा नाम अघोरिकर ।

त्यागे शरीर सरयू तट श्री अवध महं, गये जहां रघुवीर चढि विमान साकेत कहं ।

छमा करैगे सन्त कविकिकरबलराम कहं, त्रुटी रही अनन्त करन मे गुरु चरित ।

आपके श्रीसीतास्तोत्र श्रीजानकी विगति तथा कुछ फुटकर रचना आदि है ।

५ ३६. जगद्गुरु श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी ५

(चैत्र शुक्ल प्रतिपदा १८६७ वि स मण्डीमे ककट

ज्येष्ठशुक्लचतुर्थी १९.३५ वि स० मे साकेतवास)

श्रीसाकेताधीश, आपके कार्य निराले ।

जगदीश्वर जगदीश, जगतके तुम रखवाले ।

आपहिं करत सहार, आपहा पालन कर्ता ।

आपहिं आप सर्वत्र, आपहा उत्पतिकर्ता ।

प्रभु श्रीसाकेत निवासके, परमईष्ट आराध्य तुम ।

कविकिकर बलराम केहु, मातपिता गुरु सखा तुम ।

पवनपुत्रो हनुमान मान अरिका हरहूप्रभु,
रामभक्तवलवानगुरुकविकिंकर निर्भय करहु।
श्रीसाकेतनिवासकर जीवन चरित अनूप,
चलेउं लिखनकिष्पाकगुण ऐहनुमतकपिभूष।
करउजगद्गुरुकरगुणगाना, सुने सर्वसज्जनधरि याना
जन्मस्थलशुचिगामवतावउ, सम्मततियिवारसमुझावउ
सम्मतअटारहमासडगठमे, लीनेउजन्मभारहरनजगतमे
प्रान्तहिमाचलकृतिरमनाहर, मण्डीनामगाम ता अन्तर
जमस्थान सोइमुनिवरकर, श्रीसाकेतनिवासाचार्यकर
श्रीहरिरामपिताकर नामा, विद्यावारिविसदगुणवामा।
मातानाप वैष्णवी देवी, पति परमेश्वर पदरजसेवी।

श्रीजानकी निवासके गृही शिष्य थे आप, करै निरन्तर प्रेससे राममन्त्राका जाप।

बृद्ध अवस्था माहि सुजाना, पाये परम दिव्य सनाना।

पुत्र नाम श्रीधर परवाई, गगनगङ्गा कीने द्विजराई।

बाल्यअवस्थासे द्विज बालक, मर्यादा अरु गयमपाठक।

मातपिता पद पूजन करटै, गुरुजन पद रज मरनक वरई।

निरखि बेष्णव मनहर्षावै, पादपद्म मे गीश नवावै।

प्रथम अध्ययन किय कुमाग, अपने गाम विद्यालय द्वारा।

निरखि दृश्य जगका द्विजराई, रहे उदास न कछ सुहाई।

मातपिता मन रहै दुखारी, सुतकी दशा देखि ब्रतवारी।

जासौं परम उदास हो श्रीवर द्विज पिद्वान, तीर्थयात्राके निमित्त करि दीने ग्रस्थान।

(श्री) जानकिनिवास द्विजराई, राममन्त्रलीने हर्षाई।

ताहा समय उपद्रव भाई, भयउ ग्राम मण्डीके माई।

माता पितासन भयउ विछोह, गे साकेत न्यागि सुत नेह।

तब श्रीधर विलासपुर आये, रामचरण रज मे मन लाये।

किन्तु अस्थिर मन थिर न होई वन उपवन सबमे भय होई।

भ्रमत भ्रमत इक दिन द्विजराई, श्रीजगगुरुपद निरखे जाई।

पुनि जगगुरुकी आज्ञा पाई, किये कठिन तप भय विसराई।

तपमे हनुमत दर्शन कीने, राम पदपंकज चित दीने।

पुनि जानकि निवास पह जाई, राममन्त्र लीने द्विन राई ।

श्रीसाकेत निवासऽचारज, नाम देई सारे द्विज कारज ।

अट्टारहसो पचानवे (१८०५) माहीं, श्रीरर दीक्षित भये गुरुपाहीं ।

करि गुरु सेवा कछु दिन-माई, पुनि निज गुरुकी आज्ञा पाई ।

शुचिबिलाम पुरमे सुजन इक मन्दिर बनवाई, पवनपुत्रहनुमान कहं दिय सप्रेमपधराई ।

रोपड गुरुद्वारेम जाई, भक्ति सिवान्त कहे मुनिराई ।

महा सिद्धो गुरु विख्याता, चमत बह कीने ताता ।

दक कगाल गिरि रहे गोमाई, लेन परित्रा आये वाई ।

आइ कहे गुरु पह मुमुकाट, छुवा सताप रही मुनिराई ।

का चाहिये बोले मुनिराई, कह गिरि दनु दग्व मोहिं भाई ।

दुग्व कमण्डल मंह जव जाई हो अदृश्य ना परै दिग्वारै ।

तव मुनिवर गुरुदेव सम्गरे, उफनि कमण्डल वहि चले नारे ।

जीति गोमाईहिं शिष्य बनाये, कृष्णाचार्य मूनाम गहाये ।

तांत्रिक भैरवनाथ कर दीने गर्व नशाय, भैरव भगतदामभे बने शिष्य सुख पाय ।

जानकी जीवनाऽचार्यकहं गार्दी पे बडठाई, बिलामपुर मठियाहिं मों गे साकेत सिधाई ।

करुणाकर मठगुरु मिले स्वामिवैष्णवाचार्य, कविकिकर बलरामके रह न अधृगकार्य ।

आपके श्रीरामशतकम श्रीसाकेत रहस्यादि प्रबन्ध ह ।

३६. जगद्गुरुश्रीजानकीजीवनाचार्यजी

श्रीजानकि जीवन यश गावउ, जन्म समय सम्मत बतलावउ ।

मातपिता गुरु नाम बताउ, जम्मस्थल प्रदेश समुझाउ ।

(नागपञ्चमी १८७५नि म शुचीन्ड केरलमें प्रकट

श्रावन कृष्ण द्वितीया १९०२ में साकेतवास)

वनमन काननमोर, राम साकेत निवासी ।

मुख उपजे चहुओर, कटे रवि सुतकीफाशी ।

पादपद्मकी रेणु, चहत मुरमुनि मन्यामी ।

राम कलाके कोप अश अज हरि केलाशी ।

मु श्रीमीताजुकेप्राणवन, विधिहरिहरसेवित चरन ।

शठकविकिकर बलरामकह, लीजै युगपदकी शरन ।

(श्री) जानकिजीवनदाम रामदासगुनसदन,

जइ कविकीअगदास श्रीहनुमतसुनलीजिये ।

जानकि जीवनाचार्य सुजाना, करत सबे जीवन कल्याणा ।

अष्टारहसो पचहत्तरि (१८७५) सम्मत, नागपचमी तिथि सन्तन मत ।

केरल प्रान्त म य इक गामा, सुठि शुर्चान्द्र सुर्तार्थ सनामा ।

पितानाम कुलशेखर द्विजवर, चतुर्वेद जाता बुद्धीवर ।

ममतामयी तिन्वि श्री माता, द्राविड ब्राह्मण सब सुखदाता ।

सरल स्वभाव मयत्री सवमन, सुखदुख सम गनि रहत मगन मन ।

पितानाम कुलशेखर थे अद्भुत विद्वान, शम्भु कृपाते भे प्रकट भवन एक सन्तान ।

किये हवन मग्न अनवन दाना, कुल शम्बर द्विजवर्य सुजाना ।

जन्मनाम जयवर्धन सुन्दर, वर गुरु माता सुखकर ।

गये बहुह दिन सुखमे वाता, शम्भुये पता सर्वकुल रीती ।

प्रयाग कुम्भमा सुनउ सुजाना, मातपिताकर भा अवशाना ।

जगगुरु श्री जानकीानवासा, बाल्मिकि पालि पूण किज आशा ।

सम्मत पन्न विमता भाई, मये गुरुपद मन हर्षाई ।

अष्टारह सौ पचानो (१८०५) भाई, मे दीक्षित द्विजमाण सुख पाई ।

जानकीजीवनाचार्य सुनामा, दीने गुह्य विद्या सुखवासा ।

अष्टारह सौ अठनो मे तीर्थ भ्रमण चित दीन, भ्रमण करत विदर्भ में पहुँचे विप्र प्रवीन ।

तह द्विज भरत कुमार सुजाना, शिष्य मयउ बुजिवर गुणवाना ।

पुनि करल प्रदेशमे आये, जन्मभूमि कह शीश नमाये ।

कीने कछु दिन तह विश्रामा, श्रीजानकिजीवन गुण धामा ।

कन्याकुमारी कह द्विज विद्वाना, किये पुन हर्षित प्रस्थाना ।

करि दर्शन लोटे मुनि जबहीं, भ्रातन बहु समुझाये तबहीं ।

उत्तर दिशि कीने प्रस्थाना, श्रीजानकीजीवन भगवाना ।

करत व्रणव वर्म प्रचारा, गोरखपुर मुनिवर्य निहाग ।

प्रकटि तहा यदुपति भगवाना, दीने दर्शन अरु वदाना ।

तन्त्र मन्त्र विद्या बहु पाये, रामयज्ञ प्रमुदित कर वाये ।

रामपरायण करत सुजाना, भे ज्वर सो पीडित भगवाना ।

भरताग्रजाचार्य कहं दै गादी भगवान, राम राम जपते किये श्रीसाकेत पयान ।

जानकीजीवनाचार्यगुरु दया करिय भगवान, तव यसगायोअबुधजड कविकिंकर अज्ञान ।

आपके श्रीसीतास्तोत्र श्रीजानकीतत्व आदि प्रबन्ध है ।

५ ३७. जगद्गुरु श्रीभरताग्रजाचार्यजी ५

(माघी अमावस्या १८४८ वि स कुण्डराग्राम विदर्भमे
प्रकट वैशाख शुक्ल द्वितीया १९२३ वि स मे साकेतवास)

श्रीरघुनाथ अनाथनके, बनि नाथ सुयसविस्तारो ।
अशरण शरण सुजानप्रभो, अब दीनन देउ सहारो
श्रीभरत लखन अग्रजविभो, सीताजीके प्राणधन ।
हो, त्रिभुवनके आराध्यप्रभो, सुसर्व सुखदमुनिजननमन
नारदशारदशेष विष्णु अज, सुपूजतपदनिशिवाशर ।
सर्वेश्वर सर्वज्ञ सद्यशिव, विभू परमेश परात्पर ।
भरताग्रज महाराज, आज तव सुयश बखानू,
महासिद्ध मुनिराज कथउ जो कछु म जानू ।
वेद तत्त्व मर्मज्ञ, शास्त्र मयिडारे सारे,
उपकारी नीतिज्ञ, जापबल मन काशि डारे ।

श्रीजानकी जीवनाचार्यके, शिष्य तपस्वी महामुनि, गुरु तुटी बलगमर्का क्षम्य करो प्रभु बालगनि ।
अब चरित्रवर्ननकरउं सुनै सन्त मन लाइ, जो कछु गुरुजनसो सुना कथउंसोइ चितलाइ ।

अठारह सौ अडतालिस (१८४८) सम्मत, विक्रमकेर सन्त कट एक मन ।

माघ महीना तिथि अमावस, प्रकटे मातपिताके सरवस ।

जन्मस्थल कुण्डरा नामा, महाराष्टमे सुन्दर गामा ।

रहे तहाँ इक विप्र सुजाना, महासुदेव भट्ट विद्वाना ।

धन्य सु गौरी माता नामा, सती सुशील सर्व गुण धामा ।

था ज्योतिपका पूरण ज्ञाना, धन्य गौरि कह सुनहु सुजाना ।

जन्म नाम शुचि भरतकुमारा, कछु दिनमे पितु स्वर्ग सिधारा ।

विधवाने अध्ययन करावा, ज्योतिष न्याय व्याकरण पढावा ।

सस्कृत अरु प्रान्तीयभाषा, पढे भरत हरि पदकी आशा ।

करि सम्यक अध्यन सुजाना, करै राम सीताकर ध्याना ।

आजिविकाअप्राप्य यद्यपि सबविधि योग्य द्विज, किय संघर्ष अमाप्य लहे मुनिभीसेवातब ।

किन्तु विप्र कर मन नहिं लगा, तब नोकरी विप्रवर त्यागा ।

धन्य गौरि गइ प्रभुके धामा, भे तब भरत विप्र निष्कामा ।

प्रसवकाल मह सुनहु सुजाना, नारि रुक्मिणी त्यागे प्राना ।
 छिन्न भिन्न भे बन्धन सारे, तव द्विजवर रघुपतिहिं संहारे ।
 रामटेकपर बैठे जाई, सीतावर चरणन चितलाई ,
 किये कठिन तप भरत द्विजेशा, भये प्रसन्न राम अवधेशा ।
 श्रीजानकीजीवनाचार्य, आये मण्डल्युत तह आर्य ।
 करि बिनती गुरु बरहिं रिझाये, राममन्त्रकी दीक्षा पाये ।

भरत अग्रजाचार्य नाम दये गुरुवर मुदित, भये मगन मन आर्य भवतारन-तारकहिषा ।

भ्रमण करत विलासपुर आये, दादागुरुके दर्शन पाये ।
 पुनि साराष्ट्र देशमे जाई, धर्म प्रचार कीन मुनिराई ।
 श्रीरेवातट जा द्विजराई, हरिशंकर द्विजवर अपनाई ।
 दे दीक्षा जप रीति शिखाये, साम्प्रदायिक ज्ञान बताये ।
 श्रीहनुमदाचार्य सुचि नामा, किये विप्र कह पूरण कामा ।
 गुरु शिष्य दोनो इक साथी, गोहिलवाड गये मुनि नाथा ।
 कोलियादके मन्दिर माहीं, योगक्रिया दीन द्विज काहीं ,
 शिष्यहिं सब अधिकार गहाई, गये आप साकेत सिघाई ।

रामतत्त्वम् आदि बहु ग्रन्थ रचे मुनिराय, कविकिकरवलराम जड नमन करै शिरनाय ।

आपके श्रीहनुमत्स्तव, श्रीरातत्त्व आदि प्रबन्ध है ।

५ ३८. जगद्गुरु श्रीहनुमदाचार्यजी ५

(अक्षयतृतीया १९०७ वि स राजपीपलामे
 प्रकट कार्तिकशुक्ल एकादशी १९७८मे साकेतवास)

श्रीहनुमद आचार्य सर्व विद्या गुणराशी ।
 कम्पै सकल अनार्य, देखि हनुमद सुखराशी ।
 रामचन्द्र पद कज, भ्रमर विद्याके सागर ।
 ज्ञान भक्ति तप पुज, तन्त्र विद्यामे आकर ।
 श्रीगुरुपदपद्म परागमे, सदा रहै अनुरक्त गुरु ।
 सियरामरहस्य प्रचारमे, रहत सर्वदा व्यस्त गुरु ।

श्रीहनुमदाचार्यकर जीवन चरित महान,
रचन चहउकरियोकृपाकृपासिन्धु हनुमान ।
सम्मत वर्ष पाख बतलाउ, तिथीवारजन्मस्थलगावउ
विक्रमसम्मत-सुनहुसुजाना, ओनइसशून्य सातपरमाना
मामवार्मिकवइशाखमाना, शुक्लतीरतीयातिथीमहाना
राजपीपलाजन्मस्थाना, हेगुजरात मध्य-मतिमाना ।
भानुशकरपितासुजाना, वेदादिक कर सुन्दरज्ञाना ।
ममतामयी भगवर्तामाता, सत्रैअम्बापदजल जाता ।
नवरात्रीअम्बा(जी)महजाई, करमापूजन ब्रतद्विजराई।
पुत्रप्राप्तिकरदियवर्दाना, अम्बामातप्रकटि मतिमाना ।

प्रकटेउ पुत्र महान विप्र भानुशंकर द्विज भवन, उत्सव मुजान विप्र मण्डली बोलि गृह ।

जन्म नाम हरिशकर सुन्दर, दीने मात अरु द्विजवर ।
बचपनमे नटखट हरिशकर, करै उपद्रव गृहपुर अन्तर ।
बाइस वर्ष त्रिताये जवर्हा, पिता स्वर्गवार्मा मे तवर्हा ।
सम्मत ओनइस सा पैतिस (१९,३५)मे, किये व्याह द्विज उत्तमकुलमे ।
मातउ गई सुरलोक सिधाई, बसे भरुच नगरी द्विज जाई ।
मा विछोह पतिनीउसे भाई, सीताराम प्रीति उर छाई ।
भरताग्रजाचार्य मुनिराई, दिये पडक्षर मन्त्र सुनाई ।
दीक्षा नाम हनुमदाचार्य, दिये सहर्ष जगद्गुरु आर्य ।

कोलियादमें जगद्गुरु भरताग्रज भगवान, रामराम सिय कहि किये, साकेत पयान ।

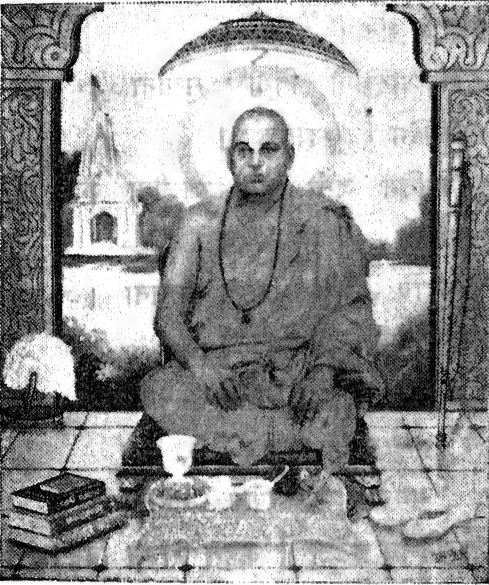
पुनि हनुमदाचार्य विद्वाना, तीर्थाटन हित कीन पयाना ।
भू गर्भशास्त्री भगवाना, श्रीहनुमदाचार्य मति माना ।
श्रीरघुवर प्रसाद मिश्रा कह, दीने राममन्त्र मुनिवर तह ।
शिष्यहिं वारह वर्ष पढाई, दिये पूर्ण विद्वान बनाई ।
अवध मह पुन आप पधारे, श्रीसरयू तट यज्ञ कराये ।
पुनि रघुवराचार्य कह भाई, सिधपुरमे दीने बैठाई ।
रामघाट पर पुनि गुरु जाई, अपनो आसन दीन लगाई ।
वहा रामअर्चा करवाये, अवध सन्त मण्डल बुलवाये ।

श्रीसीता रघुनाथके चरण कमलचितलाय, गये दिव्य साकेत कहं सुर दुर्लभ गतिपाय ।
श्रीघुरवर आचार्य भे मठ दुन्दुभि घनघोर, कविकिंकर बलरामके रक्षक अवध किशोर ।

आपके परमगतिमीमासा, विरहगीता, श्रहनुमत्पञ्चक, श्रीहनुमन्महिम्न आदि
अनेक प्रबन्ध है ।

महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य ५ ३९. रघुवरचार्य वेदान्त केशरीजी ५

(आश्विनशुक्ल दशमी १८४३ वि सं मुरादाबादमे
अवतार वसन्तपञ्चमी २००७ वि स मे साकेतवास)

श्रीरामानंदराम, पादपकज गिर नाऊ ।
(श्री) जगजननि सुधाम, भूमिजा चरण मनाऊँ ।
(श्री) पवनपुत्र बलधाम, वीर हनुमान रिझाऊँ ।
(श्री) यतीन्द्र गुणधाम, रघुवराचार्य मनाऊँ ।
श्रीमदटीलाचार्यजगद्गुरु, ब्रति पतिद्वाराचार्यमहान ।
पुनि श्रीअगस्त्यआनारगुरु, नमउमगलाचार्य सुजान ।
श्रीरघुवराचार्य आचार्य, श्रीसम्प्रदायके महामुनि ।
सुवेदवेदान्तहिंमथनकरि, रामभक्तिलियकाटिशुद्धगुनि ।
श्रीरामानवेदान्तकिये दृढ, सदइतिहासनगोधिशोधि ।
वेदान्त केशरी पदलहे, महाविज्ञान सुमर्म बीधि ।
प्रतिवादभयकर जगद्गुरु, शास्त्रार्थमहारथीधीर ।
श्रौत विशिष्टाद्वैत प्रचारक, अरुसरक्षकथे महावीर ।

शिष्य महाविद्वानश्रीहनुमदाऽचार्यकर, रामानंदभगवान उन्तालिसवे या भूमिपर ।

परम तपस्वी जगद्गुरु, रामानन्दाचार्य ।
कविकिंकर बलरामके, सुर्वसुधारिय कार्य ।
हो शेष मठेश्वर आप, दया उदधि करुणा अयन ।
प्रतिवादिन बल नाप, लेत घरी मा सुख सदन ।

(गुरु) विप्र वशअवतस गुरु, श्रीशेष मटेश्वरआर्य ।

(प्रभु) रक्षक वैदिक वर्मके, श्रीरामानन्दाचार्य ।

बुधि विद्यागुण सिन्धु गुरुरघुवराचार्य, थाह न पावै मूढ कवि ये बलराम अनार्य ।

अब बरनउ जगगुरु यश गाथा, नाइ स्वगुरु पदपकज माथा ।

सम्प्रदाय श्रीके विद्वाना, अद्वितीय थे कृपा निधाना ।

महामहोपाध्याय सुपदहु महाना, दिय ब्रिटिस पति मुदित प्रदाना ।

विप्रवश अवतश मुनीश्वर, सुमिरै नित्य राग सर्वेश्वर ।

पिता आपके रहै सुजाना, कान्यकुञ्ज ब्राह्मण विद्वाना ।

उपाध्याय परिवार पुनीता, भजन प्रताप इन्द्रियन जीता ।

गोत्र वशिष्ठ पुनीत महाना, परवर तीन कहत विद्वाना ।

शुक्ल यजुर्वेदीय मतिमाना, आगवा वाजसनेयी सुजाना ।

जन्मसमयसम्मतकथउंमुना जोअपने कान, है उनइस सौ तैतालिसविक्रमकरमतिमान ।

उनइस सौ तैतालिस सम्मत, रहा विक्रमकर सन्तन मत ।

आश्विन माम पुनीत महाना, विज्ञयादशमी तिथी सुजाना ।

शुक्लपक्ष सन्तन मुखदायक, तस्कर अरु विरहिन दुखदायक ।

चन्द्र मूर्य सब नग्वन पुनीता, जादिन जन्मे आप अजीता ।

श्रीरघुवराचार्य विज्ञानी, थे कर्मठ मुनिवर वर्दानी ।

उन्तालिसवे आचार्य महाना, सम्प्रदाय मह उच्च स्थाना ।

श्रीरघुवर रघुवरके पायक, अपर रामानंद मुनि नायक ।

रामनिवास उणधिया नामा, पिता केर विद्यागुणधामा ।

श्रीजानकीदेवी थी माता, पतीव्रता जिमि सुरपति माता ।

जन्मोत्सव मा द्विज विद्वाना, रामयज्ञ करवाये महाना ।

नगर मुरादाबाद है, जन्मस्थल द्युतिवान, उत्तरदिन्य प्रदेश है कहत सन्त विद्वान ।

सुश्रीनिवास जन्म कर नामा, कहत सर्व गुरु जन गुणधामा ।

कछु दिन पितु पह किये निवासा, पितु पह किये प्रथम अभ्यास ।

श्रीहनुमदाचार्य पुर आये, जगगुरु दर्शन करि सुख पाये ।

अठत्तिसवे आचार्य सुजाना, श्रीहनुमदवतार भगवाना ।

श्रीनिवास तिन पद शिरनाये, चरण शरण लागि विनय सुनाये ।

जानि भविष्य महामुनिज्ञानी, विनती बटुकी लीने मानी ।

तिलक छाप कण्ठी अरु नामा, दीने जगगुरु पूरण कामा ।

उनइस सौ एकसठि शुचि सम्मत, दीक्षा दीन गुरु सन्तनमत ।

श्रीरघुवराचार्य पुनि कीने नाम प्रदान, सम्प्रदाय उत्थान मे भे प्रवृत्त मति मान ।

पुनि गुरुवर सग अवध पधारे, तारक जपत जाय मन मारे ।

राममनोहराचार्य प्रसादा, थापे सम्प्रदाय मर्यादा ।

बडे स्थानाधीश पढ जाई, लागे पढन विप्र मन लाई ।

अल्पकालमें सुनउ सुजाना, हूँ गे सर्व श्रेष्ठ विद्वाना ।

तबहु जगद्गुरु कृपा निधाना, पढै निरन्तर बेद पुराना ।

महामहिम दार्शनिक सुजाना, बालकृष्ण मिश्रा मति माना ।

श्रीरघुवराचार्य वरदाई, उनसो पढन लगे मन लाई ।

न्याय तथा बेदान्त मीमांसा, लीने पढि गुरु करै प्रसशा ।

बेदान्त केशरीपद दिये सन्तोंने हर्षाय, थे अवतारी जगद्गुरु महिमा कही न जाय ।

रामानुजी रहे विद्वाना, विद्यालयमा एक सुजाना ।

रामानन्दि छात्र अपमाना, देखि सके न गुरु विद्वाना ॥

परम्परा उद्धरन हेता, किये प्रतिज्ञा गुरु सचेता ।

प्रस्थानत्रयभाष्य महाना, किये जो रामानन्द भगवाना ।

किये प्रकाशन सोई सुजाना, श्रीरघुवराचार्य मति माना ।

महामहोपाध्याय सुपदवी पाई, पढुचे शेष मठहिं पुनि जाई ।

बना दिये सरकार तुरन्ता, दिव्य शेषमठ केर महन्ता ।

रामानन्द पीठ निर्माणा, किये प्रथम जगगुरु भगवाना ।

रामानन्दाचार्यपद पुनि सब किये प्रदान, भारतके जेते रहे महा महिम विद्वान ।

संस्कृत विद्यालय थापे पुनि श्रीमान, सम्प्रदाय श्रीको भयउ तासों अति कल्याण ।

गुरुके छात्र अमित अमित विद्वाना, एकते एक श्रेष्ठ गुणवाना ।

कछुक नाम मे तुमै सुनाऊ, सुनि पावा जो सोई बताऊं ।

(१) बुधसम्प्राट् महाकवि ज्ञानी, श्रीवैष्णवाचार्य वर्दानी ।

श्रीबेदान्तपीठ पति सुखकर, अभिनव वाचस्पती गुणाकर ।

- (२) रामवल्लभा कुज अधीश्वर, रामपदारथदास मुनीश्वर ।
 (३) चालिसवे आचार्य महाना, रामप्रपन्नाचार्य भगवाना ।
 काशी श्रीयतीन्द्र मठ पती, कर त्रिदण्डधर योगी यती ।
 कृपापात्र है द्विज वरदाई, श्रीरघुवराचार्यके भाई ।

ब्रह्मचारि बासुदेव कहं जानत सब विद्वान, श्रीरघुवरके छात्र हैं सोऊ विप्र सुजान ।

जानकिदास आदि विद्वाना, छात्र आपके सब जगजाना ।
 रघुवर विद्यालयके भाई, छात्र अमित पदवी गे पाई ।
 अजहु करत अभ्यास सदाई, अमित प्रदेशके द्विज जन आई ।
 चलत अबाध गतीसो भाई, रघुवर विद्यालय सुखदाई ।
 विद्यार्जन हित आवत धाई, नयपालसे छात्रगण भाई ।
 श्रीवेदान्त केशरी मुनिवर, प्रतिभाशील दार्शनिक सुखकर ।
 अमित प्रश्नकर उत्तर भाई, देत धरी मह गुरु समुझाई ।
 थे विद्याकी मूर्ति सुजाना, श्रीरघुवराचार्य भगवाना ।

सुत नारी परिजन सहित आइ अमित भूपाल, है दीक्षित गुरुदेवसों मनमें भयेनिहाल ।

वेदान्त आश्रम निर्माणा, किय रघुवराचार्य भगवाना ।
 वेदान्त स्तम्भ करन निर्माणा, सिद्धपुरी में कृपा निधाना ।
 किय सकल्प हृदय हर्षाई, वेद प्रचार हेतु मुनि राई ।
 रामानन्दी सन्त शुद्धचित, करै प्रसशा विद्वद्जन नित ।
 योग्याऽयोग्य करि पहिचाना, करते जगगुरु विद्यादाना ।
 विद्यामद गुरुवरमे नाहीं, आपुहिं लघु औरहिं बड गनहीं ।
 आत्म प्रसशी ना भगवाना, निजप्रशसा गुरु सुनै न काना ।
 श्रीरघुवराचार्य मतिमाना, विद्वद्जनकर करते माना ।

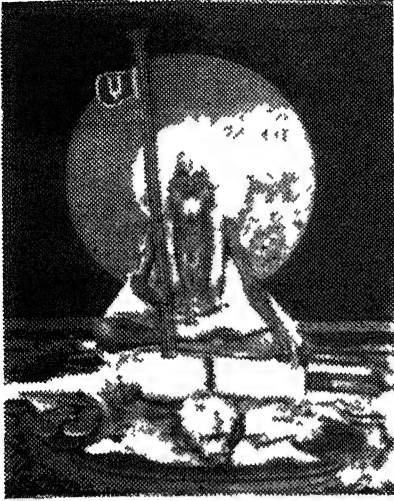
न्याय नम्रता रूप थे धीरवीर विद्वान, अमित प्रबन्ध रचयिता जगगुरु कृपानिधान ।
प्राप्य प्रबन्ध वयासी मुनिवर रचित महान, श्रवण मनन अरुपठन ते जन लह पदनिर्माण ।
बिनबै कवि बलराम जगगुरुके पदपत्र द्वै, रामभक्ति सुखधाम दासहिं दीजै द्रवित है ।

आप के दिव्य प्रबन्धों की सूची पृष्ठ ६०२ मे छपी है ।

५ ४०. जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्यजीयोगीन्द्र ५

(चैत्र शुक्लनवमी [श्रीरामनवमी] १९४९ वि स काशीमे अवतार)

श्रीरामप्रपन्नाचार्य, रामके परम उपाशक ।
 काम क्रोध मद दम्भ मोहकर मूल विनाशक ।
 चालिसवे आचार्य, वेदवाणीके प्रचारक ।
 शेषमठेश्वर दिव्य विप्रकुल ज्योति प्रकाशक ।
 शुचि अष्टाग योगके योगिराज है अच्छे ज्ञाता ।
 ज्ञान उदधि श्रीराम भक्त शिरमौर स्मृति व्याख्याता ।
 महा मुनीन्द्र श्रीयतीन्द्र गुण गाउ अब,
 जन्मको समय शुभ सम्मत सुनाउ मै ।
 तिथीवार जन्म भूमि जनपद प्रदेश शुचि,
 मातपितु नाम वश विविधत बुझाउ मै ।

परम पुनीत दिव्य पुण्य प्रद मास शुचि,
 तिथियोमें श्रेष्ठ रामनवमी बताउ मै ।
 मुक्ति क्षेत्र काशी अविनाशी श्रीशम्भु धाम,
 उत्तर प्रदेश भव्य दिव्य समझाउ मै ।
 सम्मत कहत बुध उनइस अरु उनचास,
 श्रीअवन्तिका नरेशवीर विक्रम सुनाउ मै ।
 श्रीमत कान्य कुब्ज भूसुर कुलावतस,
 विष्णु जा जान्हवी किनारा सुनि पायउ मै ।
 याही पवित्र धाम काशी मे रहे एफ,
 विश्वम्भर प्रसाद द्विज मणी महा ज्ञाना जू ।
 अन्न गो लक्ष्मीसे रहा परिपूर्ण गृह,
 उनपै प्रसन्न रहीं शारदा भवानी जू ।
 विद्या विनय सम्पन्न अरु दयावान,
 विद्वत जनोमें रहा उनका बडा मान जू ।
 बौद्ध मत विदारक प्रचारक सनातनके,
 शास्त्रार्थ महारथी सन्त करै मान जू ।

मातु श्री गुलाब देई सुन्दर सुशील सती,
 पति पद सेवै नित्य जानि भगवान जू ।
 ताके कुक्षी भयो प्रकट अनुपम सुदिव्य पुरुष,
 सूर्य चन्द्र नक्षत्र रहे शुभ स्थान जू ।

राम प्रसादसुनाम दिये मातुपितुमुदित मन, बढनलगेउसुखधाम राति दिवसशशीकलावत

अष्ट वर्षके भये कुमारा, तब विश्वम्भर हृदय विचार ।
 राम यज्ञ विधिवत करवाई, सुतहिं जनेउ दिये पहिराई ।
 पा द्विजत्व सो बाल सुजाना, श्रवण करै नित बेद पुराना ।
 पुन सस्कृत लगे पढावन, विश्वम्भर प्रसाद मन भावन ।
 करै नित्य गगा अस्नाना, सुमिरै रामचन्द्र भगवाना ।
 कोरे घट गगाजल लावै, विश्वनाथके शीश चढावै ।
 पुनि हनुमत गायत्री जापा, करै शम्भु सन्मुख निष्पापा ।
 या विधि बीति गये कछु काला, भये द्रवित शिव परम कृपाला ।
 कहे सदा शिव निकट बुलाई, श्रीकेशरी सुवन वरदाई ।
 द्विज बालक कह करउ सनाथा, मम आज्ञा ऐ कपि कुलनाथा ।

रामप्रसादहिं दर्श है करउ सम्मान, रामचरण रति दान दे शक्ति करउ प्रदान ।

एक दिवस गंगा निकट मिले आ हनुमान, जरजर तनद्विजरूप महं दियेभक्ति वर्दान ।

यहि विधि बीति गयउ कछु काला, सुनउ सन्त आगे कर हाल ।
 माता तजि बालक विलखाता, गई साकेत घाम हे भ्राता ।
 मातृ विहान बाल उर आई, भक्ति मातु प्रकटीं हर्षाई ।
 तजि गृह गाम पिता परिवारा, तीर्थाटन हित बाल सिधारा ।
 भ्रमण करत तीर्थनमें भाई, गगासागर पहुचे जाई ।
 करि कछु दिवस तहां सतसगा, कीने महामोह तरुभगा ।
 पुनि रामेश्वर किय प्रस्थाना, ध्यावत सियारमन भगवाना ।
 दक्षिणके सबतीर्थ मझाई, अवन्तिका पहुचे द्विज राई ।

उज्जैनीके कुम्भपर दीक्षित भये सुजान, श्रीरघुवराचार्यगुरु दिये मन्त्र वर्दान ।

सम्मत उनइस सौ अठहत्तरि, मे गुरु चरण शरण द्विज अघअरि ।
 देव प्रयाग गये मुनिनाथा, सुमिरत रामराम खुनाथा ।
 दर्शन दिये तहां पर आई, सिद्ध मुनी द्विज कहं हर्षाई ।
 रामप्रपन्नाचार्य सुजाना, गिरे चरण मह दण्ड समाना ।

उठामुनीश्वर हृदय लगाये, शुभाशीश दे निकट बिठाये ।

कहे वत्स करु विद्याऽभ्यासा, जासो अज्ञान तम नाशा ।

है तव गुरु दिव्य औतारी, सेवा उनकी करु व्रतवारी ।

मुनि आज्ञा सुनि पद शिरनाई, चित्रकूटमा पहुँचे जाई ।

हनुमतधाराके निकट किये तपस्या घोर, तीव्र तपस्यासे मचा चित्रकूटमें शोर ।

सस्कृत विद्यालय एक सुन्दर, श्रीजयदेव मुनीकर सुखकर ।

तहा पढन लागे मति माना, रामप्रपन्नाचार्य सुजाना ।

ताहि पढत किमि लागै वारा, जो एक दिव्य पुरुष औतारा ।

है उत्तीर्ण प्रथम द्विजराई, लगे पुन सुमिरन रघुराई ।

दर्श दिये सिय युत रघुवीरा, स्वप्नाऽवस्थामे रणधीरा ।

रामप्रपन्न दर्श जब पाये, सप्तप्रदक्षिण घाइ लगाये ।

दे अशीश रघुवर सन्माने, रामप्रपन्न चरण लपटाने ।

राम कहे सुनु वचन हमारो, जा ऊँझा गुरु चरण निहारो ।

जागृत हैमुनि चलि दिये श्री गुरु दर्शन काज, कलुक दिवसमें जा लखे ऊँझांमें महाराज ।

करत दण्डवत लखे जब शिष्यहिं कृपानिधान, रामप्रपन्नाचार्यकहि गुरु कीने सम्मान ।

चमत गुरुके अमित हमसे गने न जायं, कविकिंकर बलरामकहं छमा करै मुनिराय ।

श्री बेदान्तीजी किये जब साकेत पयान, रामप्रपन्नाचार्य भे गादीपति भगवान ।

घारे त्रिदण्ड आप ताप त्रय विनासन हित,

सम्प्रदाय श्रीके आप परम दिव्य रत्न है ।

श्रीरामानन्द वेदान्तकी परिक्षा शुचि,

विश्व विद्यालयमें प्रस्थापनको किये बहुत यत्न है ।

ज्ञानकी मठ पोरबन्दर, शेषमठ शींगडाहु,

आपके प्रतापसे पवित्र कार्यरत है ।

अहमदाबादमें कोशलेन्द्रमठकी छटा,

वरनि न शिराय भक्त होते उन्मत्त है ॥

दिव्य बटवृक्षके तले है विराजमान,

योगेश्वर शिव सग रामनन्द राम हैं ।

रामेश्वरानदजु है शिष्य आपके अनूप,
 सृजन करि ग्रन्थ बहु शोखे भ्रम कूप हैं ।
 गुरुवरके सुयस को है सागर अगाध अति,
 ये कवियोका किंकर भला पावै किमि पार है ।
 स्थानाभाव ना कीन सम्पूर्ण कथन,
 छमा छमा मूर्ति करै अज्ञता महान है ।
 आप है महान ये लेखक अयान मूढ,
 त्रुटी सुधारि लेउ बालक अजान है ।
 काशीमे जन्म तथा साकेत विहारी परम रुचि,
 शिशुपनसे रामभक्त परम पवित्र है ।
 जगत नात त्यागि किये जगतपतिके चरण नेह,
 जगगुरुके सभी कार्य दिव्याति विचित्र हैं ।
 राम भक्ति राजमार्ग सन्तन दिखाये गुरु,
 श्रीआनन्दभाष्य का कीने प्रचार हैं ।
 रामप्रपन्न वेदान्तिके योग्य शिष्य,
 स्वगुरु सुयस फइलाये जग अति उदार हैं ।
 त्रिदण्डधारि भस्म किये कलि मलहिं गुरु,
 शकुधारा रामानन्दपीठाचार्य हैं ।
 है पंचानब्बे वर्षकी आयु महान,
 अजहूँ गुरुदेव स्वस्थ गादी विद्यमान है ।

श्रीरामप्रपन्नाचार्य गुरु राम भक्ति दे दान, याचत दासानुदास ये कविकिंकर अज्ञान ।

आचार्यजीके १ नव्यन्यायजागदीशीव्यधिकरणमें दीपिकाटीका २ सिद्धान्तदीपकमें
 किरणावलिटीका ३. वेदरहस्यमें तात्पर्यटीका ४. श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरण ५ अव्यासवसलेशमें
 तात्पर्यचन्द्रिकाटीका ६. खण्डनोद्धारमेंदीपिकाटीका ७ तत्त्वत्रयसिद्धि ८. वेदार्थचन्द्रिका
 ९. आनन्दभाष्यमें भाष्यदीप १०. चिदात्मप्रकाश ११. योगसूत्रविवरण १२ श्वेतास्वतरोप-
 निषदमें रामानन्दभाष्यप्रभृति है

५ ४१. स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्यजी ५

२

(सौर वैशाख २८ गते वि स १९८८ पूर्वनेपाल)

श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य रामसिय चरण उपाशक ।
सत चिद् आनद कन्द, ब्रह्म पदपकज पायक ।
श्रीपवन पुत्र हनुमान, चरणरजके शुचि सेवक ।
भूत नाथ भगवान सदा शिव प्रिय पायक ।
स्वगुरु चरणरजसो करत, तिलक अलौकिक भाल पर ।
विद्यावारिधि ज्ञानोदधि शुभ, धर्माचारज सन्तवर ।
जीवन चरित्र अब सुनाऊ आचार्यजू का ।
जो कछु जाना सुना सोई सुनाउ मै ।
प्राची नेपाल में है कोई भाग्यवान ग्राम,
माता पिताका न नाम जानि उायउ मै ।
कान्य कुब्ज वशावतश वेद विज्ञ श्रेष्ठ द्विज,
वशीष्ठ गोत्रीय तीन परवर सुनाउँ मै ।
शुक्ल यजुर्वेदीय बाजसनेय शाखाध्यायी,
जन्मके नाम का न कोई पता पायउ मै ।

सब प्रकार सुख सम्पति परिपूर्ण गृह,
तीर्थ धाम भ्रमणको चाव सुनि पायउ मे ।
सम्मत द्विसहस्रमे प्रथम वार आप द्विज,
भ्रमण हितार्थ चले घरसे सुनि पायउ मे ।

ले पर्याप्त धन भवनसे चले भ्रमनके हेत, बहु तीर्थनमें भ्रमन करि लवटि लखे गृह खेत ।

रहि कछुदिन पुनि भवन सुजाना,
भ्रमण हेत कीने प्रस्थाना
इक श्मशान निकट हे भाई ।
मन्दिर हनुमत कर सुखदाई,
तहा कछुक दिन किय विश्रामा ।
श्री उपाध्याय सुख धामा ।
तह मानव अन्तिम गति देखी, दुखी भये द्विजवर्य विशेषी ।
नाशवान तनसो वैरागा, प्रकटेउ हिय जग सुखद न लागा ।
द्वि सहस्र औ अष्टमे भाई, गृह परिजन त्यागे द्विजराई ।
भ्रमत भ्रमत आसाम सिधाये, तेजपुरी के दर्शन पाये ।
प्रथम अध्ययन किये सुजाना, तेजपुरीमे रहि मतिमाना ।

द्विजवर दीनेमान एक सन्तआदेश कहं, तहं ते किय प्रस्थान और अधिक अध्ययन हित ।

तीर्थधाम मन्दिर मा जाई, दर्शन करैं हृदय हर्षाई ।
यहि विधि करत भ्रमण सत सगा, करत कुतर्क तरुन कर भगा ।
हरिद्वार है बटुक सयाना, ऋषीकेश किय गगास्नाना ।
पुनि द्विजवर श्रीराम मनाई, चतुर्धाम किय पैदल जाई ।
श्रीबद्री केदार यमुनोत्री, लखत शैलबन गे गगोत्री ।
सन उनइस चौवन मा भाई, मे उत्तीर्ण प्रथम द्विजराई ।
लवटि तहा सो पुन सुजाना, वृन्दावन निरखे विद्वाना ।
किये श्रङ्गपुर मठगुणगाना, तहा अमित द्विज सन्त सुजाना ।

करि तह ते प्रस्थान लखे जाइ सौराष्ट्र कहं, शेष सु मठ सुस्थान पुनः निहारे विप्र मणि ।

श्रीरामानदपीठ सुधामा, जेहि विश्राम द्वारिका नामा ।
तीजो नाम शींगडा सुन्दर, पहुचे ता आश्रमहिं द्विजेश्वर ।

रहे विराजि तहा मति माना, राम प्रपन्नाचार्य भगवन्ता ।

नमन किये भूतल गिरजा, श्री गुरुदेव गंगाई ।

दीक्षा हित बहु बिनय सुजागे, गुरुदेव गंगाई ।

घर गृह थ कर सुन गंगाई, गुरुदेव गंगाई ।

तब गुरु सस्कार करवाते, गुरुदेव गंगाई ।

रामेश्वरानन्दार्थ सुजागा, दीक्षा नाम हित पूरण कामा ।

है दीक्षित द्विज मणि विद्वाना, गुरुदेव गंगाई ।

सैवै गुरु पदपद्म पगवा, गुरुदेव गंगाई ।

क्रियेविशेष अध्ययन श्रीगुरुसों मतिमाय, गुरुदेव गंगाई ।

करि अध्ययन पूर्ण राखेत्तर से फली जग तखा गे ।

तह पढि भये पूर्ण विद्वाना, (श्री) रामेश्वरानन्द गंगाना ।

लवटि पीठमहि पुनि आगे, गुरुदेव गंगाई ।

अबध विद्वाने प्रभु गंगाना, श्री गुरुदेव गंगाई ।

पुनि गुरुवर रंग रुपानिजात, गुरुदेव गंगाई ।

श्रीयतीन्द्रकर पीठ गंगाना, कोशलेन्द्र मठ गंगाई ।

वैदिक विद्वाने गन्त बुलाते, साकेत विद्वाने दिय पागई ।

करि उरग पुनि गुरुदेव गंगाई, गुरुदेव गंगाई ।

रामानन्द वेदान्त विद्यालय थापे पुनः, फलत दिव्य विद्यालय गुरुदेव गंगाई ।

महाविद्यालयके अध्यक्ष प्रधानाडचार्य, गुरुदेव गंगाई ।

स्वसम्प्रदायी दर्शनमे विशेष अभिरुचि, गुरुदेव गंगाई ।

वाराणसेय संस्कृत विद्यालयके परितर्षा, गुरुदेव गंगाई ।

अखिल भारतीय श्रीरामानन्द वेदान्त, गुरुदेव गंगाई ।

कई मठ मन्दिर धर्माश्रमोंके आप, गुरुदेव गंगाई ।

श्री त्रिदण्डी संस्थानके हे आणी प्रवक्ता, गुरुदेव गंगाई ।

आगमनिगम निचोरके निम्ने ग्रन्थ अनेक, सारसंग्रह दत्त गुरुदेव गंगाई ।

पूर्वाचार्य प्रसादित दिव्य अनेकन ग्रन्थ, गुरुदेव गंगाई ।

बैष्णवमताब्जभास्करहि सैकड़ों ग्रन्थ अनेक, गुरुदेव गंगाई ।

शूक्ष्ममें तब चरित कहु किहों उजग नगान, गुरुदेव गंगाई ।

आपके कतिपय प्रबन्ध निम्न हैं—

१ श्रीमकर्णरसायनम् मे सस्कृत हिन्दीटीका २ श्रीराममहिमस्तव में स हि टीका ३ वेदान्तचिन्तामणि मे हि टीका ४ साधनदीपिका मे स हि टीका ५ श्री वैष्णवमताब्जभास्करमे प्रभा-किरण स हिन्दी टीका ६ श्रीरामवाणस्तव मे स हि टीका ७ श्रीरामचापस्तव में स हि टीका ८ वाल्मीकिसहिता हि टीका ९ देशिकपरिचर्या मूलप्रबन्ध सस्कृत १० श्रीरघुवरीयवृत्ति सारवोधिनी हिन्दी टीका ११ श्रीरामदोल्लि-शयनाष्टकम् मे स हि टीका १२ स्तुतिप्रकाश हि टीका १३ ब्रह्मगायत्री में श्री रामतत्त्व गुजराती मे १४ श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर मे गुजराती टीका १५ श्रीरामशत-कम् में स हि टीका १६ श्रीसीताराघवस्तोत्रम् में गगा हि. टीका १७ श्रुतितात्पर्य-विन्दु संस्कृतमे (श्रुतितात्पर्यनिर्णयकीप्रौढ टीका) १८ रहस्यत्रयभाष्यम् में पवित्रा हि टीका १९ श्रीराममहिमस्तव मे गुजराती टीका २० श्रीरामाष्टाश्वरस्तोत्रम् मे हि टीका २१ श्रीरास्तवकलानिधि मे हि टीका २२ अनन्यतानिवेदनम् में हि टीका २३ श्री सीतास्तोत्रम् में हि टी. २४ श्रीसीताराघवस्तोत्रम् (विरहगीता)मे गुजराती टीका २५ श्री मैथिलीमहोमनिषद् मे लघुदीपिका हि टीका २७ श्रीगीतार्थसुधामे हि टीका २८ श्रीरघुवरमगलम् २९ श्रीयोगीन्द्रमगलम् ३० ब्रह्मसूत्रानन्दभाष्यम् में प्रकाश हि. टीका ३१ वेदार्थचन्द्रिकामें प्रकाश-किरण सं हि टीका ३२ चिदात्ममीमासा प्रौढ-वादप्रबन्ध ३३ तत्त्वत्रयसिद्धिमें तत्त्वदीप प्रौढवादग्रन्थ ३४ ईशावास्योपनिषदानन्द भाष्यम् में प्रकाश हि टीका ३५ केनोपनिषदानन्दभाष्यम् में प्रकाश हि. टीका ३६ कठोपनिषदानन्दभाष्यम् में प्रकाश हि टीका ३७ प्रश्नोपनिषदानन्दभाष्यम् मे प्रकाश हिन्दी टीका ३८ मुण्डकोपनिषदानन्दभाष्यम् मे प्रकाश हि टीका ३९ माण्डूक्योपनिषदानन्दभा-ष्य मे प्रकाश हि टीका ४० तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्य मे प्रकाश हि टीका ४१ ऐतरेयोपनिषदानन्दभाष्यमे प्रकाश हि. टीका ४२ छान्दोग्योपनिषदानन्दभाष्य में प्रकाश हि टीका ४३ बृहदारण्यकोपनिषदानन्दभाष्यम् मे प्रकाश हि टीका ४४ श्वेता-श्वतरोपनिषद्भामानन्दभाष्यम् में तत्त्वदीप-प्रकाश स हिन्दी टीका ४५ गीतानन्दभाष्य मे प्रकाश हिन्दी टीका ४६ श्रीराममन्त्रार्थभाष्य में प्रकाश हिन्दी टीका ४७ भग-वद्गुणदर्पण मे सस्कृत हिन्दी टीका ४८ ससृतिचक्रविमर्श सस्कृतप्रबन्ध. ४९ गीता-तत्त्वमीमासा में प्रकाश हिन्दी टीका ५० श्रीरामगीतामे प्रकाश हिन्दी टीका ५१ श्रीसीतोपनिषद् में प्रकाश हिन्दी टीका आश्रमवर्मनिरूपण मे हि टीका ५३ परात्पर श्रीरामधामवर्णन मे हिन्दी टीका ५४ सदाचारप्रदीपकामे हिन्दी टीका ५५ प्रभाकरमतनिरास मे प्रकाश: प्रौढटीका ५६

पुरुषसूक्तमे प्रकाश हिन्दी टीका ५७ प्रार्थनापञ्चक मे प्रकाश हिन्दी टीका ५८ श्रीरामतत्त्वभास्कर मे प्रकाश हिन्दी टीका ६० श्रीनामतत्त्वभास्कर मे प्रकाश हिन्दी टीका ६१ श्रीलीलातत्त्वभास्कर मे प्रकाश हिन्दी टीका ६२ भगवन्नामकौमुदीमे चन्द्रिका सस्कृत टीका ६३ श्रीसीतारामाभेद मे हिन्दी टीका ६४ अभ्युदेयिकोर्ध्वदेहिकस्तोत्र मे हिन्दी टीका ६५ सदाचारनिरूपण मे हिन्दी टीका ६६ भूतशुद्धिरात्मशुद्धिश्च मे हिन्दी टीका ६७ श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र मे हिन्दी टीका ६८ स्वरूपसप्तक मे हिन्दीटीका ६९ श्रीरामभगवत्त्वम् मे हिन्दी टीका ७० रहस्यार्थचतुष्टय मे हिन्दी टीका ७१ वेदान्तसारस्तव मे हिन्दी टीका ७२ श्रीराघवाङ्घ्रिवर्णनस्तव मे हिन्दी टीका ७३ श्रीरामप्राप्तिपद्धति मे हिन्दी टीका ७४ सत्प्रबोधाभूत मे हिन्दी टीका ७५ श्रीराघवाष्टक मे हिन्दी टीका ७६ श्रीरामोन्नयनदू मे प्रकाश हिन्दी टीका ७७ श्रीरामार्चनपद्धति मे गंगा हिन्दी टीका ७८ श्रीरामवडक्षरस्तव मे लघुदीपिका गुजराती टीका ७९ श्रीरामाष्टाक्षरस्तोत्र मे बालबोधिनी गुजराती टीका ८० श्रीरामानन्दसम्प्रदाय का सक्षिप्तपरिचय ८१ श्रीराघवेन्द्रमगलमाला मे बालबोधिनी हिन्दी टीका ८२ श्रीसीतामगलमाला मे बालबोधिनी हिन्दी टीका प्रभृति ।

५

५ जगद्गुरु श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी ५

(कार्तिकपूर्णिमा १३६३ वि स, महेशपुर उत्तरप्रदेशमे आविर्भाव देवोत्थानी एकादशी १५४० वि स मे साकेतवास द्वारपीठस्थल चौहट्टा पाठलीपुत्र)

नामके प्रताप नाम—धारिके हृदय बसो

ब्रह्माऽवतार जपि नाम—शुचि मन इन्द्रिन कशे ॥

तारक दे तारि दिये, पापी अधम अनेक जन ।

आनदभाष्य प्रचारि, किने सुगम सुवेदमग ।

श्रीअनन्तानन्द जगद्गुरु, भक्ति मुक्ति दातार मुनि ।

श्रीवेद शास्त्रमर्मज्ञ सिध, ऋद्धि सिद्धिभ्रम मूल गुनि ।

कथै कथा संक्षेपमें स्वामि अनन्तानन्दकर, स्वीकारै गुरुपवनसुत पत्रपुष्प ये दासकर

अब जगद्गुरु कर चरित बखानउ, जन्म समय प्रदेश बतलावउ

तेरहसौ तिरशठ (१३६३) विक्रम सम्मत, जन्मकाल अस सन्तनको मत ।

कार्तिकमास ध्याता उद्योग, विद्याभ्यास स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

जन्मस्थल मरुत, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

द्वारपीठ जगद्गुरु, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

विश्वनाथतिरपार्थिता जगद्गुरुदेवकी स्तुति, पृष्ठ ३५ पंथी कर्मकाण्डमें निपुनअति ।

माता नाम उगा, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

जन्म नाम द, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

महा सिद्ध, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

अधर, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

थे पट शिष्य यत्न, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

कृती आपकीआन, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

यतीन्द्रअष्टक आदि वृत्त, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

॥

॥ श्रीगुरुदेव श्रीसुखानन्दाचार्यजी ॥

(१३८५ वि. वर्या, ६ मं पक्ष, अक्षयजने प्रकट द्वारपीठस्थल परसा विहार)

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

चन्द्रवदन, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

विष्णु, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

श्रीनारायण, उद्योग, विद्याभ्यास, स्त्री निरागत ।

सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण, सर्वदुष्टनिवारण ।

पंचरात्रके सृजक गुरु(विशिष्ट)मानस पुत्र उदार, मृत्युलोकमें आइके कर त्रिदण्डलियधार ।

अब सुरसुरानन्द यश गाथा, वरनउ ना हनुमत पद माथा ।

सम्मत मास पाख शुचि गावउ, वार प्रदेश तिथी समुझावउ ।

मात पिता कर नाम बखाना, करउ सुनै सज्जन धरि ध्याना ।

सम्मत तेरह सौ पन्चासी (१३८५) भये प्रकट भूतल सुखराशी ।

शुचि बइसाख मास अति सुन्दर, तिथि नवम सब सुखको सागर ।

पितानाम सूरेश्वर पण्डित, धर्माचार्य हरिभक्त अखण्डित ।

था मोलें पण्डित उपनामा, सत्यव्रती सदविद्या धामा ।

ममता मयी मातु कर नामा, उर्वीय देवी सुख कर बामा ।

जन्मनाम भायण धरे मात पिता हर्षाई, जन्मोत्सव विधिवत किये पुर परि जनहिं बुलाइ ।

प्रकटत बाल रुदन नहिं कीना, श्रीराम हरि सुमिरन कीना ।

भये बडे जब द्विज सुखदाता, किय उपनयन पिता अरुमाता ।

रहे आप उत्तम विद्वाना, सश्वर करै राम गुणगाना ।

एक दिवस श्रीमठ पर गये, रामानन्द गुरु दर्शन भये ।

दीक्षा हित बहु विनय सुनाये, अन्तर्यामी निकट बुलाये ।

वैष्णव सस्कार करवाई, राममन्त्र पुनि दिये सुनाई ।

दै सुरसुरानन्द शुचि नामा, किये भायणहिं पूरण कामा ।

राम पादपकज अनुयायी, रहे सुरसुरानन्द मुनिराई ।

ये परिपूरण काम (श्री) सुरसुरानन्दार्च्यगुरु, विरचेउ कविवलराम यश तिनको संक्षेपमहं ।

आपके 'तत्त्व किम् ?' आदि दश प्रश्नोके उत्तरमें आनन्दभाष्यकार आचार्यचरणने श्रीवैष्णवमताब्जभास्करको उपदेशेदियाजिसमे २०४ श्लोक है उसकी पश्चिमान्नाय श्री-रामानन्दाचार्य पीठाधीश्वरस्वामीरामेश्वरानन्दाचार्यजीकी व्याख्या प्रभा-किरण तात्त्विक-अत्यन्तमहत्वपूर्ण है जो तत्त्वज्ञानसुओ को मननीय है । श्रीवैष्णवदिनचर्या श्रीमैथिलीमहि-मनस्तव आदि प्रबन्ध है ।

॥

॥ जगद्गुरु श्रीसुखानन्दाचार्यजी ॥

(वैशाख शुक्ल ९ वि. सं. १३७४ उज्जैन मे प्रकट द्वारपीठस्थल चित्रकूट)

(श्री) सुखानन्द महाराज, आप सद्गुण के सागर ।

परमहंस द्विजराज, रामसीता पद चाकर ।
 श्रीशंकर अवतार, सदा श्रुति मार्ग प्रचारक ।
 किये धर्म उद्धार, सुवैदिक मार्ग सुधारक ।
 (श्री) श्रौत विशिष्टाद्वैत हित, कपाय दण्ड करमे धरे ।
 जगगुरु सिद्ध सम्राट् मुनिस्वर आनदभाष्य प्रचार करे ।

सुखानन्द आनन्दनिधि श्रीशंकर अवतार, लिखुं चरित संक्षेप तब कीजै गुरु स्वीकार ।

करु सुखानन्द सुयस बखाना, गुरुजन मुख श्रुत सुनउ सुजाना ।
 जन्मस्थल प्रदेश बतलाउ, सम्मत तिथी वार समुझावउ ।
 शुचि बैसाख महीना सुन्दर, शुक्लपक्ष नवमी तिथि सुखकर ।
 सम्मत तेरह सौ चोहत्तर, प्रकटे हर आ त्रिपुरारी घर ।
 जन्मभूमि उज्जैनी पावन, किरीट पुर ता निकट सुहावन ।
 सुखद प्रदेश मालवा जानो, भोमवार उत्तम पहिचानो ।
 पितानाम त्रिपुरारी शर्मा, करै यज्ञ योगादिक कर्मा ।
 जाम्बती माताकर नामा, पतीव्रता साध्वी गुण घामा ।
 विश्वनाथ शिव कृपा अगारा, औघडदानी कृपा अगारा ।
 चढे वृषभ सग दक्षकुमारी, प्रकट भये सन्मुख त्रिपुरारी ।

बरम्बूहि शंकर कहे जाम्बवती सों जाइ, मांगै जो सो आज तोहिं बेटीदेउं गहाइ ।

जाम्बती शिव दर्शन पाई, दीन चरण मह शीश नमाई ।
 कहेसि नाथ तुम अन्तर्यामी, चहउ पुत्र तुमसा हे स्वामी ।
 एवमस्तु कहि शिव भगवाना, कहे देबि तब हो कल्याणा ।
 मो समान त्रिभुवन कोउ नाहीं करि विचार देखेउ मन माहीं ।
 लेइहौ स्वय आइ अवतारा, जाउ भवन तजि शोच विचारा ।
 पा वर्दान हृदय हर्षानी, भई प्रसन्न मन मिटी गलानी ।
 आये लेन विप्र त्रिपुरारी, किरीटपुरसे निज ससुरारी ।
 जाम्बवती किरीट पुर आई, सासु चरण- मा गइ लपटाई ।

कुशुमावती उठाइ तब लीने हृदयलगाइ, जननी हर्षित बधु कहं लीन अंक बैठाइ ।

समय पाइ प्रकटे कामारी, महारुद्र बालक बपुधारी ।
 त्रिपुरारी मन हर्ष अपारा, सुत जन्मोत्सव किये उदारा ।
 चन्द्रहरी मस्तक पर भाई, करै फणीधर छाया आई ।
 शास्त्रार्थ मे दिये हराई, विजई पण्डित कह द्विजराई ।
 चन्द्रहरी पितु आज्ञा पाई, काशी पढन गये सुखपाई ।
 रामानंद आश्रम पर आये, जगगुरु चरण शीश निज नाये ।
 ले दीक्षा द्विज भये निहाला, दिये त्यागि जग माया जाला ।
 दीक्षा नाम सुनै विद्वाना, सुखानन्द गुरु किये प्रदाना ।
 आनंद भाष्य मनन किये निज अग्रजसों जाई, चित्रकूटमें जाय पुनि बैठे ध्यानलगाई ।
 सुखानन्दआचार्यकर द्वारपीठ सोइ जान, लीन भये हनुमान में सुखानन्द भगवान ।
 भूल चूक करि हैं छमा कविकोविद विद्वान, कविकिर अज्ञान पर कृपाकरै जनजान ।
 आपके श्रुतिसिद्धान्तदीपिका शिक्षावत्तीसी आदि प्रबन्ध है ।

५

५ जगद्गुरु श्रीकीलदेवाचार्यजी ५

(अवतार वैशाख शु० १० द्वारपीठस्थल गल्लागादी—जयपुर)

कीलदेव आचार्यकर, जीवन चरित महान ।
 कविकिर जो कछु सुना करत सोई बखान ।
 रहे सुमेरदेव विद्वाना, पिता आपके सुनउ सुजाना ।
 परम भक्त थे कृपा धामके, श्रीसीता पति रामचन्द्रके ।
 कीलदेव शुचि जन्म सुनामा, सरल स्वभाव उच्चतम ज्ञाना ।
 जननी जबहि गई सुरधामा, भा तब किल हृदय निष्कामा ।
 कृष्णदासकर ध्यान लगाये, योगमार्ग गुरु तुरतहि आये ।
 जानि भविष्य हृदय हर्षाने, दै तारक आशीश बखाने ।
 कील ज्योति दीने प्रकटाई जन्म अन्ध नाभाके भाई ।
 आइ सर्प दशेउ कइ वारा, गुरुतन विष ना चढेउ उदारा ।
 रहे समाधी में मगन कील देव भगवान, ठोंकि कील मस्तक दयउ एक यवन हैवान ।
 किन्तु समाधीसे जगे ना गुरु कृपा निधान, रक्त बहेउना बूढ़ू तनसों सुनउ सुजान ।
 गिरेउचरण मा धाय, त्राहित्राहि कहि अधमखल, जागृहभय बिसराय कहेताहिमुसुकायगुरु
 राघवेन्द्र पद ध्यान, करतरहे मथुरापुरी, किये नमन-मतिमान पिता गये साकेत जब ।

किय साकेत पयान, राम यज्ञ करि राम कहि, थे गुरुवर विद्वान अमित ग्रन्थ सृजकहू ।
कविकिंकर बलराम, चाकरगुरु पदपद्मकर, दयाकरउ सुखधाम श्रीकील देव आचार्यवर ।
आपका प्रौढ़ प्रबन्ध है अन्यासन्वलेष तथा साधन भक्ति दर्पण आदि ।

५

५ जगद्गुरु श्रीलालतुरंगीदेवाचार्यजी ५

(माघ शुक्ल द्वितीया १४१२ वि स कसूरपजाव में प्रकट १७१२ वि स. में
सकेतवास द्वारपीठ स्थल ध्यानपुर पजाव)

श्रीलाल तुरंगीदेव सेवक सीतारामके, करै स्वगुरुपद सेव भक्ति प्रदायक जगद्गुरु ।

माघ शुक्ल द्वितीया तिथि सुखकर, प्रकट भये जगद्गुरु भूतल पर ।

चउदह सौ वारह शुचि सम्मत, प्रकट भये गुरुवर भूतल पर ।

सुठि पजाव प्रदेश मझारी, है सुठि ग्राम कशूर सुखारी ।

द्वारपीठ जगद्गुरु को सुन्दर, ध्यानपुरा पजाव देश कर ।

भोलाराम पिता कर नामा, सद्गुणज्ञ सदविद्या धामा ।

कृष्णदेवी मातु कुलिना, पतिव्रता दुर्गुण सों हीना ।

लाल दयाल जन्म कर नामा, इनहिं प्राण प्रिय सीतारामा ।

गोचारण बन गये सुजाना, मातपिता आज्ञा मति माना ।

सोइ रहे इक वृक्ष तर जब श्रीलाल दयाल, फनछाया मस्तककरेउ एक फणीधर लाल ।

कृष्णदास यह दृश्य निहारी, गये जानि होइहै तपधारी ।

जगद्गुरुदर्शन पायउ ज्ञाना, जग प्रपचमें सार न जाना ।

दीक्षा हित बहु विनती कीना, आशीरवाद जगद्गुरु दीना ।

जानि भविष्य कृपा आगारा, बालविनय कीने स्वीकारा ।

बैष्णव सस्कार सब कीने, राममन्त्र पुनि बालहिं दीने ।

लाल तुरंगी देव दैन्याम, इच्छापूर्ण किये सुखधामा ।

चउदह सौ एक्कावन भाई, गये सहारनपुर मुनिराई ।

तह तपबल गंगा प्रकटाये, दर्शक वृन्द आचरज पाये ।

खिजीरखां सुल्तान चमतकार लखि भाखुशी, मुर्शद अपनो मान दीजगीरमें ग्राम तब ।

तहंइ सुनो मतिमान ध्यानदाससों भेटभइ, ध्यानपुरी कह जान द्वारपीठ मुनिराजकर ।

धराधाम तजिदीन पुर्णाथु करि जगद्गुरु, गयेवीन पन तीन कविकिंकरबलराम केउ ।

ककहरा प्रभृति आपके प्रबन्ध है ।

५ जगद्गुरु श्रीपीपाचार्यजी ५

(चैत्रपूर्णिमा १४१७ वि स गागरौनगढमे प्रकट द्वारपीठस्थल गागरौनगढ)

पीपाचारज पापअरि मनू भूप अवतार, सत्य धर्म रक्षार्थ मोड प्रकटे अवनि उदार ।

सुनहु सर्व सज्जन मनलाई, कहउ जगद्गुरु सुयश बनाई ।

राजऋषी थे पूरणकामा, रामनाम जापक अत्रिरामा ।

उनकर जन्म समय बतलाऊ, सम्मत पक्ष तिथि समुझाऊ ।

तिथीवार विवित्रत मै गाऊ, जन्मस्थल प्रदेश समुझाऊ ।

चोदहसो सत्रह शुचि सम्मत, भूषविक्रमको सन्तन मत ।

शुचिमधु मास पुनीत सुहावन, तिथी पूर्णिमा सुनि मन भावन ।

वारचन्द्रकर परम पुनीता, रहा नक्षत्र शुद्ध अभिजीता ।

चन्द्रमौलि सिंह पितु कर नामा, पुण्पावती मातु सुखधामा

जो कलु सन्तन मुख सुनेउं सोईकीन बखान, शंकाशील सुधारि ले जो सच्चाहो ज्ञान ।

गागरौन गढ राज्य महाना, थे ताके अतिपति सुजाना ।

अचल सिंह खीचीके भाई, थे छोटे पीपा नरगाई ।

साधु सेवामें प्रेम अपारा, करै अतिथि गोद्विज सतकारा ।

थे देवीके परम उपासक, अघ अवगुण दुर्जन मद नाशक ।

देवी प्रकटिदीन आशीशा, वरद हस्त वरि नृपके शीशा ।

मुक्ति कामना तब मन माही, किन्तु मुक्ति मोरे बस नाही ।

मुक्तिके दाता रघुराई, बैठे है श्री मठमे आई ।

तासो जाउ चले नरराई, दीक्षा ले यतीन्द्रसो भाई ।

जगदम्बा आदेश सुनि गांगरौनके भूप, त्यागी राज्य सुत नारिसुख पहुँचे जहं यतिभूप ।

रामानदसो दीक्षा पाई, मये मगन मनमे नरराई ।

पीपा चारज नाम गहाई, किये अमय यमसो यति राई ।

पुनि पीपा कहं सग लिव्राई, गये द्वारिका जगगुरुराई ।

मूल द्वारिका निरखन हेता, कूदे सागर मय नरेशा ।

श्रीगोलोक पती भगवाना, किये प्रकटि पीपा सम्माना ।

हिंशक जन्तु सिंह बरियारा, ताहिं दीक्षा दीये उदारा ।

भ्रमि सुराष्ट्र मध्य मुनिराई, किये प्रचार धर्मकर भाई ।

काहू काली मगम ऊपर, पीपाचार्य तजे तन नश्वर ।

अजहुं समाधी आपकी तहां दिखाई देत, भाविक भक्तोंका तहा दुख दागिद हरिलेत ।

कहेउ कथा संक्षेप महं कविकिं बलराम, ठुटी छमि हैं मन्त जन हंमिहैं जे बदवाम ।

आपके श्रीपावाणी उपदेशचिन्तामणि तथा फुटकर पद आदि हे ।

५

५ जगद्गुरु श्रीरामकबीराचार्यजी ५

(वैशाखपूर्णिमा १४४६ वि स लहरतारा काशीमे प्रकट १५७५)

वि स मे साकेतवास द्वारपीठस्थल धार्मीमिग्मी-विहार)

श्रीरामकबीराचार्यकर वर्णन करुं चरित्र, श्रीप्रहलादअवतारगुरु रामभक्त जग मित्र ।

सम्मत चउदह सो छेतालिस, प्रकटे जगगुरु भक्ति वारिष ।

जन्मस्थान लहरतारा सर है, अयोनिता मन्तन कर मत है ।

पालक पिता आपकर नीरू, जाति जुलाहा अति गम्भीर ।

माता नीमा परम मनोहर, पायेमि सुत तलाव मह सुन्दर ।

एकदिन नीरू नीमा भाई, गये नहान लहरतारा भाई ।

कमल पुष्पपर सुन्दर वालक, निग्वे नीरू मन्थव्रत पालक ।

थे नीरू सन्तान विहीना, कह औलाद खुदाने दीना ।

लाइ भवन उत्सव खुब कीन्हे, बहु खेरात फकीरन दीन्हे ।

नाम कबीर धरे पुन सुनै सर्व विद्वान, रामानंद सो दीक्षा लेन चहैं मति मान ।

पचगग तट जा सीढीपर, सोद रहे कबीर प्रन्वीपर ।

श्रीमदरामानंद भगवाना, गये प्रातगगा अस्नाना ।

चरण कबीर शीशपर परेऊ, तडफडादके रोवन भयऊ ।

रोवत देखि उठाइ दुलारे, कर फिगय श्रीगम उचारे ।

राममन्त्र गनि गहे कबीरा, भये स्वस्थ गिटिगइ सब पीरा ।

थे सीतापति रामउपाशक, सद्भक्त मनोमल नाशक ।

द्वारपीठ जगगुरुको सुखेकर, धार्मी सिरसीमे भव भय हर ।

आर्य अनार्य दोऊ पर सुन्दर, रहा प्रभाव कबीराचार्यकर ।

मगहरमें साकेत गे रामकबीरादास, हिन्दु मुसलमा दोउन ने कि शिज्जदा अर्दाश ।

बिजक रमैनी आदि हैं जगगुरु ग्रन्थ महान, श्रौत विशिष्टाद्वैतके प्रतिपादक भगवान ।

कविकिंकर बलराम कहेउ यथामतितव चरित, स्वीकारो गुणधाम है अति शूक्ष्मवृत्ततब ५

५ जगद्गुरु श्रीहनुमदाचार्यजी ५

(कार्तिक कृष्ण १४ वि स. १४५६ भीमतालमे प्रकट चैत्रकृष्ण,
१२ वि स १५६१ मे साकेतवास द्वारपीठस्थल जाखुगुफा शिमला)

श्रीहनुमदाचार्यगुरु रामभक्त विद्वान, रामपरन्व प्रचारक बुद्धिज्ञान बल खान ।

श्रीहनुमदाचार्य गुणगाऊ, जासो आत्मशांति सुख पाऊ ।

सम्मत जन्म तिथी बतलाऊ, पाख महीना दिन समुझाऊ ।

मातपिता प्रदेश कर नामा, सुनै सर्व सज्जन सुख धामा ।

चउदह सौ छप्पन शुचि सम्मत, वीरविक्रमा केर सन्त मत ।

कार्तिक कृष्ण चतुर्दश सुखकर, मोम अति रुचिर मनोहर ।

ममतामई मातुकर नामा, गीतादेवि सकल गुणधामा ।

करकोटकके निकट सुचाना, भीमताल इरु गाम महाना ।

जन्मस्थल सोई मुनिवरकर, जह नित वेदपाठ हो घर घर ।

हनुमतदत्तसुनाम जन्म समय गुरुजनधरे, भेद्विजभूगगाय पुत्रशौकिक निरखिगृह ।

करि विधिवत अध्ययन सुजाना, पुन गये काशी मतिमाना ।

करि मज्जन दर्शन जलपाना, श्रीमठ गये विप्र विद्वाना ।

भावानंद गुरु दर्शन पाई, गहे चरण द्विजवर अकुलाई ।

स्वप्न माहिं गुरु कहै बुझाई, रामशरण तजि कहु सुखनाई ।

सपनेमे गुरु आज्ञा पाई, गढमुक्तेश्वर गे द्विजराई ।

निरखे तह द्विज बनज दिवाकर, भावानन्दाचार्य मुनीश्वर ।

करि बिनती पदशीश नमाये, शुद्ध प्रेम लखि गुरु मन भाये ।

विधिवत सस्कार करवाई, राममन्त्र पुनि दिय सुनाई ।

श्रीहनुमदाचार्य हे नामा. किय बटुक कह पूरण कामा ।

कार्तिक शुक्ल पुर्णोमा सुखकर, भये शुद्ध वैष्णव मुनि निर्मल ।

महावीरहनुमन्तके हैं मुनिर औतार, द्वारपीठ निज जाखू किये कृपा आगार ।

मेंहदीपुरमें जगद्गुरु कीते यज्ञ महान, रामयज्ञ परिपूर्ण करि किये विप्र सम्मान ।

तहंई प्रकटि दर्शनदिये सीतापति भगवान, निरखियुगलसरकार पद मुनिउरसुखनसमान ।

पुनि जाखूमें हीं गुरु त्यागे नहर दह, राम राम सियराम कहि गये रामके गेह ।

आपके श्रीहनुमत्प्रभुस्तव श्रीहनुमत्स्तव आदि प्रबन्ध हे । ५

५ जगद्गुरु श्रीयोगानन्दाचार्यजी ५

(वैशाख कृष्ण ७ वि स १४१७ मिद्वपुर-गुजरातमे प्रकट
द्वारपीठस्थल योगानन्दमठ वडीमठिया विहार)

(श्री) योगानन्दाचार्य, सर्व विद्यागुण मन्दिर ।
योगिक कपाचार्य गमके विरह अधीर ।
शास्त्रशास्त्र सृजक, कपिल मुनिके अवतार ।
वदिक भवज स्थापक, श्रोत विशिष्ट प्रचार ।
श्रीरामभक्ति परचार हित, जग आये अस्य मुकुटमणी ।
स्वय विष्णु औतार जगद्धर, कार्दमेय द्विज शीशमणी ।

योगीयोगानन्दगुरु मिद्वन के शिगताज, कपिकिकर बलरामपर करिय कृपा महाराज ।

सन्त बनज हित सुखकर मानू, साइआनद चारन बखानू ।
जन्म समय तिथि बार सुनाऊ, नाम प्रदेस गाम गनि गाऊ ।
पिता नाम गुरु नामहु सुनिये, माता नाम हृदयमा धरिये ।
सम्मत चउदह सी सत्तावन, भये प्रकट भूतल जगपावन ।
शुचि बद्शाख मास यशदायक, पापसिंह लंगि तीक्ष्ण शायक ।
कृष्णपक्ष निथि सातम जानो, भोमवार उत्तम पहिचानो ।
सिद्धपुरी सुखप्रद अस्थाना, प्रकट योगानन्द भगवाना ।
मणिशकर जू पिता महाना, रहे सर्व विद्या अस्थाना ।
माता नाम सरस्वतिबाई, पति सेवा तजि कछु न सुहाई ।
दीने मात पिता सुठि नामा, श्रीयज्ञेशदत्त सुखचामा ।

अष्टवर्ष भये जब श्रीयज्ञेशकुमार, किये उपनयन पुत्रकर मातापिता उदार ।

चतुर्वेद षटशास्त्र पुराना, काशो पढे जाइ मतिमाना ।
इक दिन गये विप्रमणि मान्दर, विश्वनाथ कर सुनउ विप्रवर ।
दीने दर्श प्रकटि हनुमाना, सगवर सुशिव भगवाना ।
कहे रामधरि मनुज शरीरो, बैठे श्रीमठमें मति धीरा ।
प्रभु सो राममन्त्र जा लीजै, आवागमन नष्ट करि दीजै ।
सुनि शिव बचन चरण शिर नाई, गये पंचगंगा पर घाई ।

रामानन्द पदपद्म निहारी, कीन दण्डवन द्विज व्रतवारी ।

अन्तर्यामी गुरु सब जाना, कह करउ गगा अस्नाना ।

गुरु आज्ञा अस्नान करि लवटि गये द्विज राय, रामन्त्रा विधि बत दिये रामानन्दहर्षाय ।

योगानन्दाचार्य नाम दये श्रीजगतगुरु, भये सुखी मन आर्य कर त्रिदण्ड काषायधर ।

जगन्नाथपुर जाइ ताल भरे गुरु लबालव, गंगासागर आइ कपिल मूर्तिमें लीन भे ।

कविकिंकर अज्ञान योगानन्दाचार्य प्रभु, कीजै नाथ प्रदान सीतापद पद्म रति ।

आपके योगागभास्कर भागवतानुशासन वैराग्यवत्तीसी प्रबन्ध उपलब्ध है ।

उपनिषदानन्दभाष्यव्याख्यान अभीतक अप्रकाशित है ।

५

५ जगद्गुरु श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजी ५

(४शाख शुक्ल तृतीया १४९१ वि स गगातट दिघवारा मे प्रकट

१५९० वि स मे साकेतवास द्वारपीठस्थल गढखाला राजस्थान)

नरहर्यानन्द आनन्द निवि दयाधाम आचार्य ।

गुरु थे महान सिध अनन्तानन्दाचार्यवर्य ।

नामके प्रताप पाप पर्वत पजारि डारे ।

जपि राम नाम मुख जगद्गुरु बहु जीवतारे ।

श्री सन्त सुजन प्रतिपालगुरु, महाकाल दुर्जन हित ।

श्रीरादागुरु गुरुपदभ्रमल, नित सेवै गुरुदत्तचित ।

श्रीनरहर्यानन्दाचार्य पादपद्मतनमन करे, लिखउं चरित तव आर्य कृपादासपरकीजिये ।

सम्मत चउदह सो एक्यानो, भये प्रकट भूतल मुनिमामो ।

शुचि बइशाख महीना सुन्दर, शूक्ल पक्ष तृतिया मुनिमनहर ।

दिघवारा जन्मस्थल गामा, श्रीगगाक निकट सुधामा ।

द्वारपीठ गढ खाना सुखकर, राजस्थान प्रदेश मनोहर ।

मिशिर महेश्वर नाम पिताकर, शास्त्रार्थ प्रतिवाद भयकर ।

ममतामयी अम्बिका माना, पतिपुत्र परिजन सुखदाता ।

मूल निवासी वृन्दावनके, यमुना तट श्रीवशीबट के ।

जन्मनाम दीने पितु माता, नरहरि मिश्र सुजन सुखदाता ।

वर्ष तीनके भये कुमारा, तब माताने किया किनारा ।
 किय उपनयन पिता हर्पाई, वर्ष एक बीते पर भाई ।
 काशी पंच गगतट आये, रामानंद पदशीश नमाये ।
 तेहि ओसर अनन्त तह आये, रामनंद गुरु सब समुझाये ।

दिये अनन्तानन्द तब विप्रहि मन्त्रा उदार, राममन्त्राके तेजसो पुनर्जम दिय टार ।

दीक्षानाम शुचि सुन्दर पाये, नरहर्यानंद गुरु गहाये ।
 पुन अनन्तानंद मुनिराई, आनन्दभाष्य दिये समुझाई ।
 देवि अलोपि पर मुनि जाई, पशु बलिदान दिये अटकाई ।
 बनीदेवि शिष्या हर्पाई, वैष्णव बनी अम्बिका माई ।
 नीलाचल जब गये मुनीशा, गढखाला पति नायहु शीशा ।
 किय शिष्यन्व भूप स्वीकारा, रामयज्ञ तह किय उदारा ।
 रामबोला द्विज बालक मिलेऊ, नरहर्यापद पत्रज गहेऊ ।
 अन्तर्यामी गुरु भगवाना, जानि भविष्य मन्त्र दिये काना ।

तुलसीदासाचार्यपुनि कीने नाम प्रदान, रामसीयके दर्शहित दीने पुनि वर्दान ।
वैष्णव मठाचार्य बनि कीने धर्म प्रचार, रामाऽर्चा करि राम कहि कियमाकेत सिधार
 आपके अनन्ततत्त्वामृत नामप्रतापप्रभृति प्रबन्ध है ।

॥

॥ जगद्गुरु श्रीकर्मचन्द्राचार्यजी ॥

(चैत्र शुक्लद्वितीया वि स १५०० दोसा राजस्थान मे प्रकट चैत्र कृष्ण नवमी
 १६०० वि स में साकेतवास द्वारपीठस्थल दोसा राजस्थान)

करमचन्द आचार्यकर करन चलेउंगुणगान, प्रविशिलेखनीमें रचउ छन्द वीरहनुमान ।

चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि सुन्दर, प्रकटे कश्यप ऋषि भूतल पर ।
 सम्मत पन्दरसो विक्रमकर, सुनहु सन्त जन वचन मनोहर ।
 जन्मस्थल दोसाजगजाना, जयपुर राज्य मन्य मति माना ।
 द्वारपीठ सोई मुनिवर कर, राजस्थान मध्य मो सुन्दर ।
 श्रीधनचन्द पिताकर नामा, सब प्रकार थे पूरण कामा ।
 बालक प्रकटनही नशाही, यासो दुखी शेठ मन माहीं ।

अन्तिम बालक जबहिं नशाना, आगे अनन्तानद भगवाना ।

रोवतवैश्य दम्पतिहिं देखी, द्रवित भये मुनिवर्य विशेषी ।

कीने जीवित बाल रामषडक्षर मन्त्राबल, भाग खाय भय काल करमचन्द दियनामगुरु ।

त्रिविवत वन चद किय सतकारा, मण्डल युत गुरु अग्र सिधारा ।

मातपिता आयसु अनुसरई, गो द्विज सन्तन आदर करई ।

सन्त मण्डली इक दिन आई, बोले अमरनाथ हम जाई ।

किन्तु रही अति शीत सताई, एक एक कम्बल देउ गहाई ।

करम चन्द सुनि सन्तन बानी, द्वै द्वै कम्ब दीने आनी ।

सुनि क्रोधी पितु दीन निकारी, करमचन्द सुमिरे धनुधारी ।

गुरु अनन्तानद पह जाई, राममन्त्र कीने हर्पाई ।

पन्द्रह सौ छत्तिसमा भाई, भये विरक्त करमचद जाई ।

करम चन्दआचार्य नाम दयेगुरु मुदितमन, सफल जन्म कियआर्य श्रीरघुनन्दनशरणह्वै ।

कहे करमचद निकट बुलाई, गुरु अनन्तानद सुखदाई ।

जाउ लवटि निज गामहिं भाई, द्वारपीठ थापहु तह जाई ।

सुनि आज्ञा हिय सुखमानी, लवटि गये घोसा मुनि ज्ञानी ।

राम यज्ञ प्रारम्भ कराये, अल्हदेव पयहारी आये ।

सिद्धि प्रदर्शन भा तह भाई, कोऊ न काहुई सका हराई ।

सम्मत पन्दर सौ उनचासा, करमचन्द किय यज्ञ प्रकाशा ।

सन्त महन्त तथा विद्वाना, द्वाराचार्य पद किये प्रदाना ।

सतवर्षायु पूर्ण गये आप हरिधाम, शिष्य प्रशिष्यादिक अमित मुनिके पूरण काम ।

आपके कर्मयोगविमर्श कर्मविनाशकस्तव आदि प्रबन्ध है ।

ॐ जगद्गुरु श्रीटीलाचार्यजी ॐ

(वैशाख शुक्ल तृतीया १५१५ वि स खट्वाखडेल के पास कालन्दगाव मे प्रकट
चैत्र शुक्ल पूर्णिमा १६४२ वि सं मे साकेतवास द्वारपीठस्थल अरणिया राजस्थान
मतान्तर से डाकोर गुजरातमे)

सनक ऋषी अवतार टीलाचारज महामुनि, किये धर्म उद्धार ले पवित्र त्रिदण्डकर ।

जगगुरु जीवन वृत्त बखानू, तिथी नक्षत्र मास कर गान ।

पागव नखत जे गुना पताऊ, जन्मादर प्रदशह गाऊ ।

मात पिताकर नाम बखाना, करउ गुना हमने जो काना ।

पन्दर सो पन्दरह शुचि सम्मत, विक्रम भूपकेर सन्तनमत ।

शुचि बडसाख मास वामिकवर, अक्षय तनिया तिथी मनोहर ।

वृत्तिका नखत रहा मनिवर, रगलतार गान्धिका सुखकर ।

जन्मस्थल अब सुने सुजाना, है कान्छद गगन जग ताना ।

खाटु खडेलके नट भाई गुरु जन्मस्थल शुचि सुगुदाई ।

श्रीजानकि निवाम थे. पिता श्रेष्ठ विद्वान, माता नाम था इन्दिरा पतिसेवामें मगन ।

श्रीहनुमतकी आज्ञा पाई. प्रवटिला पर गे द्विज राई ।

सनतकुमार ऋषी आनारा, कीन नपरया काटिन उदारा ।

प्रकटि कहे बटुकह श्रीकपिवर, जो कोउ दावे(कण्ठी)हीरा तब गर ।

जानेउ सोइ मदगुरु मनि माना, अस कहि कापि मे अन्तरधाना ।

सुनि बटु कीति सिद्ध बहु आये, किन्तु न कण्ड छुवन कोउ पाये ।

कृष्णदास गुरु सिद्ध महाना, कीने बटु कह मन्त्र प्रदाना ।

श्रीसाकेतनिवासाचार्य, दिये नाम पयहारी आर्य ।

जा गल्ला नाथन मद झारा, गुरु आज्ञामो कृपा अगारा ।

जाइ निहारउ टीला मन्दिर, ह खेलता ग्रामके अन्तर ।

बालब्रह्मचारी बुविसागर, द्वाराचार्य सर्व विद्याधर ।

श्रीडाकौर सुधाम महं द्वारागादी भञ्ज, किये तहंड परिवार किउ गादी मंगल दिव्य ।

पदवी उन्हे सुजान महासिद्ध सम्राट्की, मुनिवर रहे महान आनदभाष्य प्रचारक ।

आपकी कुछ कृतिया—सुरद्रुम आनन्दभाष्य की टीका, प्रबोधकलानिधि, श्रीरामानन्द-वेदान्तसार । प्रपत्तिकुसुमाजलि, शिक्षासुखा आदि ।

५ जगद्गुरु श्रीविजयरामाचार्यजी (श्रीरामरावलजी) ५

(नागपचमी वि सं १५१६ जहाजपुरमे प्रकट चैत्रपूणिमा

१६१६ मे साकेतनाम द्वारपीठस्थल खोड)

(श्री)रामरावलाचार्यश्रीविजयरामआचार्यगुरु, श्रीरामभक्ति दे आर्य कविकिर्गवलरामकहं।

पदरह सौ सोरह शुचि मम्मन, वीगविक्रमाको सन्तन मत ।

मादव मास मनोहर सुग्वार, नागपचमी तिथि अति सुन्दर ।

जन्मस्थल जहाजपुरगामा, ह मेवाट मय सुख धामा ।

द्वारपीठ जगगुरु कर भाई, हे खोड गाममे जनसुखदाई ।

शुचि मेवाड प्रदेश मुजाना, जामे श्रीजीकर अस्थाना ।

(श्री) राघवरावल पिता आपके, नित गाँव गुणग्राम रामके ।

रही विदेही माता सुन्दर, पतीव्रता सर्वगुणाकर ।

रामयज्ञके पुण्य प्रतापा, लहे पुत्र रावल निम्पापा ।

रामरावल नाम जन्म समय गुरुजन दये, परिजन पूरणकाम भये अलौकिकवाललिखि ।

कछु दिन गये मुनउ सब शुभ मति, रावल मन भयउ दुख अति ।

सर्पदण त्यागेउ सुत प्राणा, राघव उर भा दुख महाना ।

करन लगे अन्त्येष्टि तयारी, आइ गये मुनिवर तपधारी ।

अलहदव जगगुरु भगवाना, कीने सुत जीवित विद्वाना ।

माता पिता परम सुग्वार्त, दिये पुत्र मुनिवरहि गहाई ।

विविधत मन्त्र दान गुरु कीने, चरम मन्त्र शरणगति दीने ।

विजयरामार्थ दिये गुस्नामा, किये रावलहि पूरण कामा ।

रामरावलाचार्य मुजाना, दिय उपनाम गुरुवर भगवाना ।

आगम निगम तन्त्रकर ज्ञाना, कीने गुरुवर मुदित प्रदाना ।

दक तांत्रिक बहु द्वन्द्व मचावा, अन्तहारि गुरुशरणहि आवा ।

पन्दरह सौ छालठिमे भाई, द्वारपीठ थापे निज जाई ।

शुचिवर्दमाख तिथी सुठि चउदशि, खोड गाममा थापेउ पीठ ऋषि ।

सोरह सौ सोलहमें किये गुरु साकेत पयान, शिष्यप्रशिष्यअनन्तजग करै रामगुणगान ।

कथन किहेउकछु गुरुचरित कविकिंकर अज्ञान, भूल चूक करि हैं छमाकविकोविदविद्वान ।

आपके श्रीराममहिमस्तव श्रामपडक्षरस्तव श्रीविजयरामयशोवली आदि प्रबन्व है ।

५ जगद्गुरु श्रीदिवाकराचार्यजी ५

(वामन द्वादशी १५३५ वि म चौसा राजस्थान मे प्रकट
साकेतवास १६१० वि स द्वारपीठस्थल जामलघासा)

श्रीदिवाकराचार जगद्गुरु कृपा अगारा ।
किरण मालि अवतार वशको गुयस पसारा ।
बचपनसे ही आप किये जगतीमे विनाग ।
दुतिय दिवाकर गरिम, विभवमे तेज पसारा ।
श्रोत विशिष्टाद्वैतमन, कहे जगद्गुरु उच्चतम ।
श्रीमद् जगद्गुरु गान रहे उपामक दिव्यतम ।

जगद्गुरु परमाचार्यदिवाकराचार्य मुनि, जगद्गुरुजीमे आश्रितहेउंकरथन तब चरित्सुनि ।

पन्दर सौ पैतिस शुचि सम्मत, भये प्रकट गुरु सतनको गत ।
श्रीवामन द्वादशि तिथि सुखकर, रत बनाइ द्विजेश मुनीश्वर ।
राजस्थान मध्य दक गामा, मोला नाम सर्वगुणधामा ।
जन्मस्थल सोई मुनिदरका, सद्गुण गागर दीवाकरका ।
द्वारपीठ है जामल चौसा, राखै गुरु सियराम भोगा ।
करम चन्दके पुत्र मनोहर, बुद्धि सदन सद्गुणके सोगर ।
जन्मतही कह सन्त गुजाना, विद्या मानु विग स्वर्ग पयाना ।
करमचन्द मुनिवर मुखदाई, रामतत्त्व कन्हु कह बुझाद ।

ब्रह्मचर्यका निज हृदय प्रण कीने मति मान, सामाने आदेशपों खोले एक दुकान ।

लाभको धन सुनिये सब भाई, गोमेयामे दिये त्याग ।
पुनि गृह त्यागि किये प्रस्थाना, श्रीगल्ला आश्रम विद्वाना ।
जगद्गुरु अग्राचार्य पहजाई, दीक्षित भये दिवाकर भाई ।
दिवाकर आचार्य सुनागा, दीक्षा नाम त्रिय गुरु गुणवामा ।
तान्त्रिक निर्मित सब तमभाई, स्वमुख प्रभा दीन विनशाई ।
दर्शकवृन्द चकित रहि गये, जयजयकार सन्त सब कये ।
पुनिगुरुवरकी आज्ञापाई, भ्रमि दिग् विजय कीन मुनिराई ।
या द्वारे के मठ बहु भाई, सन्त सेवा तह होत सदाई ।

रामब्रह्म स्तवरचे प्रपत्तिचवकी सान, कविकिकर बलरामकहु कीरति कीनवखान ।५

५ जगद्गुरु श्रीअलखरामाचार्यजी ५

(बाबन द्वादशी १५४० वि स कार्शीमे प्रकट चैत्रकृष्ण १ वि स १६५१ मे साकेतनास द्वारपीठस्थल अलख गुफा कामाख्या आसाम)

अलखराम आचार्य—रामदासोके अनुचर ।
 महासिद्ध शिरमोर—विप्रपुल कमल दिवाकर ।
 (श्री) सम्प्रदायके प्रिमल ध्वज आनदभाष्य प्रचारक ।
 सद्गुरु भक्ति प्रदायक अधअवगुण दाहक ।
 गुरु शास्त्रार्थक महारथी, दिग्गज राजा गुण रागा ।
 श्रीराम-रामानन्दाचार्य कि नाम त्रिभुवन अमर ।

अलखरामाचार्य कर कान्त अनल पसमान, परमपुत्र हनुमान गुरु हृदय विराजोआन ।

सम्मत पन्दर मा चालिग विक्रम, श्रीरामानन्दाचार्य तिथि उत्तम ।
 शुक्लपक्ष सद भाति पुर्नाना, प्रवण नखत कुम लगन अजीता ।
 श्यामा चरण पितावार नामा, विद्यानारधिबुद्धि धामा ।
 श्रीराविका दइ मा नामा, पतीव्रता सुशील निष्कामा ।
 रहे मूल बमाल निवासा, द्विज दम्पति सद्गुणके राशी ।
 तीर्थ जानि किय कार्शीयामा, सुमिरहि सीतावर सुखराशा ।
 अर्घ अवस्थामे हे मारि, गन इच्छा द्विजकी वर आई ।
 दिव्य बालगृह प्रकटेउ आर, मुख छवि त्रैलोक्य मन चन्द लजाई ।
 विधिवत जन्मोत्सव करवाई, नान करण कीन द्विराउ ।

श्रीअखिलेश्वर नाम किय प्रदान उपनिषद्गुण, मे द्विज पूरणराम रामयज्ञकरवाइपुनि ।

प्रथम अभ्ययन पिता काये, पुनि श्रीमठ मह पुत्र पठाये ।
 योगानन्द सुनिवरसो जाई, लग बटु पढन मन चित लाई ।
 बर्ष सप्तमा सुनहु सुजाना, मे अखिलेश श्रेष्ठ विद्वाना ।
 इक द्राविड विद्वान महाना, आयउ वाद करन अज्ञाना ।
 सुब्रह्मण्यम नाम द्राविडकर, हारि मानि सो गिरेउ चरणपर ।
 घरी अर्घ मह दिय निचलाई, श्रीअखिलेश विप्र सुखदाई ।
 सारस्वत सम्भ्राट सुजाना, पदहीने बुवन प्रदाना ।
 योगानन्दाचार्य भगवाना, कीने अखिलेश्वर सम्माना ।

वैष्णवसंस्कारयुत राममन्त्र दियकान, अलखराम आचार्यपुनि नामहु किये प्रदान ।
द्वारपीठ-स्थापना कामाख्या में कीन, ब्रह्मदेश आशाभमें वामपन्थ भा दीन ।
रामयज्ञ करवाईके भे सियवर मे लीन, कविकिंकर बलराम तब गुरुचरणन चितदीन ।

आपके नमस्कारविंशति मानवसमीक्षा आदि प्रबन्ध है ।

५

५ जगद्गुरु श्रीकेवलरामाचार्यजी (कूवाजी) ५

(वैशाख शुक्ल ११ वि स १५४५ व्रजबोरीमें प्रकट भाद्र शुक्ल
११ वि स १७२५ मे साकेतवास द्वारपीठस्थल झीथडा)

श्रीमदकूवाचार्यकर करन चलेउं गुणगान, सीतापतिहनुमान युत हृदय बसउ श्रीमान ।

सम्मतमास तिथी बतलावउ, सुठि प्रदेश अरु ग्राम दिखावउ ।

मात पिता कर नाम सुजाना, द्वारपीठहु कथउ महाना ।
पन्दरह सा पैतालिस सम्मत, वीरविक्रमाकर सन्तमत ।

शुचि बइसाख महीना सुन्दर, हरिवासर तिथि परम मनोहर ।
श्रीव्रजधाम म य द्विजराई, ग्रामबोरीनी सब सुखदाई ।

तामे एक विप्र विद्वाना, रहे राम मिश्रा मनि माना ।
पिता आपके सोई सुजाना, वेदशास्त्र कर उत्तम ज्ञाना ।

सुखदेवी माता कर नामा, पतिबरता सब सद्गुणवामा ।
केवलराम सुनाम, जन्म समय दीने पिता, श्रीमिश्रागुणवाम चउये पन सन्तति लहे ।

अग्रज त्रय कूवाके सुन्दर, रहे सर्व विद्वान धुरन्धर ।

किन्तु रहे केवल सुखसागर, मातपिता प्रिय प्राणगुणाकर ।
गये राम मिश्रा द्विजराई, द्वारिकेरा दर्शनके ताई ।

लउटत एक बर्ना भा भाई, दीनेउ सर्प दश खिशियाई ।
रहा गोत्रदा बन दुखदाई, मेनिजीव मिश्र सुखदाई ।

पति बिन पतिनी भई अनाथा, सुखदेवी सुत केवल साथी ।
करै बिलाप धरणि दै माथा, वार वार निरखै सुत हाथा ।

सुनि दारुण सर्ता बिलापा, बन दवन कर हिरदय कापा ।

ता औसर हरिप्रेरित ता मग सुनउ सुजान, गृही सन्त इक आगये वहीं परम विद्वान ।

मारवाड के सो सुखराशी, थे खिनावरी गाम निवासी ।
 नाम गोपालदास सुखसागर, थे रामावत सन्त सुखाकर ।
 ताहि सौपि सुत सती सयानी, निज पतिशव लै अग्निनि समानी ।
 लै बालक गोपालपुर आये, स्वपतिनी कह मुदित गहाये ।
 पालक पिता हृदय अति प्रेमा, निरखि अलौकिक केवल नेमा ।
 करि उपनयन सन्त गोपाला, ले सुत काशी गये कृपाला ।
 नरहरि विद्यालयमा जाई, विद्याभ्यास लगि दिय बैठाई ।
 अल्प समयमा सुजाना, केवल भये पूर्ण विद्वाना ।

पुनि पालक पितु चरण महं आइ नमायेमाय, कलुठिन बीते व्याहभा द्विजकन्याकेसाथ ।

सुख मय जीवन लगे वितावन, श्रीकेवलाराम मन भावन ।
 किन्तु न विधि सहि सके दुलारा, केवल शीश वज्र दै मारा ।
 पोषक पिता मात दोउ भाई, गये रामके वाम सिवाई ।
 जगदेवी पतिनिउ हे भाई, गई अचानक स्वर्ग सिवाई ।
 तब स्वतन्त्र भे केवल रामा, लागे जपन राम कर नामा ।
 तजि खिनावरी किय प्रस्थाना, तीर्थाटन हित द्विज विद्वाना ।
 मारग मह जगगुरु कपिराई, मिले सन्त कर भेष बनाई ।
 कहे जाउ शोरउ मतिमाना, जह नर हरियानंद भगवाना ।

राममन्त्रले उन्हीं सों करु जीवन कल्याण, सुनि आज्ञा गये जहं नरहरि विद्वान ।
नरहरि सों दीक्षित भये केवलराम सुजान, केवलरामाचार्य किय गुरुवर नाम प्रदान ।
जाइ झीथडा मे किये द्वारपीठ निर्मान, पूर्णशतान्दी करि गुरु किय साकेत पयान ।

आपके प्रबोधरत्नमाला, प्रबोधरत्नमजूषा, श्रीरामाष्टक आदि प्रबन्ध है ।

५

५ जगद्गुरु लाहारामाचार्याजी ५

(कार्तिक शुक्ल ५ वि से १५४५ मेवाड राजस्थानमे प्रकट आषाढ

शुक्ल ११ वि स १६५० मे साकेतवास द्वारपीठस्थल अरण्या)

लाहारामाचार्याकी लगन रामके साथ, पवनपुत्र हनुमातको गुरु मस्तकमें हांथ ।

अब गुरुवरका रुचिर गुनगाथा, गावउ वरि हनुमत पद माथा ।

पन्दरह सा पैतालिस सभमत, विक्रम अहे सन्त जनको एक मत ।

रहा कार्तिक मास सुखदाता, शुक्ल पक्ष पचमी वरदाता

है मेवाड राग्य जन्मस्थल, शुचि उत्तम विद्वान विप्रकुल ।

द्वारपीठ अरण्या सुजाना, बसै विप्र घनपती महाना ।

आदि गोड ब्राह्मण विद्वाना, पिता आपके रहे सुजाना ।

बाल्य अवस्थामे दुखदाई, काललीन पितु मातु उठाई ।

मामा लालन पालन काने, विद्या दान प्रथम सोई दीने ।

करन विशेष अध्ययन कुंवर दीन पहुंचाय, द्वाराचार्यटीलार्थ पढ़े मामा दिये पठाय ।

भा वैराग जगत से भाई, जगगुरु चरण गहे तब जाई ।

पन्दर सा पण्डित मह भाई, भये शिष्य गुरुवर पह जाई ।

श्रुति सिद्धान्त दिवाकर सुखकर, श्रीमदटीलार्थ द्विजेश्वर ।

लाहारामाचार्य शुचि नामा, पाये लालचन्द सुख धामा ।

तीर्थयात्रा प्रति पुन सिधाये, भ्रमण करत नाशिक गुरु आये ।

शास्त्रार्थ मे दिये हराई, ब्रह्मानन्द अवधूतहिं जाई ।

हारिमान पदशोश नमाई, शिष्य भये गुरुवर के आई ।

ब्रह्मानन्दाचार्य दै नामा, किये जगद्गुरु पूरणकामा ।

सिद्धी दिये नशाई अधोरनाथ औघडकी, गिरे चरणमे आइ भाष्कर सखी जैन मुनि ।

आप शताब्दि पूर्णकर किय साकेत पयान, पाछे शिष्य प्रशिष्य सब किये धर्मउत्थान ।

कविकिरवलराम विनवे दोउ करजोरि गुरु, जगगुरु सुखधाम दया करियो दासपर ।

आपके मन्त्रराजमगलम् सोरभभाष्यम् श्रीवैष्णवधर्मपीयूष प्रभृति प्रबन्ध है ।

॥

॥ जगद्गुरु श्रीअर्जुनाचार्यजी ॥

(शरद पूर्णिमा १५४९ वि स सेतीवेनी नेपालमे प्रकट वैशाख पूर्णिमा

१६१५ वि स. मे साकेतवात द्वारपीठ स्थल सगुद्रकूप झूसी)

स्वयं धनंजय अर्जुनाचार्यबनै जग आय, सम्प्रदाय श्रीदृढ किये जंगीनाम धराय ।

अब जगगुरु यसवखाना, सुनां जो गुरुजन मुखमो नाना ।

जन्म समय अब सुनउ सुजाना, शरदपुर्णिमा सब जग जाना ॥

आखीन मास वामिक माना, शुक्लपक्ष तमको निशाना ॥

हिन्दु राष्ट्र नेपाल भञ्जारी, सेतीवेनी ग्राम सुखारी ।

जन्नस्थल सोई मुनिवरको, विप्र वंश अबनस गुरुको ।

पन्दर सौ उनचाम शुचि सम्मत, भूप विक्रमको सन्तनमत ।

द्वारपीठ उत्तर प्रदेश मह, प्रतिष्ठानपुर उदवि कूप जह ।

श्रीरामप्रसाद पितु कर नामा, सदविद्या सद्गुणके धामा ।

मातुपूर्णमा सरलचित, पतीव्रता सुशील, पति सेवा बल इन्द्रियन जाने दीनो कील ।

जन्म नाम अखिलेश्वर रामा, दीने मद गुरुजन सुनवामा ।

नरहर्यानद गुरु पह जाई, पोडषवर्ष पढे द्विजराई ।

पन्दर सौ पचहत्तरि सम्मत, शिष्य भये द्विजवर गुरुवनमत ।

अग्रअलौ गुरुवर पह जाई, भये प्रपन्न द्विजकुलराई ।

त्र्यम्बक अद्वैतिहिं विचलाये' श्रोत विशिष्टहिं प्रबल बताये ।

करि दिग् विजय सुयस विस्तारे, आनदभाष्यहिं जगत पसारे ।

विरोधी षटकम सुन्दर ग्रन्था, रचे जगद्गुरु मुक्ति पन्था ।

मिथिलामगलादि श्रुतिसारा, विरचे जगगुरु कृपा अगारा ।

कविकिंकर बलराम चाकर गुरुपदपत्र कर, भूलचूक पर दृष्टि ना करियो गुरु करुणाकर ।

॥

॥ जगद्गुरु श्रीराघवचेतनाचार्यजी ॥

(श्रावणी १५५० वि स मे प्रकट अक्षयतृतीया १६६० मे साकेतवास द्वारपीठस्थल देवप्रयाग)

रघुनन्दनके परम निकट श्री नन्दरूपधर, ह्वैराघवचैतन्य, कीर्तन किये भूमि पर ।

रामरावल शिष्य भक्तिमालाके कविवर, हास्यकुशल गुरुदास्य, भावधर भक्तिसुधाकर ।

रामचरण अनुरक्त चित, नितरघुनाथ मनाइके, देवप्रयाग पीठरचि बहुतारे गुनगाइके ।

श्रीराघोचेतनाचार्य सुउदार परम सुखराशी, करनधर्म उत्थान प्रकटमे मुनिवर वर काशी ।

गाइ रामसिय सुयस काटिदिये यमकी फाशी, नास्तिकदल विचलाय भये हरहृदयवाशी ।

श्रीआनदभाष्यप्रचारिजगविजय वज नभ लहराये, शठकविकिंकर बलरामह्वैराघवगुणगाये ।

करउंकथन जगगुरु कर अब शुचिजीवनवृत्त, सुजन सन्त श्रोता सुनै सावधानकरिचित्त ।
अब वनौगुणगाथ राघव चेतनाचार्यकर, नाई स्वगुरुपदमांथ सुभिरि वीरहनुमन्तपद ।

सुनै सर्व सज्जन धरि ध्याना, करउ जगदगुरुकीति बखाना ।

जन्म समय सम्मत अब गावउं, मातपिताकर नाम बतावउ ।

जन्मस्थल प्रदेशशुचि सुन्दर, करउ कथन जो सुनेउ विप्रवर ।

राम आयसु निज मस्तकवारी, द्विज कुलमे जन्मे अवहारी ।

श्रावणमास शुक्ल सुखदाई, तिथी श्रावणी मुनिमन भाई ।

सम्मत पन्दर और पचासा, कहत सन्तगण सह विश्वासा ।

बेणीमाघव शुक्ल सुनामा, पिता आपके मदगुणवामा ।

माता रामदेइ शुचि सुन्दर, पतिपदसेव मानि परमेश्वर ।

सुठि उत्तर प्रदेश मन भावन, गग-यमुन जह सरयू पावन ।

श्रीरघुवर दयाल शुचिनामा, दीने पितृदेव सुखधामा ।

अल्प अवस्थामे किये मातपिता प्रस्थान, भये स्वतन्त्र दयाल तब कृपा कीन भगवान ।

चले अवध गृहधाम विहाई, तीर्थाटन हित राम मनाई ।

भ्रमत भ्रमत दयाल द्विजराई, अवधधाम मह पहुँचे जाई ।

मिले दयालहि कपिवर आई, श्रीसरयूतट जन सुखदाई ।

कहे दयालहि कृपा निधाना, चित्रकूट कीजै प्रस्थाना ।

रामरावलाचार्य सुजाना, करत तपस्या तह मतिमाना ।

तिनके चरण शरण है भाई, करउ सफल जीवन निज जाई ।

जो आज्ञा कहि कीन प्रणामा, श्रीदयाल द्विजवर गुणधामा ।

दे प्रदक्षिणा शीश नमाई, चित्रकूट गमने द्विजराई ।

कलक दिवसमे जाइके पहुँचे द्विजसुखधाम, हनुमतधारा जाइके गुरु कहं कीन प्रणाम ।

कपिवर आज्ञापाइ मुनि कीने मन्त्र प्रदान, राघोचेतन नाम दै कीने द्विज सम्मान ।

ले गुरु आज्ञा मुनि विद्वाना, कीने तीर्थराज प्रस्थाना ।

प्रकटि दर्श दीने मतिधीरा, बेणीमाघव सग रघुवीरा ।

भरद्वाज दीने वर आई, मनो कामना हो सिध भाई ।

बौद्ध भिक्षु दिय चकित बनाई, श्रीजगदीशपुरीमा जाई ।

करि दिग् विजय सुयस विस्तारा, राममन्त्र कर किये प्रचारा ।

निज कृत भक्ति भाल पहिराई, दीने रामहि मुग्ध बनाई ।

करि करि वाद विपच्छिन जीते, रामभजन बल सन्त पिरीते ।

करत विजय रामेश्वर आये, महाशम्भुके दर्शन पाये ।

दिये स्वर्णवर्षाय तुलसी तरु झकझोरिकर, हीराकि झगिलाय हीरासे दिय जगद्गुरु ।
लीने शिष्य बनाय लिंगायत कहं जीति, गे साकेत मिधाय शताब्दी दश भजन करि ।
श्रीराघव शरणागती गुरु कृत ग्रन्थ महान, भक्तिमाल आठिक रचे राघो गुरु विद्वान ।
द्वारपीठ निज थापे देवप्रयाग सुजान, विद्यमान है अजहु सो जा निरखउ मतिवान ।

५

५ जगद्गुरु श्रीभगवान् नागयणाचार्यजी ५

जगद्गुरु श्रीभगवान्जी

(चैत्रकृष्ण ४ वि म १५५० कान्दुवानमे प्रकट आषाढ पूर्णिमा १६७९)

वि म. मे साकेतवास द्वारपीठस्थल पिण्डोरीधाम—पजाव)

श्रीभगवान् नारायणकर कीर्ति करउं बखान, मावधान है सुनै सब सन्त तथा विद्वान ।

चैत्र चउथि तिथि परम मनोहर, कृष्णपक्ष पित्रन दिवसवर ।

सम्मत पन्दरह ओर पचाशा, प्रकटे भूतल जगन्निवासा ।

है पजाव मध्य-मति माना, कान्दुवान डक ग्राम महाना ।

जन्मभूमि सोई मुनिवरकी, विष्णुअवतार जगद्गुरुवरकी ।

द्वारपीठ पिण्डोरीधामा, कहत सन्तजन पूरणकामा ।

तोता राम पिता कर नामा, मैना देवी तिनकी वामा ।

थे वैकुण्ठ नाथके सेवक, बने न और देवके पायक ।

सारस्वत ब्राह्मण विद्वाना, वेदशास्त्र आदिकको ज्ञाना ।

सन्तरूपमें आन पुत्ररत्न हित दिये हरि, निजगृहदेव समान पुत्र अलौकिक भा प्रकट ।

बालपने सिद्ध महाना, जन्मनाम भगवान् बखाना ।

माटी छुवत सर्करा होई, वाघ सिंहपुर झाक न कोई ।

चरणपादुका गगन उडाई, पकरि कमण्डल लाये भाई ।

लखि बहरामशाह शर्मायउ, पादपद्ममा शीश नमायउ ।

बडे भये पर पितु अरु माता, गे साकेत लोक सुखदाता ।

सम्मत पन्दरह अरु उन्नासी, तोरि दिये ममताकी फाशी ।

रामदास पदपकज मधुकर, बने जाइ भगवान द्विजेश्वर ।
 श्रीभवानाचार्य सुजाना, नाम दिये जगगुरु भगवाना ।
 भक्तमाल मे मिलत प्रमाना, थे हरिके अवतार सुजाना ।
 द्वारपीठ निज थापे भाई, श्रीपिण्डोरिवाममें जाई ।
 जहाँगीरसे जो हुआ मुनिवरका सम्बाद, उपदेश मंजरी में लखै निज नैनन विद्वान ।
 महेशदासनारायण शिष्य महाद्युतिवान, पूर्णायु साकेत गे चढि गुरु दिव्य विमान ।
 कविकिंकर बलगाम राखे आशारामकी, यद्यपि सेगकवाम तदपिदास पद पद्मको ।

५

५ जगद्गुरु श्रीनारायणाचार्यजी ५

(श्री)जगद्गुरुनारायण करै तब चरितगान, अल्पबुद्धि जड मन्द मति कविकिंकरअज्ञान ।

जन्म भूमि गुजरेठ बखाना, विप्र वश अवतंश सुजाना ।
 जयभानू श्री पितुकर नामा, विष्णुदेवी मातु ललामा ।
 जन्म नाम नारायण सुन्दर, रामभक्त अति उत्तम द्विजवर ।
 श्रीभगवान महामुनि ज्ञानी, नारायणकि मृत्यु लिये जानी ।
 जोगमार्ग सो कृपा अगारा, पलक माहि गुजरेठ निहारा ।
 राम मन्त्र मन्त्रित जल द्वारा, जीवित किये द्विजेश कुगारा ।
 मात पिता गुरु पद शिरनाई, दिये सौपि वालक सुखदाई ।
 कह जयभानु द्विजेश उदारा, अब ये वालक नाथ तुम्हारा ।

विधिवत संस्कार तब कीने दया निधान, राममन्त्र नारायणहि पुनि मुनि किये प्रदान ।

एक दिवस सलीम तह आवा, श्रीभगवान दर्श ना पावा ।
 नारायण सो पूछन लागा, काष्ठ मौनव्रत मुनि ना त्यागा ।
 मौन गुरुहिं लखि मूढ रिशाना, मुनिहिं पकडि शहादरा आना ।
 विष्को प्याला सात पिलाये, नारायण मन गुरुहिं मनाये ।
 तरल गरल प्रभाव भा फीको, मृत्यु रस फल दीन अमीको ।
 जानि औलिया शाह लजाना, गिरा चरण मे दण्ड समाना ।
 बनेउ सलीम शाह दीवाना, स्वय करायो मठ निर्माना ।
 गुरु शिष्य दोऊनके नामा, द्वारपीठ पिण्डोरीधामा ।

वैष्णव सिद्धपीठ तेहि कह सन्त सुजान, है पंजाब प्रदेश महं पिण्डोरी अस्थान ।
है प्रपञ्च्यंग पंचकम गुरुवर कृती महान, उपदेश मंजरी पठनकरि लह पद निर्वान ।
राम यज्ञ विधिवत किये सन्त समूह बुलाइ, सन्तन सों आशीश ले गे साकेतसिंहाइ ।
कविकिकर अबोधशठमन्दबुद्धि अज्ञान, भगवान नारायणचरित जिमितिमि कीनेउगान ।

॥

॥ जगद्गुरु श्रीअग्रदेवाचार्यजी ॥

(फाल्गुन शुक्ल द्वितीया १५५३ वि स मे प्रकट द्वारपीठस्थल रेवासा)
(श्री) अग्रदेवआचार्यपद बिनवउं वारवार, लुद्र बुद्धि लघुबालकी विनय करिय स्वीकार ।

पन्दरह सौ तिरपन शुचि सवत, वीर विक्रमाकर सन्तन मत ।
फाल्गुन शुक्ल दुतिया तिथि सुन्दर, प्रकट भये मुनिवर भूतलपर ।
द्वारपीठ गुरुकर सुखधामा, है रेवासा सुन्दर गामा ।
रामभजनरत रहई सुजाना, बाल्य अवस्था से मति माना ।
जन्मनाम अवधेश कुमारा, शुद्धस्वभाव न दुर्गुण प्यारा ।
कोशलेन्द्र पण्डित पितु नामा, रही सुमित्रा मातु ललामा ।
मातपिता गे स्वर्ग सिंघाई, एक महामारीमे भाई ।
नानाके गृह पालन भयऊ, बडे मन विराग सह रमेउ ।

कृष्णदास गुरु आश्रम कियअध्ययन सुजान, चारिवेद षडशास्त्र युतकिय कण्ठस्थपुरान ।

पुनि दीक्षा हित पदशिर नाई, कीन विनय गुरुवर पह जाई ।
देखि अनाथ सनाथ बनाये, राममन्त्र द्विजवरहिं सुनाये ।
रहे बडे गुरुभाई सुखकर, कीलदेव आचार्य मुनीश्वर ।
नाशिक कुम्भपर्वसे भाई, लौटे जब दोनो मुनिराई ।
मिलेउ सघन बन मा इक आई, पाचवर्ष कर शिशुइक भाई ।
जन्म अन्ध ना कोऊ सहारा, तापे कीने कृपा अपारा ।
तब मन्त्रित जल कील चलाये, दिव्य ज्योति नेत्रन प्रकटाये ।
अग्रज आज्ञा शीश चढाई, नारायण लिय शिष्य बनाई ।

मानसिंहनरनाह(१६१३)मेंआशनिहारेउगुरुचरनमगनभयउमनमांहअर्चनकीनेउभलीविधि
थापे पीठ अनेक अग्र देवके वंशजन, राखी सबने टेक गुरु परम्पराकी जगत ।

कविकिंकर बलराम चाकर तबपदपद्मकर, जगगुरु पूरण काम रामचरण रति दीजीये ।

आपके १ अष्टयाम २ कुण्डलिया ३ ध्यानमजरी ४ अग्रसागर ५
आचार्यपरम्परा इत्यादि अनेक प्रबन्ध हैं ।

५

५ जगद्गुरु श्रीतनतुलसीदासाचार्यजी ५

(गगादशहरा १५५५ वि म सोरोमे आविर्भाव साकेतवास ज्येष्ठ शुक्ल

२ वि स १६५७ द्वारपीठस्थल मुडियारामपुर उ प्र)

(श्री)तनतुलसीअवतारहुलसीसुततुलसीदासार्यकर, गहिपदकरतजुहारकविकिंकरबलरामशठ

गगा दशहरा पर्व सुहावन, जेठ महीना मुनिमन भावन ।

पन्दरह सौ पचावन शुचि सम्मत, विक्रमको सन्तनकर दृढमत ।

जन्मस्थल सोरो जग जाना, वसत जहां बहु सन्त सुजाना ।

मुडियारामपुरा अति सुन्दर, द्वारपीठ तह जगगुरुवर कर ।

श्रीअवधेश प्रसाद सुनामा, पिता आपके विद्याधामा ।

रमाबाई माता सुखदाई, पण्डित ब्रजकिशोरके जाई ।

तुषारकान्तिअग्नी-होत्री, जन्म समय दीने सब गोत्री ।

धनवन्तरि विद्याके ज्ञाता, किय कण्ठस्थ शास्त्र बहु ताता ।

नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रत धारे कृपानिवान, मातपिताके इछहिं ना दीने गुरुमान ।

पितु आज्ञा ले सुनहु सुजाना, तीयाटन हित कीन पयाना ।

भ्रमण करत रवासा आये, जगिदेवके दर्शन पाये ।

करि अध्ययन सुनहु सुजाना, राम भजनकी हिरदय ठाना ।

तब जगगुरु पदपरसे जाई, चरण शरण हित विनय सुनाई ।

जानि भविष्य जगद्गुरु ज्ञानी, लिय प्रार्थना बटुकी मानी ।

सस्कार पाचा करवाई, राममन्त्र पुनि दिये सुनाई ।

श्रीअर्जुनाचार्य मुनिराई, योग विद्या पुाने दिये सिखाई ।

तन तुलसी किये नाम प्रदाना, श्रीजगीदेवार्थ सुजाना ।

चतुर्भुज आचार्य दिय सन्तन उपनाम पुनि, मगन भये सबआर्य तनतुलसीदासार्यलखि ।

पूर्ण आयु भोगकरि जगद्गुरुकियसाकेत पयान, कविकिंकरबलरामपे रखे ध्यान हनुमान

आपके श्रीरामप्रणामाष्टकम्, वर्मशिक्षा प्रभृति प्रबन्ध हैं ।

५

५ जगद्गुरु श्रीरामरामायणीदेवाचार्यजी ५

(वैशाखकृष्ण ११ वि. स १५७५ उज्जैनमे प्रकट साकेतवास
वैशाख कृष्ण ११ वि स १६७५ द्वारपाठस्थल नासिक)

श्रीरामरामायणीदेव द्विज कुलके शृङ्गार, (श्री) याज्ञवल्क्यअवतार जगकियभक्तिप्रचार ।

पन्दरह सौ पचहत्तरि सम्बत, उज्जैनपति कर अति उत्तम ।

शुचि बइशाख महीना सुन्दर, कृष्णपक्ष एकादशी मनोहर ।

जन्मभूमि सुज्जैन बखाना, मव्य प्रदेश मव्य जग जाना ।

द्वारपीठ शुचि नाशिक धामा, सेवत जाहि सन्त निष्कामा ।

महाराष्ट्र है देश मनोहर, शिवाआदि जह प्रकटे वीरवर ।

रमाकान्त थे पिता सुजाना, चतुर्वेद ज्ञाता विद्वाना ।

जन्मदात्री गगादेवी, सासु-स्वसुर निज पति पद सेवी ।

रामदेव सन्तन सुखदाता, नाम जन्मको दिय पितु माता ।

भये वर्ष दशके जबहि रामदेव मतिमान, महामारी कगि गये मातपिता प्रस्थान ।

भा अनाथ बालक दुखियारा, राम बिना ना कोई सहारा ।

तव सीताकी एका सहेली, चन्द्रकला इव नार नवेली ।

प्राकृत वृद्धा वपुकिय पालन, निज जननी इव कीनेसी लालन ।

बडे भये पर सुनहु सुजाना वृद्धा हो गई अन्तर्धाना ।

भ्रमण करत सो नाशिक आवा, खेमदास मुनि दर्शव पावा ।

दीक्षा हित विनय सुनावा, सुनि गुरुवर्य परम सुखपावा ।

सस्कार पाचो करबाई, राममन्त्र पुनि दिये सुनाई ।

दीक्षा नाम दिये भगवाना, रामरामायणीचार्य सुजाना ।

बालमीकि रामायण किय अठोत्तरी पाठ, अवधधाम में जाइके सीतावरके घाट ।

सलीमशाह(चिस्ती) इकदिन चलिआवा, जगगुरु चरणकमल शिरनावा ।

गुरु अशीश लहि सुनउ सुजाना, दीनेउ अकबर कह वर्दाना ।

प्रयाग कुम्भपर मुनि विद्वाना, किने रामकथामृतदाना ।

अमित सिद्ध मुनिराण नित आवै, राम रसामृत पी न अधावै ।

साक्षात ब्रह्मर्षि सुजाना, आवै भरद्वाज भगवाना ।

सोरह सौ पन्दरह सम्मत मे, द्वारपीठ थापे नाशिक मे ।

निज शताब्दी मह विद्वाना, राम यज्ञ कीने भगवाना ।

राम मन्त्र विधि वन करि जापा, गे साकेत लोक निष्पापा ।

नमोविसतीमे किये रामसुयस मुनिगान, रामायणसारआदिहू हैं गुरु ग्रन्थ महान ।
कविकिरबलराम कहेउ सुयम यथा मति, लुमा करेउ सुखवाम जो कुठ वुग्री रह गई ।

५

५ जगद्गुरु श्रीमुरारीदेवाचार्यजी ५

(माघकृष्ण ११ वि सं १५७० पाठकके पुरवाप्रयाग मे प्रकट द्वारपीठस्थल दारागज प्रयाग)

श्रीमुरारिदेवाचार्य हैं मुरअरिडव कृपासय, पद वन्दैद्विज आर्य रामभक्त समरथकर ।

पन्दर सौ सत्तर विक्रम कर, सम्मत हे सन्तन को दट मत

भये प्रकट मुनिवर भूतल पर, पण्डित दीनानाथ पाठक घर
जन्मस्थल पाठकको पुरवा, हो हरि कथा जहा घर घर बा ।

जिला इलाहाबाद सुजाना, सन्त महन्तन कीन बखाना ।

जन्म नाम दीने सुख दाता, विप्र मुनेश्वर सुनिये आता ।

जगी देवकर हुआ पदार्पण, दीनानाथ कीने सुत अर्पण ।

जगी देव कह निकट बुलाई, तन तुलसी कह सुनिये भाई ।

राम मन्त्र यहि दीजे जाई, बालक होन हार है भाई ।

तन तुलसीके शिष्यमे मुनेश्वर द्विजराय, मुरारिदेवाचार्यशुचि दीने नाम गहाय ।
गुरु परम गुरु प्रवर गुरु दर्शन लहे सुजान, अग्रदेवसों लहे पुनि रामतत्त्वकर ज्ञान ।
द्वारपीठ निज थापे दारागंज महान, पूरे सतवर्ष विताइके किय साकेत पयान ।
कविकिर बलराम है बुरे दिनजको फेर, भाग्य फिरे वनिजातजग मंजरिहू शेर ।

आपके बाधनक्षत्रमालाभष्यम् सद्भिचारमाला प्रभृति प्रबन्ध है ।

५

५ जगद्गुरु श्रीनारायणाचार्यजी (श्रीनाभाजी) ५

(वसन्तपचमी १५८७ वि, स रामटेक महाराष्ट्रमे प्रकट द्वारपीठस्थल रेवासा)

नाभा नारायण दोउ एक देह द्वै नाम, भक्तमाल विरचे जिन भक्तिको सुधाम ।

माघवसन्त पचमी सुखकर, ता दिन प्रकटे मुनि भूतल पर ।

सम्मत पन्दर सौ सत्तासी, प्रकट भये द्विजवर सुखराशी ।

रामटेक इक नगर महाना, महाराष्ट्र मे सुनहु सुजाना ।

जन्म भूमि सोई मुनिवरकी, राममन्त्रदाता गुरुवरकी ।
मिला अग्र कह बाल सुजाना, एक सघन वनमे मति माना ।

नन्म अन्ध प्रति दीन दुखागी, देखि कील मन भा दुख भारी ।
राममन्त्र मन्त्रित जल मुनिवर, सिचन किये बाल नैत्रन पर ।

मन्त्रराज बल सुनउ उदारा, सचित पाप नष्ट भा सारा ।
दिव्य ज्योति प्रकटत भई नेत्रोंमे ततकाल, गहेउ युगल मुनिवर्यकर पाठपत्र सो बाल ।

नारायण निज नाम बतावा, पुनि दिक्षा हित विनय सुनावा ।
बालहिं सग ल्बिवा द्विजराई, नबसारीमा पट्टचे जाई ।
करि तह कछुक दिवस सन सगा, किये प्रजाहित भक्ति गगा ।

पुन जगद्गुरु गलनहिं आये, भाविक भक्तन दर्श दिखाये ।
पुनि नारायण निकट बुलाये, वैष्णव सस्कार करवाये ।

राम षडाक्षर मन्त्र प्रदाना, कीने अग्रदास भगवाना ।
नारायणाचार्य है नामा, पुन कहे जगद्गुरु गुणधामा ।

करु उद्धार धर्मकर जाई, कामक्रोध कह दूरी हटाई ।

नाभाचार्यउपनाम सुनउ वत्स चितलाइतव,रामभक्त सुखधाम,होइ है हरि यस गाइके ।
दो रामहिं पहिराइ भक्त सुमाल बनाइके,हो जगकीर्ति सवाइ सुनहु वत्स चितलाइअब ।
भक्तमाल प्रारम्भ पन्दर सौ निन्नानवे,किय गुरुवर निर्दम्भ निज गुरु आज्ञा पाइके ।
अपररामानन्दाचार्य श्रीमदतुलसीदास मुनि,अरु नारायणाचार्यदोउसमर्थ हरिजनमिले ।
रेवांसामहं जाइ द्वारपीठ थापेउनिज, गे साकेत सिधाइ रामयज्ञ करवाइ गुरु ।
कविकिंकर बलरामकहं राम भक्ति दै नामप्रभु,पवनपुत्रहनुमान पद कीजेनेहप्रदानगुरु ।

आपके भक्तमाला अष्टयामादि अनेक जगप्रसिद्ध प्रबन्ध है ।

५

५ जगद्गुरु श्रीभृङ्गीदेवाचार्यजी ५

(पौष शु० १५ कुरुक्षेत्र मे प्रकट द्वारपीठ आगर मे)

रामपदपद्मके दिव्य भृङ्ग मृङ्गीदेव, करै सियारामपद पकजको नित्य सेव ।

श्रीमद सुद्वाराचार्य,सिद्ध सन्त-धर्माचार्य,धीराति धीरआर्य करै नितपरमार्थकार्य
श्रीकुरुक्षेत्रमें जन्मिके किये धर्म उधार गुरु, शठ कविकिंकरबलरामकेपापतापदुखद्वन्द्वहर ।

भृङ्गीदेवार्णकर करउं विमल यसगान, पूर्वाचारजसर्व नमि धरि हनुमत पद ध्यान ।

जगगुरु मृङ्गीदेवयश गाऊ, जन्मक्षेत्र अरु समय बताऊ ।

बद्री नारायण रूप निधाना, पिता आपके थे विद्वाना ।

माता पारवती सुखशीला, गावै सुनै रामकी लौला ।

मातपिता किय स्वर्ग पयाना, बाळ अवस्था माहिं सुजाना ।

भानु प्रसाद जन्मकर नामा, विप्र बंश सदगुणके धामा ।

जन्मस्थल कुरुक्षेत्र सुजाना, हरियाणा प्रदेश मतिमाना ।

तजि सियराम न और सहाग, तब भानू गृह गाम विसारा ।

तीर्थ भ्रमण हित किय प्रस्थाना, करत रामसीता गुणगाना ।

पहुंचा तीरथराज भ्रमण करत द्विजबालसो, लषणदास महाराज उदधि रूप पर जा लखे ।

तन तुलसीकी अकनि बडाई, तन तुलसी पद निरखे जाई ।

मुडिया रामपुरा मह जाई, मदगुरु शरण भये द्विजराई ।

श्रीमृङ्गी देवार्थ सुनामा, दीने श्री गुरुवर गुणधामा ।

सदविचार मालाकर ज्ञाना, श्रीमुरारिदेवार्थ सुजाना ।

लत्रु गुरु भाइहिं कीन प्रदाना, तन्त्रमन्त्र कर सुन्दर ज्ञाना ।

पुनि गुरुवर पदशीश नमाई, काशीधाम पहुचे मुनि राई ।

अपर रामानन्दार्थ सुजाना, तहा मिले तुलसी भगवाना ।

पुन रामकी आज्ञा पाई, गे अवन्तिकामें द्विजराई ।

श्रीउज्जैनीके निकट है इक आगर ग्राम, द्वारपीठनिज तहाँ पर थापे मुनिगुण धाम ।

शुकाचार्य अवतारशुचि कहत इन्हें विद्वान, साधन निर्णय आपको है इक ग्रन्थ महान ।

किय साकेत पयान पूर्णायु करिजगद्गुरु, पूर्ण भयउ अख्यान कविकिर बलरामकृत ।

५

५ जगद्गुरु श्रीपरमानन्दाचार्य (पूर्णवैराठी) ५

(माघशुक्ल सप्तमी नारायणपुर ग्वालियरमें प्रकट)

द्वारपीठस्थल गंगादासजीकी बडीशाला ग्वालियर)

पर ब्रह्म श्रीराम चरणके परम उपाशक,

श्रीपूर्ण बैराठी देव पूर्णत काम विनाशक ।

राम भक्त शिरमौर विशिष्टाद्वैत प्रचारक ।

षट विकार करि दूरि शब्द बैराग्य प्रकाशक ।

चहु बेद—शास्त्र मर्मज्ञ गुरु अष्टाग योग निष्णात ।

अरु चाकर हनुमतवीरके शुचि दिव्य मनोहर गात ।

पूर्ण बैराठी यश अब गाऊ, माता पिता कर नाम बताऊं ।

जन्मस्थल प्रदेशकर नामा, कौन बश प्रकटे सुखधामा ।

स्वर्ण रेखा तट सुदर गामा, नारायणपुर ता कर नामा ।

राज्य ग्वालियर कर सो भाई, तामे एक विप्र सुखदाई ।

नाम महेन्द्र तिवारी सुन्दर, शाडिल गोत्र सुविद्या बुधि घर ।

मातु नाम अब सुनहु सुजाना, जनक दुलारी पति प्रिय प्राना ।

माघशुक्ल सातम दिन आई, जन्मे भूतल द्विज गृह भाई ।

जन्म नाम पितु दिय सुखधामा, परमेश्वर प्रसाद सुठि नामा ।

वारह वर्ष विताइके लहे द्विजत्व सुजान, कलु दिनमें मातापिता किये स्वर्ग प्रस्थान ।

क्षेमदास आश्रम पर जाई, विद्याभ्यास किये द्विजराई ।

अल्प दिवस मह द्विज कुलराई, लिए कण्ठ सब शास्त्र बशाई ।

अग उपागन युत चहु वेदा, जानि लिये सब (षड) दर्शन भेदा ।

पुनि गुरु चरण शीश नमाई, राम मन्त्र लीने द्विजराई ।

श्रीपरमानदाचार्य सुनामा, दिये जगद्गुरु पूरण कामा ।

महासिद्ध मे सिद्ध शिरोमनि, योगक्रिया मर्मज्ञ महामुनि ।

स्वर्णरेखा तट मठ बनवाई, पवन पुत्र दीने पधराई ।

खण्ड योगके परमाचार्य, राम भक्ति परचारक आर्य ।

छिन्नभिन्न करि देह निजदेतेपुनि तेहि जोर, सलीम आवागुरु पहं सुनिसिद्धीकीशोर ।

कहे ताहि गुरुवर बुझा सुन सलीम सुल्तान, फतेपुराशीकरी कहं कीजै प्रस्थान ।

चिस्तीके वर्दानसे वर आयेगी मुराद, फरजंद हो अइयाशसो इसको रखिये याद ।

सोरह सौ एकशठि विमल विक्रमके सुजान, दीक्षा कालूराम कह दीने कृपा निधान ।

गंगादासकी बडी शाला जग विख्यात, द्वारापीठ गुरुदेव कर सोई सुनिये तात ।

करि शताब्दी पूर्णजग किये साकेत पयान, कविकिंकर बलरामकी त्रुटी छमहि सुजान ।

आपकी कृतिया—(१) श्रीवैष्णव ममल (२) पुरुषोत्तम योग आदि है । ५

५ जगद्गुरु श्रीराघवेन्द्राचार्यजी (खोजीजी) ५

(अवतार मार्गशीर्ष १५ द्वारपीठस्थल खोजीजी पालडी)

बन्दउ पवनकुमार, मार बल दर्प दरइया ।
करनभूत उद्धार वने शिव केशरी छइया ।
राम भक्ति परचार किये जगगुरु कपिरदया ।
श्रीमम्प्रदाय आचार्य, गुरु कीने सिय भइया ।
प्रभु कपि सुकण्ठ रक्षक वने, रामहि मित्र बनाइ गुरु ।
ये कविकिर बलराम तव, शिष्य कृपामय कृपा कुरु ।
श्री राघवेन्द्राचार्य, रामके परम उपाशक ।
धर्माचार्य उदार्य, काम मद मोह विनाशक ।
गुरु पदपकजभृग, पवनसुतके शुचि पायक ।
रगे रामके रग, विशिष्टाद्वैत प्रचारक ।
श्रीराघवेन्द्राचार्य जगद्गुरु, नाम उप खोजी पाये ।
ये कविकिर बलराम त्यागिजग, श्रीजगपतिपद व्याये ।
खोजीदेव यस करउ बखाना, सुनै सर्व सज्जन धरि भ्याना ।
कृष्णदत्त पितु नाम सुजाना, सावित्री जननी जगजाना ।
विप्रवश उद्भूत विद्वाना, सरयूपारिण द्विज मतिमाना ।
थे उत्तर प्रदेशके वागी, ग्राम सुरामनगर सुखराशी ।
रामप्रसाद जन्म कर नामा, सुने सर्व सज्जन गुणधामा ।
जन्म समयसे राम सुजाना, सुमिरै रामचन्द्र भगवाना ।
कछु दिन गये सुनउ मतिमाना, मातपिता किय स्वर्ग पयाना ।
भये अनाथ राम जब भाई, गये तीर्थ गृह गाम बिहाई ।

भ्रमणकरतमो बाल पहुंचाकाशी नगर महं, लखि पद हुआ निहाल माधवदासमुनीन्द्रकर ।

बिनती करि गुरुबरहिं रिझाये, राममन्त्र मुनिवरमो पाये ।
माधवदास जगद्गुराई, सब सस्कार बैदिक करवाई ।
दौ तारक-तारे भवसागर, माधवाचार्य सिद्ध गुण आकर ।
(श्री) राघवेन्द्राचार्य सुनामा, दिये जगद्गुरु पूरणकामा ।

गुरुवर पादपद्म मनलाई, सेवै राघवेन्द्र द्विजराई ।

सब शिष्यन कहुं निकट बुलाइ, एक दिवस गुरु कहे बुझाई ।
जइहौ जब साकेतहि भाई, आपहि बजै वाद्य सुखदाई ।

बाज दुन्दुभी घन्टी घन्टा, होई पयान मोर जब अन्टा (१)।
किन्तु भयउ ऐसो नही, बजे न झालर शख ।

परम अचम्भित शिष्यमे, किमि ना बाजेउ शख ।
खोजी खोजे ठामसो गुरु भये जह लीन, भोग लगाये सोई फल(२)बाजे घन्टावीन ।

याहि ते उपनाम राघवेन्द्र खोजी लहे, जगगुरु पूरणकाम द्वारपीठथापे निज ।
मारवाडमे पालडी है इक सुन्दर ग्राम, खोजी द्वारसुपीठसो सन्नन कह सुखधाम ।

खोजीद्वाराकेअमितभारतमेअस्थान, कलिआयुनिजपूर्ण करि हरिपुर कियप्रस्थान ।
पूर्ण भयउ आरुग्राम खोजीदेवाचार्यकर, यविकिकर अज्ञान विनवै दोउकरजोरि निज ।

आपकी कृत्या—श्रीउपदेशवल्लरी जनकजाप्रपत्ति आदि हे ।

(१) रामकी अटारी सकेतवाम (२) आपका फल ।

॥

॥ जगद्गुरु श्रीरामस्तम्भनाचार्यजी ॥

(वैशाख कृष्ण ११ द्वारपीठस्थल पिण्डदादनखा अभी पाकिस्थानमे)

(श्री)रामस्तम्भनाचार्यमहासिद्धद्विजकुलतिलक, दयादृष्टिकरिआर्यदिखलाटे हनुमतझलक ।

जन्म समय अब करउ बखाना, शुचि बईसाख मास जगजाना ।

कृष्णपक्ष एकादशी मनोहर, प्रकट भये मुनिवर भूतलपर ।
पण्डित कृष्णकान्त पितु नामा, सर्वगुणाकर विद्या धामा ।

दुर्गावती मातु सुखधामा, पतिपद सेव जानि श्रीरामा ।
ग्रहण नहान गये द्विजराई, कुरुक्षेत्र सुनसग ल्खाई ।

इक तात्रिकने की अधमाई, मातपितासे दीन छुडाई ।
रामकृपाने सुनहु सुजाना, भागेउ बाल वचा निज प्राना ।

सूर्यमुनी टिंगपहुचेउ जाई, गिरेउ चरणपर हाहा खाई ।

है मुस्तान समीप सो सूर्य कुण्ड मतिमान, सूर्यमुनी आश्रम सोई कहत सन्त विद्वान ।
जाकि भविष्यसुज्ञान राममन्त्रजगगुरु दये, सिद्धिउअमितप्रदान किय महामुनिकृपास्य ।
रामस्तम्भनाचार्य नाम दये गुरु मुदितमन, किये कठिनतप आर्या प्रकटिरामदीने दरस ।

पिण्डसुदादनखान द्वारपीठ मुनिराजकर, गये रामदरवार पूर्णायु श्री जगद्गुरु ।
भाविक गुरुके भक्त दीन समाधी बना तहं, चारिउ सशक्त पूजत गुरुपद पादुका ।
कविकिंकरबलराम कथेउ यथामतिचरिततव, छमाकरउसुखधाम जो कछु बुटीरहि गई ।

आपके पादुकापञ्चकम् शिक्षाचिन्तामणि प्रभृति प्रबन्ध है ।

५

५ जगद्गुरु हठीनारायणाचार्यजी ५

(माघअमावास्या १६०४ इगुरी इटावामे प्रकट साकेतवास श्रावणशुक्ल

७ वि सं १७०३ द्वारपीठस्थल वसो)

(श्री)हठीनारायणाचार्यगुरु(श्री)रामभक्तगुगगाम, करिहठसतगुरुगान्तकियजगगुरुगुरणकाम

सोरह शून्य चारि शुचि सम्मत, विक्रमको गुरुजन का है मत ।

परम पुण्य मय माघ महीना, तिथी अमावस उवध हीना ।

जन्मस्थल इगुरी गामा, जिला इटावामे सुखधामा ।

(श्री) जयनारायण पितुकर नामा, चतुर्वेदीय विप्र सुजाना ।

गगादेवि जननि सुखसागर, पतीव्रता, सद्गुणमे आकर ।

वर्ष पचास गये यहि भाती, जात न जाने दिन अरु राती ।

पुत्र प्राप्तिकर दिय वर्दाना, स्वयं प्रकृति बड़ी भगवाना ।

जन्मनाम नारायण दीना, मात पिता गुरुजन छल हीना ।

द्वारपीठ गुजरातमें वसो गाम विद्वान, रहि तई सन्त सुजान बहु करैरामगुणगान ।

मात पिता मे स्वर्ग सिघाई, कछुक दिवसमे बाल विहाई ।

कृष्णदास दर्शन हित भाई, हठ करि बैठे द्विज कुलराई ।

देखि बालहठ दीनदयाला, प्रकट भये सन्मुख ततकाला ।

पुनि पुनि करि आशीश प्रदाना, गुरुदेव मे अन्तरधाना ।

बसोमध्य गुरुदीनदयाला, तोरे इक तांत्रिक भ्रमजाला ।

पूर्ण आयु करिजगद्गुरुकियसाकेत पयान, शिष्य प्रशिष्य अनन्तजग करतरामगुणगान ।
ब्रह्मत्व विमर्शसुग्रन्थ रचि कीने जगकल्याण, बैराग्यतीसी आदि बहु हैं गुरुग्रन्थ महान ।
गायो कविवलराम जगगुरुवरको चरित कछु, स्वीकारो गुणधाम तुच्छ भेंट येदासकर ।

५

॥ गद्गुरु श्रीमल्लकदासजी ॥

(वैशाखकृष्ण ५ वि स १६३१ कडामानिकपुरमे प्रकट द्वारपीठस्थल जगन्नाथपुरी)

श्रीमल्लकदासार्थ कीजै कलिमल नष्ट सब, सिद्धकरो सबकार्य ऐ जगगुरुवर कृपामय ।

विक्रमकर पवित्र सम्मत, सोरसौ इकतीस सन्तन मत ।

जन्मस्थल माणिकपुर सुन्दर, शुद्ध वैष्णव अमित तहाँ पर ।

श्री मल्लकसुनि पूरणकामा, द्वारपीठ थापे सुखधामा ।

श्रीजगदीश धाममे जाइ, सुनउ सब सज्जन मनलाई ।

कक्कड सुन्दरदास सुनामा, पूज्यपिता इनके सुखधामा ।

सरलादेवी मात पुनीता, करिपति सेवा इन्द्रिन जीता ।

दिये मल्लकदास सुठिनामा, जन्ममे ही पितु सुखधामा ।

अभिरुचि थी हरिभक्तिमें बालपनेसे भ्रात, त्रिवेणीतटपर एक दिन ध्यानमग्न थे तात ।

मुरारीदेवाचार्य सुजाना, आये करन गग अस्नाना ।

गुरुके छुवत सुनउ-मतिमाना, छूटि समाधी उपजेउ ज्ञाना ।

विधिवत दीक्षा दिये सुजाना, मल्लक कहँ जग गुरु भगवाना ।

पुनि विधिवत अध्ययन कराई, दिये पूर्ण विद्वान बनाई ।

दीक्षा नाम दिये भगवाना, श्रीमल्लकदासार्थ सुजाना ।

सम्प्रदाय श्रीकर मुनिराई- दिये रहस्य सर्व समुझाई ।

किये मल्लक सतक निर्माना, सस्कृत सम मे दया निधाना ।

श्रीमल्लक टुकडा सुखदाई, अजहु पुरीमा मिलत सदाई ।

भंजरीकी तरह नित रक्षत रामसुजान, दृढ मान्यता मल्लककी सुनिये सन्तसुजान ।

आयु पूर्णकरि जगत गुरु किय साकेत पयान, कविकिंकरवलरामके रक्षक गुरुहनुमान ।

॥

॥ जगद्गुरु श्रीकालूरामाचार्यजी ॥

(वसन्तपचमी १६४० वि स पूरिमे प्रकट फाल्गुन शुक्ल १५)

वि स. १७४१ मे साकेहवास द्वारपीठस्थल कटक)

कालूरामाचार्यकर चरित अब गान, शुद्ध हृदय शुचि सन्तगण देउ सुभग वर्दान ।

देउ सुभग वर्दान, होइ रुचिकर ये गाथा ।

साधु जनन हो सुखद, द्रवै सिय सह रघुनाथा ।
 महाकुटिल कलि कलुषहर, हो आचार्य गुनगान ।
 कवि किंकर बलरामको, दवै गुरु सुठि ज्ञान ।
 जगगुरु जीवन परिचय गाऊ, मात पिता गुरु नाम बताऊ ।
 जन्मकाल तिथि सम्मत सुनिये, सुनि गुनि शुद्ध हृदयमा धरिये ।
 विक्रम सम्मत सुनहु सुजाना, सोरहसौ चालीस मुनिमाना ।
 परम पुण्य प्रद माघ महीना, तिथि वसन्त पाचम रग भीना ।
 देवल साइ जन्मस्थल सुन्दर, पुरी जिला मह परममनोदर ।
 वासुदेव पण्डा पितुनामा, विद्यावारिधि सदगुण धामा ।
 माता कृष्णकुमारी सुन्दर, पतिभक्ता विद्यागुण आगर ।
 कृष्णनयन थे चउथे बालक, पितृ भक्त रघुवरके पायक ।
 पितु आज्ञालै सुनउ सुजाना, कृष्णनयन द्विजवर मतिमाना ।
 श्रीसार्व्वा गोपालमठ जाई, ध्यावन लगे रामधुराई ।

कालाबाबा नामसे हो गये तहाँ प्रसिद्ध, आगे चलकर के सोई रामभक्तमे सिद्ध ।

कुछ तस्कर मिलि कीन बिचारा, चोरी करै राजदरवारा ।
 राजकीय धन ले जब भाई, चले चोर गो निरखि सिपाई ।
 भगे चोर धन कह ले जबहीं, खेदि लिये सैनिकगण तबहीं ।
 तस्कर लखे बचत ना प्राणा, कीने तब रघुपति कर ध्याना ।
 धनकी गठरी सिन्धु बहाई, बैठे कृष्ण नयन पहजाई ।
 ऊर्ध्व पुण्ड्र द्वादस करि भाई, सब तन लीने भस्म रमाई ।
 इतनेमे सैनिक तह आये, सन्तमण्डली लखि शिरनाये ।
 गये लवटि सैनिकगण जबहीं, कृष्ण नयन मन शोचे तबहीं ।

एक दिव्य झनकार हिय वीणापर भइ तबहिं, जयातयुगलसरकार जयजय श्रीसीतापते ।
 पुनः कहेउ दोहा इक सुनउ सन्त धरि ध्यान, बडा विलक्षण अर्थयुत है सुनउ सुजान ।
 बाना बडा दयालका तिलकछाप अरु माल, कह कालू यमहु डरै भयभानेकोतवाल ।
 सच्चासाधन वननहित करिविचारद्विजराय, परमानन्दाचार्यके जाइ निहारे पायं ।
 गुरुपुर्णिमाके दिवस दीक्षित भये सुजान, कालूरामाचार्य गुरु कीने नाम प्रदान ।
 कविकिंकर बलरामसुनुभे सिद्धनशिरमौर, किये विजय जगभ्रमण करि लहे विजय सवठौर ।

आपके श्रीरामब्रह्माष्टकम् दोहामालिकाप्रभृति प्रबन्ध है ।

५ जगद्गुरु श्रीरामरङ्गीदेवाचार्यजी ५

(विजयादशमी १६५२ नन्दिग्राममे प्रकट वैशाखशुक्ल ५ वि स
१७५७ में साकेतवास द्वारपीठस्थल काशी गंगातटमें)

रंगे राम रंगमे, बिसारै न एक पलहु मुनि ।
रहै मस्त भजनमे, हो राम सुयस सुनि ।
सिद्धनमे महासिद्ध, तपोनीष्ट ज्ञान नीष्ट ।
अरु रहै प्रसन्न नित राम मन्त्र जप नीष्ट ।
श्रीराम रंगी देवार्य मुनि मन अभिमत दाता गुरु ।
या कविकैर वलरामकर, अगुण अमगल नष्ट कुरु ।

श्रीरामरङ्गीआचार्य कर करउंसुयस अवगान त्रुटि छमिहैं विज्ञजन दास आपनो जान ।

सोरहसौ वावन शुचि सम्मत, विक्रम केर रहा सतन मत ।
विजया दशमी तिथि मनोहर, भयउ तिवारीके गृह सोहर ।
शुचि उत्तर प्रदेश सुखधामा, तामे नन्दीग्राम सुठि ठामा ।
सोइ जन्मस्थ है मुनिवरका, परम प्रतापी जन कसलका ।
सरयू पारिण द्विज विद्वाना, वेदादिककर उत्तम ज्ञाना ।
राम भक्त सब बिधि गुणवाना, पिता आपके रहे सुजाना ।
रागानन्द तिवारी नामा, रहे सर्व बिधि पूरण कामा ।
माता अनुसुइया महारानी, पतिव्रता सदगुणकी खानी ।

मात पिता द्विजवर्यके ब्रह्म पद चित लाय, पुत्र प्राप्ति हित कठिन तप कीने नैमिष जाय ।

प्रकटि दीन ब्रह्मा वरदाना, होइ पुत्र गृह श्रेष्ठ सुजाना ।
लहि बर्दान भवन द्विज आये, रामयज्ञ बिधिवत करवाये ।
जात दिवस ना लागेउ वारा, पाये विप्र मणि दिव्य कुमार ।
राम राम रघुवर अघ दाहक, भूतलपरत कहेउ मुख बालक ।
ताते रामानन्द मतिमाना, रामरङ्गी सुतनाम बखाना ।
जन्मोत्सवमा पुन सुजाना, रामयज्ञकर किये विधाना ।
टीलाद्वार पीठ पति सुखकर, श्रीभागीरथ देव द्विजेश्वर ।
वावीस वरस बीते जवहीं, रामन्त्र दीने गुरु तवहीं ।

रामरङ्गी देवार्य शुचि दीक्षा नाम सुजान, दिये जगद्गुरु कृपामय करिके कृपा महान ।

सोरह सौ चउहत्तरि सम्मत, था विक्रम सम्मत सन्तन मत ।

तपवल सिद्धी लहे महाना, रामरगीदेवार्य सुजाना ।

प्रयाग कुम्भके औसर भाई, जौघड किये उपद्रव आई ।

वैष्णव दलके ऊपर जाई, अग्नी वर्षाये मुसुकाई ।

रामरगी निज गुरुहि मनाई, सो सब तुरत दिये लवटाई ।

द्वारपीठ निज सुनहु सुजाना, कीने रामनगर निर्माना ।

रामरगीदेवार्य उदारा, रहे भृगु ऋषिके औतारा ।

श्रीमुमुक्षु सर्वश्व शुचि विरचे ग्रन्थ महान, कविकिर पुनि पुनिनमत रामरगि पदवान ।

॥

५ जगद्गुरु श्रीदामोदराचार्यजी (श्रीदुन्दुरामजी) ५

(दीपावली १७५४ वि स कुरुक्षेत्रमे प्रकट द्वारपीठस्थल श्रीरामतीर्थ पजाब)

दामोदरआचार्य दुख दारिद अरु द्वन्द्वहर, कृपाकीजीयोआर्य लिखन चलेउं तव विमलयश ।

अब गुरु जन्म समय मै गाऊ, सम्मत तिथि शुभ मास बताऊ ।

सत्तरसौ चउन शुचि सम्मत, वीरविक्रमाकर सन्तन मत ।

कार्तिक अमावस सुन्दर, दीपावली मनोहर सुखकर ।

जन्मस्थल कुरुक्षेत्र बखाना, है हरियाना राज्य सुजाना ।

शुचि पजाब प्रदेश मझारी, रामतीर्थ है ग्राम सुखारी ।

द्वारपीठ सोई गुरुवरको, दुन्दूरामाचार्य मुनीको ।

पिता आपके थे विद्वाना श्रीयुत रलिया राम सुजाना ।

ममता मई सरस्वति माता, पतीव्रता परिजन सुखदाता ।

जन्म नामदामोदरारामधरे गुरुजनसकल, दिव्य ज्ञानसों था भरा उर दामोदर रामकर ।

सत्तरह वर्ष बिताइ कुमारा, तन्त्र सिद्धिकर किया बिचारा ।

दे न सके पशु बलि द्विजराई, द्विज स्वभाव जागृत भा भाई ।

यवन आक्रम कीन करारा, मातपिताकर भयउ सहारा ।

बन्धन मुक्त भये द्विजवर, त्यागे दुखित हृदय सो पुरघर ।

हरी द्वारसे किये पयाना, मथुरा वृन्दावन विद्वाना ।

दीन दुखी रक्षा हित भाई, किये प्रतिज्ञा मन द्विजराई ।

कछु अद्वैती रहे सताई, एक वैष्णव जन कह भाई ।

ले दण्डा ठण्डा करि दीने, आतताई शैवन मदलीने ।

श्रीविरजानंद गुरुपहं दीक्षा लीने जाय, तन्त्र मन्त्र यन्त्रादि दै नामहु दिये गहाय ।

दमोदराचार्य दिय नामा, विरजानन्दगुरु पूरण कामा ।

दुन्दुराम उपनाम सुजाना, दीने कछुक सन्त भगवाना ।

सत्तरह सौ पचहत्तरि सम्मत, रहा वीर विक्रम सन्तनमत ।

शुचि बइसाख महीना उत्तम, अक्षय तृतिया तिथी महोरम ।

ता दिन दीक्षित भये कुमारा, विरजानन्द जगद्गुरुद्वारा ।

धर्मबुरन्धर ज्ञान प्रदायक, रहे वैष्णव सेना नायक ।

दुन्दुराम द्वन्द्व प्रिय भाई, दिये शैव दल बल विचलाई ।

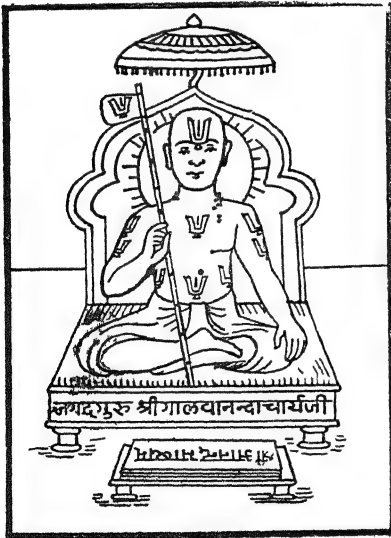
शिष्य प्रशिष्य गने ना जाही, रहे विचारि भारतके माहीं ।

श्रीरामऽस्तव आदि हैं प्रबन्ध जगद्गुरुके, करि निज समय समाप्त गयेसन्निकटरामके ।
कविकिकर बलराम कथेउ जगद् गुरुकर कछु, सर्वसन्तसुखधामस्वीकारैगे पूनितमन ।

॥

॥ जगद्गुरु श्रीगालवानन्दाचार्यजी ॥

(चैत्रकृष्ण ११ में आविर्भाव)

श्रीशुकके अवतार आप जगद्गुरु वर्दानी ।
जन्मत विप्रकुमार कहे रघुवर धनु पानी ।
धर्मरक्षा हित किये प्रतिज्ञा मुनिवर ज्ञानी ।
स्वआश्रम थापित किये, सिद्धेश्वर दड पानी ।
श्रीजगद्गुरु रामानन्दके योग्य शिष्य विद्वान गुरु ।
शुचिचैत्रकृष्ण एकादशीतिथि, जन्मकहतसबधर्मगुरु ।
कविकिकर बलराम, विनवै जगद्गुरुचरणनित ।
ग्रन्थअमित सुखधाम, है जगद्गुरुगालवरचित ।
पुरुष सूक्त भाष्यमधुर, ग्रन्थ आपको दिव्य ।
पूर्ण ब्रह्म रामाष्टकहु, है गुरु विरचित भव्य ।

रचे जगद्गुरु जगतहित,

आगम निगम

पढै सुनै जे प्रेम सों,

९६

सदग्रन्थनमें एक ।

पुराणकर, काढे स्वच्छ शुचिसार ।

हों भवसागरपार ।

॥

५ भगतराजश्रीयुत धनाजी ५

(माघकृष्ण ८ को प्रकट)

वना भगत वनी, राम सिय प्रेम भक्ति के ।
जाटवश अवतश गुनी, अनुयायी रामके ।
माघकृष्ण अष्टमी, तिथि परम मनोहर ।
(श्री) दैत्यपती बत्पिराज, प्रकट मे आ भूतलपर ।
द्वादश महाभावत मे, है बलिराज प्रसिद्ध इक ।
(श्री) आनदभाष्य प्रचारमे, रचे ग्रन्थ बहु मार्मिक ।
श्रीरामचन्द्र अवतार, जगद्गुरु रामानन्दा ।
तिनके शिष्य उदार, आपश्री मुनि कुल चन्दा ।
समर्थ सिद्ध सुजान, महाज्ञानी गुण सागर ।
दाता आप महान, तुमहिं सेव सब बुद्धिबर ।
सन्त सेवामे लगा दिय, गोधूम बीजहु मुदित मन ।

(श्री) रामकृपा बिन बीजहु, गेह भये हजार मन ।

कविकिंकर बलराम सुनु धन्नाके पहं जय
करि सतसंग सुभक्तिपथ, अमित मन्त गह धाय । ५

५ भक्तराजश्रीसेनजी ५

(माघकृष्ण १२ वि म १३५७ मे प्रकट)

श्रीसेन भगत ससैन्य, कामदल किये पराजित ।
प्रेम नीर सो दैन्य, क्रोवहु किये विसर्जित ।
भीमजीके अवतार, रामसिय चरण उपाशक ।
श्रीयतीन्द्रके शिष्य, अगुण अधराशि विनाशक ।
माघ कृष्ण द्वादशी, तिथी आप प्रकटे भूपर ।
कवि बलरामाचार्य, निछावर पादपद्मपर ।
इक नापितके भवन, प्रकटमे आइ पितामह ।
स्वयंराम अवधेश, सेन बनिगे कुरुपति पह ।
सेनभक्तके नाम, पन्थ इक चला विश्वमे,
त्यागि रामको नाम और ना भावै मनमें । ५

५ श्रीभक्तराजरविदासजी ५

(१५१० वि स कार्तिक शुक्ल १५ को आविर्भाव)

रवि सम दिव्य प्रकाश, भक्तिकर फहलाये जग ।
श्रीराममन्त्र करि जाप, बताये परम मुक्ति मग ।
जन्म समयकर सम्मन, पढ़हसो दश विक्रमकर ।
श्रीरामानन्द गिअय, रहा इक विप्र बुद्धिवर ।
दुष्ट अन्नकरथालधरायो, बटुअनजानत मह गुरुकह ।
ता अघसोगुरु कोप करि तब, दर्दनेगाप करालतह ।
ब्रह्मचारी ता शाप वस, वरि चमार कर देह ।
श्रोत विशिष्टाद्वैत मत, परचारे प्रति गेह ।
फडलाये करि कीर्तन, जगगुरु कीति विश्व मह ।
स्वय वरे यम मनुज तन, प्रकटे काशी क्षेत्र जह ।

सो भक्त बना पदत्रान नया, नित बेचइ मुख्य बजार जा ।

श्रीकाशीबासी श्रेष्ठजन सब, नित्य खरीदै तहा आ ।

स्वभक्तोके भक्तिबस, श्रीराम अववेश जू ।

प्रकाट निज दर्शदै, दीने पारश ताहि जू ।

मीरा महारानिहि दये, श्रीरैदासा गुरुभगत ।

सेवै गेसुर साधुपद, रह कीर्तनमे अनुरक्त ।

सन्देह ग्रन्थि छेदन किये, भक्त राज एक पलक मह ।

दिव्य जनेउ दिखाये रवि, निज छातीको चीरि तह ।

परम भक्त रैदासकर पन्थ जग विख्यात, अनुयायी तिनके सुजन कर कीर्तन दिवसात
कविकिंकर बलरामकी बिनती सुनै सुजान, राम सीयहनुमन्तकी भक्तिकरै प्रदान ।

प्र० ७२३ में परिचय है ।

प्र० ७२५ में परिचय है ।

प्र० ७२८ में परिचय है ।

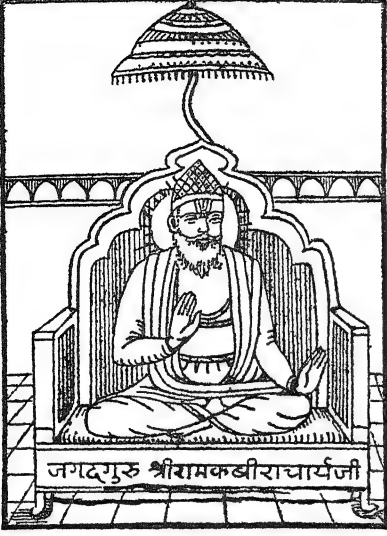
प्र० ७२४ में परिचय है ।

प्र० ७२७ में परिचय है ।

प्र० ७२९ में परिचय है ।

पृ० ७३० में परिचय है ।

पृ० ७३२ में परिचय है ।

पृ० ७३४ में परिचय है ।

पृ० ७३६ में परिचय है ।

पृ० ७३३ में परिचय है ।

पृ० ७३५ में परिचय है ।

पृ० ७३७ में परिचय है ।

पृ० ७३८ में परिचय है ।

पृ० ७३९ में परिचय है ।

पृ० ७४० में परिचय है ।

पृ० ७४१ में परिचय है ।

पृ० ७४२ में परिचय है ।

पृ० ७४३ में परिचय है ।

पृ० ७४७ में परिचय है ।

पृ० ७४९ में परिचय है ।

पृ० ७४५ में परिचय है ।

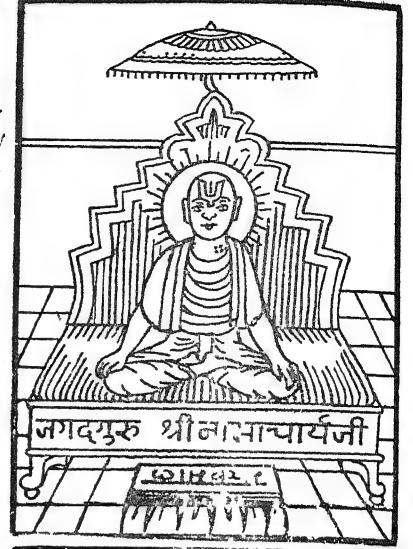
पृ० ७४८ में परिचय है ।

पृ० ७५० में परिचय है ।

पृ० ७५० में परिचय है ।

पृ० ७५१ में परिचय है ।

पृ० ७५२ में परिचय है ।

पृ० ७५४ में परिचय है ।

पृ० ७५५ में परिचय है ।

पृ० ७५६ में परिचय है ।

पृ० ७५७ मे परिचय है ।

५

पृ० ७५९ मे परिचय है ।

पृ० ७५९ मे परिचय है ।

पृ० ७६० मे परिचय है ।

कविसम्राट्-अपररामानन्दाचार्य ५ श्रीतुलसीदासजी ५

(कार्तिककृष्ण ३ वि स १५५४ राजापुर मे प्रकट
श्रावणशुक्ल ७ वि स १६८० साकेतवास)

श्रीतुलसी इव राम पिय, श्रीतुलसीदासार्य, सम्प्रदाय श्रीमे भये रत्न दिव्य सुउदार्य ।
श्रीवालमीक औतार आप सदगुणके सागर, वेदशास्त्रकर खींचिसार भरिदीने गागर ।

करउ जगद्गुरु कीर्ति बखाना ।
 सुनै सर्व सज्जन धरि ध्याना ।
 विक्रम सम्मत पन्दर सौ चउवन ।
 भये प्रकट भूतल जग पावन ।
 कार्तिक वृष्णपक्ष शुचि सुन्दर ।
 तृतीया तिथी पुनीत सुखाकर ।
 शुचि उत्तर प्रदेशमे ग्रामा ।
 ह राजापुर ताकर नामा ।
 राजापुरमे इक विद्वाना ।
 सरयूपारिण विप्रसुजाना ।

दूबे आत्मा राम सुज्ञाना, वेदशास्त्रकर उत्तम ज्ञाना ।
 माता हुलसी शुचि जिमि तुलसी, ताकी कोष प्रकट भे तुलसी ।

मूल माही लीने औवतारा, स्वयंप्राचेतस कृपा अगारा ।

दन्त वतीसों रहे मुख जन्म समय विद्यमान, रामराम कीर्तन करन लागेउ बाल सुजाना ।

मात पिता सुत त्यागे भाई, अशुभ जानि दीने बिसराई ।

दयामयी श्रीचुनियादासी, तुलसी देवी की विश्वासी ।

रामबोला कह निज गृह लाई, पालन लागि हृदय हर्षाई ।

बीते कछु सम्मत जब भाई, चुनियाहु गइ स्वर्ग सिधाई ।

शिव आज्ञा तव हिमगिरि जाई, तुलसीहिं पालेसि हृदय लगाई ।

शेष सनातनजीसे जाई, विद्याऽभ्यास किये द्विजराई ।

श्रीनरहरियानदसो जाई, राममन्त्र लीने सुखपाई ।

तुलसीदासाचार्य सुनामा, दीने जगगुरुपूरण कामा ।

तुलसीकृत रामायण श्रुति शास्त्रनको सार, कवि किंकर बलरामपर कीने गुरु उपकार ।

जीवनवृत्त महान जगगुरुको जानैजगत, तासों कवि अज्ञान, थोडेउमें बर्णन करेउ ।

आपके श्रीरामललानहछू, वैराग्यसदीपनी, वरवैरामायण, श्रीपार्वतीमगल, श्रीजानकीमगल, श्रीरामाज्ञाप्रश्न दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनयपत्रिका, श्रीरामचरितमानस श्रहनुमानचालीसा, तुलसीसतसई आदि अनेक लोकोपकारी दिव्य प्रबन्ध है ।

५ श्रीकृष्णदासजी पयहारीदेवाचार्यजी ५

(चैत्रकृष्णपक्ष ९ तिथिमे प्रकट)

रामसियापति पतिहि बारवार मनाय, पवनपुत्र हनुमन्त अरु नमों वैष्णवाचार्य ।
कृष्णदासगुणगन लिखउं स्वगुरुचरण शिरनाय, कृपाकरै गुरुजनसभी कार्यपूर्ण हैजाय ।

लिखउ जगद्गुरु जन्मस्थाना, सुनै सर्व सज्जन धरि व्याना ।

राजस्तान सुदिव्य प्रदेशा, वर्मबुरन्वर जहा नरेशा ।

तेहि प्रदेश मह सुनउ सुजाना, दोसा नामक ग्राम महाना ।

तामे एक दायमा द्विजवर, रहे सर्वविद्या गुणसागर ।

प्रकटे तिनके गृह भगवाना, (श्री) कृष्णदास मुनिवर्य सुजाना ।

नवम तिथी मधुमास पुर्नाना, कृष्णपक्ष खल ग्रह सोरीना ।

किशन चन्द शुभ जन्म सुनामा, दिये ज्योतिषागण गुणवामा ।

समय जात नहिं लागेउ वारा, वर्षपाचके भये कुमारा

श्रीरामयज्ञ करवाय पुनि यज्ञ सूत्र दिय दान, अल्प समयमे पढि लिये चारिउबेदपुरान ।

मात पितासो आज्ञा मागी, काशी पढन गये बड भागी ।

जा श्रीरामानन्द मठ द्विजवर, गिरे अनन्तानन्द चरणपर ।

दौ परिकरमा सात उदारा, परे दण्ड इव धरणि कुमारा ।

दीक्षा हेत बिनय बहु कीने, जानि भविष्य जगद्गुरु लीने ।

सस्कार पाचो करवाई, राममन्त्र पुनि दिये सुनाई ।

कृष्णदास आचार्य सुनामा, दीने पुनि गुरुवर गुणवामा ।

कृष्णदास गुरुपद अनुरागी, सेबै गुरुहिं दिवस निशि जागी ।

अमित वर्षलो द्विजकुलराई, गुरु पद सेये राम मनाई ।

तन्त्र मन्त्र यौगिक क्रिया पाये विप्रसुजान, अन्नअहार न करै गुरु केवल कर पयपान ।

पन्दरह सौ उन्तालिस सम्मत, बिक्रम केर रहा सन्तन मत ।

जब पीठ आसीन भये द्विजराई, सुनउ सन्त सज्जन चितलाई ।

ले गुरु आज्ञा सुनउ सुजाना, तीथोटन हित कीन पयाना ।

श्रीसम्प्रदासचार्यपद पाई, किय पच्चीस शिष्य मुनिराई ।

उनमे द्वाराचार्य महाना, भये शिष्यषष्ठ सुनहु सुजाना ।

द्वारपीठ निज निज अस्थापी, स्वगुरु कीर्तिविश्व मह व्यापी ।

पयहारी उपनाम सुजाना, सन्त महन्तनकीन प्रदाना ।

सम्मत पन्दर सौ साठि महाना, गल्ला मुनिवर कीन पयाना ।

कवि किंकर बलराम नाथ उपद्रव तहं बहुत, किये शमन तपधाम नाथन मदचूर्ण करि ।
सर्षदंशसों भा मृतक राजकुवंर मतिमान, राममन्त्रबल ताहि गुरु दीने जीवनदान ।

भये अमेर नरेश उदारा, श्रीगुरुशरण सहित परिवारा ।

पुनि कुल्ल प्रदेशके भूपा, भये शिष्यदलयुत सुखरूपा ॥
अमित अर्थी गुरु दिये उतारी, रामप्रताप गुरु तपधारा ।

श्रीआमेर नगर सब भाई, भयउ शिष्य मुनिवर कर आई ।

परम विरक्त सिद्ध मुनि ज्ञानी, हृदय बसै सियवर धनु पानी ।

जग बिख्यात नाम किय मुनिवर, श्रीयुत पयहारी द्विज-ईश्वर ।

आनदभाष्य प्रचारे घरघर, करै प्रचार राम मत्कीकर ।

श्रौत विशिष्टाद्वैत प्रचारी, भव बूडत लिय जीव उबारी ।

श्रीपयहारी मुनिराजकर जीवनवृत्त महान, वणै किमि बलरामकवि जडमति मन्द अयान ।
जडमतिमन्द अयान जाय किमिसागरपारा, जोगुरुजनमुख सुना ताहिपे छन्द सवांरा ।
छमा करै विद्वान कवीश्वर कृपा अगारा, कवी नहीं कविकिर है ये बाल गंवारा ।

५

५ जगद्गुरु श्रीबालानन्दाचार्यजी ५

(वि स १७१० कातिक शुक्ल पूर्णिमामे प्रकट)

जगगुरु बालानन्द जगमा यस बिस्तार, सम्प्रदाय श्रीका किये निज भुज बल उद्धार ।

जगगुरु जीवन वृत्त बखाना, करउ यथा श्रुत सुनहु सुजाना ।

बिक्रम सम्मत सुनु मतिमाना, सत्तरह सौ दश सन्त बखाना ।

कार्तिक सुदी पुर्णिमा सुन्दर, जन्म तिथि कहते सब मुनिवर ।

गौड ब्राह्मण बंश उजागर, राजस्थान प्रदेश मनोहर ।

जयपुर जनपद जन्मस्थाना, शोभा जासु न जाय बखाना ।

तामे प्रकटे दया निधाना, करत साधुजन कीरति गाना ।

बालकराम जन्मकर नामा, धरे ज्योतिषी गण सुखधामा ।

जानि उपनयन योग्य कुमारा, रामयज्ञ कर कीन विचार ।

पूर्णकरा मख बिरजानंद दिय जनेउ पहिराइ, ब्रह्मगायत्री श्रवण दै भयेविदामुनिराइ ।

पढन गये काशी मतिमाना, बालक राम बिप्र सुजाना ।

पाचवर्षमे सुनउ सुजाना, बालक भये पूर्ण विद्वाना ।

है पितु आज्ञा पितु गृह त्यागी, बिरजानद पह मे बडभागी ।

चरण शरण लगि बिनती कीने, जगगुरु प्रथम सिखावन दीने ।

बालक राम पुन शिरनावा, पादपद्म गहि विनय सुनावा ।

कहे कृपा निधि विमुख न कीजै, राममन्त्र दे भव हरि लीजै ।

करि आयउ गुरु आस तुम्हारी, बुडत भवजल लेउ उबारी ।

जमबन्धनसे लेउ छुडाई, राम प्रपत्ती देउ गहाई ।

द्रवित भये गुरुदेव तब बालहि निरखि अधीर, कहे वत्स चिन्ता तजो राम हरै सबपीर
क्षौर करा पुनि गंगजल मज्जन करउ सुजान, ब्रह्मगायत्री जापकरि करुसन्तनसम्मान ।

गुरु आज्ञा सुनि द्विज मतिमाना, क्षौर कराइ किये अस्नाना ।

पुनि आ गुरु कह शीश नमाई, सन्मुख बैठि गये द्विजराई ।

द्वादश ऊर्ध्वपुण्ड्र तब कीने, धनुषबाण बाहुन पर दीने ।

तुलसी कण्ठी कण्ठ पिन्हाई, राममन्त्र पुनि दिये सुनाई ।

बालानन्दाचार्य सुनामा, दिये पुन गुरु पूरण कामा ।

अनुभवानन्दाचार्य स्थापित, वैष्णवरक्षक दल प्रीत सहित ।

किये जगद्गुरु बालानन्दा, वैष्णव दलहि सखलसानन्दा ।

चतुर्सम्प्रदायी शुचि सन्ता, अभ्यागत अरु सर्व महन्ता ।

एक ध्वजातर आजुरे बालानन्दके साथ, सब शैव उद्रव शान्त किय वैष्णवदलके हाथ ।

बालानन्दाऽचार्य भगवाना, गादी किय जयपुर निर्माणा ।

जयपुर राजगुरु मतिमाना, बालानन्दाचार्य सुजाना ।

सब सन्तन मिलि सुनउ सुजाना, श्रीवैष्णव सेनापति पद प्रदाना ।

मायापुरी कुम्भके माही, वैष्णव रक्षक दल हर्षाही ।

कुम्भपर्व सुनहु सुजाना, वैष्णव रक्षक दल बलवाना ।

होत प्रथम निशान अस्नाना, ता पीछे सब सन्त सुजाबा ।

बालानन्द कीर्ति बिस्तारा, भारतमे सर्वत्र उदारा ।

अमित जगद्गुरुके अनुयायी, वैष्णव ध्वजा रहे लहराई ।

कविकिंकर बलरामकर कर सम्पुट अरु दास, भूल चूक गुरुजनछमै जानि आपनोदास ।
जो समुझा अरु जो सुना सोई कीन बखान, कवी नहीं किंकर अहउहुं बालक अज्ञान ॥५॥

५ जगद्गुरु श्रीमंगलाचार्यजी ५

(अश्विन शु० १० वि स १७२६ श्रोत्रीयनगर मे प्रकट)

१८११ वि स माघ शु० ५ साकेतवास)

मंगलमय मंगल सुयस सुने होइ दुख नाश, रामभक्ति दिन दिनवटै दुख ना आवैपाश
श्रीहनुमत मतिधीर हृदय बिराजिय आइ, सोधि सोधि सुठिवर्णगणकरिय छन्दसुखदाइ
श्रीरामानंदराम जब गे स्वधाम जगत्यागी, अमितकालबीतेपुनः भड़कि उठी अघआगि।

भयउ नास्तिकन दलबरियारा, लागे करन अधर्म प्रचारा ।

मानहिं ना गो ब्राह्मण सन्तहिं, तिय परित्याग करहिं निज कन्तहि ।

मात पितहिं सुत मानै नाहीं, त्रासहिं खल गुरु जन जगमार्हा ।

निन्दहिं बेदशास्त्र करितर्का, त्यागहिं धर्म गहै पथ नरका ।

कीर्ती लोलुप द्वन्द मचाये, तिलक भेद कह दूग बनाये ।

मान प्रतिष्ठा लागि कुविचारी, निन्दहि पूर्वाचार्य अनारी ।

यहि विधि भा जब भ्रष्ट अचारा, तब भक्तन भगवन्त पुकारा ।

हे करुणानिधि राम उदारा, आइ करिय प्रभु वर्म सुधारा ।

पठयेराम अगस्त्य कहं दुखी निरखि गोसन्त, प्रकटे काशीक्षेत्र महं करन हेत अव अन्न ।

काशी निकट सुपरम सुहावन, नगर दिव्य मुनि जन मन भावन ।

देव रूप तहके नरनारी, बेद विज्ञ सब सत व्रतधारी ।

चहुदिशि अमराई सुखधामा, श्रोत्रिय नगर गामकर नामा ।

तुलसीचौरा प्रति गृह सोहै, स्वेत वज्रा जित तित मन मोहै ।

अगणित पुष्पबाटिका सुन्दर, पुष्प खिले बहु रंग मनोहर ।

देव मन्दिरोकी अतिशोभा, वरनि न जाइ निरखि मनलोभा ।

श्रुति चर्चा रामअर्चा करहीं, जप मख निरत पाप सन डरहीं ।

सन्त अतिथि ईश्वर सम लेखै, परवन दारहिं विषव्रत देखै ।

सरयूपारिण विप्र सब सत्यव्रती मति धीर, करै गंगजलपान नित सुमिरहिं सियरघुवीर ।

गगनचुम्बीअङ्गालिका मध्य यथासुरराज, राजत सहित समाज द्विज विद्या निधिमहाराज

जगगुरु जीवन परिचय गावउँ, जन्मस्थल प्रदेश समुझावउ ।

काशीक्षेत्र मध्य है भाई, श्रोत्रियनपुर इक सोहाई ।

पितानान विद्यानिधि सुन्दर, माता विद्या सती मनोहर ।

आश्विनमास पुण्यप्रद सुखकर, विजयादशमी तिथी मनोहर ।

सत्तरह सौ छवीसरुचि सम्मत, रहा विक्रमाकर सन्तन मत ।

प्रात समय अरुणोदय दुखहर, प्रकटे श्रीअगस्त्यजी मुनिवर ।

भई मगन मन मह अति छोनी, प्रकट भये जा छण घटयोनी ।

मगल मिशिर जन्मकर नामा, वत्सगोत्री सुखके धामा ।

निरखि अनूपम बालछवि सुरतिय भई निहाल, कीन आरती मुदितमन कोकिलकण्ठीबाल

सहज रामके शिष्य मनोहर, वेदशास्त्र मर्मज्ञ बुद्धिवर ।

है परिवार गादी सुन्दर, गुर्जर देश भव्य सुखसागर ।

श्रीडाकोर वाम विख्याता, जहा बिराजे यदुकुलत्राता ।

श्रीगोमति तलावके पश्चिम, मन्दिर श्रीदाउकर उत्तम ।

खाक चौक मूजिया सन्तकर, गादी तह थापि निज मुनिवर ।

मगलार्यकर पीठ अनादी, टीलाचार्यकी सोई गादी ।

सुनै सन्त विद्वान सुजाना, किय शूक्ष्ममे चरित बखाना ।

मंगलार्य दिग् विजयमहंकिहेउंविशदगुणगान, कविकिंकरबलरामकृत है सो ग्रन्थमहान ।

॥

॥ पण्डित वरेण्य श्रीहरिदासजी ॥

(१८२५-१९२६ विक्रम सम्वत्)

हरीदास हरिभक्तके सेवामें रह लीन, कविकिंकर बलराम प्रिय रामलखण सिय तीन ।

रामलखन सिय तीन जगद्गुरु कह अति प्यारे, बुध सम्राट् सुजाज आप सन्तन द्युतारे ।

रावणभुज अरु माथ ग्रन्थ है मगल कारि, कछु अप्राप्य कछु प्राप्य सुनै सज्जन श्रुतिधारी ।

राम तापनी उपनिषद रचे भाष्य मतिमान, स्तवराजसुभाष्यहू है गुरु कृती महान ।

है सटीक विद्यमान शुचि रहस्यत्रय भाष्यहू, होवै जन कल्याण श्रवण मनन अरुपठनते ।

आपके प्रपत्तिपंचकम् वेदान्त चिन्तामणि आदि अनेक प्रबन्ध है ।

॥

॥ श्रीसरयूदासजी ॥

बैष्णव धर्म प्ररोचक श्रीसरयू दासार्य, करै नमन कविकिंकर कृपा कीजियो आर्य ।

श्रीमदसरयूदासकर भाई, सम्प्रदाय रह ऋणी सदाई ।

पूर्णबैराठी कर शुचिद्वारा, तामे दीक्षित भये उदारा ।

सम्प्रदाय श्रीके शुचि उज्ज्वल, रहे आप- कीर्ती अति निर्मल ।

सम्प्रदाय सक्रान्ति समयमे, ज्ञान प्रकाशे जन हिरदयमें ।

जगगुरु दिव्य लेखनी द्वारा, किये सगठित वैष्णव सारा ।

वैष्णव लहे पुन मर्यादा, सरयूदासके कृपा प्रसादा ।

सम्प्रदाय उपयोगी ग्रन्था, विरचे जगगुरु मुक्तिक पन्था ।

वैष्णवधर्मदिवाकर सुन्दर, विरचे सरयूदास मुनीश्वर ।

रामपटल आदिक रचे जगगुरु कृपा निधान, कविकिर बलरामकी त्रुटी छमहिंसुजान ।

आपके वैष्णवधर्मदिवाकर श्रीवैष्णवकुलभूषणसारसग्रह उपासनात्रयसिद्धान्त श्री राममन्त्रपरमवैदिक आदि प्रसिद्ध प्रबन्ध है ।

५

५ जगद्गुरु श्रीरामवल्लभाशरणजी) ५

(जन्मतिथि आषाढ कृष्ण १३ स १९१५ साकेतवास का शु १० स १९९९)

श्रीरामवल्लभाशरण रामसिय चरण उपाशक, किये आपभव तरण हेत भक्ति भय द्वन्द्व विनाशक ।

जन्मतिथी आषाढ कृष्ण तेरस अति पावन, नक्षत्र पूर्वाषाढ वार बुध मुनि मन भावन ।

सुठि उनइस सौ पन्दरह, विक्रक सम्मत कहत बुध ।

श्रीवैदिक द्विजमणि भवन, प्रकट वल्लभा शरण बुध ।

भक्ति नीष्टासे आप रामके दर्शन कीने ।

आञ्जनेय परताप, प्राप्त सिद्धि बहुकीने ।

राम कथाऽमृत दान, जन्म भेरि सन्तन दीने ।

रामनाम सकीर्त्तनमें चित्त मुनिवर दीने ।

परम श्रेष्ठ विद्वान, वेदके मुनिवर ज्ञानी ।

द्विज करै अन्नघन दान, आत्म तत्व मर्मके दानी ।

अमित ग्रन्थके हैं कवि रामवल्लभाशरण मुनि ।

ये कवि किंकर बलराम कथेउ यश गुरु मुख अकनि ।

श्रीरूपकला हरिनाम सकीर्त्तन के, रहे अध्यक्ष आप जीवन पर्यन्त जू ।

आपके द्वारा परमार्थिक कार्य बहु, मये सम्प्रदाय में न पावा कोउ अन्त जू ।

धर्मालय विद्यालय देवालयादि, थापे बहु अस्थल पे विप्रगुणवन्त जू ।

आनदभाष्यके शोधन प्रकाशनमे, रघुवराचार्य गुरु प्रेरें श्रीसन्त जू ।

है शीघ्रैत प्रकाशित अनेक ग्रन्थादि, कहा लो गिनाउ न गने मिलै अन्तजू ।

कथै कविकिंकर बलरामदास साथ नाइ, जानि अजान अग्य लमा करै सन्तजू ।

५

५ वेदान्ती श्रीरामपदार्थदासजी ५

(चैत्र कृष्ण सप्तमी १९४७-२०२५ विक्रमसम्बत्)

श्रीरामपदार्थदासजी रामचरण अनुरक्त, पवनपुत्र हनुमान के अन्तरंग थे भक्त ।

विक्रमादित्यको सम्मत सुनो उदार ।
 उन्नडससौ सैतालिस शुचिवार भौमवार ।
 चैत्रमासश्रेष्ठ, कृष्णपक्ष बुध जन विचार ।
 तिथि शुभ सप्तमी थी, जन्मे जब द्विज कुमार ।
 सुरामप्रसाद जन्म नाम दीने पितामातु परिजन,
 धरापग परसत उचारे, श्रीराम राम मुदित मन ।
 रामवल्लभाशरण शिष्य द्विजवश उजागर ।
 परम्परा उद्धरण करनतप किये भूमि पर ।
 योगानन्दाचार्य बशधर सन्त सुखाकर ।
 वामपन्थ किय ध्वश रामकी भक्ति बुझाकर ।
 श्रीरामवल्लभा कुजकर किये जीर्ण उद्धार गुरु ।
 विनवै कविबलराम मन्दमति, दया उदधि गुरु दया कुरु ।
 सदगुरु चरितामृतकी प्रकाशन करि,
 रामयज्ञ पद्धतिहू आप विकशाये हैं ।
 आदि शक्ति जानकीहू यज्ञ पद्धति बनाय ।
 श्रीराम अर्चा को महत्त्व समुझाये हैं ।
 करिके अनुवाद करि डारे विबाद नष्ट ।
 श्रौत विशिष्टाद्वैत घर घर फइलाये है ।
 श्रीबृहदारण्यकोपनिषदहुके,
 श्रीआनंद भाष्य कह सरल बनाये है ॥
 राम पदार्थ कर चारो फल आनि घरे ।
 पवन सुत हनुमान हिरदय लगाये हैं ।
 महा अगाध मुनिराजको सुयस सिन्धु ।
 भनै बलराम थाह कोऊ न पाये हैं ।

५ दार्शनिक सार्वभौमश्रीवासुदेवाचार्यजा ५

दार्शनिक सार्वभौम स्वामी वासुदेवाचार्य,
 सम्प्रदायनीष्ठ दिव्य ज्ञानवान् श्रेष्ठ आर्य ।
 आप है सम्प्रदाय श्रीकी विभूति श्रेष्ठ,
 अवध निवास करि कीन महान् कार्य ।
 भव्य दिव्य दार्शनिक आश्रम निर्माण किये ।
 आपने जगद्गुरु साकेत धाममें ।
 लेखनी कापकी हर विषय अजोड रहा,
 श्रौत विशिष्टाद्वैत किये सुदृढ मानमें ।
 बोधायन महर्षि जन्मभूमीमें जाय गुरु ।
 बोधायन सर दिव्य थापे मुनिवर सुजाना ।
 आनन्द भाष्य छान्दोग्य उपनिषद् मह,
 कठिनको सरल किये शोधि शोधि मति माना ।
 सीतापति रघुनाथके, चरण कमल महंप्रेम ।
 राम मन्त्र जप साधु सुर, सेवाका दृढ नेम ।
 बोधायन आख्यान है, गुरुवर शोध महान् ।
 कवि किकर बलराम पर, करै कृपा हनुमान् ।

५

५ पण्डित श्रीकान्तशरणजी ५

(आषाढ शु ३ सम्बत १९५२)

जय श्रीकान्त महामुनि टीकाकार सुजाज, कविक्रिकरबलराम कहं रामभक्ति दो दान ।

उनइससौ वावन सम्मतमें, भयउ जन्म उत्तर प्रदेशमें

शुचि आसाढ मास सुखदादा, शुक्लपक्ष कृष्कन बरदाता ।

तृतीया तिथी परम उपकारी, जन्मे मिश्रा तपधारी ।

बीजहडी सब सन्त बखाना, जन्मस्थल कर ग्राम सुजाना ।

श्रीउत्तर प्रदेश मह पावन, है प्रताप गढ जिला सुहाहन ।

पिता आपके थे विद्वाना, सरयूपारिण द्विज मतिमाना ।

सर्वेश्वर प्रसाद था नामा, सर्वेश्वरी मातु गुणधामा ।

रहे पयासी मिसिर उदारा, वत्सगोत्री कृपा अगारा ।

तिनके गृह औतार ले द्विजकुल किये पवित्र, महातपस्वी बने सोइ आगे सुनउ चरित्र ।

सीता कान्त जन्म कर नामा, रह प्रखर बुद्धि गुणधामा ।

वेदादिककर ज्ञान महाना, लहे पितासो द्विज मति माना ।

देत विशिष्ट ज्ञान भगवाना, औतारिन कह सुनहु सुजाना ।

मातु पिता जब किन किनारा, तब गृह परिजन मोह बिसारा ।

चले अवध श्रीराम मनाई, गोलाघाट पर पहुचे जाई ।

दीक्षा ले तह द्विज विद्वाना, तीर्थाटन हित कीन पयाना ।

थे विशीष्ट विद्वान कवीश्वर, सम्प्रदाय मह आप मुनीश्वर ।

कूबा परम्परामे भाई, उज्ज्वल रत्न आप द्विज राई ।

श्रीतुलसी साहित्य पर टीकाकिये महान, तिलकनाम सैद्धान्तिक, है सोदिन्यसुजान ।

(श्री)कान्तशरणमुनिराजकृपादामपैकीजिये, ये कविकिर अज्ञान, रामभक्ति धनदीजिये ।

५

५ श्रीरामलक्ष्मणाचार्यजी ५

(जन्म ता १५।१०।१८९०)

रामलक्ष्मणाचार्य जी रामपद कमल भृग ।

मन्त्रराज जपि ध्वश किय अघ पर्वतकी शृङ्ग ।

ईशवी सन अडारह अरु पुनि नब्बे जान ।

पन्द्रह दश के लिये जन्म महा मतिमान ।

श्रीनरसिंहाचार्यके कृपा पात्र गुण वन्त ।

वेद शास्त्र दर्शन कर मनन पठन किय सन्त ।

चूडा करन मीमाशा विरचे ग्रन्थ महान, ।

मोक्ष मीमाशहु है कृती, जगगुरु केर सुजान ।

ईश्वर सिद्धी आदि बहु, ग्रन्थनको विस्तार ।

सम्प्रदाय श्रीमे किये, जगगुरु श्रुति अनुसार ।

श्रौत विशिष्टाद्वैतकर, घर घर किये प्रचार ।

रक्षक प्रेरक रहे नित, जगगुरु पवन कुमार ।

कवि किंकर बलराम, पूजन चाहत कपि चरण ।

किन्तु विधातावाम, सफल होन न देत रुचि ।

५

५ मानसतत्त्वान्वेषी श्रीरामकुमारदास वेदान्तीजी ५

(१९०४ मे प्रकट)

रामकुमाराचार्यगुरु रामचरित मर्मज्ञ, बनैकिमि गुरुवर सुयस कविकिंकर जड़ अज्ञ ।

रामकुमार रामायणीको जन्म सन,
 उनइससौ चारि सन्त मुखन सुनि पावा है ।
 मानस मर्मज्ञोमे कहाते आप अग्रगण्य,
 विश्रामवाग रामग्रन्थालय बनावा है ।
 मानसमे यत्र तत्र कीने शोध आप,
 जाते प्रति द्वन्दी जन नाम सुन कांप है ।
 आगम निगम अनुमोदित है कृती बहु आप ।
 रामानन्द सम्प्रदाय के दिव्य रत्न है ।
 सिद्धान्त धर्म रथ बेदोमे राम कथा,
 सीताचरण चामर कीं टीका सजाये है ।
 शका समाधान किये रामचरित मानसमे,
 समाधान रत्नावलि भाग द्वै बनाये हैं ।

५

५ ब्रह्मचारीश्रीवासुदेवाचार्यजी ५

रामरमावरको चरण उर अन्तर पधराय,वासुदेव आचाचार्यकी कीर्ती लिखउं सुभाय ।
 पत्रकार थे जगद्गुरु शुचि विरक्तके आप,श्रीमठ निर्माण समितिके महामन्त्रि निष्पाप ।
 कवि किंकरबलरामकी त्रुटी छमहि सुजान, सामग्री अति अल्प है बृहद गनै विद्वान ।

५ पण्डित श्रीअवधकिशोरदासजी प्रेमनिधि ५

राम प्रेमके पूजारी, श्रीअवध किशोराचार्य ।
 श्रीजनक दुलारीके अर्चक हैं श्रेष्ठ आर्य ।
 रसिक शिरोमणि सद्बिद्यावारिधि अगाध ।
 भक्ति प्रचार किये, घूमिघूमि गुरु अबाध ।
 कच्छके महन्त सीतारामीयके कृपापात्र ।
 सम्प्रदायानुकूल, ग्रन्थ रचे बहु पवित्र ।

मथुरादासके शिष्य सुजाना, कच्छ मन्थ कटाव सुस्थाना ।

सम्प्रदाय श्रीकर उत्थाना, कीने रचि साहित्य महाना ।

यतीन्द्र आश्रमके बिद्वाना, अहै आप अध्यक्ष सुजाना ।

गनै नारि सब मातु समाना, राममन्त्र जापक सुज्ञाना ।

प्रेमनिधिहिं सुनिये मतिमाना, धर्मसनातन प्राण समाना ।

रक्षक गुरुवर सत्य धर्मके, दिव्य रत्न श्रीखोजी द्वारके ।

प्रेमनिधी कृत हरि पुर पन्था, आगम निगम सार बहु ग्रन्था ।

कविकिंकर बलराम अयाना, करै नमन नित तव पद त्राना ।

श्रौत विशिष्टाद्वैतके प्रबल समर्थक आप, गुरु-गर्बिंदके मन बसे सेवाके बल आप ।

आपके प्रेमपपासृत ,वेदवादस्त्रोत्रटीका प्रशिष्टासर्वस्व आचार्यतत्व मन्दिर का पूजारी
सन्तमदाकिना आदि अनेक पुष्टप्रबन्ध है । ५

५ स्वामी श्रीमाधवाचार्यजी ५

ता० ११।१०।१९०३ मे प्रकट)

माधव रावयके भये श्रेष्ठ भक्त विद्वान, सम्प्रदाय उद्गल किये करि सद्बिद्यादान ।
पोष्टबेला छपरा जिला, तथा बिहार प्रदेश,मोहमदपुरवा दिव्य थल पालैं श्रुति आदेश।
रहे प्रधानाचार्यगुरु,शंकुधाराके माहिं,श्रीतनतुलसीके द्वारा-के दिव्य रत्न मुनि आहिं ।
आतम तत्त्वविचार विरचे ग्रन्थ महान इक,कविकिंकर भवपार होइजीव तेहिमनन करि ।

५ पण्डित सम्राट् स्वामी श्रीवैष्णवाचार्यजी ५

(वसन्तपञ्चमी सन् १९०० मे प्रकट माघकृष्ण नवमी सन् १९८६ साकेतवास)

श्रीकाव्य गुरु भगवान, कवि किंकर बलरामके ।

श्रीअभिनव वाचस्पती, स्वामि वेदान्त पीठके ।

दानी परम उदार्य, सन्त टीलार्य द्वारके ।

वेद उपनिषद भाष्यकार, सिन्धु सदगुण बुद्धिके ।

मगलार्य परिवार रत्न, गुरु बृहद कोष बिद्या के ।

सम्प्रदाय श्री के रहै कर्णधार आप,

आपसे परिचित थे सारा सयाज है ।

श्रौत विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त किये दृढ,

(श्री) आनन्द भाष्यका करिके प्रचार है ।

परम्परा दूर्ग कह कीने अजीत गुरु,

कीने अभूतपूर्व रक्षण उदार है ।
 जानत आबाल बृद्ध दिव्य इतिहास ये,
 मंगलार्थ वशका बडाये जगमान है ।
 सम्प्रदाय श्रीके इतिहासका शोध करि,
 रामानन्दी सन्तो पे कीने उपकार है ।
 परमराम नीष्ठ सम्प्रदाय नीष्ठ जगद्गुरु,
 बलरामदास हू पे कीने उपकार है ।
 करउ इतिहास सत्य गुरुवर अब बखान,
 सुनै प्रेमी भक्त रचि कवित् सुनाऊ मै ।
 मात पिता नाम सन इशबी सुनाऊ अब,
 जनपद प्रदेश गाम ठाम समुझाऊ मै ।
 माघ वसन्त पचमीके दिन जन्म लिये,
 इसवी सन उनइस पूरा गिनाऊ मै ।
 उत्तर प्रदेश दिव्य जनपद इलाहाबाद,
 गगा महारानीका किनारा सुनि पायउ मै ।
 उत्तर शृङ्गवेरपुर के डेढ कोश दूरी पर,
 परम दिव्य ग्राम ना नाम सुनि पयउ मै ।
 पिण्डोके तिवारी विप्र परम पुनीत गुणी,
 सरयू पारिण गोत्र शाण्डिल्य सुनाऊ मै ।

साम सुबेदिय ब्राह्मण इष्ट विष्णु भगवान, स्वयंभू मनु पूजित करै शाम श्रुति गान ।

है उपवेद वेद ग-धर्वा, शिखा अरु पाद वाम है सर्वा ।
 गोभिल सूत्र कौमुथी शाखा, परवर त्रय बुध जन गनि राखा ।
 राम प्रसाद पिताकर नामा, सद् विद्या सद्गुणके धामा ।
 माता हुब्बी परम पुनीता, सती साध्वी दुर्गुण से रीता ।
 रामनिधी पाठक की कन्या, रही जननि द्विज मणिकी घन्या ।
 जन्म नाम श्रीदातारामा, घरे पुरोहितजी सुखधामा ।
 हिन्दी उर्दूसे वर्नाक्यूलर, दिये परिक्षा गृह पर द्विजवर ।
 स्मृति पूर्व जन्मकी जागी, चले ग्राम गृह कुनबा त्यागी ।

सने उनइस सौ बाइस इसवी सुनउ सुजान राममन्त्र सों दीक्षित भये आप मतिमान ।

सत्कारो पाचो युत माई, वैष्णवदास नाम गे पाई ।
 पढन संस्कृत द्विज सुखदाई, रेवातठ पर पडुचे जाई ।

माधव विजय सस्कृत शाला, राणापुरमें दिव्य विशाला ।
 प्रथमाऽभ्यास किये वहं जाई, वैष्णवदास महामुनिराई ।
 जाइ शीगडा पुनि श्रीद्विजवर, किय विशेष अध्ययन मुनीश्वर ।
 शाख्य-न्याय-वेदान्त मीमांसा, लीने पढि गुरु करै प्रससा ।
 मे व्याकणाचार्य सुजाना, कीने विद्यागुरु बहु सम्माना ।
 श्रीरघुवराचार्य भगवाना, आपके विद्यागुरु बुतिवाना ।

टीलाद्वारा कमल रवि मंगल कुल शृङ्गार, काव्य गुरुवलरामके बुध सम्राट् उदार ।

अध्यापन शैली अति सुन्दर, रहे पूर्ण सीतापति अनुचर ।
 मगलाचार्य दिग् विजय रचाई, दीने मगल यश फैलाई ।
 श्रीगुरुवर अशीश वरपाई, रच कवि किंकर पद शिर नाई ।
 थे अनन्य रघुवरके पायक, राम सीय हनुमत यश गायक ।
 उनइस सौ सडशठ ईशवी सन, मे वेदान्त पीठपति भगवन ।
 रामप्रतापदास मुनि नायक, जानि इन्हे सब विधि सब लायक ।
 गादी दिये इन्हे बैठाई, सन्त सर्व मण्णडली बुलाई ।
 सारगपुर दरवाजाबाहर, त्रणदेवडी सुमन्दिर सुन्दर ।

दिये सौंपि गुरुवर मुदित मठकासारा भार, जीर्णोद्धार ता कर किये जगगुरु कृपा अगार ।

अमित ग्रन्थके रचयिता महाकवीश्वरआप, युग युग रहि है कीर्तितव हे जगगुरु निष्पाप

आपकीकृतियाँ— १ अर्थपचक २ श्रीरामानन्दसिद्धान्तसार ३ आनन्द
 भाष्यकी वैष्णवलंकारटीका ४ प्रमेयपरिशोधीनी ५ प्रस्नोपनिषद् भाष्य
 ६ मानरत्नावली ७ अधिकरणरत्नमाला ८ भक्तिवाद ९ षड्दर्शनोकी षड्वृत्तिया
 रामानन्ददर्शन १० गीतार्थभाष्कर ११ गीताकीटीका अन्वयार्थचन्द्रिका १२
 अनुवादपडुसग्रहसमुच्चय १३ श्रीवैष्णवकोष १४ प्रस्नोत्तरसतक १५ शिक्षा
 कलानिधि १६ श्रीभगवद्गुणषोडशा १७ विजई और अमर आनन्दभाष्य १८
 स्तोत्र ग्रन्थ १९ छन्दप्रदीपिका २० साहित्यसिद्धान्तजन २१ चालिसापचक २२
 श्रौत सिद्धान्तचालीसा २३ श्रौतप्रमेयचन्द्रिका अनुवाद २४ मानरत्नावलीका
 अनुवाद २५ वैष्णवशिक्षामृत्तादि ।

५ स्वामीश्रीबजरंगाचार्यजी ५

श्रीबजरंगाचार्य बसै बम्बई नगर महं, रामनीष्ठ सुउदार्य प्रहरी सम्प्रदायके ।
कवि कोविद विद्वान रचे बहुतसेग्रन्थ शुचि,करै सन्तजन मान राम भजनमें परम रुचि
सुनउ सन्त गुणवानयथा नाम गुणहु तथा,काहकरउं अबगान जानउं ना तव चरितकछु
कविकिंकर बलराम, करै दण्डवति धरणि परि,करउ छमासुखधाम त्रुटीदाम अजानकर

आपके श्रीमद्रामायणसन्दर्भ वालीबचदपण कृष्णस्तुभगवान् स्वय कारहस्य प्रश्नावली
श्रीरामपद्धति आदि प्रबन्ध हे ।

५ स्वामीश्रीत्रिभुवनदासजी शास्त्री ५

श्रीरामानंद पीठ रघुनाथ मठ आब्रुके,
आप है महन्त वैद्यराज दिव्य ज्ञानी जू ।
है इतिहास और पुराणके मर्मज्ञ,
अमित श्रीविभूषित श्रीत्रिभुवनदास जू ।
रामानंद प्रेसके स्वामी सम्पादक श्री,
दामोदराचार्य के परम कृपा पात्र जू ।
रामशोभा दासने इन्हे सुयोग्य जानि,
आब रघुनाथ मठ कीने प्रदान जू ।
पूर्वाध उत्तरार्ध सम्प्रदाय इतिहास,
करिके प्रकाशन उपकार किये महान जू ।
रहेगा समाज ऋणी आपको न भूलेगा,
जबलों गगन रविशशिका प्रकाश जू ।

त्रिभुवन पति श्रीरामके प्यारे त्रिभुवनदास, कविकिंकर बलरामके पूरण कीजै आस ।

आपकी कृतिशा—१ श्रीमदनन्तानन्दाचार्याष्टक, २ श्रीअग्रचार्याष्टक ।

श्रीरामार्चा प्रकाशिका इत्यादि ।

५ स्वामी श्रीनृत्यगोपालदासजी ५

नृत्यगोपाल मुनीन्द्र, रामसिय चरण उपासक ।
श्रीमणिराम द्विजेन्द्र, छावनी के मचालक ।
बालमीक कर दिव्य भवन निर्माण करइया ।
श्रीसम्प्रदाय भव्य रत्न गुरु अगुण हरइया ।
ये कवि किंकर बलराम हू, करै नमन पद नाइ शिर ।
अरु सेवत चरण नरेन्द्र हू, श्रीनृत्य गोपालाचार्यकर ।

सन्तसेवामें लीन रहत सदागुरु विमलमति,सर्वशास्त्र मर्मज्ञगुरु रामचरण महं सुदृढ रति।

कवि परिचय

प्रस्तुत आचार्य परिचर्याके लेखक कविकर्कश्रीबलरामदासजी है। आपका जन्म भाद्रपद कृष्णगोकुलाष्टमी वि म १९५५ को नारायणपुर, ग्राम मछरी, शहर तहसील, जिला जौनपुरमे सम्मृद्ध सरयूपारिण नागर मिश्र परिवारमे हुआ था। आपका गोत्र वत्स प्रवर पाँच तथा सामवेद है। आपके पिताजीका नाम शिव दिहल मिश्र तथा माताजीका नाम श्रीमति रामदेवी था जो दलपतपुरा जिला इलहाबादके श्रीराम अवतारदुवेकी कन्या थी। आपकी दो वर्षकी अवस्थामेहि माताजी श्रीसाकेतधाम पधार गई तथा १५ वर्षकी अवस्थामे आपके पिताजीने भी श्री साकेतधामका रास्ता लिया। श्रीत्यागीजी

बालब्रह्मचारी है। परिजनो द्वारा विवाहके लिये प्रस्ताव रखने पर समृद्ध परिवारोसे आये हुये तिलकको त्यागकर गृह त्याग कर आपने सर्वेश्वर श्रीरामजीका शरण स्वीकार किया। इनका गृहस्थ आश्रमकानाम ब्रजभूषणमिश्र था। ये माता पिताके एकलौते सन्तान थे। आपका गुरुद्वारा खाकचौक मुजीया दाउजीका मन्दिर डाकोर है। कुभ महापर्व सम्बत १९८३ अङ्कपात उज्जैनमे श्रीटीलाद्वारपिठाचार्य श्रीमङ्गलपीठाधीश श्रीस्वामी रामनायणाचार्यजीसे दीक्षा ग्रहण करने पर श्रीबलरामदास इस नामसे अविहित हुये पर समाजमे कविकर्कश्री नामसे अधिक प्रसिद्ध है। आप कट्टर सनातनी तथा चूस्त वैष्णव है। सामाजिक कार्योंमे विशेष रुचि रखते हैं। मनातन धर्मके विरुद्ध नुक्ताचीनी करने वालोसे आपकी पटरी नहीं बैठती है। आपने कई एक प्रबन्ध लिखे हैं, कतिपय निम्न है—१ श्रीबोवायन चरितामृत, २ परम्परा चालीसा, ३ द्वाराचार्यचालीसासप्रह, ४ परम्परास्तव, ५ श्रीअवधेश्वरमहिमामृत, ६ भीडभञ्जन हनुमान पचासा ७ गो चालीसा, ८ गोसाठिका, ९ रणछोड चालीसा, १० रणछोडसाठिका, ११ रामनाम चालीसा, १२ श्रीतुलसीचालीसा, १३ श्री अयोध्याचालीसा, १४ श्रीहनुमत्तत्त्वदर्पण १९

१५ श्रीतुलसीदासार्थचालीसा, १६ श्रीगुरु चालीसा, १७ शिक्षाचालीसा, १८ श्री अवधधामचालीसा, १९ श्रीसरयूचालीसा, २० सद्विचारमाला, २१ श्रीअयोध्यापुरी-चालीसा २२ श्रीपवनसुतास्टक, २३ श्रीरामानन्ददिक् विजय नाटक (तिन अकमें थियेटलिक) २४ श्रीरामानन्दचरितावुधि (राघेश्याम रामायणकी तर्जमे) २५ श्रीमङ्गलार्थ महोदिग् विजय (दोहा चौपाईमे) २६ कपित् रामायण (श्रीरामचरितमानसकीटिका) २७ आचार्य विजय (पूर्वार्द्ध) २८ आचार्यविजय (उत्तरार्द्ध) २९ गीताशाकरभाष्यकीटिका दोहा चौपाईमे ३० श्रीहनुमान विनय ३१ श्रीहनुमान अस्टक, ३१ श्रीहनुमान-स्तव, ३३ श्रीरणछोडवावनी, ३४ श्रीरामानुरक्ति, ३५ परम्परा दोहावली, ३६ श्रीसीतावरचालीसा, ३७ श्रीटीलाचार्यसाठिका, ३८ श्रीहनुमत् चिन्तन, ३९ श्रीहनुमत् जन्म ४० श्रीहनुमत् स्तुति, ४१ सदुपदेशमाला, ४२ श्रीरामप्राप्ति पद्धतिकी टीका, ४३ श्रीसीतारामयुगलचालीसा, ४४ श्रीभूमीजा जन्मस्तुति, ४५ आचार्यमाल प्रभृति ।

ॐ श्रीसीतारामाभ्या नम ॐ

ॐ श्रीहनुमते नम ॐ

श्रीरामोपनिषद्

ॐ सनकादयोयोगीन्द्रा अन्ये च ऋषयस्तथा ।
प्रह्लादाद्या विष्णुभक्ता हनुमन्तमिदं ब्रुवन् ॥१॥

ॐ प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नम ॐ

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र
शिष्य

पश्चिमात्मनाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्वर

स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य

कृत प्रकाश

❀ मङ्गलाचरणम् ❀

वसन्तं ब्रह्माण्डे चिदचिदविशेषात्मकतया
कृपापारावारं श्रुतिनिचयपारं रघुवरम् ।
चिदानन्दं वन्दे परमसुखकन्दं हृदिचरं
प्रसुप्तायावाचः समुदितिकृतेऽज्ञानहतये ॥१॥

श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषत्मे अङ्ग सहित तारकमन्त्रराजका वर्णन किया गया है । श्रीरामोत्तरतापनिषत्मे प्रणवको नारकके रूपमे निरूपण किया गया है । अतः परब्रह्म श्रीरामको प्रणव बीजोसे तारकत्व कहा जा चुका है । अब श्रीरामोपनिषत्के प्रारम्भके अवसरमे यह सदेह किया जाता है कि—क्या विघ्नराज आदि पाचो समानसामर्थ्य वाले ही है ? अथवा इनमेसे एक किसी मे विशेषता है ? क्या श्रेष्ठ तत्त्व प्रसिद्ध है । २ और कौन श्रीरामजीके अङ्गमन्त्र है ? ३ तथा प्रणवमे गृहस्थ ब्राह्मणोका अधिकार है अथवा यतियोका ही अधिकार है ? ४ अधिकार पक्षमे प्रणवका जप कितना करना चाहिये ? और कितना षडक्षरका ? कितने पुरश्चरणसे परमपुरुषार्थकी सिद्धि होती है ? और कितने पुरश्चरणके कल्प है ? इन बातोके स्पष्टीकरणके लिये श्रीरामोपनिषत्का प्रारम्भ किया जाता है ‘ॐ सनकादय’ यह इसका अनुष्टुप् छन्द है । योगीश्वर सनकादि दूसरे नारदादि ऋषि है । योगीन्द्र सनकादि और दूसरे नारदादि ऋषियोने तथा विष्णुभक्त प्रह्लाद आदियोने नित्यपार्षद श्रीहनुमानजीको पूछा । ‘ब्रुवन्’ इस प्रयोगमे ‘छन्दस्यमाङ्-योगेऽपि’ इस सूत्रसे माङ्योगके अभावमे भी वेदमे अडभाव समझना चाहिये ॥१॥

वायुपुत्र ! महाबाहो ! किं तत्त्वं ब्रह्मवादिनाम् ।

पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्वष्टादशस्वपि ॥२॥

हे महाबाहो ! बड़े बाहुवाले ! वायुपुत्र ! पवननन्दन ! —अठारह पुराणोमे और अठारह स्मृतियो मे चतुर्वेदोमे षट्शास्त्रोमे सब अव्यात्मविद्याओमे वेदान्तोमे उपनिषदोमे ब्रह्मवादियोका अभिमत विशेष प्रतिपाद्य तत्त्व क्या है ॥२॥

चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु सर्वाध्यात्म विद्यासु च ।

सर्वेषु विष्णुविधानेषु विघ्नेशसूर्येश शक्तिषु ।

एतेषु मध्ये किं तत्त्वं कथय त्वं महाबल ? ॥३॥

और चारो वेदोमे सब शास्त्रोमे सब अव्यात्मविद्याओमे विष्णुके नाममे विघ्नेश सूर्येशशक्तियोमे ब्रह्मवादियोका अभिमत विशेषप्रतिपादनीय तत्त्व क्या है ? यह सब कृपाकर हमे बतावे ॥३॥

श्रीहनुमानुवाच

भो भो योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्तास्तथैव च ।

शृणुत मामकी वाचं भवबन्धविनाशिनीम् ॥४॥

‘भो भो’ यह आदर अर्थवाला अव्यय है । हे योगीन्द्रो ऋषिओ ? तथा विष्णुभक्तो भवबन्ध विनाशिनी ससार बन्धनमोचिनी मुक्तिदेनेवाली मेरी वाणी आपलोग सुनिये ॥४॥

एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकम् ।

राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तपः ।

राम एव पर तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्म तारकम् ॥५॥

पूर्वोक्त इन सब शास्त्रोमे प्रतिपाद्य तत्त्व सर्वेश्वर श्रीरामजी ही है क्योंकि देवोमे परम दैवत नामोमे परमतत्त्वरूप सर्वाधिक सायुज्यमोक्ष फलप्रद ब्रह्मतारक श्रीराम ही परब्रह्म है श्रीराम ही परम तप है श्रीराम ही परम तत्त्व तथा श्रीराम ही सब संसार तारक ब्रह्म है ॥५॥

वायुपुत्रेणोक्तायोगीन्द्राऋषयोविष्णुभक्ताःपुनःपप्रच्छुर्हनु

मन्तम्, रामस्याङ्गान् ब्रूहि हनुमन् ! ॥६॥

श्रीराममन्त्र जपनेवालेको कौन अङ्गमन्त्र जपना चाहिये । इस सन्देहके निवृत्ति के लिये पूछते हैं—‘वायुपुत्रेणोक्ता’ इत्यादि । वायुपुत्र श्रीहनुमानजीसे उपदिष्ट उपदेश किये गये योगीन्द्रऋषि और विष्णुभक्तोने फिर श्रीहनुमान्जीको पूछा कि हे श्रीहनुमन् ! हमे श्रीराम-मन्त्रके अङ्ग अङ्गस्थानीय मन्त्र और देवता कहिये । श्रीराममन्त्र जपनेवालेको कोन कौनसे अङ्गोका अनुसन्धान करना चाहिये ॥६॥

सहोवाच वायुपुत्रः विघ्नेश वाणी दुर्गां सूर्यं चन्द्रं नारायणं नारसिंहं वासु
देवं वाराहमन्यांश्चकादिचत् सर्गान् मन्त्रान् श्रीसीतालक्ष्मणहनुमन्तंभरतंशत्रुघ्नंविभीषणं-
सुग्रीवमंगदंजाम्बवन्तंप्रणवमेतान् रामस्याङ्गगाज्जानीयात् । अङ्गान् विना रामोविघ्न
करो भवति ।

पूर्वप्रश्नके उत्तरमे श्रीहनुमान्जीने कहा कि विघ्नेश वाणी सरस्वती, दुर्गा, क्षेत्र पाल, सूर्य, चन्द्रमा, नारायण, नारसिंह, वासुदेव, वाराह दूसरे कोई भी सब मन्त्र, वशिष्ठवामदेवादि ऋषिवर्ग, इनमे विघ्नेशादिवाराहपर्यन्त दशअङ्गदेवताए हैं, अन्योक्ती अप्रधानताके सूचनार्थ सामान्य शब्दका प्रयोग है । ओर श्रीबीजपूर्वक श्रीसीताजी(श्रीसीतायै स्वाहा) इस प्रकार चतुर्थ्यन्त स्वाहान्त, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीहनुमानजी, श्रीभरतजी, श्रीशत्रुघ्नजी, श्रीविभीषणजी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीअङ्गदजी, श्रीजामबन्तजी, प्रणव (ॐ) श्रीसीतादि प्रणव पर्यन्त १० दश इनको श्रीरामजीका अङ्गमन्त्र जानना चाहिये । इन सबोका प्रणवादि विन्दुअन्त प्रथमाक्षर बीज चतुर्थ्यन्त नाम मन्त्र जानना चाहिये । जैसे कि (श्रीसीतायै स्वाहा) इस प्रकार अन्यो मे भी जानना चाहिये । कहा है—‘ॐकारविन्दुमध्यस्थ नामधेयाद्यमक्षरम् । देवताना-स्वबीजं तत् पूजायामृद्धिसिद्धिदम् । इति । अन्यत्र भी कहा है ‘प्रणवादिनमोऽन्तच चतुर्थ्यन्त च सत्तम !’ । देवताया स्वकनाममूलमन्त्र प्रकीर्तित । इति । इन मन्त्रोके उल्लङ्घन करने

पर बाधक कहलाते हैं—‘अङ्गान् विना यह अङ्गोके छोड़ने पर श्रीरामजी विघ्नकर होते हैं । उनके विघ्नकारित्वमे जपपूजादिककी सिद्धी नहीं होती है ॥७॥

पुनर्वायुपुत्रेणोक्तास्तेहनुमन्तंप्रच्छुः—आञ्जनेय! महाबल ! विप्राणां गृहस्थानांप्रणवाधिकारःकथंस्यात् इति ॥८॥

पूर्वक्रमसे श्रीवायुपुत्रसे उपदिष्ट उन्होंने श्रीहनुमान्जीको चतुर्थसदेह पूछा—‘आञ्जनेय’ इत्यादि । आञ्जनाका अपत्य पुत्र आञ्जनेय, उसका सबोधन हे आञ्जनेय ? ‘महाबल’—इससे सशय निराकरणसामर्थ्य सूचित हुआ । गृहस्थ विप्रोको प्रणवाधिकार कैसे होगा ? क्योंकि यतियोको हा प्रणवोपासनका विधान है । ऐसा अन्यान्य शास्त्रोसे अवगत होता है, अतः इस विषयमे सशय नष्ट हो उस प्रकारसे आप हम सबोको उपदेश करे ?

पुनरुवाच हनुमान्—अयोध्यानगरेरम्येसमासीनोरामोमयापृष्टः-सीतापते ! योगिमानसहंस?विप्राणांगृहस्थानांप्रणवाधिकारःकथंस्यादिति । स होवाचरामः—येषामेवषडक्षराधिकारोवर्तते, तेषांप्रणवाधिकारःस्यात् । नान्येषाम् ॥९॥

श्रीमान् हनुमान्जीने फिर कहा—हे मुनीश्वरो जेसे आप लोग मुझे पूछ रहे हैं इस शकाके निवारणके लिये मैने भी रम्य शोभन श्रीयोध्यानगरमे रत्नसिंहासनपर विराजे हुए श्रीरामजीको निवेदन किया है श्रीसीतानाय । योगिजनोके मानसरूप मानसरोवरके हंस । गृहस्थ विप्रोको प्रणवाधिकार कैसे होगा ? तब उन मेरे आराध्यसर्वेश्वर श्रीरामजीने हमे उपदेश दिया कि हे हनुमान् जिन गृहस्थ विप्रोका इस ब्रह्मतरक षडक्षर मन्त्रराजमे अधिकार है । प्रणवमे भी अग-अगी पनासे उनका अधिकार है क्योंकि उसके साथ इसका समान योग क्षेम है । अतः जिनका मन्त्रराजमे अधिकार है उनको प्रणवाधिकार होगा , दूसरोका नहीं । अर्थात् षडक्षरमन्त्रराजसे अदीक्षितोका प्रणवमें अधिकार नहीं होगा ॥९॥

प्रणवंकेवलमकारमुकारमकारमर्द्धमात्रासहितजपित्वायोराममन्त्रांजपते, तस्य शुभकरोऽहं स्यां तस्मात् प्रणवस्यचाकारस्यचोकारस्य च मकारस्य चार्द्धमात्रस्य च ऋषिच्छन्दोदेवतास्तद्वत् चतुःस्थानस्वरवेदाग्निगुणादीन्युच्चार्यन्यासंकृत्वाप्रणवमन्त्रान् द्विगुणंजपत्वा-पश्चाद्राममन्त्रमाद्यन्तप्रणवंयोजपते, स रामोभवेदितिरामेणोक्तंतस्माद्रामांगप्रणवःकथित इति वायुपुत्रेणोक्ताःपुनर्हनुमन्तं पप्रच्छुः ॥१०॥

प्रणवके जप विना श्रीराममन्त्रके जपमे अधिकार ही नहीं है, यह बतलाते हैं—‘प्रणवम्’ इत्यादि । प्रणव जो केवल अकार उकार मकार अर्द्धमात्रा सहित है उसका जपकर जो श्रीरामचन्द्रजीका मन्त्र जपता है । उसका शुभ करने वाला मैं होता हूँ

ऐसा श्रीरामचन्द्रजीने कहा है। यहा अकारादिचतुरक्षरसहित ऐसा कहना चाहिये। क्योंकि अकारादियोमे पृथक् विभक्त्युच्चारण अलगपद के उच्चारणस्वातन्त्र्य होनेसे छन्द ऋष्या-दियोका कथन केवल सूचनार्थ है, वहा कहते है 'तस्मात्' इससे। इस कारणसे प्रणव के अकार उकार मकार अर्धमात्रा ऋषि छन्द और देवताए तथा वर्ण चतु स्थान स्वरवेद अग्निगुण आदियोका उच्चारणकर, जिनके अर्थ आदि अथर्वशिरसूक्तमे माण्डूक्यमे और नार सिंहमे कहै हुए है। तदनुरूप न्यासकर प्रणवमन्त्र प्रणवफलोक्त मन्त्र षडक्षरका द्विगुण जपकर पीछे आद्यन्त प्रणव (ॐ रा रागाय नम ॐ) इस प्रकार जो जपता है अर्थात् प्रणव सम्पुटित राममन्त्र जपता है वह छान्दोग्यादि उपनिषदोमे वर्णित सत्यकामत्वादि आठ गुणोसे युक्त होकर श्रीरामसदृश होजाता है ऐसा श्रीरामजीने कहा। 'तस्मात्' यह प्रकृत विषयका उपसहार है। प्रणवको श्रीरामाङ्ग कहा गया है, इस प्रकार श्रीवायुपुत्रसे उपदिष्ट सनकादियोने फिर श्रीविभीषणजीके उग्रासना विषयक पाचवा सन्देह निवृत्तिके लिये पूछा इसके उत्तरमे श्री हनुमानजीने कहा हे ॥१०॥

सहोवाच हनुमान्—रामभक्तविभीषणकृतरामपरिचर्यायांसप्तसहस्राणिसंस्कृत वाक्यानि, सप्तसहस्राणिगद्यानिपञ्चशतानिआर्याः, अष्टौसहस्राणिश्लोकाः, चतुर्विंशतिसहस्राणिपद्यानिदशसहस्राणिदण्डकाः। इत्येवमनुक्रमंज्ञात्वाकृतकृत्योभवेदिति।

इति हनुमदुपनिषत् । प्रथमःखण्डः ॥१॥

आप सवोका पाचवा सशय जो श्रीरामचन्द्रजीका भक्त विभीषणसे की हुई श्रीराम-परिचर्या- श्रीरामस्तुतिके विषयमे है, वह बहुत विस्तृत होनेसे अभी सुनने सुनानेके लिये अशक्य प्राय है, उद्देश्य मात्र अर्थात् सक्षेपसे कहूंगा, इस आशयसे कहते है—कि 'सहोवाच' इति। उन श्रीहनुमान्जीने कहा कि श्रीरामजीके अनन्य भक्त श्रीविभीषणजीसे की गई श्रीरामपरिचर्यामे सात हजार संस्कृत वाक्य है, सात हजार गद्य है, पांच सौ आर्या है, आठ हजार श्लोक है, चौबीस हजार अनुष्टुप छन्दके पद्य है, दश हजार दण्डक है, अर्थात् सप्तविंशत्याद्यक्षरपाद है। यो कुल ५६५०० श्लोक वगैरे होते है। इस विषयमे जिज्ञासा होती है कि उद्देशमात्रसे उनके अर्थोंके ज्ञानसे सपूर्ण परिचर्याका ज्ञान न होसकेगा तो फल सबन्धका अभाव होगा। इस शकाके निवारणके लिये कहते हे — 'इत्येवम्' इति इस प्रकारसे अनुक्रम मात्रको जानकर भी उपासक कृतकृत्य होगा। उद्देशसे अनुक्रम मात्र जाना जाय तो उतनेसे भी उपासक अधिकृतार्थ ज्ञातार्थ होगा, यह इसका तात्पर्य है।

यह श्रीरामपरिचर्या अतिरहस्यमय तथा अति विस्तृत होनेसे सर्वसाधारणजनके लिये

सुलभ न हो सका। अत आज तक भी रहस्य—गुप्तप्राय ही रही। सर्वजन प्रसिद्ध न हो सकी। इसका विशेष विवेचन अन्यत्र करूंगा। इति पश्चिमाग्ना श्रीरामानन्दाचार्य-पीठाधीश्वर स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीतप्रकाशटीका।

श्रीरामोपनिषद्, द्वितीयः खण्डः

श्रीहनुमानुवाच—सिंहासनेसमासीनं रामं पौलस्त्यसूदनम् ।

प्रणम्यदण्डवद् भूमौपौलस्त्योवाक्यमब्रवीत् ॥२-१॥

कितने पुरश्चरणसे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति होती है ? ऐसा जो षष्ठ सदेह है उसको दूर करनेके लिये कहते हैं। 'हनुमानुवाच' इति। श्रीहनुमान्जीने कहा कि पौलस्त्य पुलस्त्यका—अपत्य श्रीविभीषणजीने पौलस्त्यसूदन—रावणको मारने वाले सिंहासन पर विराजे हुए श्री रामजीको दण्डवत्—भूमिमें पड़कर साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना की कि ॥२-१॥

रघुनाथ ! महाबाहो ? कैवल्यंकथितं मया ।

अज्ञानां सुलभंचैवकथनीयं च सौलभम् । २-२॥

श्रीरामउवाच— २-३

हे रघुनाथ ! हे महाबाहो ! जो मैंने पहले सस्कृतवाक्यादियोमें कैवल्य—केवल शुद्ध उपाधिरहित आप विशुद्धस्वरूपके प्राप्तिसाधनका वर्णन किया अर्थात् सागोपांग निरूपित किया, वह अज्ञो अकृतबुद्धियो अल्पज्ञो के लिये असुलभ दुष्प्राप है। यहा चकार च हेतुरूप अर्थका द्योतक है, इसलिये सौलभ सुलभ ज्ञानका कारण सौलभस्थान प्राप्तिका साधन आप कृपाकर हमे उपदेश करे ताकि उस साधनसे सब जीव आपको प्राप्त कर सके। इस प्रकार प्रार्थित श्रीरामजीने कहा कि—॥२-२॥

अथ पञ्च दण्डकाः पितृघ्नो मातृघ्नो जारो गुरुहाऽनेककोटियतिघ्नोऽनेककृन्पापोयोममषण्णवतिकोटिनामानिजपते स तेभ्य पादेभ्यः प्रमुच्यते। स्वयमेव सच्चिदानन्दरूपो भवेन्न किम् ? ॥२-४॥

अथ शब्द पक्षावृत्त्यर्थ है पक्ष परावर्तन परक है। पाच दण्डक पठनीय हैं। श्रीविभीषणसे कहे हुए दश हजार दण्डकोसे उद्धृत कर अलगकर पांच दण्डक पढ़नेके योग्य है अर्थात् असमर्थ मानवको दशहजार दण्डकमेंसे केवल पांच दण्डकका पाठ करना चाहिये इससे भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो पितृघ्न पिताका घातक है, मातृघ्न—माता घातक है, जार पर स्त्रीगामी है, गुरुहा—गुरुका घातक है, अनेककोटियतिघ्न अनेककोटि यतियोका घातक है अनेक कृत पाप बहुत पाप करनेवाला है अनेक पाप किया हो वह भी

छयानव्वे कोटि रामनाम जपता है, तो वह नर उन पापोसे मुक्त हो जाता है, इतना ही नहीं स्वयं वह क्या सच्चिदानन्दस्वरूप नहीं होगा ? अपितु हो ही जायगा । यह रहस्य मय महत्व पुरश्चरणयुक्त श्रीरामनामका है ॥२-४॥

पुनरुवाचविभीषणः तत्राप्यशक्तोयः, स किं करोति । स होवाच रामः पञ्चाशल्लक्षमन्मन्त्रमाद्यन्तप्रणवंमन्मन्त्राद् द्विगुणः प्रणवोयोजपते सस्वयमेवाहंभवेन्न किम् ॥२-५॥ पुनरुवाचकार्कशेयः—तत्राप्यशक्ता ये ते किं कुर्वन्तीति । स होवाच रामः—अथत्रीणिपद्यानिपुरश्चरणानि, तत्राप्यशक्तोयममगीता, मन्नामसहस्रं, मद्भि-
श्वरूपं, मद्योत्तरशताभिधानं, नारदोक्तंस्तवराजं, हनुमदुक्तंमन्त्रराजात्मकस्तवं च सीतास्तवं च रामरक्षेत्यादिभिस्त्वैरेतैर्योमानित्यंस्तौति सममसदृशोभवेन्नकिम् ? ॥२-६॥ इत्यथर्वणरहस्येश्रीरामोपनिषत् समाप्ता ॥२॥

सतम सदेह दूर करते हुए अनुकल्प प्रश्नपूर्वक करते हैं—‘पुन’ इससे । श्रीविभीषण ने कहा कि—छयानव्वेकोटि नामजपमे जो व्यक्ति असमर्थ है, वह क्या करे ? इसके उत्तरमें सर्वेश्वर श्रीरामजीने कहा कि आद्यन्तप्रणव युक्त पचाशलाख मेरा मन्त्र जो जपता है, वह पूर्वोक्त फल प्राप्त कर लेता है । ऐसे मन्त्रको मेरे मन्त्रसे द्विगुणित जपना चाहिये । तब वह प्रेमपूर्वक जपने वाला अवश्य ही श्रीराम सादृश्यता प्राप्त करलेगा ॥२-५॥ पुन शब्द पक्षान्तर सूचक है । कर्कशाका अपत्य कार्कशेय श्रीरामसमीपवर्ती विभीषणजी ने फिर श्रीरामसे निवेदन किया । प्रभो पचाशलाख मन्त्र जपमें असमर्थ जो है वे क्या करे इसके उत्तरमें श्रीरामजीने कहा उसमें असक्त तीन पद्य श्लोकोका पुरश्चरण करे । इसमें भी असमर्थ जो है, उन्हें श्रीरामगीता १ श्रीरामसहस्रनाम, २ श्रीरामविश्वरूप, ३ श्रीरामनामाद्योत्तरशत, ४ नारदोक्तश्रीरामस्तवराज, ५ श्रीहनुमदुक्त मन्त्रराजात्मकस्तव ६. श्रीसीतास्तव ७ श्रीरामरक्षास्तोत्र ८. इत्यादि इन स्तोत्रसे जो मेरी नित्य स्तुति करता है, वह सर्वपाप निर्मुक्त होकर अवश्य ही मेरे सादृश्यको प्राप्त कर लेता है ॥२-६॥

श्रीलरामप्रसादेन हिन्दीव्याख्या कृता मया ।

तत्र या मे त्रुटिर्जाता सा क्षन्तव्या सुधीजनै ॥

इतिपश्चिमाग्न्याश्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्वर स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीता

श्रीरामोपनिषदि प्रकाश हिन्दीटीका समाप्ता

॥ श्रीसीतारामार्पणमस्तु ॥

सामयिक

* सक्षिप्त-परिचय *

“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले”

आविर्भाव=माघकृष्णसप्तमी १३५६ वि सम्बत् ।

तिरोभाव चैत्रशुक्ल श्रीरामनवमी १५३२ वि सम्बत् ।

आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी का अवतार माघ कृष्ण सप्तमी विक्रमसम्बत् १३५६ मे अतिसमृद्ध वशिष्ठ गोत्रीय तीन प्रवर वाले शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेयशाखाव्यायी कान्यकुब्ज ब्राह्मणपरिवार मे प्रयागराज मे हुआ था । आप के पिताजी का नाम पण्डित श्रीपुण्य-सदन शर्मा था तथा माताजी का नाम श्रीमती सुशीला देवी । दम्पती द्वारा सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी की प्रबल आराधना से प्राप्त आप एक मात्र सन्तान थे जन्म नाम रामानन्द था । मर्यादा पुरुषो-त्तम श्रीरामजी के अवतार होने से प्रारम्भ से ही आप सब जनो के आकर्षण के केन्द्र बने थे । बाललीला व्याज से बालपन से ही सस्वर वेदगान करना आपकी लीलाका एक अंग बन गया था । प्रारम्भिक शिक्षा घर मे ही पिताजी के पास सम्पन्न होने पर मनुस्मृति आदि स्मृति के नियमा-नुसार वि स० १३६१ वसन्तपञ्चमी मे सविधि यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्नकराकर विशिष्टाध्ययन के लिये श्रीमठ जो श्रीसम्प्रदाय का प्रधान आचार्यपीठ था मे सम्प्रदाय के २१वे आचार्य जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी के छत्रछाया मे वाराणसी पहुँच कर विविधविधान के साथ वेद-वेदांगो का अव्ययन कर उनमे कुछ समय मे ही निष्णात हो गये । समस्त वर्मशास्त्र तथा नास्तिक दर्शनो का भी आचार्य चरण से सम्यक् अध्ययन कर सभी विषयो म पटुता प्राप्त कर ली थी परिणामतः शास्त्रार्थ कला मे पारंगत होने से विपक्षियो को पराजीत कर अपने सनातन धर्म मे दीक्षित कर सन्मार्ग मे अग्रेसर करना आपश्री का व्यवसायसा हो गया था । आपश्री के मातापिता ने गृह प्रत्या-वर्तनार्थ आचार्य पीठ मे आकर आग्रह किया पर आपने देश तथा वर्म की अति संकटापन्नस्थिति की ओर संकेत कर विरक्त जीवन व्यतित करते हुये देश तथा धर्म की संरक्षण सेवा करने की प्रबल इच्छा प्रकट कर जगदाचार्यजी से सन्यास दीक्षा लेने की अनुमति मागी । पर्याप्त चर्चा-विचारणा के पश्चात् माता-पिता की प्रब्रज्याग्रहण कर सनातन धर्मोद्धार की आज्ञा प्राप्त हो जाने पर जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी ने सविधिविपन्नसंस्कार पूर्वक १३८१ विक्रमसम्बत् वसन्तपञ्चमी के पुण्य पर्व पर श्रीवैष्णवीय सन्यास दीक्षा प्रदान कर कापायवस्त्र तथा त्रिदण्ड धारण कराकर षड-क्षर श्रीराम महामन्त्र द्वय मन्त्र चरम मन्त्र आदि मन्त्रो तथा रहस्यों का उपदेश दिया । आपका दीक्षा नाम ‘रामानन्द स्वयंराम’ इस शास्त्रानुमोदित श्रीरामानन्दाचार्यजी ही रहा आचार्यश्री ने केवल नामान्त मे आचार्य शब्द जोड़कर प्रसिद्ध कर दिया । देश तथा सनातन वर्म के रक्षा के उद्देश्य से आपने सत्सम्प्रदायाचार्यो तथ विशिष्ट जनो की संस्था स्थापित की जिसके आचार्य आपही थे अतः आप “जगद्गुरु” इस महनीय उपाधि से अलंकृत किये गये वस्तुतः इस गरिमामय उपाधि के योग्य आप ही है ।

आप की शास्त्रीय तथा व्यावहारिक चातुरिका ही सुपरिणाम था कि एकसाथ में पारस्परिक वैमनस्य तथा यवनो का त्रास समित हुये। आचार्य श्री के समन्वयात्मक प्रचार तथा प्रयास ने समस्त देश में शान्ति तथा आत्मविश्वास का वातावरण जागरित किया परिणामतः गायासुदीन से सिकन्दर शाह तक के क्रूर शासकों के आतंक से हिन्दु प्रजा स्वस्थ व सुरक्षित रह सकी। आचार्य प्रवर के लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण कार्यों का ही परिणाम था जो वर्मान्ध इस्लामो के बलात् धर्म परिवर्तन रूप बाढ़ अवरुद्ध हुआ नहीं तो भारत वर्ष का नक्शा आज कुछ और ही होता। आप श्री का वि सं० १३९७ वसन्तपञ्चमी के पुण्य पर्व के दिन विशेष समारोह के साथ जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी ने श्री सम्प्रदाय के २२वें आचार्य के रूप में अभिषेक किया, इसी प्रसंग में समस्त वर्माचार्यों व जनता द्वारा “आचार्य सम्राट्” की उपाधि से विभूषित किये गये। आचार्यजी ने सनातन धर्म प्रचारार्थ तीर्थ यात्रा के वहाने से दिग् विजय यात्रा प्रारम्भ की। अग वंग तथा कलिंग आदि प्रदेशों में सभी ने सादर आप की पूजा की। गिजयनगर में महाराजा द्वारा आपकी पालकी वहन की गई तथा अभूत पूर्व स्वागत हुआ इसी उपलक्ष्यसे विशिष्ट समारोह के साथ श्रीराम महायाग सम्पन्न हुआ। अनन्तर विजय यात्रा क्रम में बोटान पहुँचकर श्रीसम्प्रदाय के परमाचार्य जगद्गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्यजी बोधावन के चरणपादुकाओं का सविधि पूजन सम्पन्न कर गिरनार पधारे वहाँ देवताओं द्वारा आप की पादुकाप्राप्त कर प्रतिष्ठित की गई। वहाँ से द्वारका हो कर विश्राम द्वारका में पधार कर एक माह तक विश्राम के व्याज से वेदान्त दर्शन पर प्रवचन के द्वारा वेदान्त तत्त्व का प्रबल प्रचार करके आवू की ओर प्रस्थित हुये। आवू में सर्वेश्वर श्री रघुनाथजी की प्रतिष्ठा प्रसंग में गिरनाथ महाचार्य की आकाक्षाओं को पूर्णतः प्रशमन कर प्रसंगोपात्त अद्वैत मतका भी शास्त्रीय प्रणाली से पूर्णतः खण्डन कर परमवैदिकविशिष्टाद्वैतसिद्धान्त का विजय ध्वज को फहराने के साथ शखनाद कर के समस्त जनो को त्रिविधतापो से मुक्त कर दिये। समस्त प्रदेशों में परिभ्रमण कर सद्धर्म सत्कर्म के सम्बर्धन के साथ सारे देश में भक्ति के लहर को प्रजागरित कर मानवमात्र को परमधामोभिमुखी बनाकर चैत्रशुक्ल ९ श्रीरामनमी वि स १५३२ में लीलासम्बरण कर श्रीसाकेत पवारे।

आपके १२ परमविरक्त प्रधान शिष्य थे। आचार्यजी के ब्रह्मसूत्र गीता तथा उपनिषदों को तीनों प्रस्थानों में प्रसाद गमीर परम वैदिक विशिष्टाद्वैत मत प्रतिपादक आनन्दभाष्य है। तथा सर्वशास्त्रसार और सर्व जनगम्य तथा सर्वजनोपकारक सपरिशिष्ट श्रीवैष्णवमतान्वजभास्कार जो प्रस्थान-त्रयानन्दभाष्यो का संक्षिप्तसार है आचार्य प्रवर की अत्युत्कृष्ट कृति है।

दुर्दान्त यवन शासकद्वारा अत्याचार का प्रतीक हिन्दुओं पर लादा गया जजिया-कर के विरुद्ध आचार्यजी ने धर्मयुद्ध छेड़ा। यौगिकशखनाद द्वारा जगदाचार्यजी ने निग्रह शक्ति को आकाश मण्डल में प्रसारित कर दिया परिणामस्वरूप देशभर के मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों की आवाज वन्द हो गई अतः सर्वत्र नमाज पढ़ना वन्द हो गया। इस आपत्ति से बचने के लिये मुहम्मद तुगलक बादशाह ने मौलवियों के साथ काशी आचार्य पीठ में आकर श्रीकवीरदासजी को साथ में लेकर जगदाचार्य श्रीरामानन्दाचार्यजी के चरणों में प्रणिपात पूर्वक क्षमा याचना कर सशर्त कुख्यात जजिया-कर को हटा दिया।

जजिया-कर की १२ शर्तें निम्न हैं—१-हिन्दुओं पर जजिया कर न लगाया जाय। २-हिन्दुओं के धर्म स्थान मठ मन्दिर आदि के बनाने का प्रतिबन्ध उठा लिया जाय। ३-हिन्दु दुल्हे

को सवारी पर बैठकर मस्जिद के सामने से न जाने का कानून रद्द कर दिया जाय । ४-हिन्दु धर्म के प्रचार-प्रसार में किसी प्रकार की रुकावट न डाली जाय । ५-गाय की कुर्बानी बन्द हो जाय । ६-हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों को जलाना और उसका प्रकाशन बन्द कराना रोका जाय । ७-हिन्दुओं के देव मन्दिरों को गिराकर उस जगह पर मस्जिद बनाना तथा हिन्दुओं को मस्जिद में प्रार्थना करने के लिए बाध्य करने का दुर्व्यवहार रोका जाय । ८-मोहर्रम पर या कोई भी अन्य समय पर हिन्दुओं के उत्सवों को न रोका जाय । ९-शंख बजाने का रोक रोका जाय । १०-किसी भी मेले या यात्रा में हिन्दुओं से कर न लिया जाय । ११-किसी स्त्री का सतीत्व भंग न किया जाय । और १२-किसी हिन्दु को मुसलमान न बनाया जाय ।

वि स १४३२ में पचासहजार विटलाये गये हिन्दुओं को परावर्तन सम्कार (वैदिक सम्कार) द्वारा जगद्गुरुजी ने पुनः सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी बनाये जो हठात् मुसलमान बनाये गये थे जिन्हें पण्डित वर्ग ने पुनः हिन्दु धर्म में लेने से मनाई कर दी थी जिनमें वि स १३८१ में बलात् अपने ३४ हजार राजपूत साथियों के साथ अयोध्या के राजा श्रीहरिसिंह को मुहम्मद तुगलक़ादशाह ने मुसलमान बनाया था का भी समावेश है अपनी अलौकिक चमत्कृति पूर्ण क्रिया कलापो द्वारा पूज्य आचार्यजी ने सभी को सर्वेश्वर श्रीरामजी की प्रपत्ति तथा देव दर्शन का मार्ग प्रसस्त किया जगदाचार्यजी की दिव्य घोषणा है—

“सर्वे प्रपत्तेर्विकारिणः सदा शक्ता अशक्ता पदयोर्जगत्प्रभो ।

अपेक्ष्यते तत्र कुल-बल च नो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै ॥”

(श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर ४।५०) अर्थात् भगवत् प्रपत्ति मोक्ष का कारण है इस पर जिज्ञासा होती है कि इस प्रपत्ति का अधिकारी कौन है ? इसके उत्तर में आचार्यजी कहते हैं कि हे सुर-सुरानन्द ? जगत्प्रभु सर्वेश्वर श्रीराम की शरणागति में सब को अधिकार है । चाहे वह बलवान् हो, बल हीन हो, उच्च कुल में उत्पन्न हो या नीच हो क्योंकि भगवान् परम कृपालु हैं अतः वे स्व प्रपत्ति में कुल तथा जाति आदि की अपेक्षा नहीं रखते हैं । इसलिये जीव मात्र प्रपत्ति का अधिकारी है ।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी की इस घोषणा को इतिहास कारोंने स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है जो घोषणानुसार अक्षरसः चरितार्थ कर बता दिया है । उदाहरण के रूप में श्रीकवीरदासजी तथा श्रीरविदास (रैदास) जी प्रभृति जग जाहेर हैं । ऐसे जगदाचार्य चिराग लेकर अन्वेषण करने पर भी नहीं मिलेंगे । वस्तुतः जगद्गुरुत्व आप में ही अक्षरसः चरितार्थ है ।

विशिष्टाद्वैत-आचार्य प्रवर का सिद्धान्त है । आपने ब्रह्मसूत्रों के आनन्दभाष्य में लिखा है—
“एवञ्चाखिलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसामञ्जस्यादुपपत्तिबलाच्चविशिष्टाद्वैतमेवास्य ब्रह्ममीर्मासाशास्त्रस्य विषयो नतु केवलाद्वैतम्”—(१।१।१) अतः आप अनादि वैदिक विशिष्टाद्वैत मत जिसका प्रथम प्रतिपादकाचार्य महर्षि बोधायन श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी थे के प्रबल प्रचारक-प्रसारक थे परिणामतः आप के ही नाम से इस सम्प्रदाय का नाम-श्रीरामानन्दसम्प्रदाय प्रचलित हुआ । संक्षेपतः इस शब्द की व्युत्पत्ति या अर्थयो है विशिष्टं च विशिष्टं च विशिष्टे विशिष्टयो अद्वैतम् विशिष्टाद्वैतम् है । व्युत्पत्ति में दो बार विशिष्ट कहने का तात्पर्य यह है कि सूक्ष्मचित् तथा अचित् विशिष्ट यानी कारणावस्थापन्न सर्वेश्वर श्रीराम और स्थूलचित् तथा अचित् विशिष्ट यानी कार्यावस्थापन्न सर्वेश्वर परब्रह्म श्रीरामजी में एकता-एकरूपता यानी अभेद है परब्रह्म दो नहीं । चित्

विशिष्ट चित् विशेषण से युक्त तथा अचित् विशिष्ट-अचित् विशेषण से युक्त होने से ही दो ब्रह्म की प्रतीतिसी होती है वस्तुतः ब्रह्म म यानी कार्य कारण रूप परब्रह्म श्रीरामजी मे अभेद है। इस विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त मे परात्पर तत्त्व सर्वेश्वर श्रीरामजी है । श्रीरामाभिन्न रूपा सर्वेश्वरी श्रीसीताजी परा शक्ति के रूप मे समवराव्या है । श्रीलक्ष्मणादि श्रीरामजी की आज्ञा पालक शेष रूप है । शेषी मात्र सर्वेश श्री रामजी है। अन्य सभी शेष है। इस विशिष्टाद्वैत मतानुसार जीव तथा ब्रह्म अलग अलग तत्त्व है एक नहीं। विशेष्य रूपतया श्री रामजी है तो अन्य समस्त विशेषण रूप से स्वीकृत है इन तत्त्वों के विशेष जानकारी के लिये प्रस्थानत्रयों के आनन्दभाष्य तथा उनपर मेरी प्रकाश टीका श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर तथा मेरी प्रभा-किरण टीका और जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्र की तत्त्वत्रयसिद्धि तथा मेरी उसकी टीका तत्त्वदीप प्रभृति ग्रन्थों को पढ़ें यहाँ तो केवल दिग्दर्शनमात्र कराया गया है ।

इस सम्प्रदाय के भाष्य-प्रस्थानत्रय (ब्रह्मसूत्र-गीता तथा उपनिषदों) के आनन्दभाष्य है- उनमे प्रतिपाद्यविषय-माया, जीव तथा परब्रह्मश्रीराम है ।

यौ राम-शब्द के अनन्त अर्थ होते हैं तथापि अति सक्षेपरूप से ऐसा समझा जा सकता है र= १ श्रीरामजी का प्रतिपादक २-श्री रामजी प्रतिपाद्य तथा ३-श्रीरामजी जगत् के रक्षा करने वाले है । आ=१ श्रीरामजी के अतिरिक्त अन्य किसी का भी यह जीव शेष नहीं है २-ब्रह्मादि देवों का भी यह जीव शेष नहीं है ३-श्री रामजी को छोड़कर अन्य किसी का शेष बनना या मोनना भूल है तथा स्वरूपविशेषी है । ४-आचार्य द्वारा ही श्रीराम प्राप्ति होती है। म=जीव है जो र कारवाच्य श्रीरामजी का शेषभूत है अतः श्रीरामजी जैसे चाहे इस शेष रूप जीव का उपयोग कर सकते है ।

इस सम्प्रदाय के इष्ट-श्रीसीतारामजी है । मन्त्र द्रष्टा ऋषि-श्रीजानकीजी है मन्त्र-पङ्कश तारक महामन्त्र 'रा रामाय नमः' है । यौतो जीव-अनन्त है तथापि १-नित्य २-मुक्त ३-बद्ध ४-मुमुक्षु तथा ५-कैवल्य प्रभेद से पांच प्रकार के है । परब्रह्म श्रीरामजी के साथ जीवात्मा का ९-प्रकार का सम्बन्ध है १-शेष-शेषी २-नियम्य-नियामक ३-पिता-पुत्र ४-पति-पत्नी ५-आधार-आधेय ६-सेव्य-सेवक ७-शरीर-शरीरी ८-वर्म-धर्मी तथा ९ रक्ष्य-रक्षक । यह श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के नाम से जगत विख्यात है । इसका वाम-नित्य दिव्य श्रीसाकेत धाम है यही श्रीअयोध्याजी के नाम से ससार मे प्रसिद्ध है । क्षेत्र-नन्दिग्राम तथा परिक्रमा-श्री चित्रकूट में कामद गिरि और मिथिला की है । सुखविलास श्रीचित्रकूट तथा तीर्थ-धनुष कोटि और गोत्र-अच्युत है । वर्ण-शुक्ल शाखा-अनन्त, मुक्ति-सायुज्य द्वार-श्रवण, ऋषि-श्रीब्रह्माजी, मुनि-श्रीवशिष्ठजी, पार्षद देवता-श्रीहनुमानजी, वेद-ऋग्वेद, देवी-श्रीकमलाजी, सिंहासन-शुद्ध रत्न सिंहासन, वंश-सूर्य वंश, तिलक-ऊर्ध्वपुण्ड्र तथा माला-श्रीतुलसीजी की है । बड़ी जगह-पञ्चगङ्गाघाट काशी तथा आचार्य-प्रस्थान त्रयानन्द भोष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी यति सम्राट् है । और वर्म-श्रीसीतारामीय श्रीवैष्णव है, आहार-हरिनाम है, व्येय-श्रीसीतारामजी, तथा ज्ञेय-श्रीवाल्मीकि रामायण (और श्रीतुलसी कृतरामायण) है । तत्त्वत्रय-१ कृपा स्वरूपा माया २ जीव ३ ब्रह्म । रहस्यत्रय-१ महामन्त्र (रा रामाय नमः) २ चरममन्त्र-सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्भ्रतं मम ॥ तथा ३ द्वयमन्त्र-"श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । श्रीमते रामचन्द्राय नमः" है । शरणागति मन्त्र "श्रीराम शरणं मम" तथा गायत्री-श्रीराम गायत्री "ॐ दाशस्थाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्" है ।

इस श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के पूर्वाचार्यों की शुभनामावली निम्न प्रकार से है १ सर्वेश्वर श्रीरामजी (लोकलीलार्थ प्रादुर्भाव काल त्रेतायुग चैत्रशुक्ल श्रीरामनवमी के दिन अयोध्या में) २ सर्वेश्वरी श्रीसीताजी (लोकलीलार्थ प्रादुर्भाव काल त्रेतायुग वैशाख शुक्ल नवमी के दिन मीनामढी मिथिला में) ३ श्रीहनुमान्जी (स्वपरमाराध्य श्रीरामजी के साथ लोकलीला सम्पादनार्थ प्रदुर्भाव काल त्रेतायुग कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी गन्वमादन पर्यंत पर) ४ श्रीब्रह्माजी (सृष्टि का प्रारम्भकाल श्रीविष्णु के नाभिकमलाग्रभाग में आविर्भूत) ५ श्रीवशिष्ठजी (ऋषि पञ्चमी के दिन ब्रह्मलोक में प्रकट) ६ श्रीपराशरजी (आश्विन शु० १५ श्रवणशुक्ल काल में उनके आश्रम में) ७ श्रीवाटव्यासजी (पराशरजीके कालमें गुरु पूर्णिमा के दिन कालपी उग्र में प्रकट) ८ श्रीशुकदेवाचार्यजी (व्यासकाल में व्यासाश्रय श्रवण शु० १५ में प्रकट) ९ बोवायन श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी (जैष्ठ्याश्रय १२ बोवायनसर मिथिला में) १० जगद्गुरु श्रीगंगाधराचार्यजी (माघ कृष्ण एकादशी आविर्भाव ४३२ ईशापूर्व तथा तिरोभाव २३२ ईशापूर्व प्रतिष्ठानपुर प्रयाग) ११ जगद्गुरु श्रीसदानन्दाचार्यजी (आविर्भाव २८० ईशापूर्व माघशुक्ल पञ्चमी तिरोभाव २३ ईशापूर्व जमस्थल गढमुक्तेश्वर) १२ जगद्गुरु श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी (आविर्भाव ३६ वि स पूर्व वैशाखशुक्ल तृतीया तिरोभाव ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी वि स २३६ जन्म कामद गिरि) १३ जगद्गुरु श्रीद्वारानन्दाचार्य (आभा फाल्गुन पूर्णिमा वि स १६६ द्वारका में ति भा आपाठ शुक्ल तृतीया ३७६ वि० स में) १४ जगद्गुरु श्रीदेवानन्दाचार्यजी (आभा वैशाख शुक्ल दशमी वि स ३२६ में प्रयाग में ति भा माघ पूर्णिमा ५२६ वि स० में) १५ जगद्गुरु श्रीश्यामानन्दाचार्यजी (आभा आपाठ शुक्ल द्वितीया वि स ४८६ जगन्नाथपुरी में ति भा ६८६ वि स में) १६ जगद्गुरु श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी (श्रवण शुक्ल सप्तमी ६३३ वि स मिथिला में जन्म ८३३ वि स में साकेत गमन) १७ जगद्गुरु श्रीचिदानन्दाचार्यजी (चैत्र पूर्णिमा ७४६ वि स में चित्रकूट में जन्म ८९६ वि स में साकेतवास) १८ जगद्गुरु श्रीपूर्णानन्दाचार्यजी (वैशाख कृष्ण त्रयोदशी ८६६ वि स, में अवन्तिका में जन्म वैशाख पूर्णिमा १०६७ वि स में साकेतवास) १९ जगद्गुरु श्रीश्रियानन्दाचार्यजी (वैशाख शुक्ल नवमी १०२६ वि स में जनकपुर में जन्म १२०६ वि स में अन्तर्धान) २० जगद्गुरु श्रीहर्यानन्दाचार्यजी (आपाठ शुक्ल एकादशी ११५६ वि स में कर्णपुर में जन्म साकेतवास अन्वेष्ट) २१ जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी (चैत्र शुक्ल एकादशी १२०६ वि स में अयोध्या में अवतार १३९६ वि स में तिरोभाव)

आचार्यजी के प्रधान बारह शिष्य (महाभागवत) थे उनके नाम इस प्रकार हैं—१ जगु श्री अनन्तानन्दाचार्यजी २ जगु श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी ३ जगु श्रीसुखानन्दाचार्यजी ४ जगु श्री भावानन्दाचार्यजी ५ जगु श्रीयोगानन्दाचार्यजी ६ जगु श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजी ७ जगु श्रीगालवानन्दाचार्यजी ८ जगु श्रीपीपाचार्यजी ९ जगु श्रीरामकवीराचार्यजी १० श्रीरविदास (रैदास) जी ११ श्रीधनाजी १२ श्रीसेनजी जो द्वादश महाभागवत के अवतार होने से बारह सूर्य के समान तेजस्वी लोकोत्तर चमत्कारी तथा लोक कल्याण कारक थे ।

आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी द्वारा विशेष रूप से प्रचारित सनातन श्रीवैष्णव धर्म के सुरक्षा तथा प्रचार प्रसार के लिये ३६ अन्य पञ्चगङ्गा घाट काशी के अतिरिक्त आचार्य पीठों की स्थापना की गई जो द्वारा गादी के नाम से विख्यात हुये उन द्वारा गादी के संस्थापकाचार्यों के नाम इस प्रकार हैं ।

१ जगद्गुरु श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी (आविर्भाव कार्तिक पूर्णिमा १३६३ वि०स० महेशपुर उत्तर प्रदेश मे साकेतवास देवोत्थानी एकादशी १५४० वि०स० पीठस्थल चौहट्टा-पाटलीपुत्र)
 २ ज०गु० श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी (अवतार वैशाख शुक्ल ९ साकेत वास जन्म स्थल पैखम लखनउ पीठस्थल परसा-विहार) ३ ज०गु० श्रीसुखानन्दाचार्यजी (आविर्भाव वैशाख शुक्ल ९ वि०स० १३७४ मे उज्जैन मे पीठस्थल चित्रकूट) ४ ज०गु० श्रीपीपाचार्यजी (अवतार चैत्र पूर्णिमा १४-१७ वि०स० मे गागरौनगढ मे पीठस्थल गागरौनगढ) ५ ज०गु० श्रीयोगानन्दाचार्यजी (वैशाख कृष्ण ७ वि०स० १४५७ मे सिद्धपुर गुजरान मे पीठस्थल श्रीयोगानन्द मठ बडीमठिया विहार) ६ ज०गु० श्रीरामकृषीराचार्यजी (आविर्भाव १४४६ वि०स० ज्येष्ठ १५ मे लहरतारा-काशी मे तिरोभाव १५७५ वि०स० पीठस्थल बाबो मिरसी विहार) ७ ज०गु० श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजी (अवतार वैशाख शुक्ल तृतीया १४९१ वि०स० म गङ्गातट दिववार मे तिरोभाव १५९९ वि०स० मे पीठस्थल गढखाला राजस्थान) ८ ज०गु० श्रीकर्मचन्द्राचार्यजी (आविर्भाव चैत्र शु० २ वि०स० १५०० मे घोसा राजस्थान मे साकेतवास चैत्र कृष्ण ९ वि०स० १६०० पीठ स्थल घोसा राजस्थान) ९ ज०गु० श्रीहनुमदाचार्यजी (आविर्भाव कार्तिक कृष्ण १४ वि०स० १४५६ मे भीमताल मे साकेतवास चैत्र कृष्ण १२ वि०स० १५६१ पीठस्थल जाखुगुफा शिमला) १० ज०गु० श्रीअलखरामाचार्यजी (अवतार वामन द्वादशी १५४० वि० मे काशी मे साकेतवास चैत्र कृष्ण १ वि० १६५१ पीठस्थल अलखगुफा कामाख्या आसाम) ११ ज०गु० श्रीसाकेतनिवासाचार्य (टीलाचार्य) जी (अवतार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी १५१५ वि०स० मे कालन्द गाव मे खट्वा खण्डैल के पास साकेत गमन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा १६४२ पीठस्थल अरणिया राजस्थान मतान्तरसे डाकोर गुजरातमे) १२ ज०गु० श्रीकीलदेवाचार्यजी (वेशाखशु० १० पीठस्थल गलता जयपुर) १३ ज०गु० श्रीभगवान् नारायणाचार्यजी (अवतार चैत्रकृष्ण ४ वि०रा० १५५० मे कान्हुवान मे साकेत गमन आपाठ पूर्णिमा वि० स० १६७९ पीठस्थल पिण्डोरीवाम पजाब) १४ ज०गु० श्रीअर्जुनाचार्यजी (अवतार शरद-पूर्णिमा १५४९ वि०स० मे सेती वेनी नेपाल मे साकेतवास वैशाख पूर्णिमा १६१५ वि०स० पीठ स्थल समुद्रकूप झंसी) १५ ज०गु० श्रीनारायणाचार्यजी (श्रीनाभाजी) (आविर्भाव वसन्त पञ्चमी १५८७ वि०स० मे रामटेक महाराष्ट्र मे पीठस्थल रेवासा) १६ ज०गु० श्रीदामोदराचार्यजी (दुदुरामजी) (दीपावली १७५४ वि०स० मे कुरुक्षेत्र मे पीठस्थल रामतीर्थ पजाब मे) १७ ज गु श्रीलालतुरगीदेवाचार्यजी (अवतार माघ शु २ वि०सं १४१२ मे कसूर पजाब मे साकेतवास १७१२ वि०सं पीठस्थल ध्यानपुर पजाब) १८ ज गु श्रीलालरामाचार्यजी (अवतार कार्तिक शुक्ल ५ वि०सं. १५४५ मे मेवाड राजस्थान मे साकेतवास आपाठ शुक्ल ११ वि०सं १६५० पीठस्थल अरणिया) १९ ज गु श्रीदिवाकराचार्यजी (अवतार वामन द्वादशी १५३५ वि०सं मे घोसा राजस्थान मे साकेतवास १६१० वि०सं पीठ स्थल जामल घोसा) २० ज गु श्रीअग्रदेवाचार्यजी (अवतार फाल्गुन शुक्ल २ वि०सं १५५३ मे पीठस्थल रेवासा) २१ ज गु श्रीहठीनारायणाचार्यजी (आविर्भाव माघ अमालस्या वि०सं १६०४ मे इगुरी इटावा मे साकेतवास श्रावण शुक्ल ७ वि०सं १७०३ पीठस्थल वसो) २२ ज गु श्रीरामरामायणीदेवाचार्यजी (अवतार वैशाख कृष्ण ११ स १५७५ मे उज्जैन मे साकेतवास वैश्व ११ स १६७५ पीठस्थल नासिक) २३ ज गु श्रीविजयरामाचार्यजी-श्रीरामरावलजी (अवतार नागपञ्चमी स १५१६ मे जहाजपुर मे साकेतवास चैत्र पूर्णिमा १६१६ स पीठस्थल खोड) २४ ज गु श्रीरामस्तम्भनाचार्यजी आविर्भाव वैशाख कृष्ण ११ पीठस्थल पिण्डदादनखा अभी पाकिस्तान मे) २५ ज गु श्रीवतुर्मुजाचार्यजी (श्रीनन्तुलपीदासजी) (अवतार

गङ्गादशहारा सं १५५५ मे सोरो मे साकेतवास ज्येष्ठ शुक्ल २ स १६५७ पीठस्थल मुडिया-
रामपुर उ प्र) २६ ज गु श्रीमुरारिदेवाचार्यजी (आविर्भाव माघ कृष्ण ११ स १५७० मे पाठक
के पुरा प्रयाग मे पीठस्थल दारागञ्ज) २७ ज गु श्रीमल्लकदासजी (अवतार वैशाख कृष्ण ५ सं
१६३१ मे कडामनिरूपुर मे पीठस्थल जगन्नाथपुरी) २८ ज गु श्रीभृङ्गिदेवाचार्य (भडगिदेवा-
चार्य)जी (पौष शु० १५ जन्मस्थल कुरुक्षेत्र पीठस्थल आगरा) २९ ज गु, श्रीराघवेन्द्राचार्य (खोजी)
जी (मार्गशीर्ष शु० १५ पीठ स्थल खोजी की पालडी) ३० ज गु, श्रीपरमानन्दाचार्यजी (पूर्ण
वैराठि) जी (ज्येष्ठ शु० १० पीठस्थल गङ्गादासजी की बडीगाला ग्वालियर) ३१ ज गु श्रीकाल्-
रामाचार्यजी (आविर्भाव वसन्तपञ्चमी स १६४० मे पूरी मे साकेतवास फाल्गुन शुक्ल १५-१७-
४१ सं पीठस्थल कटक) ३२ ज गु श्रीराघवचेतनाचार्यजी (अतार श्रावणी स १५५० मे
साकेतवास अक्षय तृतीय स १६६० पीठस्थल देव प्रयाग) ३३ ज गु श्रीकेवलरामाचार्य (कूया)
जी (आविर्भाव वैशाख शुक्ल ११ सं १५४५ मे ब्रजवोरनी मे साकेतवास भाद्र शुक्ल ११ सं
१७२५ मे पीठ स्थल झीथडा) ३४ ज गु श्रीरामगिदेवाचार्यजी (अवतार विजयादशमी स १६५२
मे नन्दिग्राम मे साकेतवास वैशाख शुक्ल ५ स १७५७ पीठस्थल काशी गङ्गातट मे) ३५ ज गु
श्रीभावानन्दाचार्यजी (आविर्भाव वैशाख कृष्ण ६ स १३७६ मे मिथिला मे तिरोभाव ज्येष्ठ
पूर्णिमा स १५३९ मे पीठस्थल गढमुक्तेश्वर) ३६ ज गु श्रीअनुभवानन्दाचार्यजी (आविर्भाव
वसन्त पञ्चमी स १५०३ मे तिरोभाव चै० शु० ९ काशी मे पीठस्थल श्रीबालानन्द मठ जयपुर)

पश्चिमान्ताय श्रीरामानन्दाचार्य पीठ की परम्परा निम्नप्रकार से है । पूर्व विवरणानुसार आन
न्दभाष्यकारजी २२वे आचार्य है । ज०गु० श्रीभावानन्दाचार्यजी २३वे तथा ज०गु० श्रीअनुभवा
नन्दाचार्यजी २४वे है । २५वे ज०गु० श्रीविरजानन्दाचार्यजी (श्रावण शु० ९ वि १५४० वर
साना) २६ ज०गु० श्रीआशारामाचार्यजी (हाथीरामजी) (का०शु० १२ वि० १५६५ जन्मस्थल
नागौर राजस्थान) २७ ज गु श्रीरामभद्राचार्यजी (आभा वैशाख पूर्णिमा १७३३ तिरोभाव माघ
पूर्णिमा १७८९ वि सं जन्मस्थल कन्दरामनिकांतजौर) २८ ज गु श्रीरघुनाथाचार्यजी (श्रावण
अमावास्या १७५७ वि सं मे अवतार तिरोभाव ऋषि पञ्चमी १८०७ जन्म स्थल लखना इटावा)
२९ ज०गु० श्रीविश्वम्भराचार्यजी (आविर्भाव चैत्रकृष्ण तृतीया १७७७ वि स तिरोभाव ज्येष्ठ
शुक्ल दशमी १८२७ वि सं जन्मस्थल पूना) ३० ज०गु० श्रीराघवेन्द्राचार्यजी (आविर्भाव चैत्र
शुक्ल पञ्चमी १८०७ वि सं तिरोभाव १८३८ वि स जन्मस्थल सिरसी विहार) ३१ ज०गु०
श्रीवैदेहीवल्लभाचार्यजी (ज०मा०ष्टमी १८११ वि स तिरोभाव मौनी अमावास्या १८७१ वि स
जन्मस्थल पोखरा नेपाल) ३२ ज०गु० श्रीकोसलेन्द्राचार्यजी (आविर्भाव वटसप्तमी १८३५ वि स
तिरोभाव १८८५ वि सं जन्मस्थल रायगढ) ३३ ज०गु० श्रीरामकिशोराचार्यजी (आविर्भाव अनन्त
चतुर्दशी १८५१ वि सं तिरोभाव भाद्रपद चतुर्थी १९११ वि,स जन्मस्थल भुवनेश्वर) ३४ ज०
गु० श्रीजानकीनिवासाचार्यजी (आविर्भाव माघ कृष्णसप्तमी १८५१ वि सं तिरोभाव श्रावण शु०
सप्तमी १९१५ वि स० जन्मस्थल मलेरकोटला पंजाब) ३५ ज०गु० श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (आवि-
र्भाव चैत्र शु० १-१८६७ वि स तिरोभाव ज्येष्ठशुक्ल चतुर्थी १९३५ वि सं जन्मस्थल मण्डी)
३६ ज०गु० श्रीजानकीजीवनाचार्यजी (आविर्भाव नागपञ्चमी १८७५ वि स तिरोभाव १९०२
श्रावण कृष्ण द्वितीया जन्मस्थल शुचीन्द्र केरल) ३७ ज०गु० श्रीभरताग्रजाचार्यजी (अवतार माघी
अमावास्या १८४८ वि स साकेतवास वैशाख शुक्ल द्वितीया १९२३ वि स जन्मस्थल कुण्डराम

विदर्भ) ३८ ज०गु० श्रीहनुमदाचार्यजी (अवतार अक्षय तृतीया १९०७ वि सं साकेतवास कार्तिक शुक्ल एकादशी १९७८ जन्म स्थल राजपीपला) ३९ महामहोपाध्याय ज०गु० श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी (अवतार विजयादशमी वि सं १९४३ साकेतवास वसन्तपञ्चमी २००७ वि सं अवतारस्थल मुरादाबाद) ४० ज०गु० श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यजीयोगीन्द्रकाशी में प्रचलित आचार्यपीठ आनन्दभाष्यकार ज०गु० श्रीरामानन्दाचार्यपीठ के संस्थापक अवतार श्रीरामनवमी वि सं १९४९ में वाराणसी में ४१ स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य ज म वैशाख शुक्ल ३-२८ गते १९८८ वि सं जन्मस्थलपर्वनेपाल ।

अनी तीन है=१ निर्वाणी २ निर्मोही तथा ३ दिगम्बर । अखाडा सात है=१ दिगम्बर २ निर्वाणी ३ निर्मोही ४ स्वाकी ५ निरालम्बी ६ सन्तोषी ७ महानिर्वाणी । श्रीरामानन्द सम्प्रदाय की निविस्वरूप विभिन्न खालसाओ का चमत्कार कुम्भमेलों के अवसर पर देखा जा सकता है ।

* संक्षिप्त श्रीमन्त्रराजजपविधि *

शौचादि से निवृत्त होकर पूर्व अथवा उत्तर के तरफ मुहकर पवित्र आरान पर बैठकर श्रीराम रज से ऊर्ध्वपुण्ड्रतीलक कर ॐ रामाय नम ॐ रामभद्राय नम ॐ रामचन्द्राय नम इन मन्त्रों को बोल कर तीन बार आचमन कर ॐ रघुनन्दनाय नम इस मन्त्र को बोल कर हाथ धोवे तब ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविशदाय मधुरप्रमन्नवदनाय अमिततेजसे वल्लभ रामाय विष्णवे नम क्लीं तेजसे रा तारक ब्रह्म स्वाहा' इस मन्त्र से जल अभिमन्त्रित कर पडक्षर महामन्त्र को पढ़ कर शिर पर उस जल को छिट के पुन हाथ में जल लेकर नीचे लिखा विनियोग पढ़ कर जल छोड़दे- ॐ अस्य श्रीराम पडक्षर महामन्त्रराजस्य श्रीसीता ऋषि गायत्री छन्द श्रीरामो देवता रा बीज नम शक्ति रामाय कीलक श्रीसीतारामप्रीत्यर्थे जपे विनियोग । तब न्यास करे

ऋषिन्यास-ॐ श्रीसीता ऋषये नम शिरसि । ॐ गायत्री छन्दसे नम मुखे । ॐ श्रीरामो देवतायै नम हृदि । ॐ रा बीजाय नम पादयो । ॐ रामाय कीलकाय नम सर्वांगे । कर न्यास-ॐ रा अगुण्ठाभ्या नम ॐ री तर्जनीभ्या नम । ॐ रूं मध्यमाभ्या नम ॐ रै अनामिकाभ्या नम । ॐ रौ कनिष्ठिकाभ्या नम । ॐ र करतलकरपृष्ठाभ्या नम । अग्न्यास- ॐ रा हृदयाय नम । ॐ री गिरसे स्वाहा । ॐ रू शिसायै वषट् । ॐ रै कवचाय हूम । ॐ रौ नेत्राभ्या बौषट् ॐ र अस्त्राय फट् । मन्त्राग्न्यास ॐ रा नम मूर्ध्नि । ॐ रामाय नम नाभौ ।

ॐ नमो नम पादयो । ॐ रा बीजाय नम दक्षिणस्तने । ॐ नम शक्तये नम वामस्तने । ॐ रामाय कीलकाय नम हृदि । तब यथा शक्ति प्राणामाय कर इस श्लोक को घोलते हुये सर्वेश्वर श्रीरामजी का ध्यान करे-

नीलाम्बुजजयामलकोमलाङ्गंसीतासमारोपितवामभागम् ।

पाणौ महासायकचारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥

इसके बाद 'ॐ दाशरथायविद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्' इस श्रीराम गायत्री मन्त्र का बारह बार जप करे अनन्तर श्री मन्त्रराज-

ॐ रां रामाय नमः ॐ

का कम से कम तीन माला जप कर श्रीराम गायत्री का १२ बार जप करे । पुन यथा शक्ति प्राणायाम कर १-श्रीराम शरण मम २-ॐ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये 'श्रीमते रामचन्द्रोय नमः ।

ॐ सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥

इन तीन मन्त्रों को यथा शक्ति जप करते हुये सर्वेश श्रीराम चन्द्रजी को सास्ताग दण्डवत् कर—

श्रीरामं जनकात्मजामनिलजंबूधोवशिष्टावृषी

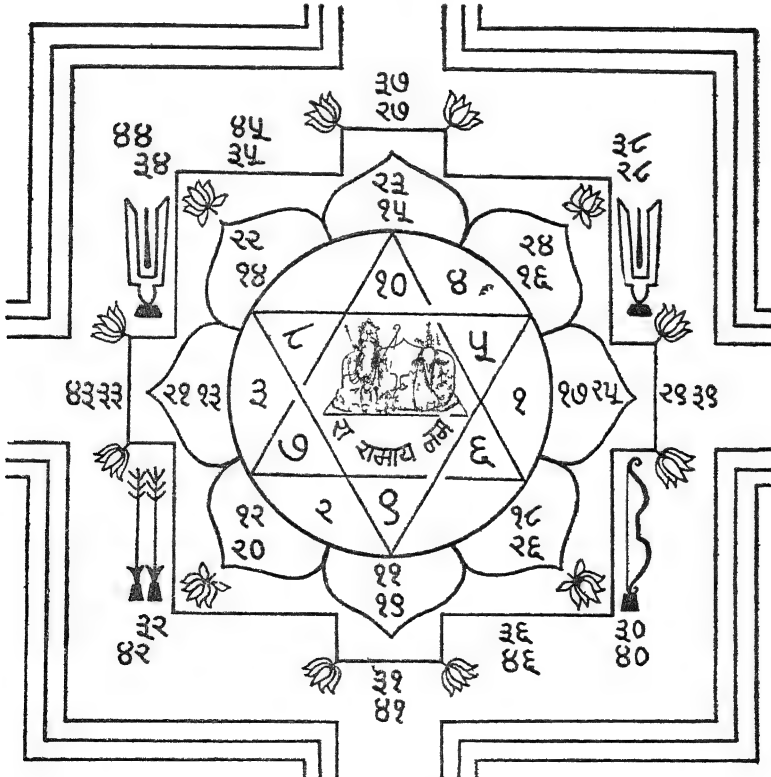
योगीशं च पद्मशरं श्रुतिविदं व्यासं जिताश्वं शुक्लम् ।

श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गङ्गाधराद्यान् यतीन्

श्रीमद्राघवदेशिकञ्च वरुणं स्वाचार्यवर्यं श्रये ॥

इस गुरु परम्परा मन्त्र को बोलते हुये पूर्वाचार्यों का स्मरण पूर्वक श्रीगुरु देव को साष्टांग दण्डवत् प्रणाम करे ।

ॐ

प्रस्तुत श्रीरामार्चन पद्धति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी प्रणीत श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर का परिशिष्ट भाग है। यह जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्यपीठ पत्रिका के वर्ष ७ अंक १ में प्रकाशित हुआ था। वह केवल मूल मात्र होने से सामान्य माधको को सेवा में असौविध्यानुभव के कई साग्रह पत्र सहृदय श्रीरामार्चा ज्ञानपिपासुजनों के आये अत अति संक्षिप्तप्राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ इसे पुन प्रकाशित किया जा रहा है। जगदाचार्य श्री तथा श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के विषय में संक्षिप्त जानकारी के लिये सामयिक के रूप में परिचय कराने का प्रयत्न किया गया है।

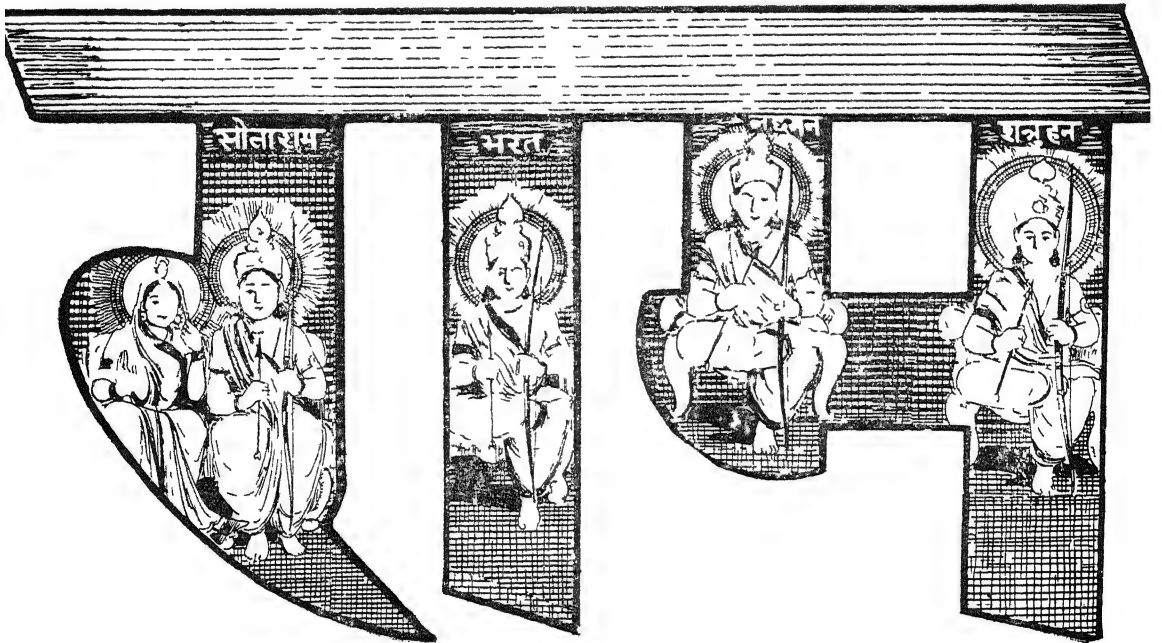
कई एक सम्भ्रान्त व्यक्तियों का कहना है कि यह श्रीरामार्चन पद्धति आचार्य श्री की अलगकृति है तथैव अलग से छपी भी है। क्रिया सौकर्यार्थ अलग छापना उचित भी है। यहाँ भी लाघवात् मात्र पद्धति ही छपी जा रही है पर यह आचार्य श्री प्रणीत श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर का परिशिष्ट भाग ही है स्वतन्त्र प्रबन्ध नहीं। आपने श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर के 'धर्म एकोऽस्ति कश्च' ११४ के उत्तर स्वरूप पाचवे परिच्छेद में अर्चावतार का निरूपण कर १३वे तथा १४वे श्लोको के द्वारा पूजा विधान का उपदेश किया है जो षोडशोपचार पूजन का नाममात्र निर्देश है अत परिशिष्टतया पद्धति का उपदेश हुआ है विशदर्थ ज्ञापन के लिये जो पूर्वाचार्य जगद्गुरु श्रीसदानन्दाचार्यजी से उपदिष्ट पूजाविधान से सर्वतो भाव से मेल खाता है। आशा है इस अल्पप्रयत्न से साधको को यत्किंचित् तुष्टि होगी। सती अवसरे विशदीकरण का प्रयत्न किया जायगा।

सुधी जनविधेय

स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य

पश्चिमांताय श्रीरामानन्दाचार्य पीठाधीश्वर

विश्राम द्वारका श्रीशेषमठ पो० शींगडा-पोरबन्दर ॥ श्रीकोसलेन्द्रमठ अहमदाबाद-७

श्रीसतारामाभ्या नम
श्रीहनुमते नम
प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमोनम
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य प्रणीत
श्रीवैष्णवमतोज्जभास्कर परिशिष्ट

❀ श्रीरामार्चनपद्धतिः ❀

तदित्थं मुमुक्षुरुपासको मुहूर्तमात्रावशिष्टाया रात्रौ प्रतिबुध्यनिरालसः प्रातः
समुत्थाय धौतपाणिपादः प्राङ्मुखः स्थित्वा—

हरिः ॐ सचन्तयदुषसःसूर्येणचित्रामस्य केतवोराम विन्दन ‘

आयन्नक्षत्रं ददृशेदिवो न पुनर्यतो न किरद्धानुवेद ॥

हरिः ॐ अर्वाचीसुभगे ? भव सीते ? वन्दामहेत्वा ।

यथानः सुभगाऽससि यथानः सुफलाऽससि ॥

इत्यादिकमनुसन्धाय बहिर्निर्गत्य दक्षिणकर्णे यज्ञसूत्रं संवेष्ट्य उत्तराभिमुखो
भूत्वा सूत्रपुरीषोत्सर्जनं कुर्यात् । ततोऽतन्द्रितो गन्धलोपकरं शौचं विधायसप्तकृत्वः
सजलामलकमात्रमृत्तिकाभिर्गुदप्रक्षालनं कुर्यात् । त्रिः सजलंमृत्तिकाभिलिङ्गशौचं च
ततो दक्षिणवामहस्तौ प्रत्येकं दशकृत्व सजलंमृत्तिकाभिः प्रक्षाल्यदक्षिणवामपादौ च
पञ्चकृत्वस्ताभिः प्रक्षाल्यषोडशकृत्वागण्डूषमाचरेत् । ततोद्विराचम्य शरीरशुद्धयेस्नानं
प्रोक्षणादिकं वा यथाशक्तिविधाय गुरुपरपरानु सन्धानपूर्वकतत्तन्मन्त्रानुच्चार्योद्ध्व-
पुण्ड्रान्धृत्वा पुनः स्वाचार्यं ध्यात्वा गुरुपरपरानुसन्धानपूर्वकं रहस्यत्रयं चानुसन्धाय
पश्चात् सन्ध्यावन्दनादिकर्मतत्प्रयोगविधिना भगवदाज्ञया भगवत्कैकर्यत्वेन च कुर्यात् ।

पश्चिमान्नाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्वर

卐 स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य 卐

卐 प्रणीता गङ्गा 卐

सीताकान्तसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् । रामप्रपन्नगुर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

अनादि काल से 'ससार सागर मे स्वकर्म जालामिभूत होकर संसरणशील जीवों के उद्धार हेतु
जगद्गुरु श्रीसुरमुरानन्दाचार्यजी ने जगदुद्धार हेतु अवतरित "रामानन्द स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीं
तले" इस आगम शास्त्र बोधित करुणाशील जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज से "तत्त्वं किम्"

११४ आदि दश प्रश्न किये थे । उन प्रश्नों में पाचवा प्रश्न 'यस्मै एकोऽस्ति कश्च' ११४ श्री वैष्णवमतान्त्रिभास्कर के इस पाचवे प्रश्न के जवाब में आनन्द भाष्यकार महाप्रभुजी ने सर्वधर्म मुख्यात्मक श्रीवैष्णवधर्म निरूपण प्रसंग में अर्चावतार की चर्चा 'अर्चावतारोऽपि च' ५११ तथा 'स्वयं व्यक्तश्च' ५१२ इन श्लोको से कर-

“आवाहनासनाभ्या च पाद्याद्याचमनैस्तथा ।

स्नानवस्त्रोपवीतैश्च गन्धपुष्पसुधूपकैः ॥५.१३

दीपनैवेद्यताम्बूलप्रदक्षिणविसर्जनैः । षोडशार्चाप्रकारैस्तमेतैरर्चेत्तदासुधीः ॥५.१४”

का उपदेश किया । अर्थात् मुमुक्षु भजनान्दी महापुरुष प्रातः उठकर के शौचादि स्नानान्त प्रात्यहिक कर्म कर लेने के बाद समाजित प्रजा स्थानादि में उपस्थित होकर आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञसूत्र गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ताम्बूल प्रदक्षिणा और विसर्जनान्त षोडशोपचार विविध से समन्वित सर्वेश्वर श्रीरामजी की सर्वदा पूजा करे । पूजक यदि द्विज होतो पुरुषसूक्त विद्यान से पूजन करे द्विजेतर होतो पौराणिक विधि से नियतरूप से अर्चना करे । इस प्रकार अति सक्षिप्त रूप से अर्चाश्रीविग्रह सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी की सेवा का उपदेश महा प्रभुजी ने किया । पर इस सूत्रात्मक उपदेश में सामान्य जन जिन प्रकार से सर्वेश्वरजी की सेवा होनी चाहिये उस प्रकार नहीं कर पायेंगे ऐसा विचार कर कारुणिक आचार्य श्रीने श्रीमुख से ही 'श्रीरामार्चपद्धति' का उपदेश किया । जो कुछ विस्तृत तथा गद्य पद्य मय होने से स्वमुखारविन्द से ही उपदिष्ट श्रीवैष्णवमतान्त्रिभास्कर के खिल-परिशिष्ट भाग के रूप में प्रसिद्ध है । कई एक व्यक्ति इस श्रीरामार्चनपद्धति को भाष्यकार की अलग कृति के रूप में परिगणित करते हैं क्रिया सौविध्य के लिये अलग से मुद्रित भी है पर यह है एक ग्रन्थ भास्कर का परिशिष्ट भाग ही महभारत का शेषभाग हरिवंश के समान । अत आचार्य प्रभर-“तद्विधम्” इत्यादि से पूर्वोपदिष्ट प्रसंगानु सन्धानपूर्वक उपदेश प्रारम्भ कर रहे हैं ।

भवसागर से मुक्ति की इच्छा वाले साधक को चाहिये कि दो घड़ी रात्रि शेष रहते ही प्रातः काल में सर्वथा आलस्य रहित होकर उठ जाय । अनन्तर हाथ पैर धोकर यथेच्छ कुल्लाकर पूर्व-दिशा के तरफ मुख कर बैठ जाय । तब अत्यन्त तन्मयता से-“हरि ॐ सचन्त” तथा “अर्वाची” इन मन्त्रों का तथा प्रातः स्मरण के पांच श्लोको का मधुर स्वर से अर्थानुसन्धानपूर्वक कीर्तन करे । अनन्तर बाहर दूर जाकर दाहिने कान में यज्ञसूत्र को वेष्टित-चढ़ाकर उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करे । पुनः शौच तथा दुर्गन्ध निवारणार्थ आलस्य रहित होकर आवले के दाने के बराबर विशुद्ध मिट्टी तथा शुद्ध जल से प्रत्येकवार सात बार गुदा को तीन बार लिंग को विधिवत् प्रक्षालन कर फिर पूर्व क्रम से ही दशवार दोनो हाथ तथा पांचवार दोनो पैरों का प्रक्षालन करे । अनन्तर शुद्ध जल से सोलह कुल्ला करके शुद्ध हो जाय । इसके बाद दो बार आचमन कर देह शुद्धि के लिये विशुद्ध जल से स्नान करे-देश काल स्वास्थ्यादि के आनुकूल्य से प्रोक्षणादि को सम्पन्न करे । इसके बाद “श्रीराम जनकान्तजामनिज वेधो वशिष्ठावृषी यागीश च पराशर श्रुतिविद व्यास जिताक्ष शुक्लम् । श्रीमन्त पुरुषोत्तम गुणानिधि गङ्गावराद्यान्यतोन् श्रीमद्राघवदेशिञ्च वरद स्वार्थवर्ष श्रेय ॥ इत्यादि समस्त पूजाचर्यों को अपने आचार्य-अपने दीक्षा गुरु तक सभी का अनुसन्धान सादर स्मरण कर उन-उन मन्त्रों के उच्चारण पूर्वक बारह उद्भवं पुण्ड्रों को धारण करके अपने आचार्य-दीक्षागुरु तथा आचार्य परंपरा के-

सीताकान्तसमाग्न्भा गमानन्दाय मध्यमाम् ।

अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

इस श्लोक के स्मरणपूर्वक रहस्यत्रय-मन्त्रराज पडभर चरम मात्र तथा शरणागति मन्त्रों का सार्थ स्मरण कर अनन्तर भगवान् की आज्ञा से सर्वेश्वर श्रीरामभद्रजी का कैकर्य बुद्ध्या सन्ध्या वन्दनादि नित्य कर्मों का शास्त्रीय विधान के अनुसार सम्पादन करे ।

ततो दिव्यमङ्गलविग्रहस्य साङ्गसायुधमपरिवारस्य श्रीसीतालक्ष्मणममेतस्य भगवतो रामभद्रस्य मनमैव एकैकमङ्गलं ब्रह्मसृष्टिलोकोत्तमसौन्दर्यलाभयाढ्यं ध्यायन् दिव्यैः षोडशोपचारैरर्चनं विदध्यात् ।

इसके बाद प्रत्येक अग प्रत्येक आयुव-सत्तादि परिवार सर्वेश्वरी श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजी से सम्पृक्त दिव्य मङ्गल श्रीविग्रह सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के सर्वलोकोत्तर सौन्दर्यलावण्य से युक्त पृथक् पृथक् अग का मन से ही सत्यक ध्यान करते हुये दिव्य षोडशोपचार से मानसिक अर्चना करे ।

माध्याह्निकानुष्ठानसमयेऽपि भगवच्छरणारविन्दं स्वाचार्यचरणारविन्दं च ध्यायन् स्नात्वा भगवद्विभूतिर्भगवच्छरीरभूतान् देवर्षिपितृन् ध्यात्वा संतर्प्य च धौतवस्त्रादिकं परिधायचम्य पूर्ववदेवोर्ध्वपुण्ड्रादिकं विधायैवमेवभगवदागधनन्वेनैव माध्याह्निकानुष्ठानमपि कुर्यात् ।

भगवान् के मध्याह्निक आराधन के समय में भी सर्वेश्वर श्रीरामभद्रजी के श्रीचरण कमल तथा स्वाचार्य देव के चरणकमलों का ध्यान करते हुए स्नान क्रिया सम्पादन करके सर्वाङ्ग श्रीराम जी की विभूति तथा शरीर भूत देवताओं और पितरों का ध्यान पूर्वक तर्पण कर । बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण कर आचमन कर के पहले बताए गए विधिके अनुसार ही ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करे । इसी प्रकार से सर्वदा सर्वेश्वर श्रीरामजी की आराधना बुद्ध्या मध्याह्निक क्रिया का सम्पादन करे ।

अथैवमर्चनयोग्यो मुमुक्षुरुपासको भगवन्मन्दिरं प्रविश्य

श्रीरामं जनकात्मजामनिलजं वेधोवसिष्ठावृषी

योगीशश्च पराशरं श्रुतिविदं व्यासं जिताक्षं शुक्रम् ।

श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गङ्गाधराद्यान् यतीञ्च

श्रीमद्राघवदेशिकञ्च वरदं स्वाचार्यवर्यश्रेयम् ॥

इत्यादि श्रीगुरुपरम्परादिकमनुसन्धत्साष्टाङ्गत्वेन दण्डवद्भगवन्तं प्रणम्य, अर्चनपात्रादीनि संमृज्य शुद्धजलेन संप्रक्षाल्य समर्चनीयदेवस्य दक्षिणपाद्वर्षे समुपविश्य पूर्वदिनसमर्पितगन्धमाल्यतुलसीदलादिकमपनीयपीठोपरिसन्निवेश्य आग्नेयाढारभ्य प्रदक्षिणक्रमेण, अर्घ्यपाद्याचमनस्नानपात्राणि संस्थाप्य तेषां मध्ये शुद्धजलापात्रं निधाय ।

पूर्व में प्रदर्शित क्रिया के द्वारा सर्वेश श्रीरामजी की अर्चना के योग्य हुए सायुज्य मोक्ष की इच्छावाले उपासक को भगवान् के मन्दिर में प्रवेश कर श्रीरामजी श्रीजानकीजी श्रीहनुमानजी श्रीब्रह्माजी

श्रीवशिष्ठऋषिजी योगियो मे श्रेष्ठ श्रीपराशरजी वेदज्ञाता श्रीव्यासजी जितेन्द्रिय श्रीशुकदेवजी सर्वगुणो के खजाने ऐश्वर्यशाली श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी बोवायन यतियो मे श्रेष्ठ श्रीगङ्गावरार्यजी आदि समस्त पूर्वाचार्यो के साथ अपने गुरुदेव वरदाता श्रीमान् जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी का मै ओनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य आश्रय लेता हूँ अर्थात् समस्त पूर्वाचार्यो को सादर दण्डवत् प्रणाम करता हूँ ।

श्लोक के आदि शब्द से श्रीसदानन्दाचार्यजी श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी श्रीद्वारानन्दाचार्यजी श्रीदेवानन्दाचार्यजी श्रीश्यामानन्दाचार्यजी श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी श्रीचिदानन्दाचार्यजी श्रीपूर्णानन्दाचार्यजी श्रीश्रियानन्दाचार्यजी तथा श्रीह्यानन्दाचार्यजी का ग्रहण होता है । क्योंकि श्रीआचार्यजी के परम्परा मे श्रीरामजी से लेकर उनके गुरुदेव जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी तक २१ आचार्य है । अत आचार्य प्रवर आनन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्यजी श्रीसम्प्रदाय (श्रीरामानन्द सम्प्रदाय) के २-वे आचार्य है । इत्यादि श्रीगुरु परम्परादिक का अनुसन्धान करते हुये समाराधनीय भगवान को सादर साष्टांग दण्डवत् प्रणाम कर के पूजा के पात्रो को मलकर शुद्ध जल से वोकर स्वच्छ करे अनन्तर समाराधनीय देव के दाहिने भाग मे बैठकर पहले दिन के चढे पुष्प चन्दन गन्ध तुलसीदल माला आदि को वहाँ से हटाकर पीठ वाजोट-डाली आदि रखकर एक तरफ कर दे । अनन्तर अग्नि कोण से प्रारम्भ कर के प्रदक्षिणा क्रम से अर्घ्य पात्र पाद्यपात्र आचमनीयपात्र स्नानीयपात्रो का स्थापन कर उनके मध्य मे शुद्ध जलपात्र का स्थापन करे ।

तत्रार्ध्यपात्रेसिद्धार्थाक्षतकुशाग्रतिलयवगन्धफलपुष्प सहित जलं निक्षिपेत् १ ।
दूर्वाविष्णुपर्णीपद्मश्यामाकमलसहित जलं पाद्यपात्रे निक्षिपेत् २ । एलालमङ्गरुङ्गोलजा-
तिसहितं जलमाचमनपात्रे निक्षिपेत् ३ । कोष्टमाजिष्ठहरिद्रामुस्ताशैलेयचम्पकवचाकर्पूर-
लामज्जकसहितं जलं स्नानपात्रेनिक्षिपेत् ४

अनन्तर अर्धपात्र मे सरसो अक्षत कुशाग्र तिल यव गन्ध फल फूल सहित शुद्ध छना हुआ जल डाले । पाद्यपात्र मे दुर्वा विष्णुपर्णी कमल तथा श्यामाक-सावा सहित जल डाले । आचमनीय पात्र मे इलायची लवंग, ककरोल तथा जायफल सहित जल डाले । स्नानीयपात्र मे कूठ मजीठ हल्दी मोथा छडीला चम्पा वच कपूर तथा लामज्जरु-खस सहित जल डाले ।

तदेतदभावेतु तद्वाक्योच्चारणपूर्वकं तुलसीदलमेव तत्तत्तोयपात्रे निक्षिपेत् । श्री मन्त्रराजेन प्रत्येकं तत्तत्पात्रां संमन्त्र्य सुरभिमुद्रां च प्रदर्श्य वामपाद्वे पूर्णकुम्भं निधाय अन्यानि पूजाद्रव्याणि दक्षिणपाद्वे च निधाय मनसा स्वाचार्यमध्यादिभिः सम्पूज्य तद्वस्तेनैवाराधनं स्वीकार्यमिति भगवतेविज्ञाप्य प्राणायामत्रयं च कृत्वा भगवदुत्थापनाय भगवन्तं प्रार्थयेत् ।

पूर्वोक्त उन सभी वस्तुओ के अभावमे उन उन वस्तुओका नाम लेकर अर्ध्यादि पात्रों मे केवल तुलसी सहित जलडाले । इसके बाद अर्ध्यादि सभी पात्रो को श्रीतारक मन्त्र से संमन्त्रित करके सुरभिमुद्रा दिखाकर अपनी वाम भाग मे शुद्ध जल से भरा पात्र तथा अन्य पूजन की समस्त सामग्री को अपनी दाहिने भाग मे रखकर अपने आचार्यजी की अर्ध्यादि से मानसिक

पूजनकरके श्रीआचार्य देव के द्वारा ही मानसिक भावना से पूजन वस्तुओं को आराध्य देव को समर्पण करे। तात्पर्य यह कि भगवान् ? मैं तो अल्पज्ञ हूँ अतः आपकी आराधना में पूर्णतया असमर्थ हूँ अतः हमारे श्रीआचार्य देवके द्वारा ही आप मेरी आराधना को स्वीकार करे। इस प्रकार प्रार्थनों करके तीन बार प्राणायाम करके आराध्यदेव को शयन से उठाने के लिये इन निम्नलिखित श्लोको द्वारा अतिविनम्र भाव से प्रार्थना करे।

कौशल्यासुप्रजाराम ? पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठनरशार्दूल कर्त्तव्यं दैवमाह्निकम् ।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठभद्रं ते त्यजनिद्रा जगत्पते ? । त्वदीयोत्थानमात्रेण उत्थितं भुवनत्रयम् ॥२॥
उत्तिष्ठोत्तिष्ठश्रीराम ? भद्रं ते करुणानिधे ? । उत्तिष्ठ जानकीकान्त ? त्रैलोक्य मङ्गलंकुरु
अप्रमेयकृपासिन्धुस्वरूपे ? रामसुप्रिये ? । सुप्रभातानिशा सीते ? श्रीरामाभिमुखीभवा ॥४॥
लक्ष्मणोत्तिष्ठ भद्रन्ते रामकैङ्कर्यतत्पर ? । सौमित्रे ? वीररामस्यप्राणप्रियतरप्रभो ? ॥५॥

श्रीभगवद्रामचन्द्राभिमतानुरूपगुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिसयासंख्येयकल्याणगुणगणा पद्मवनालयां पद्माननां पद्मदलायताक्षी नित्यानपायिनी भगवती निरवद्यां श्रीसीतां श्रीरामदिव्यमहिषीमखिलजगन्मातरमशरणशरण्यामनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये।

स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः ।

विधातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयम् ॥

इति श्लोकञ्चानुसन्धाय पञ्चोपनिषन्न्यासं कुर्यात् ।

अनन्य पतिव्रता श्रीकौशल्यादेवी के सुपुत्र सर्वेश्वर हे रामजी प्रातःकालिन सन्ध्या का समय हो रहा है अतः हे नरशार्दूल श्रीरामजी आप शैया से उठे कारण यह कि प्रातःकाल हो रहा है अतः देवाराधनादि दैनिक क्रियाओं को सम्पादन करना चाहिये। उन दैनिक क्रियाओं को सम्पादनार्थ आपका शरणपत्र यह सेवक उपस्थित है अतः सर्वेश्वर श्रीरामजी ? आप जागें ॥१॥ हे जगत्पति श्रीरामजी ? आप निद्रा को त्याग कर जग जाय सुकोमल शैया को त्यागकर उठ जाय हे जगन्नियन्ता ? आप का कल्याण हो । प्रभो ? आपके उत्थान-यानी उठ जाने से तीन लोक उठ जायगा अर्थात् तीनों लोकके जीव जगकर अपनी अपनी नित्यनैमित्तिक प्रवृत्तियों में लगजायेगे अतः लोगो की सत्प्रवृत्ति के लिये आप जागे ॥२॥ हे श्रीरामजी ? आप उठ जाय हे करुणा के समुद्र श्रीरामचन्द्रजी आप जग जाय प्रभो ? आपका कल्याण हो । हे जानकीकान्त श्रीरामजी ? आप उठ जाय । उठ कर तीनों लोकों का कल्याण करे ॥३॥ अमित कृपा के सिन्धु स्वरूपा हे श्रीजानकीजी ? हे श्रीराम प्रिया श्रीसीता जी ? प्रातःकाल हो गया है । अतः सर्वेश्वरी हे श्रीसीता जी ? उठकर नित्यकर्मों से निवृत्त होकर सर्वेश श्रीरामजी के अभिमुख सम्मुख हो जाय तथा श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा के अनुसार सब कृत्य सम्पादन करावे ॥४॥ हे श्रीलक्ष्मणजी ? आप उठ जाय सर्वेश्वर श्रीरामजी के कैर्कर्य में सर्वदा तत्पर रहनेवाले श्रीलक्ष्मणजी ? आपका कल्याण हो । वीर व्रती श्रीरामजी के प्राण से भी प्रिय प्रभो ? श्रीलक्ष्मण ? हे सुमित्रानन्दन ? आप जागे तथा श्रीरामजी के कैर्कर्य में सन्नद्ध हो जाय ॥५॥ अनन्त ऐश्वर्य शाली सर्वेश्वर श्रीरामजी के अनुरूप गुण विभव ऐश्वर्य आदि अनवधिकातिशय अर्थात् सर्वोत्कृष्ट परमावि से रहित उत्कृष्टवाली यानी

सर्वोत्तम ऐश्वर्यवाली तथा असंख्येय यानी अनन्त कल्याण गुण समुदायो से सम्पन्न तथा दिव्य कमलवनो मे आवासशील दिव्य कमल के समान मुखकमलवाली और दिव्य कमलदल पत्रके समान अति सुन्दर सर्वजन मोहक आगववाली तथा नित्य अनपायिनी अर्थात् अनश्वर सर्वदा सर्वकाल देश आदि मे एकरूपसे स्थिर रहनेवाली भगवती यानी उत्पत्ति प्रलय अगति गति विद्या अविद्या प्रभृति छ प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पृक्त तथा निरवश यानी कर्म से होनेवाले सकोच विकार आदि सर्व दोषो से सर्वदा रहित रहनेवाली सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी से सर्वदा अभिन्न रहने वाली श्रीरामजी की दिव्य पत्नी सर्वेश्वरी श्रीसीताजी जो सम्पूर्ण जगत् की माता शरण रहित सब जीवो को अपने शरण मे रख कर सर्वदा के लिये अभय करने वाली सर्वेश्वरी श्रीसीताजी है उनके शरण मे अन्य शरण रहित मै जाता हूं अर्थात् अन्यशरण रहित शरणागत सब जीवो को समार भय से मुक्त कर देनेवाली सर्वेश्वरी श्रीसीताजी के शरण मे मै जाता हूं । सर्वेश्वर श्रीराम जी की आराधना करने मे मेरे जैसे अल्पज्ञ जीव की गति ही क्या अतः परम कारुणिक सर्वशरण्य श्रीरामचन्द्रजी अपने शेष स्वरूप मेरे तथा श्रीरामजी के नित्य परिचारक नित्यमुक्त सेवको के द्वारा अपना अभीष्टित सम्पादन करने के लिये या मेरे जैसे मसार चक्र मे पतित जीव का उद्धार करने के लिये स्वयं ही शुभ कार्यारम्भ कर रहे है । इस प्रकार ऐकान्तिक रूप से अनुसन्धान-व्यान वरके पञ्चोपनिषद् वाक्योका न्यास करे । वे इस प्रकार से है—

ॐ पां नमः परायपरमेष्ठ्यात्मने नमः इति शिरसि । १।

ॐ यां नमः पराय पुरुषात्मने नमः इति नासाग्रे । २।

ॐ रां नमः पराय विश्वात्मने नमः इति हृदये । ३।

ॐ वां नमः पराय निवृत्त्यात्मने नमः इति गुह्ये । ४।

ॐ लां नमः पराय सर्वात्मने नमः इति पादयोः । ५।

ॐ पा नमः पराय परमेष्ठ्यात्मने नमः इस मन्त्र को बोल कर शिर का स्पर्श करना । ॐ या नमः पराय पुरुषात्मने नमः इस मन्त्र को बोलकर नाक के अग्रभाग का स्पर्श करना । ॐ रा नमः पराय विश्वात्मने नमः इस मन्त्र को बोकर हृदय का स्पर्श करना । ॐ वा नमः पराय निवृत्त्यात्मने नमः इस मन्त्र को बोलकर गुह्य-गुप्तांग का स्पर्श कर हाथ धोवे । ॐ ला नमः पराय सर्वात्मने नमः इस मन्त्र को बोलकर दोनों पैरो का स्पर्श करना ।

पञ्चोपनिषद् न्यासं विधाय श्रीमन्त्रराजन्यासं कुर्यात् ॐ रां ज्ञानाय हृदयाय नमः । ॐ नमः ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा । ॐ रामाय शक्त्यै नमः शिखायै वषट् । ॐ बलाय कवचाय हुम् । ॐ तेजसे नेत्राभ्यां वौषट् । ॐ रामाय वीर्याय-अस्त्राय फट् ।

पूर्वमे वताये अनुसार पञ्चोपनिषद् वाक्यो का न्यास करने के बाद नीचे वताये अनुसार से श्रीमन्त्रराज का न्यास करे—ॐ रा ज्ञानाय हृदयाय नमः ऐसा बोलकर हृदय प्रदेश का स्पर्श करे ॐ नमः ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा ऐसा बोलकर शिरका स्पर्श करे । ॐ रामाय शक्त्यै नमः शिखायै वषट् ऐसा बोलकर शिखा का स्पर्श करे । ॐ बलाय कवचाय हूँ ऐसा बोलकर दोनों हाथो के मूल भाग का परस्पर मे स्पर्श करे । ॐ तेजसे नेत्राभ्यां वौषट् ऐसा बोलकर दोनों नेत्रो का स्पर्श करे । ॐ रामाय वीर्याय अस्त्राय फट् ऐसा बोलकर दक्षिण हाथ को शिर पर घूमाकर ताली बजावे ।

इति मन्त्रराजन्यासमनुष्ठाय पूर्वस्थापितस्ववामपाद्वर्त्यपूर्णकुम्भे श्रीराममन्त्रो-
च्चारणपूर्वकं तुलसीदलं निक्षिप्य श्रीमन्त्रराजेनैवाभिमन्त्र्य तज्जलेनाध्यादिपञ्चपा-
त्राणि क्रमेण षडक्षरमन्त्रोच्चारणपूर्वकं प्रपूर्य उद्वरण्याध्यादिपञ्चपात्रेभ्यः किञ्चित्कि-
ञ्चित्तोयं समुद्धृत्यपूर्णकुम्भेनिक्षिपेत् । तत उद्वरण्याध्यासलिलमादायनासाग्रपर्यन्तमु-
त्थृत्य ॐ विरजे आगच्छागच्छेति सप्तकृत्वा उक्त्वा तत्तोयेनात्मानं पूजोपकरणानि
यागभूमिं च प्रोक्ष्यावशिष्टमन्यत्र प्रक्षिपेत् ।

पूर्वोक्त रीतिसे श्रीमन्त्रराज का न्यास करने के बाद अपने वाम भाग में पहले रखे पूर्ण
कुम्भ में श्रीराममहामन्त्र का उच्चारण करते हुये तुलसी दल को डाले । पुन श्रीराममन्त्र से ही
अभिमन्त्रित करके उसी जलसे अन्योदि पञ्चपात्रों को अर्घ्यपात्र के क्रम से षडक्षर श्रीमन्त्रराज के
उच्चारण पूर्वक भरकर पुन दक्षिणावर्त शंख या आचमनी से पात्रों पात्रों से थोड़ा थोड़ा जल
निकालकर पूर्ण कुम्भ में डाल दे । इसके बाद दक्षिणावर्त शंख या आचमनी से अर्घ्य पात्र से
जल लेकर अपने नाक के आगे तक ऊपर उठाकर ॐ विरजे आगच्छ आगच्छ इस आवा
हन वाक्य को सातवार बोलकर उस जल से अपना देह सब पूजा की सामग्री यागभूमि-मन्दिर
को भी प्रक्षालन सिंचन करके अवशिष्ट जल को अन्यत्र डाल दे ।

ततस्तुलसीदल समादाय हरिः ॐ

साकेतं दिव्यलोकं सुरतरुमतुलं तत्र रत्नालिगर्भं

हैम सिंहासनं तच्छुभरुचिनिचयं भानुकोटिप्रकाशम् ।

पद्मं चानेकपत्रं कपिनिकरपति पादुके वातजातं

सुग्रीवान् द्वारपालान् नलगवयमुखान् रामभक्तान्प्रपद्ये ।

वामं पादं प्रसार्याश्रितकलुषहरं दक्षिणं कुञ्चयित्वा

जानुन्याधाय दिव्येरिपुकुलदमने बाणचापे दधत्सः ।

रामः पाणिद्वयेन प्रतिभटभयदः पद्मगर्भाक्षो

देवीभूषादिजुष्टो वितरतु जगतां शर्म साकेतनाथः । २ ।

इति पद्यैरित्थमनुसन्धाय श्रीसीतालक्ष्मणसमेतभगवच्छ्रीरामचन्द्रचरणारविन्दे
तत्प्रक्षिपेत् ।

अनन्तर तुलसीदल को हाथ में लेकर हरि ॐ इस प्रकार उच्चारण कर दिव्य लोक श्रीसाकेत
में स्थिर वर्णनातीत कल्पवृक्ष के नीचे रत्न समूह से खचित दिव्य सुवर्ण सिंहासन जो कि करोड़ों
सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश वाला तथा कल्याण प्रद और जनमन मोहक है उसके मध्य
में अनेक पत्रवाले दिव्य कमलासन में विराजमान सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी हैं जिनके चारों तरफ कपि
सेनापतियों का समूह स्थित है, तथा श्रीरामजी के चरणारविन्द की सेवा करते हुए श्रीहनुमानजी

है । सुग्रीव नल नील गवय आदि प्रवान प्रधान लोग द्वारपाल के रूप में स्थिर हैं । ऐसे श्रीराम सेवापरायण श्रीरामभक्त तथा सर्वेश्वर श्रीरामजी के शरण में मैं हूँ यानी सपरिकर श्रीरामजी को सादर प्रणाम करता हूँ ॥१॥ सम्पूर्ण क्लृप्त कल्मष पाप के अपहरण करनेवाले वाम पाद को प्रसार्य-लम्बाकर लटकाकर तथैव सर्व पापताप सहारक दक्षिण पाद को मूढ़कर जानु के ऊपर रखकर विराजमान तथा दिव्य दोनों कर कमलो से शत्रुकुल का दमन यानी नाश करनेवाले दिव्य वनस्प और वाण वारण किये हुए वे सर्वलोक प्रसिद्ध सर्वेश्वर श्रीरामजी जोकि कमल के बीच के भाग के समान अरुण यानी लाल आख वाले प्रतिपक्षिवीरो को भय देने वाले यानी दमन करने वाले दिव्य महिषी श्रीसीताजी तथा अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित दिव्यधाम श्रीसाकेत लोक के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सब संसार को कल्याण प्रदान करें ॥२॥ इत्यादि पद्यों से ऊपर वर्णित रूप से व्यान करके सर्वेश्वरी श्रीसीताजी श्रीलक्ष्मणजी के सहित सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्दों में हाथ में ली हुई तुलसी आसन के रूप में समर्पण करें ।

अथैवमामनं कल्पयित्वा ओमाधारशक्त्यै नमः इति आधार शक्त्यै अर्ध्यादीनि समर्पयामि । ओ प्रकृत्यै नमः इति प्रकृत्यै अर्ध्यादीनि समर्पयामि । ओमखिलजगदाधाराय कूर्मरूपिणे नारायणाय नमः इति तस्मै अ० । ओ भगवतेऽनन्ताय नागराजाय नमः इति तस्मै अ० । ॐ भूम्यै नमः इति तस्मै अ० । ॐ श्रीसाकेताय दिव्य नगराय नमः इति तस्मै अ० । ॐ पुष्पकाय दिव्यविमानाय नमः इति तस्मै अ० । ॐ श्रीसाकेताय दिव्यजनपदाय नमः अ० । ॐ आनन्दयायमदिव्यरत्नमण्डपाय नमः अ० । ॐ आस्तरणभूताय अनन्ताय नमः अ० ।

पूर्वोक्त क्रम से आमन की कल्पना करके निम्नप्रकार से आवार शक्ति आदि की पूजा करें—
ॐ आधार शक्त्यै नम अर्ध्या दीनि समर्पयामि इस मन्त्र को बोलकर आधार शक्ति की पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि षोडशोपचार या यथा मिलितोपचार यानी पोलह पदार्थों से या जितने पदार्थ की शक्यता हो उतने ही पूजा की सामग्री से पूजा करें । अर्ध्यादि में आदि शब्द से अन्य पूजा द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिये जो देश काल तथा शक्ति के अनुसार जुटाई गई हो । ॐ प्रकृत्यै नम इति प्रकृत्यै अर्ध्यादीनि समर्पयादि ऐसा बोलकर यथोपचार सामग्री से प्रकृति की पूजा करें । तथैव ॐ अखिल जगदाधाराय कूर्मरूपिणे नारायणाय नम ऐसा बोलकर निखिल ब्रह्माण्ड के आधार भूत कूर्मजी की पूजा करें । ॐ भगवते अनन्ताय नारायणाय नम इस प्रकार बोलकर सर्वोपचार से नागराज की पूजा करें । ॐ भूम्यै नम ऐसा बोलकर सर्वोपचार द्रव्य से भूमिकी पूजा करें । ॐ श्री साकेताय दिव्य नगराय नम ऐसा बोलकर सर्वोपचार द्रव्य से सर्वापेक्षयोपर रूप से स्थित दिव्य वाम श्रीसाकेत की पूजा करें । ॐ पुष्पकाय दिव्यविमानाय नम ऐसा बोलकर सर्वोपचार द्रव्यों से दिव्य पुष्पक विमान की पूजा करें । ॐ श्रीसाकेताय दिव्य जनपदाय नम ऐसा बोलकर सर्वोपचार द्रव्यों से श्रीसाकेत नामक दिव्यजनपद की पूजा करें । ॐ आनन्दमयाय दिव्यरत्नमण्डपाय नम ऐसा बोलकर सर्वोपचार द्रव्य से आनन्दस्वरूप दिव्यरत्नमण्डप की पूजा करें । ॐ आस्तरणभूताय अनन्ताय नम ऐसा बोलकर सर्वोपचार द्रव्यों से आस्तर स्वरूप यानी ऊपर का विछौनाके रूपमें अनन्त की पूजा करें । इसके बाद—

आग्नेय्यां दिशि ॐ धर्माय पीठपादाय नमः अ० । नैऋत्या ॐ ज्ञानाय पीठपादाय नमः अ० । वायव्या ॐ वैराग्याय पीठपादाय नमः अ० । ऐशान्या ॐ ऐश्वर्याय पीठपादाय नमः अ० । मध्ये ॐ पीठभूताय अनन्ताय नागराजाय नमः अ० । प्राच्यां ॐ अधर्माय पीठगात्राय नमः अ० । दक्षिणस्या ॐ अज्ञानाय पीठगात्राय नमः अ० । पश्चिमायां ॐ अवैराग्याय पीठगात्राय नमः अ० । उत्तरस्या ॐ अनैश्वर्याय पीठगात्राय नमः अ० ।

ॐ धर्माय पीठपादाय नमः इस मन्त्र को बोलकर प्रथम सिंहासन के आग्नि कोण की अर्घ्य आदि सर्वोपचार से पूजा करे । ॐ ज्ञानाय पीठपादाय नमः ऐसा बोलकर नैऋत्य कोण की पूजा करे । ॐ वैराग्याय पीठपादाय नमः ऐसा बोलकर वायव्य कोण की पूजा करे । ॐ ऐश्वर्याय पीठपादाय नमः ऐसा बोलकर ईशान कोण की पूजा करे । ॐ पीठभूताय अनन्ताय नागराजाय नमः ऐसा बोलकर मध्यभाग की पूजा करे । ॐ अधर्माय पीठगात्राय नमः ऐसा बोलकर सिंहासन के पूर्वभाग की पूजा करे । ॐ अज्ञानाय पीठगात्राय नमः ऐसा बोलकर दक्षिण भाग की पूजा करे । ॐ अवैराग्याय पीठगात्राय नमः ऐसा बोलकर पश्चिम दिशा की पूजा करे । ॐ अनैश्वर्याय पीठगात्राय नमः ऐसा बोलकर उत्तर दिशा की पूजा करे ।

एभिः परिच्छिन्नतत्त्वसदसदात्मकाय नमः अ० । ॐ ऋग्वेदाय पीठवाहकाय नमः अ० । ॐ यजुर्वेदाय पीठवाहकाय नमः अ० । ॐ सामवेदाय पीठवाहकाय नमः अ० । ॐ अथर्ववेदाय पीठवाहकाय नमः अ० । इत्थं गन्धपुष्पादिभिस्तान्भ्यर्च्य प्रणमेत् ।

ॐ एभिः परिच्छिन्नतत्त्वसदसदात्मकाय नमः ऐसा बोलकर अयम अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्वर्य रूपमात्र से मुक्त कार्य तथा कारणस्वरूप पीठतत्त्व की सर्वोपचार से पूजा करे । पुनः ॐ ऋग्वेदाय पीठवाहकाय नमः ऐसा बोलकर पूर्वदिशा में ऋग्वेद की पूजा करे । ॐ यजुर्वेदाय पीठवाहकाय नमः ऐसा बोलकर दक्षिण दिशा में यजुर्वेद की पूजा करे । ॐ सामवेदाय पीठवाहकाय नमः ऐसा बोलकर पश्चिम दिशा में सामवेद की पूजा करे । ॐ अथर्ववेदाय पीठवाहकाय नमः ऐसा बोलकर उत्तर दिशा में अथर्ववेद की पूजा करे । ऊपर बताए अनुसार गन्ध पुष्प अक्षत आदि यथोचित पूजा सामग्री से भगवान के सिंहासन के वहन करने वाले वाहक रूप चारों वेदों की पूजा कर प्रणाम करे ।

अथ पीठवाहकोपरि ॐ परिच्छिन्नतत्त्वसदसदात्मकायानन्ताय नागराजाय नमः इति तस्मै अ० । तत्रानन्तोपरि ॐ अष्टदल पद्माय नमः इति तस्मै अ० । तद्वलेषु ॐ सं सूर्याय नमः अ० । केशरेषु ॐ सं सोममण्डलाय नमः अ० । कर्णिकायाम् ॐ र वह्निमण्डलाय नमः अ० ।

पूर्व में बताये अनुसार वेदों की पूजा करने के बाद ॐ परिच्छिन्नतत्त्वसदसदात्मकायानन्ताय नागराजाय नमः ऐसा बोलकर पीठवाहक चारों वेदों के ऊपर पीठस्वरूप शेष

की सर्वोपचार द्रव्यों से पूजा करे । पुन अनन्त के ऊपर मे ॐ अष्टदल पद्माय नम ऐसा बोलकर अष्टदल कमल की पूजा करे । ॐ स सूर्याय नम ऐसा बोलकर अष्टदल कमल के दलों-पत्तों पर सूर्य मण्डल की पूजा करे । ॐ स सोममण्डलाय नम ऐसा बोलकर कमल के केसरों मे चन्द्रमण्डल की पूजा करे । ॐ र वह्निमण्डलाय नम ऐसा बोलकर अष्टदलकमल के कर्णिका मे अग्नि मण्डल की पूजा करे ।

इति मण्डलत्रयं ध्यात्वा पद्मस्य पूर्वपाद्दले ॐ विमलायै चामरहस्तायै नमः
इति तस्यै अ० । पद्मस्याग्निकोणे ॐ उत्कर्षिण्यै चामरहस्तायै नमः इति अ० । पद्मस्य दक्षिणदले ॐ ज्ञानरूपायै चामरहस्तायै नमः अ० । पद्मस्य नैऋत्यदले ॐ क्रियायै चामरहस्तायै नमः अ० । पद्मस्य पश्चिमदले ॐ योगायै चामरहस्तायै नमः अ० । पद्मस्य वायव्यदले ॐ सत्यायै चामरहस्तायै नमः अ० । पद्मस्योत्तरदले ॐ प्रवृह्यै चामरहस्तायै नमः अ० । पद्मस्यैशानदले ॐ ऐशानायै चामरहस्तायै नमः अ० ।

पूर्वोक्त प्रकार से अष्टदल कमल मे तीनो मण्डल का शान्तचित्त से ध्यानकर यथोपचार पूजा करके ॐ विमलायै चामरहस्तायै नम इस मन्त्रको बोलकर कमल के पूर्वभाग के दल मे हाथ मे चंवर ली हुई विमलाजी की अर्घ्यादि से पूजा करे । तथैव ॐ उत्कर्षिण्यै चामरहस्तायै नम को बोलकर कमल के अग्नि कोण के दल मे चवर हस्ता उत्कर्षिणी की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ ज्ञानरूपायै चामरहस्तायै नम ऐसा बोलकर कमल के दक्षिणदल मे चंवर ली हुई ज्ञानरूपा की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ क्रियायै चामरहस्तायै नम ऐसा बोलकर कमल के नैऋत्यकोण के दल मे हाथ मे चंवर ली हुई क्रिया शक्ति की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ योगायै चामरहस्तायै नम ऐसा बोलकर कमल के पश्चिम दल मे हाथ मे चंवर ली हुई योगशक्ति की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ सत्यायै चामरहस्तायै नम ऐसा बोलकर कमल के वायव्यकोणवाले दल मे हाथ मे चवर ली हुई सत्यास्वरूपा शक्ति की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ प्रवृह्यै चामर हस्तायै नम ऐसा बोलकर कमल के उत्तर तरफ के दल मे हाथ मे चवर ली हुई प्रवृह्यनामक शक्ति की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ ऐशानायै चामरहस्तायै नम ऐसा बोलकर कमल के ईशान वाले दल मे हाथ मे चवर ली हुई ऐशानी रूपा शक्ति की अर्घ्यादि से पूजा करे । अनन्तर—

भगवतोऽग्रे कर्णिकायाः पूर्वभागे ॐ अनुग्रहायै नमः अ० । पद्मस्य कर्णिकायां ॐ जगत्प्रकृतये दिव्ययोगपीठवाहकाय नमः अ० । दिव्ययोगपीठवाहकोपरि ॐ दिव्ययोगपीठाय नमः अ० । योगपीठे ॐ दिव्ययोगपर्यङ्काय नमः अ० । पर्यङ्कोपरि ॐ सहस्रफणाशोभिताय नागराजाय नमः अ० । पुरो ॐ भगवत्पादपीठाय नमः अ० । तदुपरि ॐ भगवत्पादुकाभ्यां नमः अ० ।

ॐ अनुग्रहायै नम इस मन्त्र को बोलकर भगवान् श्रीरामजी के आगे अष्टदल कमल की कर्णिका के पूर्वदिशा में अनुग्रहा रूपा शक्ति की अर्घ्य आदि सर्वोपचार द्रव्यों से पूजा करे । ॐ जगत्प्रकृतये दिव्ययोगपीठवाहकाय नम ऐसा बोलकर अष्टदल कमल के कर्णिका मे दिव्ययोगपीठ वाहक की अर्घ्य आदि से पूजा करे । ॐ दिव्ययोगपीठाय नम ऐसा बोलकर दिव्ययोग

पीठवाहक के ऊपर दिव्ययोग पीठकी अर्घ्य आदि से पूजा करे। ॐ दिव्ययोगपर्यङ्काय नमः ऐसा बोलकर योगपीठ पर दिव्ययोग पर्यङ्क की अर्घ्य आदि से पूजा करे। ॐ सहस्रफगाशोभिताय नागराजाय नमः ऐसा बोलकर पर्यङ्क के ऊपर सहस्र फग से शोभित नागराज की अर्घ्य आदि से पूजा करे। ॐ भगवत्पाद पीठाय नमः ऐसा बोलकर भगवान् के सामने भगवान् के पादुका पीठ की अर्घ्य आदि से पूजा करे। ॐ भगवत्पादुकाभ्या नमः ऐसा बोलकर पादुका पीठ के ऊपर भगवान् के दिव्य पादुका खड़ाव की अर्घ्य आदि से पूजा करे।

अथ तादृशाष्टदलपद्मस्थपर्यङ्कस्थितानन्तोपरि—

प्रपन्नाभीष्टसंदोहश्रीराम ? करुणानिधे ?।

शिवशेषाद्यविज्ञेयाशेषमाहात्म्य राघव ? ।१।

तादृश्या सीतयाऽऽगच्छ लक्ष्मणेन सह प्रभो ? ।

आज्ञां क्रियस्व दासस्य प्रपन्नस्यार्चनाय मे ।२।

इति श्रीसीतालक्ष्मणसहितमप्रमेयकृपारत्नाकर भगवन्तं साङ्गं सोयुधं सपरिवारं सबाहनं स्वशक्तियुक्त श्री रामचन्द्रमावाह्य पुष्पाञ्जलि च तस्मै प्रदाय पूर्वस्थापितार्घ्यपात्रादुद्धरण्यार्घ्यजलमादाय ॐ श्रीसीतालक्ष्मणसमेतायाप्रमेयकृपा रत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः, मध्ये 'रां रामाय नमः' वामे 'श्रीसीतायै स्वाहा' दक्षिणे 'लं लक्ष्मणाय नमः' इति तत्तन्मन्त्रैः पृथक् पृथग्वा अर्घ्यं समर्पयामी त्युक्त्वा भगवतो दक्षिणहस्त प्रोक्षन्निव विभाव्य तज्जलं पतनपात्रे प्रक्षिपेत् ।

पूर्व कथित विधान से भगवान् के पादुकांत पूजा होजाने के बाद पहले वर्णित अष्टदल कमल में स्थित अनन्त के ऊपर निम्न रूप से सपरिकर सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी का आवाहन करे

शरण मे आये हुये सभी जनों के इच्छित पदार्थ को देने वाले हे करुणा के खजाने सर्वेश्वर श्रीरामजी ? शिव शेषनाग सर्वदेव समूह सरस्वती प्रभृति से सर्व प्रयत्न करने पर भी आप का सम्पूर्ण माहत्म्य नहीं जाना जा सका ऐसे अनन्त माहत्म्य शाली रघुकुल श्रेष्ठ हे श्रीराघवजी ? सर्वसमर्थ प्रभु श्रीरामजी ? आप से अभिन्न स्वरूपा नित्य सहचरी सर्वेश्वरी श्रीसीताजी तथा सर्व जगत् के आधार श्रीलक्ष्मणजी के साथ पधारे तथा आपके शरण मे आये आपका नित्य किकर मुझे आपकी पूजा करने के लिये आज्ञा प्रदान करे । इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक सर्वेश्वरी श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजी के साथ अप्रमेय अमित कृपा के समुद्र सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी को आयुध-दिव्यास्त्र धनुष बाणादि सपरिवार बाहन अनन्तानन्त अपनी शक्तियों के साथ श्रीरामचन्द्रजी को आवाहन करके पुष्पाञ्जलि श्रीचरणों मे समर्पण करके पहले से स्थापित अर्घ्यपात्र से दक्षिणावर्तशंख या आचमनी से अर्घ्य जल लेकर-ॐ श्रीसीता लक्ष्मण समेताया प्रमेय कृपा रत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः इस मन्त्र को बोलकर श्रीरामजी का दाहिना हाथ प्रक्षालन की भावना से अर्घ्य समर्पयामि ऐसा कहते हुये हाथ मे लिया अर्घ्य जल पतनपात्र योनी तरभाणी मे गिरादे । अनन्तर पाद्य आदि यथा मिलित पूजा द्रव्यों का नाम लेकर सभी वस्तुओं से पूर्व क्रम से ही पूजा करे । अथवा दिव्यासन के मध्यभाग में-रा रामाय नमः, इस

महामन्त्र से सर्वेश्वर श्रीरामजी का सर्वोपचारो से पूजा करे। तथैव श्रीरामजी के वामभाग में 'श्री सीतायै स्वाहा' इस मन्त्र से श्रीसीताजी की आवाहन तथा पूजा करे। श्रीसीताजी तथा श्री रामजी के आसन से किञ्चित् न्यून नीचे श्रीरामजी के दक्षिण भाग में 'लक्ष्मणाय नमः' इस मन्त्र से श्रीलक्ष्मणजी का आवाहन कर पूजा करे। यहाँ यह खयाल में रखना चाहिये कि यदि आचमनी एक ही हो तो उसे शुद्ध जल से प्रक्षालन धोकरही अर्धपात्र से पाद्यपात्र में तथा पाद्यपात्र से आचमन पात्र में डालना चाहिये। अलग अलग पात्रों के लिये अलग अलग आचमनी की व्यवस्था हो तो अति उत्तम।

तत उद्धरणीं शुद्धजलपात्रजलेन संप्रक्षाल्य ततस्तथा पाद्यजलपात्रात् पाद्यजलमादाय तदेव वाक्यं समुच्चार्य पाद्यं समर्पयामीति वदन् भगवतः पादौ प्रक्षाल्येव विभाव्य तज्जलं पतनपात्रे द्विः प्रक्षिपेत्। शुद्धजलपात्रस्थजलेनोद्धरणीं प्रक्षाल्य आचमन पात्रा-
त्तज्जलमादाय तदेव वाक्यं समुच्चार्य आचमनं तस्मै समर्पयामीति वदन् भगवतो मुखकमलसमीपे प्रदर्श्य तज्जलं पतनपात्रे त्रिः प्रक्षिपेत्।

पुनः शुद्धजल पात्र के जल से आचमनी को प्रक्षालन कर के आचमनी से पाद्य जलपात्र से पाद्यजल लेकर ॐ श्रीसीता लक्ष्मण सहितायाऽप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः इस प्रकार बोलकर या पूर्वोक्त क्रमसे श्रीरामजी श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजी को अलग अलग उन उन मन्त्रों का उच्चारण करते हुये भगवान के श्रीचरण कमलों को प्रक्षालन की भावना करके पाद्यं समर्पयामि बोलकर श्रीचरणों में दृष्टि रखकर पतन पात्र में दो बार उस जल को गिरादे। फिर शुद्ध जलपात्र के जल से आचमनी को प्रक्षालन करके आचमनी में आचमन पात्र से जल लेकर ॐ श्रीसीता लक्ष्मण सहितायाऽप्रमेयकृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः इस प्रकार बोलकर श्रीमुखारविन्द के समक्ष दृष्टि करके आचमनीय जल को भी श्रीमुखकमल के समक्ष करके मैं भगवान को आचमन करा रहा हूँ ऐसी भावनाकर "आचमनीयं समर्पयामि" ऐसा बोलते हुए आचमनीय जल को पतन पात्र में तीन बार गिरादे।

उद्धरणीं पूर्ववदेव प्रक्षाल्य शुभ्रवस्त्रेण हस्तकमलमुख कमलसंमृज्य, शाटिकोच्चारणेन पदौ च प्रत्येकं संमृज्य, षोडशोपचारान् समर्पयामीति पुष्पाञ्जलि प्रदाय, उद्धरण्या पूर्णकुम्भात्सलिलमुत्सृज्यक्षीरफलगुडपूर्णध्यात्वा तदेव वाक्यं समुच्चार्य मधुपर्कं समर्पयामीति वदन् निवेद्य पतनपात्रे प्रक्षिप्य पूर्ववदुद्धरणीं प्रक्षाल्य पूर्ववदेवाचमनं प्रदाय शाठ्या पूर्ववत्संमृज्य स्नानार्थं पादुके समर्पयामीति पुष्पाञ्जलिं भगवते प्रदाय पूर्ववदेवचाध्याद्युपचारान् प्रदाय स्नानशाटी मनसाध्यात्वा तुलसीकाष्ठेन तद्वाक्योच्चारणपूर्वकं दन्तधावनमाचरन्निव विभाव्य स्पृहस्तं प्रक्षाल्य शुद्धजलपात्रतोयेन मन्त्रोच्चारणपूर्वकं गण्डूवं समर्पयामीति तज्जलं षट्कृत्यः पतनपात्रे प्रक्षिप्य पुनरपि तज्जलं लेनमुखशोधनं समर्पयामीति मुखाम्बुजशोधनमाचरन्निव विभाव्य तज्जलं पतनपात्रे प्रक्षिप्य पूर्ववत्पाद्याचमने प्रदाय ताम्बूलं च प्रदाय अभ्यङ्गोद्धर्तनचूर्णं प्रदाय अभ्य-

झस्नानमाचरन्निव विभाज्यस्नानपात्रं मूर्ध्नि निधाय स्नानीयपात्रजलेन पुरुष-
सूक्तादिकमनुसंधत् भगवन्तं स्नापयित्वा स्नानशास्त्रा समृज्य सिंहासने स्थापयित्वा
तद्वाक्येनैव गन्धपुष्पधूपदीपादिकं समर्पयामीति वदन् गन्धादिकं भगवते समर्पयेत् ।

अनन्तर पहले के समान ही आचमनी को शुद्धजल से प्रक्षालन कर स्वच्छ स्फेद वस्त्र के एक भाग से भगवान के हस्तकमल तथा मुखकमल पोछने की भावना करते हुये मुखारविन्द तथा हस्तकमलों के समक्ष में समुपस्थापित करे वस्त्र के अन्य भाग से श्रीचरणकमलों की पोछने की भावना से श्रीचरणकमल के समक्ष समुपस्थापित करे । पुन हाथ में तुलसी तथा पुष्पो को लेकर—ॐ श्रीसीतालक्ष्मण सहितायाप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः इस मन्त्र को बोलकर षोडशोपचारान् समर्पयामि ऐसा बोलकर षोडशोपचार की भावना से श्रीचरणकमलों में पुष्पाञ्जलि समर्पण कर दे । अनन्तर आचमनी से पूर्णकुम्भ से शुद्ध जल लेकर दृढ फल तथा गुड से पूर्ण है ऐसा ध्यान करके ॐ श्रीसीतालक्ष्मणसहितायाप्रमेयकृपा रत्नाकराय भगवते श्री रामाय नमः इस को बोलकर मधुपर्क समर्पयामि ऐसा बोलकर पतन पात्र में गिरा दे, पुन आचमनी को प्रक्षालन कर पूर्वके समान ही भगवान को आचमन कराकर पहले के समान ही शुभ्रवस्त्र से हस्तकमल तथा मुखकमल और चरण कमलों को पोछने की भावना कर वस्त्र को भगवान् के समुख करे । अनन्तर हाथ में पुष्प लेकर भगवान के स्नान के लिये पादुका का समर्पण करता हूँ ऐसी भावना कर भगवान के श्रीचरणों में पुष्पाञ्जलि समर्पण करे तब पूर्वके समान ही अर्घ्य पाद्य समर्पण कर आचमन कराके स्नानार्थ शाटिका-पीताम्बर का मन से ही ध्यान कर पूर्व के समान ही मन्त्र का उच्चारण करके दन्त धावनं समर्पयामि ऐसा बोलकर तुलसी काष्ठ से भगवान को दन्तधावन करा रहे हो ऐसी भावना करके उस काष्ठ को पतनपात्र में रखकर अपने हाथ को धोकर शुद्ध जलमात्र से आचमनी से जल लेकर पूर्व के समान मन्त्र को बोलकर गण्डूषं समर्पयामि ऐसा बोलकर जल को छ बार पतनपात्र में गिरा दे । पुन आचमनी से शुद्ध जल लेकर पूर्व के समान ही मन्त्र को बोलकर मुखगोधनं समर्पयामि ऐसा बोलकर शुद्ध जल से मुखारविन्द प्रक्षालन की भावना कर उस जल को पतनपात्र में गिरा दे । पुन अर्घ्यपाद्य आचमन कराने के बाद पूर्वके समान ही मन्त्र को पढ़कर ताम्बूलं समर्पयामि ऐसा बोलकर ताम्बूल समर्पण करने के बाद अभ्यङ्ग स्नान के लिये तेल तथा उवटन आदि हाथ में लेकर यह मानसिक भावना करे कि श्रीभगवान् के दिव्य अंगों में मैं सुगन्धित द्रव्यादि लगा रहा हूँ । इसके बाद अभ्यङ्ग स्नान सम्पादन करने की भावना से स्नान पात्र को मस्तक में स्थापित कर उस शुद्ध जल से हरि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त के मन्त्रों को पढ़ते हुए भगवान को स्नान कराकर स्नान शाटिका-शुद्धशुभ्रवस्त्र से अच्छी तरह से पोछकर सिंहासन में विराजमान करा दे । अनन्तर ॐ श्रीसीतालक्ष्मण सहितायाप्रमेय कृपा रत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः इस मन्त्र को बोलकर गन्धं समर्पयामि इस प्रकार बोलकर गन्ध का समर्पण करे । तथैव पुष्प समर्पयामि बोलते हुए पुष्प तथा धूप-दीप नैवेद्य-ताम्बूल-एला-लवङ्ग-सुगन्धद्रव्य आदि नामों को अलग-अलग बोलकर यथामिलित सभी द्रव्य भगवान् को सादर समर्पण करे ।

ततः पात्रावशिष्टजलेन श्री श्रियै नमः ली लीलायै नमः भूं भूम्यै नमः इति मन्त्रोच्चारणेनाध्यादिकं प्रदाय ततः ॐ किरीटाय मुकुटाधिपतये नमः अ० । ॐ

दक्षिणकुण्डलाय मकरात्मने नमः अ० । ॐ वामकुण्डलाय मकरात्मने नमः अ० ।
 ॐ वैजयन्तीमायायै श्रीतुलस्यै नमः अ० । ॐ श्री वत्साय श्रीनिवासाय नमः अ० ।
 ॐ कौस्तुभायरत्नाधिपतये नमः अ० । ॐ काञ्चीगुणोज्ज्वलाय दिव्यपीताम्बराय
 नमः अ० । ॐ सर्वेभ्यो भगवद्दिव्यविभूषणेभ्यो नमः अ० । इति भगवद्भूषणानि
 अर्घ्यादिभिरभ्यर्चेत् ।

पूर्वोक्त प्रकार से भगवान की पूजा सम्पादन करने के बाद अर्घ्यादिपात्रों में वचे हुये जल से श्री श्रियै नम इस मन्त्र को बोलकर श्रीदेवी की अर्घ्य आदि सभी पदार्थों से पूजा करे । तथैव ली लीलायै नम इस मन्त्र को बोलकर लीलादेवी की और भू भूम्यै नम इस मन्त्र को बोल कर भूदेवी की सभी अर्घ्यादि सामग्री से पूजा करे । पुन ॐ त्रिरीटाय मुकुटाधिपतये नम इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्य पाद्य आचमनीय स्नानीय गन्ध पुष्प आदि से त्रिरीट मुकुट की पूजा करने के बाद ॐ दक्षिण कुण्डलाय मकरात्मने नम इस मन्त्र को बोलकर पहले के समान ही अर्घ्यादि सामग्री से दक्षिण कुण्डल की पूजा करके ॐ वामकुण्डलाय मकरात्मने नम इस मन्त्र को बोलकर पूर्व के ही तरहसे वाम कुण्डल की पूजा करे । तब ॐ वैजयन्तीमाल्यै श्रीतुलस्यै नम इस मन्त्र को बोल कर अर्घ्यादि सभी वस्तुओं से वैजयन्ती माला की पूजा करनेके बाद ॐ श्रीवत्साय श्रीनिवासाय नम इस मन्त्र को बोलकर पूर्व के समान ही सभी अर्घ्यादि से श्रीरामचन्द्रजी के वक्षस्थल में स्थित सर्वेश्वरी श्रीसीताजी के निवास स्थान भूत श्रीवत्स की पूजा करे । इसके बाद ॐ कौस्तुभाय रत्नाधिपतये नम इस मन्त्र को बोलकर पहले के समान ही अर्घ्यादि समस्त सामग्री से श्रीरामजी का भूषण कौस्तुभमणि की पूजा सम्पादन करे । अनन्तर ॐ काञ्चीगुणोज्ज्वलाय दिव्यपीताम्बराय नम इस मन्त्र को बोलकर पूर्व के ही समान अर्घ्यादि सभी वस्तुओं से श्रीरामजी के दिव्य परिधान पीताम्बर की पूजा करे । इसके बाद ॐ सर्वेभ्यो भगवद्दिव्यविभूषणेभ्यो नम इस मन्त्र को बोलकर पूर्व के ही तरह से समस्त अर्घ्यादि द्रव्यों से श्रीराम चन्द्रजी के समस्त दिव्य आभूषणों की एक ही साथ में पूजा करे ।

ततोऽर्घ्याद्यैकैकपात्रस्थ जलेन क्रमशः ॐ सुदर्शनाय हेतिराजाय नमः अ० ।
 ॐ पाञ्चजन्याय शङ्खाधिपतये नमः अ० । ॐ कौमोदक्यै गदाधिपतये नमः अ० ।
 ॐ नन्दकाय खड्गाधिपतये नमः अ० । ॐ शार्ङ्गाय चापाधिपतये नमः अ० ।
 इति भगवतो दिव्यायुधानि अर्घ्यादिभिरभ्यर्चेत् ।

पूर्वोक्त क्रम से भगवान् के दिव्य भूषणों के पूजन करने के बाद उन्हीं अर्घ्य आदि पात्रों के जलसे ॐ सुदर्शनाय हेतिराजाय नम इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्य पाद्य आदि सभी सामग्री से भगवान् के दिव्य आयुध सुदर्शन चक्र की पूजा करे । इसी प्रकार से ॐ पाञ्चजन्याय शङ्खाधिपतये नम इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से पाञ्चजन्य शंख की पूजा करे । पुन ॐ कौमोदक्यै गदाधिपतये नम इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से गदा की पूजा करने के बाद ॐ नन्दकाय खड्गाधिपतये नम इस मन्त्र को बोलकर खड्ग की अर्घ्यादि से पूजा करे पुन ॐ शार्ङ्गाय चापाधिपतये नम इस मन्त्र को बोलकर भगवान् के दिव्य आयुध धनुषबाण की अर्घ्यादि से पूजा करे ।

ततस्तथैव ॐ अं अनन्ताय नमः अ० । ॐ गं गरुडाय नमः अ० । ॐ विं विष्वक्सेनाय नमः अ० । ॐ गं गजाननाय नमः अ० । ॐ जं जयत्सेनाय नमः अ० । ॐ हं हरिवक्त्राय नमः अ० । ॐ कं कालप्रकृत्यै सञ्ज्ञिकायै नमः अ० । ॐ सर्वेभ्यो भगवत्परिजनपरिचरश्रीसुग्रीवाङ्गदविभीषणजाम्बवन्तनलनीलसुषेणगजगवयप्रभृतिभ्यो नमः अ० । इति भगवत्परिजनानध्यादिभिरभ्यचेत् ।

भगवान् के दिव्यायुधो के पूजन के बाद पूर्व में बताये क्रम से ही ॐ अ अनन्ताय नमः इस मन्त्र को बोलकर अनन्त की अर्घ्यादि से पूजा करे । पुन ॐ ग गरुडाय नमः इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से गरुडजी की पूजा करे तथा ॐ वि विष्वक्सेनाय नमः इस मन्त्र को बोलकर विष्वक्सेन की पूजा करे । और ॐ गं गजाननाय नमः इस मन्त्र को बोलकर गजानन की अर्घ्यादि से पूजा करे । तब ॐ ज जयत्सेनाय नमः इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से जयत्सेन की पूजा करे । बाद में ॐ हं हरिवक्त्राय नमः इस मन्त्र को बोलकर हरिवक्त्र की अर्घ्यादि से पूजा करे । अनन्तर में ॐ क काल प्रकृत्यै सञ्ज्ञिकायै नमः इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से कालप्रकृति की पूजा करने के बाद ॐ सर्वेभ्यो भगवत्परिजनपरिचरश्रीसुग्रीवाङ्गदविभीषणजाम्बवन्तनलनीलसुषेणगजगवयप्रभृतिभ्यो नमः इस मन्त्र को बोलकर भगवान् के सभी परिजन परिचर श्रीसुग्रीव श्रीअङ्गद श्रीविभीषण श्रीजाम्बवन्त श्रीनलनील सुषेण गजगवय आदि को अर्घ्यादि से पूजा करे ।

ततस्तथैव भगवतः पूर्वे ॐ ऋक्षराजाय नमः अ० । ॐ नीलाय नमः अ० । दक्षिणे ॐ सुग्रीवाय नमः अ० । ॐ नलाय नमः अ० । पश्चिमे ॐ शत्रुघ्नाय नमः अ० । ॐ अंगदाय नमः अ० । उत्तरे ॐ भरताय नमः अ० । ॐ विभीषणाय नमः अ० । भगवतोऽग्रे ॐ आज्ञनेयाय महाबलाय हुं हनुमते नमः अ० । ॐ सर्वेभ्यो भगवद् द्वारपालेभ्यो नमः अ० । इति भगवतो द्वारपालानध्यादिभिरभ्यर्चयेत् ।

पूर्वोक्त क्रम से परिजनादि की पूजा के बाद उसी प्रकार से भगवान् के द्वारपालों की पूर्वादि क्रम से पूजा करे ॐ ऋक्षराजाय नमः इस मन्त्र को बोलकर भगवदपेक्षया पूर्वदिशामें अर्घ्यादि से श्रीऋक्षराजजी की पूजा कर तथैव ॐ नीलाय नमः इस को बोलकर अर्घ्यादि से श्रीनीलजी की पूजा करे । पुन ॐ सुग्रीवाय नमः इस मन्त्र को बोलकर दक्षिणदिशा में अर्घ्यादि से श्रीसुग्रीवजी की पूजा करके ॐ नलाय नमः इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से श्रीनलजी की पूजा करे फिर ॐ शत्रुघ्नाय नमः इस मन्त्र को बोलकर पश्चिमभाग में अर्घ्यादि से श्रीशत्रुघ्नजी की पूजा कर ॐ अंगदाय नमः इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से श्रीअंगदजी की पूजा करे । पुन ॐ भरताय नमः इस मन्त्र को बोलकर उत्तरदिशा में श्रीभरतजी की अर्घ्यादि से पूजा कर ॐ विभीषणाय नमः इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से श्रीविभीषणजी की पूजा करे । अनन्तर भगवान् के आगे ॐ आज्ञनेयाय महाबलाय हुं हनुमते नमः इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से श्री हनुमानजी की पूजा के बाद ॐ सर्वेभ्यो भगवद् द्वारपालेभ्यो नमः इस मन्त्र को बोलकर भगवान् के सभी द्वारपालों की अर्घ्यादि से पूजा करे ।

ततस्तथैव ॐ विघ्नेशाय नमः अ० । ॐ वाण्यै नमः अ० । ॐ दुर्गायै नमः अ० । ॐ क्षेत्रपालाय नमः अ० । ॐ सूर्याय नमः अ० । ॐ चन्द्राय नमः अ० । ॐ नारायणाय नमः अ० । ॐ नारसिंहाय नमः अ० । ॐ वासुदेवाय नमः अ० । ॐ वाराहाय नमः अ० । इत्यङ्गदेवान् सम्पूज्य ॐ श्रीसीतायै नमः अ० । ॐ श्रीलक्ष्मणाय नमः अ० । ॐ श्रीहनुमते नमः अ० । ॐ श्रीभरताय नमः अ० । ॐ श्रीशत्रुघ्नाय नमः अ० । ॐ श्रीविभीषणाय नमः अ० । ॐ श्रीसुग्रीवाय नमः अ० । ॐ श्रीअङ्गदाय नमः अ० । ॐ श्रीजाम्बवन्ताय नमः अ० । ॐ श्रीप्रणवाय नमः अ० । इत्यङ्गमन्त्रान् प्रपूजयेत् ।

पूर्वोक्त क्रम से द्वारपालादिको की पूजा के बाद निम्न प्रकार से भगवान् के दश अग देवताओं को पूजे ॐ विघ्नेशाय नमः इस मन्त्र को बोलकर अर्घ्यादि से विघ्नेश की पूजा करे । ॐ वाण्यै नमः इस मन्त्र को बोलकर वाणी की अर्घ्यादि से पूजे । ॐ दुर्गायै नमः इस मन्त्र से दुर्गाजी की अर्घ्यादि से पूजे । ॐ क्षेत्रपालाय नमः इस मन्त्र से अर्घ्यादि द्वारा क्षेत्रपालों की पूजा करे । ॐ सूर्याय नमः इस मन्त्र से सूर्य की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ चन्द्राय नमः इस मन्त्र से चन्द्र की अर्घ्यादि से पूजा करे ॐ नारायणाय नमः इस मन्त्र को बोलकर नारायण को अर्घ्यादि से पूजे ॐ नारसिंहाय नमः इस मन्त्र से अर्घ्यादि द्वारा नारसिंह की पूजा करे । ॐ वासुदेवाय नमः इस मन्त्र से वासुदेव की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ वाराहाय नमः इस मन्त्र से अर्घ्यादि से वाराह की पूजा करे । इस प्रकार अग देवताओं की पूजा करने के बाद श्रीरामजी के अग मन्त्रों की निम्न रूप से पूजा करे—ॐ श्रीसीतायै नमः इस मन्त्र को बोलकर श्रीसीताजी की अर्घ्यादि सभी सामग्री से पूजा करे । तथैव ॐ लक्ष्मणाय नमः इस मन्त्र से श्रीलक्ष्मणजी की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ श्रीहनुमते नमः इस मन्त्र से अर्घ्यादि द्वारा श्रीहनुमानजी की पूजा करे । ॐ श्रीभरताय नमः इस मन्त्र से श्रीभरतजी की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ श्रीशत्रुघ्नाय नमः इस मन्त्र से अर्घ्यादि द्वारा श्रीशत्रुघ्नजी की पूजा करे । ॐ श्रीविभीषणाय नमः इस मन्त्र से अर्घ्यादि से श्रीविभीषणजी की पूजा करे । ॐ श्रीसुग्रीवाय नमः इस मन्त्रके द्वारा अर्घ्यादि से श्रीसुग्रीवजी की पूजा करे । ॐ अगदाय नमः इस मन्त्र से अगदजी की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ श्रीजाम्बवन्ताय नमः इस मन्त्र से श्रीजाम्बवन्तजी की अर्घ्यादि से पूजा करके ॐ श्रीप्रणवाय नमः इस मन्त्र से प्रणव की अर्घ्यादि से अच्छी प्रकार प्रेम भावना युक्त होकर पूजा करे ।

“अङ्गान् विना रामो विघ्नकरो भवति” ऐसा श्रीरामोपनिषद् में लिखा है अतः सर्वेश्वर श्री रामजी के पूर्वोक्त विघ्नेश आदि दश अग देवता तथा श्रीसीता आदि दश अग मन्त्रों की पूजा सावधानी से मभक्तिभाव करना चाहिये । इसी ओर आचार्य श्रीने सकेत-प्रपूजयेत् लिखकर किया है । क्योंकि साग पूजा के बिना पूजा सफल नहीं होती है ।

ॐ सर्वेभ्यो भगवद्गणाधिपेभ्यो नमः अ० । ॐ सर्वेभ्यो भगवत्पार्षदेभ्यो नमः अ० । ॐ सर्वेभ्यो भगवत्परिजनपरिचरेभ्यो नमः अ० । ॐ नीन्यै नमः अ० ।

ॐ मुक्त्यै नमः अ० । ॐ साङ्गसायुधसपरिवारसमहिषीकायदिव्यमङ्गलमूर्तये नमः अ० ।

पूर्व वर्णित क्रमसे सर्वेश्वर श्रीरामजी के अंगों की पूजा करने के बाद पूर्वोक्त क्रम से ही ॐ सर्वेभ्यो भगवद्गणाधिपेभ्यो नम इसे बोलकर भगवान् के सभी गणाधिपों की अर्घ्यादि से पूजा करने के ॐ सर्वेभ्यो भगवत्परिजनेभ्यो नम इस मन्त्र से भगवान् के सभी परिजनों की अर्घ्यादि से पूजा करे । तब ॐ नीत्यै नम इस मन्त्र से नीति की अर्घ्यादि से पूजा करे । ॐ मुक्त्यै नम इस मन्त्र से अर्घ्यादि से मुक्ति की पूजा करे । अनन्तर ॐ साङ्गसायुधसपरिवारसमहिषीकाय दिव्य मङ्गलमूर्तये नम इस मन्त्र से भगवान् के अंगों आयुधों परिवारों परिकरों आदि तथा सर्वेश्वरी श्रीसीताजी के साथ दिव्य मङ्गल विग्रह सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी की अर्घ्यादि उपचारों से पूजा करे ।

अथेत्यं पूर्वोक्तैः सहभगवन्तं श्रीराममभ्यर्च्य अञ्जलिना पुष्पाण्यादाय—

अनन्तर पूर्वोक्त विधिसे सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी की अंग आयुध परिवार परिकर तथा श्रीसीताजी के साथ पूजा करने के बाद अञ्जलि में पुष्पों को लेकर निम्नदलोको से प्रार्थना कर श्रीचरणारविन्दों में पुष्पाञ्जलि समर्पण करे—

सुरासुरेन्द्रादिमनोमधुव्रतेर्निषेव्यमाणाङ्घ्रिसरोरुह प्रभो ।

असंख्यकल्याणगुणामृतोदधे? सुरेश? रामाद्भुतवीर्यमापते । १।

समस्त सुरासुर देवदानव इन्द्रप्रमुखों के मनरूपी भ्रमरों से सर्वदा स सेव्यमान चारणरूपी कमलवाले सर्वसमर्थ हे प्रभु श्रीरामजी? हे देवेश? अत्यन्त अद्भुत लोकोत्तर चमत्कारकारी पराक्रमशाली सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी? असंख्य अनन्त कल्याण गुणरूपी अमृत के महासमुद्ररूप हे श्रीरामजी? आपके श्रीचरणों में अनेक बार सादर दण्डवत् प्रणाम हे ॥१॥

अपारसंसारमहर्णवप्लवं पदाम्बुजं तं प्रणतार्तिनाशनम् ।

निषेव्यमाण सगणैः शिवादिभिर्गतोऽस्म्यहं ते शरणं शरण्यम् । २।

हे प्रणतार्तिनाशक श्रीरामजी? अपार संसाररूपी महासमुद्र को पार करने के लिये सुन्दर नौका रूप आपके शरण में आकर प्रणाम-नमस्कार करनेवाले जनो के सर्व दुखों को सर्वदा के लिये नाश करने वाले तथा अपने समस्त गण परिजन और परिकरों के साथ श्रीशिवजी श्रीविष्णुजी और श्रीब्रह्माजी के द्वारा सर्वदा से सेव्यमान यानी निरन्तर सेवित शरण्य अर्थात् सबों के लिये शरण में आने योग्य या शरण में आये जीवों को सर्वदा के लिये अभय कर देनेवाले उन प्रसिद्ध तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सर्वसमर्थ आपके श्रीचरणरूपी कमलों के शरण में आया हूँ प्रभो? संसार भय से त्रस्त मेरी रक्षा करे ॥२॥

विकचपद्मदलायतलोचना प्रणतकामदुघाङ्घ्रिसरोरुहाम् ।

अशरणः शरणां जनकात्मजे प्रतिदिनं भवतीमनुचिन्तये ॥३॥

अच्छी तरह से विकशित-खीले हुये कमल पत्र के समान विशाल तथा अति मनोहर नैऋत-वाली तथा आपके शरण में आकर प्रणाम करनेवाले जनो के सत्र कामनाओं को पूर्ण करनेवाले चरणरूपी कमल वाली और अशरण यानी अन्य रक्षक या आधार से रहित जीवों को सर्वदा शरण

प्रदान करनेवाली हे जनकनन्दिनी सर्वेश्वरी श्रीसीताजी? सवो को अभय प्रदान करनेवाली आपको मैं प्रतिदिन सादर चिन्तन यानी स्मरण के साथ नमन करता हूँ ॥३॥

श्रीरामकैङ्कर्यपरायणम्मुहुर्मुहुश्च सीतेशनिदेशकारिणम् ।

तमेकवीरंशरदिन्दुकीर्तिं नमाम्यहं लक्ष्मणमग्रमेयम् ॥४॥

सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के कैकर्य-सेवा में सर्वदा तत्पर तथा बारबार किसी भी प्रकार के सर्वेश्वरी श्रीसीताजी के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी के आज्ञाओं को परिपालन करनेवाले शरदकालिन चन्द्रमा के समान स्वच्छ कीर्तिवाले अनन्यवीर-अतिपराक्रमी शूर वीर बल तथा शौर्यादि में अन्य उपमा रहित उन प्रसिद्ध वीर श्रीलक्ष्मणजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥४॥

मणीन्दुगर्भं मुकुटाधिनाथंश्रीमत्किरीटं मणिकुण्डले च ।

श्रीकौस्तुभादीनिचदिव्यभूषणान्येतानि नित्यं प्रणमामि विष्णोः ॥५॥

मणि रूपी चन्द्रमा है गर्भ-बीच भाग में जिसके ऐसे मुकुटों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी के मुकुट संपूर्ण शोभा से युक्त श्री रामजी का किरीट तथा मणियों से शोभित दिव्य कुण्डल और दिव्य श्रीकौस्तुभमणि आदि समस्त दिव्य आभूषणों को सर्वदा प्रणाम करता हूँ ॥५॥

महाबलं वायुसुतं महामतिं प्रपन्नचामीकरचारुलोचनम् ।

श्रीरामपादाब्जनिविष्टमानसं द्विडन्तकं श्रीहनुमन्तमीडे ॥६॥

सन्तप्त अति तपाये हुये सोने के समान अति सुन्दर नेत्र वाले अति बलशाली और महा-बुद्धिशाली तथा श्रीरामचन्द्रजी के चरणरूपी कमलों में सर्वदा सन्निवेपित मनवाले और उपासक के शत्रुओं का नाश करनेवाले वायुदेव के पुत्र सर्वेश्वर्य सम्पन्न श्री हनुमानजी की प्रार्थना यानी स्तुति करता हूँ ॥६॥

प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधदुरुत्रलशक्तिमान्सर्वकारी

भूरिश्रेयः प्रतापोमुनिवरनिकरैः स्तूयमानो विमानः ।

रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो

धन्योनोमङ्गलौघंसपदिसुकुरुताद्रामशस्त्रास्रसङ्घः ॥७॥

अति वेगवाला तथा महा सामर्थ्य से युक्त अघटित घटना आदि सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ और अत्यन्त श्रेष्ठ तथा प्रतापी तथैव सर्वदा अभिमान से रहित और राक्षस तथा दैत्यादि समूहों का नाश करनेवालों सर्वदा मननशील मुनिओं से अहर्निश संस्तुत, तथा अति अगाध समुद्र को अपने अलौकिक तेजसे क्षुभित करनेवाला और सर्वलोको को जितने वाला एवं सर्वलोक समान्य तथा अतिधन्य यानी सर्वविजयादि ऐश्वर्य सम्पन्न सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी का अस्त्र तथा शस्त्र (जिसको मन्त्र के बिना चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है, जैसे बाण खड्ग आदि । मन्त्र प्रयोग पूर्वक जिसका प्रयोग किया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र आग्नेयास्त्र आदि) समूह है वह अति शीघ्र ही मेरे विघ्न समूहों का विनाश करता हुआ समस्त मंगल संप्रदान करे ॥७॥

सुग्रीवमुख्यान्परितोजनान्विभोः सद्धारपालान्नलनीलमुख्यान् ।

गणाधिपान्देववरस्यविष्णोर्नमाम्यहंनित्यमशेषपार्षदान् ॥८॥

सर्वव्यापक तथा देवश्रेष्ठ सर्व नियमन शील श्रीरामचन्द्रजीके श्रीसुग्रीव प्रभृति सर्वदा सान्निध्य प्राप्त परिजन तथा सभी द्वार पालो के साथ श्रीनलनील प्रमुख द्वारपालो और समस्त गणाधिपतिओ के साथ श्रीरामचन्द्रजी के नित्यपार्षदो को मैं नित्य ही नमन-सादर प्रणाम करता हूँ ॥८॥

हरि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानिधर्माणि प्रथमान्यासन् ।

तेह नाकम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेसाध्याः सन्तिदेवाः ॥९॥

सिद्ध संकल्प देवोंने यज्ञ से यानी याग के साधनरूप संकल्प से अथवा पूर्वोक्त सामग्री से यज्ञ को अर्थात् सर्वत्र व्यापक रूप से स्थित श्रीरामरूप विष्णु को “यज्ञोवैविष्णु” इस श्रुति से और “यज्ञोऽहमहमेवाज्यमहमग्निहं हुतम्” “सर्व विष्णु मयं जगत्” इत्यादि स्मृतियो से उस यज्ञ में पूजित किया उन लोगो से आचरित देवाराधनादिक ही अन्य धर्मो के अपेक्षा श्रेष्ठ सनातन श्रीवैष्णव धर्म के रूप में प्रचलित हुये । जो आज भी विश्वका सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में मानव को मार्ग बता रहा है । वे पूर्वोक्त रीतसे यजन करनेवाले परमपद श्रीसाकेत लाभाल्मिक नाक सर्व पाप रहित अयोध्या को निश्चय रूप से प्राप्त किये हैं । जिस दिव्य धाम में प्राचीन साध्य आदि देव लोग अर्थात् नित्य मुक्त श्रीहनुमान् आदि नित्यपार्षद विराजमान हैं ॥९॥

जगत्पते? श्रीश? जगन्निवास? प्रभोः? जगत्कारण? रामचन्द्र ? ।

नमो नमः कारुणिकाय तुभ्यं पादाब्जयुग्मेतवभक्तिरस्तु ॥११॥

हे जगत्पति श्रीसीतानाथ? हे जगन्निवास? हे सर्वजगत्कारण भगवान् श्रीराम? हे दयासागर श्रीराम? आपके चरणो में मेरा शतश नमस्कार हो तथा आपके पादपद्म युग्म में सदा मेरी भक्ति बनी रहे ॥१०॥

मनोमिलिन्दस्तपपादपङ्कजे रमार्चिते संरमतां भवे भवे ।

यशः श्रुतौ ते मम कर्णयुग्मकं त्वद्भक्तसङ्गोऽस्तु सदा मम प्रभो ॥

हे भगवन् श्रीरामचन्द्र? मेरा अन्तःकरण रूप भ्रमर मधुपान कर्ता जन्तु विशेष सकल सौभाग्यवती श्रीसीताजी से समाहृत आपके पद युग्म में सर्वदा रमित होता रहे । तथा मेरे दोनों श्रवणेन्द्रिय आपके यश कीर्ति को सुनने में संलग्न रहे और आपके जो अनन्य भक्त हैं उनके साथ हमारा सत्संग होता रहे । अर्थात् मैं भक्तों के साथ ही वार्तालाप करता रहूँ ॥११॥

इत्यभिष्टुवन् पुष्पाञ्जलिं सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रपदारविन्दे समर्प्य—

इस प्रकार से श्रीरामजी की प्रार्थना करते हुये पुष्पाञ्जलि सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के श्रीचरण कमलो में समर्पण करके—

उरः शिरोदृष्टिमनोवचः पदद्वयप्रराजत्करा युग्मजातुभिः ।

कङ्कैः क्षितौ तं प्रणमेदथाष्टभिर्दीर्घै तथैते कृतधीश्च दण्डवत् ।

इति साष्टाङ्गप्रणामं कुर्यात् ।

पूर्वोक्तक्रम से भगवान् की प्रार्थना करने के बाद प्रणाम करने का प्रकार-नियम बतलाने के लिये आचार्य श्री कहते हैं सर्वेश्वर परमकारण रूपसे स्थित श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम करने के लिये निश्चित बुद्धिवाले महापुरुष मन, वचन दोनों पैर दोनों जानु घुटना छाती शिर मस्तक नेत्रयुग तथा फैलोया हुआ दोनों बाह हाथ इन आठों प्रकार के अंगों से पृथिवी में दण्ड की तरह लेट कर गिरकर सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी को सभी भक्त लोग सादर प्रणाम करें। इस प्रकार साष्टांग दण्डवत् प्रणाम करें। अनन्तर राजभोगादि के लिये निम्न प्रकार से व्यवस्था करें।

अथ महानैवेद्यसमये पात्राणि प्रक्षाल्य पूर्ववत्पूर्णकुम्भ जलेन पात्राणि पूरयित्वा भोज्याशनार्थं पादुके प्रसार्यार्ध्यादिभिरभ्यर्च्य मधुपर्कं च प्रदाय भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य पुरस्ताच्छुचिप्रदेशे यथाशक्तिसम्पादितचतुर्विधभोज्यादीन्युपहृत्य—

पूर्वोक्त विधान से पूजा प्रणामादि के अनन्तर राजभोग के समय में पूजा पात्रों को प्रक्षालन कर पूर्व के समान ही पूर्णकुम्भ के जल से पात्रों को भरकर भोजन करने जाने के लिये पादुका को आगे करके पूर्ण प्रदर्शन विधान से पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि से पूजाकर मधुपर्क समर्पण करें। अनन्तर सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के समक्ष अति पवित्र किये गये स्थान में यथा विधियथा शक्ति संपादित चतुर्विध चार प्रकार के लेह्य पेय चर्व्यचोस्य भोज्य विशुद्ध सामग्री को अति आदर के साथ रखकर निम्न प्रकार से प्रार्थना करें—

दोषाकर नीचमथाल्पशक्ति चैतन्यहीनं त्वशुचि त्वनर्हम्
त्वद्भूत्यकर्मण्यपराधभाजनम्पर दुरात्मानमितीत्यमेव ॥१॥

सुचिन्तयन्मामपि मत्समर्पितमशेषपापापहनामधेय ?।

उपेक्षितुं त्वच्चरणावलम्बितं न चार्हसि त्व जगदीशराघव ?।

शरणागत जीवों के सम्पूर्ण पापों के नाश करने में प्रसिद्ध 'पतीतपावन सीताराम' ऐसे नाम से जगद्विख्यात श्रीरामजी? आदर के साथ पवित्रतया मेरे द्वारा समर्पित नैवेद्य को आप स्वीकार करें तथा अनन्त दोषों का भण्डार नीचवृत्तिगाला और अति अल्पशक्तिगाला और तथातथ्य विवेकसे रहित अपवित्र तथा आपके कैरव्य में अयोग्य सब जन कन्याणकारि आपके उद्देश्य कर्म न करने से अपराध के पात्र बने अत्यन्त दुरात्मता से युक्त ऐसे ही अन्य अनन्त अब गुणों से लिप्त यह है ऐसा विचार कर हे जगदीश्वर सर्वेश्वर श्रीराघवजी? आप आपके दिव्यचरणों के अवलम्बन किये मेरी भी उपेक्षा न करें ॥१॥२॥

कौशल्याजनकात्मजावरगुणश्रीलक्ष्मणैरर्पितं

पंपायां शवरीसर्पितमहो दिव्याद्भुतस्वादकम् ।

भारद्वाजसमर्पितं च सरसं क्षीरं ब्रजे यत्स्वयं

तयद्वैङ्गावमर्जितं सहधृतं यद्यज्ञपत्न्यर्पितम् ॥३॥

अन्यैर्मुक्तजनैः कुचैलविदुराद्यैरर्पितं त्वत्प्रियं

पथ्यं पाकविशेषसंयुतमथो दृष्टिप्रियं राघव ? ।

रुच्यं दोषविवर्जितं सह यथाऽशेषः प्रभो? भोक्तृभिः

स्वीकर्तुश्च तथाहंसि त्वमधुना भक्त्यार्पितं ते मया॥४॥

हे राघव ? रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी ? आपने श्रीकौशल्या जी श्रीजनकनन्दिनी श्रीसीताजी सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त श्रीलक्ष्मण जी से सादर सस्नेह समर्पित नैवेद्यादि तथा पंपामे शवरी द्वारा स स्नेह समर्पित लोकोत्तर दिव्य अद्भुत स्वादवाले फलादि तथैव श्रीभारद्वाज मुनि से सादर समर्पित अति रस वाले फलादि तथा स्नेही व्रजवासी जनो से समर्पित सुखादु दूध वह अद्भुत स्वाद वाले ताजा नवनीत-मखनन और उन स्नेही यज्ञ पत्नियों से सादर समर्पित ताजे घी से सम्पृक्त विविध भोज्य पदार्थ तथैव अन्य अनेक मुक्तजनो और साधारण स्थिति मे रह रहे श्रीविदुर जी तथा उनकी धर्मपत्नि से सस्नेह समर्पित आपको अतिप्रिय अनेक प्रकार के पाक से युक्त-नाना प्रकार के वानगी जो पश्य तथा देखने मे अति सुहावे थे तथैव रुचिकर और सब प्रकार के दोषों से रहित थे उन सबों को आपने अपने समस्त सेवकों दिव्य पार्षदों के साथ जैसे सस्नेह स्वीकार किया प्रभो? सर्व समर्थ श्रीरामचन्द्रजी ? आज मेरे द्वारा आपको भक्ति पूर्वक सादर समर्पित इन भोज्य नैवेद्यादि को भी उसी प्रकार स्वीकार कर इस अवोच आपके शरणापन्न बालक को कृतार्थ करे ॥३-४

हरि ॐ नाभ्याऽआसीदन्तरिक्षं गुं शीर्णोद्यौः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकांऽअकल्पयन् ॥५॥

इस प्रकार विनम्र भाव से प्रार्थना कर पुन-सर्वकारणभूत सर्वेश्वर आपके ही नाभि से अन्तरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ तथा शिर से हुलोक तथा भूमि पावों चरणों से और दिशाएँ कान से उत्पन्न हुए हैं यानी पूर्वोक्त क्रमसे ही विष्टवरूप आप से ही आकाशादि सभी लोक-स्थावर जंगमादिक सब प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है अतः विष्टवरूप आपको आपकी ही सामग्री सादर समर्पण कर रहा हूँ उन्हे स्वीकार करे ॥५॥

इति विज्ञाप्यार्ध्यं जलेनप्रोक्ष्य श्रीमन्त्रराजेनाभिमन्त्र्य सुरभिमुद्रां प्रदर्श्य श्रीरामं जनकात्मजामनिलजमित्यादिगुरुपरम्परामनुसन्धाय निवेदयेत् ।

इस प्रकार नैवेद्योंको स्वीकार करने के लिये सादर निवेदन कर अर्घ्य जल से प्रोक्षण करे । अनन्तर पङ्कज श्रीमन्त्रराज से अभिमन्त्रित कर सुरभि मुद्रा दिखाकर श्रीरामजी से लेकर अपने आचार्य पर्यन्त के गुरुपरम्परा का स्मरण कर नैवेद्य निवेदन करे ।

ततो जलपानहस्नशोधनगण्डूषपाद्याचमनादिभिरभ्यर्च्य—

अनन्तर सर्वेश श्रीरामजी को जलपान कराना हाथ प्रक्षालन गण्डूष कराना और आचमन कराना तथा श्रीचरण प्रक्षालन आदि प्रक्रियाओं से पूजा करके—

शृणोमिसीतापतिचित्रसत्कथा वदामिसीतापतिकीर्तिमक्षयाम् ।

स्मरामिसीतापतिदिव्यविग्रहं वृणोमिसीतापतिभक्तिमुत्तमाम् ॥१॥

मैं अन्य लौकिक विषयों से विरत होकर सर्वेश्वर श्रीसीता पति श्रीरामजी की सब वेदों से अति अद्भुत रूप से वर्णित भवपाश नाशक कथा को सर्वदा सुनता हूँ तथा श्रीसीतापति की हूँ

अक्षयकीर्ति श्रीरामजी के दिव्य कथा प्रसंगो को सर्वदा गान करता हूँ । तथैव श्रीसीतानाथ राम चन्द्रजी के दिव्य सर्वलोकोत्तर सुन्दर श्रीविग्रहका सर्वदा स्मरण करता हूँ और सर्वजन शरण्य श्री सीतापति श्रीरामजी के सर्वोत्कृष्ट भक्ति को ही वरण यानी स्वीकार करता हूँ जो सर्वजनो को सायुज्य मुक्तिदायक है अन्यो की भक्ति नहीं बथोकि अन्यदेव सर्वदा के लिये सब जीवो को सब जीवो या दुखो से अभय प्रदान करने मे समर्थ नहीं है ॥१॥

ब्रजामिसीतापतिदिव्यमन्दिर तथाचसीतापतिसत्प्रपन्नताम् ।

युनज्मि सीतापतिचिन्तनेमनः तनोमि सीतापतिदासङ्गतिम् ॥२॥

मैं अन्य विषयो-मुखता को छोडकर सर्वदा श्रीसीतापति श्रीरामजी के दिव्य मन्दिर के तरफ ही जाता हूँ, तथा मनुष्य देह की सफलता के लिये श्रीसीतापतिजी की शरणागति को सर्वतो भाव से स्वीकार करता हूँ । तथैव श्रीसीतापतिजी के चिन्तन मे मन को सदा लगाये रखता हूँ । और श्रीसीतापतिजी के दास अनन्य सेवक मद्भक्तो के साथ सगति को अधिक से अधिक बढ़ाया करता हूँ यानी श्रीरामदासो की सगति सदा किया करता हूँ अन्यो की नहीं ॥२॥

अवैमि सीतापतिमञ्जुबन्धुतातथाचसीतापतिदिष्टभोग्यताम् ।

ततश्चसीतापतिनित्यधामदां करोमिसीतापतिभक्तिमुत्तमाम् ॥३॥

मैं श्रीसीतापतिजी के मञ्जु सुन्दर या हृदयबन्धुता को स्वीकार करता हूँ । अथवा श्रीसीतानाथ ही मेरे एकमात्र अनन्य बन्धु हैं इस बात को मैं अवगम करता हूँ । तथा श्रीसीतानाथजी के द्वारा निर्दिष्ट भोग्य पदार्थ को ही भोगता हूँ यानी मेरे कर्मानुसार मेरे लिये भोग्यतया समुपस्थित पदार्थो को श्रीराम शेष बुद्धि से यथा योग्य उपभोग करता हूँ । तथैव श्रीसीतापति के नित्यधाम श्रीसाकेत को देनेवाली श्रीसीतापति श्रीरामजी की सर्वोत्कृष्ट भक्ति-शरणागति सर्वाभयप्रदप्रपन्नता को स्वीकार करता हूँ ॥३॥

करोमि सीतापतिपाददासतां नमामि सीतापतिपादपङ्कजम् ।

पठामि सीतापतिकान्यसंहति जपामि सीतापतिमन्त्रभूपतिम् ॥४॥

मैं अन्य सोमोन्य जनों की या देवोकी दासता को छोडकर श्रीसीतापतिजी के श्रीचरणकमलों की दासता को ही स्वीकार करता हूँ और श्रीसीतापतिजी के चरणकमलो को ही सर्वदा नमन सादर दण्डवत प्रणाम करता हूँ, तथैव श्रीसीतापतिजी के दिव्य गुण सम्पन्न कान्य समूहो को ही सदा पाठ करता हूँ, और श्री सीतापतिजी के महामन्त्र मन्त्रराज पडक्षर महामन्त्र को ही एक चित्ततया सदा जपता हूँ अन्य मन्त्र का नहीं, क्योकि अन्यमन्त्र चित्त मे भ्रम पैदा करने वाले हैं निश्चित रूप से मोक्षदायक नहीं मोक्ष ही जीवात्माका चरमलक्ष्य है अतः सायुज्य मुक्तिप्राप्ति के लिये सदा श्रीरामषडक्षर महामन्त्र को ही जपता हूँ ॥४॥

करोमि सीतापतिविग्रहार्चनं तथा च सीतापतिमूर्तिदर्शनम्

गुणान्धिसीतापतिनामकीर्तनं परेशसीतापतिपादवन्दनम् ॥५॥

मैं सर्वदा श्रीसीतापतिजी के दिव्य श्रीविग्रहका पूजन किया करता हूँ, तथैव श्रीसीतापतिजी के सर्वमंगल कारक दिव्यमूर्तिका दर्शन सर्वदा किया करता हूँ, और सर्वगुणो के सागर श्रीसीता-

पतिजी के सर्व अमगलो को अपहरण कर जप करनेवालों को सब प्रकार के मगलों का प्रदान करने वाले दिव्य नामोक्ता सकीर्तन रातदिन किया करता हूँ । तथा सर्वेश्वर श्रीसीतापतिजी के लोक कल्याणकारक चरणकमलों की वन्दना सदा किया करता हूँ, जिन श्री चरण की धूली के स्पर्शमात्र से अघरूपा गौतम नारी का उद्धार हुआ तथा जिनके चिन्तन से अनन्त पतितों का कल्याण हुआ उन पाद पद्मों की सदा वन्दना करता हूँ ॥५॥

भजामि सीतापतिमेवकेवलं रटामि सीतापतिमेव केवलम् ॥

श्रयामि सीतापतिमेव केवलं प्रयामि सीतापतिमेवेकेवलम् ॥

मैं केवल श्रीसीतापतिजी का ही भजन-यानी सेवा करता हूँ अन्यो का नहीं, तथैव श्रीसीता पतिजी के दिव्य नामो का ही रटन करता हूँ अन्य नामो का नहीं, और सर्वाश्रय दाता श्रीसीता पतिजी का ही आश्रय लेता हूँ अन्यो का नहीं, तथा सर्वशरण्य श्रीसीतापतिजी के तरफ ही जाता हूँ अन्यो के तरफ कदापि नहीं जाता हूँ ॥६॥

इत्याद्यनन्यतावेदनस्तोत्रपुरुषसूक्तादिकं पठन् प्रदक्षिण नमस्कारादिभिः सपूज्य भगवन्तं श्रीसीतासमेतं श्रीरामचन्द्रं पर्यङ्क्य निवेदय—

इत्यादि ज गु श्रीगगाधराचार्य प्रणीत अनन्यतावेदन दिव्य स्तोत्र तथा पुरुष सूक्त आदि को पढ़ता हुआ श्रीरामजी की प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि से अच्छी तरह से पूजो करके श्रीसीताजी के साथ भगवान् श्रीरामजी को पर्यंक में सन्निवेश करके निम्न प्रकार से प्रार्थना करे—

पर्यङ्कासनमारुह्य सीतया सहितः प्रभो ? ।

निद्रां कुरुस्व भगवन् ? पार्षदैरभिरक्षितः ॥१॥

इति प्रार्थयन् निम्नाष्टकं गायन् शाययेत् ।

पदैश्वर्य परिपूर्ण सर्व समर्थ सर्वेश्वर श्रीरामजी ? स्वच्छस्फटिकसन्निभपर्यङ्कासन दिव्य पलंग पर समारोहित होकर श्रीसीताजी के साथ श्रीहनुमदादिपार्षदों से अभिरक्षित होकर आराम करे यानी सुखनिद्रा का अनुभव करे ॥१॥

इस प्रकार से प्रार्थना करते हुये निम्न श्रीरामदोलिकाशयनाष्टक का मधुर स्वर से गान करता हुआ श्रीरामजी को सुलावे ।

माता गीत्वा स्वपुत्रं यदि शयनगतं संविधत्तेऽथ शेषिन् ?

शेषत्वात्सात्म्यतत्त्वं गतवत् इह मे कोशलाधीशजायाः ।

वात्सल्यातुल्यपात्रं स्वपिहि गुणगणोदारगीतेन गीतो

देहे सौधेऽतिशुद्धे भजनकलनतः स्वान्तदोलाऽधिशायी ।१।

पालने में बालक माता का गीत सुनते सुनते सो जाते हैं अथवा गीत गाकर माता बच्चे को सुलाती है ऐसा अनुभव है । इसलिये समस्त जगत का प्रयोजन होने के कारण हे शेषिन् ! मैं तथा श्रीकौशल्याजी दोनों का एक मात्र आपके अधीन होने से शेष रूप से अभेद होने के

कारण मेरे तथा श्रीकौशल्याजी के अनुपम दुलारे श्रीरामजी ! भजन के कारण अत्यन्त निर्मल सुधा-धवल प्रासाद रूपी मेरे देह मे मेरे मन रूपी दोला पर लेटे हुये तथा गुण गण कीर्तन के गीत सुनते सुनते सो जाये मेरे मन मे स्थिर रूप से वास करे ॥१॥

कौशल्या कीर्तिधन्या यदुदरजनिमागाज्जगद्यत्तनुः स
श्रीरामो रावणास्याऽप्युपनवशिरसां कर्तितैकेषुणाद्राक् ।

जामाताऽन्वर्थनाम्नो नृपतिकुलमणेर्यो विदेहस्य कुर्यात्
स्वापं दोलां श्रितो हन् मम दशरथसूभक्ति गङ्गाम्बुधौतम् ॥२॥

वह कौशल्या अपनी कीर्ति से धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्मचिदचिदात्मक यह ससार जिसकी शरीर है, ऐसे श्रीरामजी ने जिसके उदर से अवतार-जन्म लिया था । इससे बड़ी कीर्ति और क्या हो सकती है ? वह श्रीरामजी जिन्होंने एक ही बाण से अत्यन्त लघुता से रावण के दश मस्तको को काट दिया था तथा विदेह कहे जाने वाले राजाओं के कुलश्रेष्ठ ऐसे विदेह के जो जामाता है । ऐसे श्रीरामजी श्रीदशरथजी के पुत्र मेरे भक्ति रूपी गङ्गाजल से पवित्र ऐसे हृदय रूपी दोला पर रहनेवाले निद्रा को प्राप्त करे अर्थात् भक्ति से भरे मन मे सदावास करे ॥२॥

नीलामो नीलपद्मोद्भवकृतजगतीनाथ ! सीताधिनाथः
सद्भिर्भोग्योऽपि भोग्यं ननु निखिलमिदं यस्यलीलाधृताङ्गः ।

धन्वोन्मुक्तेषुणाऽब्जच्छदमिव सितवां स्ताटकोरः परेशो
भक्तिक्षीराब्धिशेषं सदपि मम मनोदोलिकांसोऽधिशेताम् ॥३॥

अपने नाभिकमल से उत्पन्न हुये ब्रह्माजी के द्वारा उत्पन्न किये गये जगत के स्वामी हे श्रीरामजी नीलकान्ति वाले तथा श्रीसीताजी के प्राणेश्वर आप सज्जनो के सेवनिय हैं पुनश्च यह संपूर्ण ससार आपकी लीला का विषय होने से आपका भोग्य है । आपने ताटका की छाती को धनुष से छोड़े गये बाण से कमल के पत्ते के सदृश सरलता से ही काटा था । आप ही पर भगवान् हैं, इस प्रकार जगत के कर्त्ता तथा पालक एव दुष्ट का निग्रह करने वाले आप भक्ति रूपी क्षीर सागर मे शेषनागरूपी मेरे मन की दोला पर शीघ्र ही सो जाय ऐसी मेरी प्रार्थना है आप शेष शय्या के समान ही मेरे मन मे सदा निवास करे ।

राज्यं दत्त्वाऽनुजायाऽतिविपुलविलसच्छ्रीसमिद्धं निरीहो
वक्षस्वीवीरलक्ष्मी वसतिरनुपमोदारकीर्तिर्निरर्तिः ।

अव्राजीहृक्षमणेनाऽतिगहनविपिनं भक्तिभाजाऽनुजेना
ऽऽशेतां दोलां वरेण्यो मम हृदयकृतां सज्जनानां शरण्यः ॥४॥

विशाल छाती वाले तथा वीर के सभी गुणों से युक्त श्री रामजी निष्काम होने के कारण विशाल एवं समृद्ध राज्य अपने छोटे भाई श्रीभरतजी को देकर अतुल्य एवं महान् कीर्ति से शोभित तथा किसी प्रकार की पीडा को मन मे नहीं रखते हुये छोटे भाई तथा परम भक्त ऐसे

श्रीलक्ष्मणजी के साथ अत्यन्त भयकर वन में गये वे सज्जनो के रक्षक पुरुषोत्तम श्रीरामजी मेरे मन से बनाये पालना में ही रहने का विचार करे ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है—ऐसे पुरुषोत्तम श्रीरामजी में ही मेरा मन सदा लगा रहे ॥४॥

साकेतेशो विमातुर्वचनकरवरो ज्ञानिनामग्रभूमिः

पौरैर्पित्रैस्तथान्यैरनुगमनकरै दण्डकां साकमाप्तः ।

शेषाणां तन्मुनिनां परमहितकृते दिव्यभैषज्यतुल्यो

दोलायां स्वापमेयाद्रघुकुलतिलकोमानसे मे सरामः ॥५॥

रघुकुल के तिलक समान साकेतपुर के स्वामी तथा ज्ञानियो का आलम्बन स्वरूप तथा विमाता के आज्ञाकारियो में श्रेष्ठ होने के कारण विमाता की आज्ञा से दण्डक नाम के वन में वहाँ के परम भक्त मुनियो के परम कल्याण को साधन करने के लिये दिव्य औषध के तुल्य ऐसे श्री रामजी अनुगमन करते हुए नगर के मित्र तथा अन्य जनो के साथ ही पहुँचे थे । ऐसे अलौकिक विनय से सम्पन्न तथा अप्रतिमभक्तवत्सल श्रीरामजी मेरे मन रूपी पालने में शयन करे और मेरा मन सर्वदा उनके ध्यान में ही मग्न रहे ॥५॥

सुग्रीवायाऽधिराज्यं दददभिनवकाऽब्दच्छविर्वालिकालः

पारावारेऽप्यपारे गिरिवरनिकरैर्बद्धसेतुर्विभुर्यः ।

प्राकारैः प्रावृतां तां दशमुखनगरीं ध्वंसितां ध्यानगम्यो

दोलां चेतोऽधिशेतां मम सकलकलोध्वन्विनां ग्रामणीःसः ॥६॥

जो श्रीरामजी नवीन मेघ के समान कान्ति वाले हैं, वनूर्धरो में मुख्य हैं, जो वालि के लिये यमराज समान हैं तथा सुग्रीव को विशाल राज्य देने वाले हैं । तथा जिन्होंने पर्वतो के समूहो से अपार समुद्र में सेतु बाधा था, तथा जिन्होंने कोटो से सुरक्षित ऐसी रावण की राजधानी लंका का नाश किया था, ध्यान से जानने योग्य सभी कलाओ से युक्त एवं सर्वत्र व्यापक ऐसे वे श्रीरामजी मेरे मन रूपी पालने में शयन करे ॥६॥

लोकाक्ष्या सेचनाढथातुलबलवपुषा राजमानोविमानः

प्रोन्मीलन्नीलपङ्ककेरुहवदनघनश्यामधामाभिरामः ।

कोदण्डेनेषुणा चोहसितकरकजः श्रीविशालः सुमाल-

दिचत्ते स्वापं ममेयादहितविहितकृदोलिकायां स रामः ॥

जिसके दर्शन में लोगो के नेत्र कभी तृप्त नहीं होते ऐसे तथा अतुल बल से युक्त शरीर वाले, निरभिमानी, विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण से मनोहर धनुष तथा बाण से शोभित करकमल वाले, उत्तममाला से विभूषित सभी प्रकार के अतिशयो से युक्त, दुष्टों के निग्रह करने वाले श्रीरामजी मेरे चित्त रूपी पालने में शयन करे ॥७॥

वीराणामग्रणीर्यः सुरदनुजनृणां जन्मिनां वेतरेषा

कर्त्तापाताऽथहर्ता समविरुद्ध्युतो हेयहीनोऽप्यहीनः ।

स्तुत्यो नम्यश्चगम्यश्चिदचिदुभयन्यापिवर्ष्मानिरूष्मा

रामः स्वापं म एयादसितमणितनुर्दोलिकायां स चित्ते ॥

जो श्रीरामजी वीरो के अप्रसर हैं तथा जो देव, दानव, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के कर्ता रक्षक तथा नाश करनेवाले भी हैं, सभी प्रशस्तियों से युक्त हैं हेयगुणों के स्पर्श से भी रहित हैं । तथा जो परात्पर हैं, स्थूल एव सूक्ष्म चेतन तथा अचेतन को अपने शरीर में समाये हुये हैं तथा सर्वोत्कृष्ट विनय निरभिमानता आदि गुणों से सम्पन्न हैं ऐसे इसलिये केवल वे ही स्तुति के प्रणाम के तथा ध्यान के योग्य हैं ऐसे नीलमणि के समान कान्ति से युक्त शरीरवाले श्री रामजी मेरे मन रूपी पालने में शयन करे मेरा मन सदा ही उनमें लगा रहे ॥८॥

**ततो निवेदितनैवेद्यं मनसा चतुर्भागं परिकल्प्य हनुमदद्भुतसुग्रीवविभीषणेभ्यो-
निवेद्यानन्तरं पूर्वाचार्यादिभ्यः स्वाचार्येभ्यश्चनिवेद्यं शेषं भागवतैः सहभुञ्जीत ।**

अनन्तर श्रीरामजी को निवेदित नैवेद्य को मन से चारभागकी कल्पना करके 'हूं हनुमते नम' इस मन्त्र से श्रीहनुमानजी को तथा 'अ अंगदाय नम' बोलकर श्रीअंगदजी को तथैव 'सुसुग्रीवाय नम' मन्त्र से श्रीसुग्रीव और 'वि विभीषणाय नम' बोलकर श्रीबिभीषणजी को निवेदन करने के बाद 'ॐ ब्रह्मादि समस्त पूर्वाचार्येभ्यो नम महा नैवेद्यं समर्पयामि' ऐसा बोलकर समस्त पूर्वाचार्यों को राजभोग का समर्पण करने के बाद 'ॐ स्वाचार्येभ्यो महाप्रसादं समर्पयामि' ऐसा बोलकर स्वाचार्यजी को महाप्रसाद समर्पण करने के बाद शान्तचित्त से भागवत तथा समागत अभ्यागतों के साथ महाप्रसाद का सेवन करे । श्रीवैष्णवों को यह खास खयाल रखना चाहिये कि जब कभी जो कोई भोज्य पदार्थ परेश श्रीरामजी को भोग लगाया जाय पर्योस्त विधि से सभी को समर्पित करके ही स्वयं सेवन करे एकाकी नहीं ।

रामानन्दोपदिष्टेयं श्रीरामार्चनपद्धतिः । मुमुक्षूणां मुदेभूयाच्छ्रीरामप्रीतिकारिणी ॥१॥

अर्चकोयःसमभ्यर्चेदास्थायेमामहर्दिवम् । प्रासाद्य सगणं रामं लभते गतिमुत्तमाम् ॥२॥

इत्यानन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यप्रणीत श्रीवैष्णवतमताब्जभास्कर परिशिष्ट

५ श्रीरामार्चनपद्धतिः ५

॥ श्रीरामः शरणं मम ॥

“मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्चमङ्गलयुक्ता स्युः” इस स्मृति वचनानुसार आचार्य सम्राट् जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी प्रबन्धप्रकरणान्त में आशीर्वादात्मक मङ्गल वचन पूर्वक प्रकरणोपसंहार करते हैं—

ज गु श्रीरामानन्दाचार्यजी से स्वशिष्य ज गु श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी के “तत्त्वं किम् ? आदि दश प्रश्नों को निमित्त बनाकर सर्वलोकोपकारार्थ उपदिष्ट यह सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के श्रीचरणों में अनन्य प्रीति करानेवाली श्रीरामार्चनपद्धति सय मुमुक्षुजनोंके लिये सायुज्य मुक्ति प्राप्त कराने वाली हो ॥१॥

जो अर्चक श्रीरामजी की पूजा इस श्रीरामार्चनपद्धति के विधानानुसार सदा त्रिकाल अच्छी तरह से समाराधन करेगा वह श्रीरामजी के सब गणों के साथ उन्हें प्रसन्नकर सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा ॥२॥

इस प्रकार यह आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी प्रणीत श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर का परिशिष्टभाग प्रकभाग श्रीरामार्चनपद्धति की जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र शिष्य परिचमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्वर स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीत गंगाटीका पूर्ण हुई । श्रीराम शरण मम ।

जगद्गुरु श्रीतुलसीदासजयन्ती

श्रावण शुक्ल सप्तमी २०४२

॥

॥ प्रासङ्गिक ॥

“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले”

ग्लानिप्राय सनातन भगवद्धर्म के उत्थान के लिये जगदाचार्य आनन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्यजी (१३५६-१५३२) यति सम्राट् के विषय में यह वैद्यनारायण तथा श्रीवाल्मीकि संहिता भविष्य पुराण प्रभृति प्रसिद्ध हैं । भगवान् आनन्दभाष्यकार द्वारा पुनः प्रचूर तथा प्रचारित सत्प्रवृत्ति तथा स्वप्रणीत भाष्यरत्नादि सद्ग्रन्थों की ग्लानि प्रायः स्थिति में सनातन श्रीवैष्णवधर्म का पुनः प्रचार प्रसार के लिये जगदाचार्य श्रीने आश्विन शुक्ल दशमी १९४३ में वशिष्ठ गोत्रीय त्रिप्रवर वाले शुक्ल यजुर्वेदीय कान्यकुब्ज परिवार में श्रीधुवर के रूप में अवतार लिया । श्रीवेदान्त केसरीजी का इतिवृत्त अनेक ऋषि महर्षियों के समान प्रच्छन्नप्राय ही है जो कुछ विद्वज्जनों को विदित हो पाया वह देशिक परिचर्या तथा स्मृति ग्रन्थ के पृष्ठ ५७५ से ६०४ तथा ७११ से ७१४ में विवृत है अतः पिष्ट पेपण अस्थाने ही होगा ।

आपने ‘वेदान्ततीर्थ’ की परीक्षा ई.सं. १९१५ में कठकता विश्वविद्यालय गवर्नमेण्ट सस्कृत कालेज से उत्तीर्ण की । तथा ‘सांख्ययोगतीर्थ’ परीक्षा इसी संस्था की १९१६ में उत्तीर्ण की । ‘वेदान्तशिरोमणि’ परीक्षा नवद्वीप बङ्गाल सस्कृत एसोसियेशनकी १९१७ में उत्तीर्ण की । ‘तर्कतीर्थ’ परीक्षा बिहार गवर्नमेण्ट सस्कृत एसोसियेशन से १९२० में उत्तीर्ण की । ‘न्यायाचार्य’ परीक्षा भी इसी संस्था से १९२२ में उत्तीर्ण की । ‘मीमांसाचार्य’ परीक्षा भी इसी संस्था से १९२३ में उत्तीर्ण की । ‘व्याकरणाचार्य’ परीक्षा गवर्नमेण्ट सस्कृत कालेज काशी से १९२४ में । दुर्भाग्य से मूल प्रमाण पत्र तथा यत्र तत्र प्राप्त पदक और उपहारों का परिचय यहाँ नहीं दिया जा सका महत्त्वा-नभिज्ञासमीक्षकारीता के कारण नष्ट हो गये (आचार्य चरण का साकेत प्रयाण वेदान्तश्रम-सिद्धपुर में वसन्तपञ्चमी २००७ को हुआ था अमूल्य निधि ये सब वहीं थे, अदूरदर्शी उत्तराधिकारी का अभिनय करने वालों के शीकार हो गये) विशेष प्रयत्न करने पर भगवावशेष के रूप में श्रीसीतारामजी के सौजन्य से जो अभिनन्दन पत्रादि प्राप्त हुये वे तथा महामहोपाध्याय का प्रमाण पत्र यहाँ दिया जा रहा है ।

SANAD

SANAD

ॐ

Mahant Shri Raghavaracharya,
Mahant of Shingda Math,
Borbandar State

I hereby confer upon you the title of
Mahamahopadhyaya as a personal distinction

Wavel
Viceroy of India

New Delhi
The 14th June 1945

SANAD

श्री
प्रतिष्ठापत्रम्

गुर्जरजनपदावयवबडोदा मण्डलान्तः पाति श्रीमदुज्झावसथवास्तव्यः
सकलवैष्णवकुलकाननकुसुमाकरः श्रीरघुवराचार्यमिश्रोव्याकरणकाव्यन्याय-
मीमांसावेदान्तसांख्ययोगसाहित्यादीनिशास्त्राणि श्रमक्रमाभ्यामादरादधीत्य
लब्धविशदव्युत्पत्तिकतया तदुत्तमपरीक्षासु प्रथमपदेसमुत्तीर्णः सस्तान्येव
शास्त्राणि सरहस्य प्रतिपादनपुरस्सरं माधुतममध्यापयितुम्प्रभवतीतीदमी-
यगुणगणगौरवेणप्रवणीकृताः सन्तोऽतिसन्तोषेण व्यावहारिकचातुरीमप्युपेयुषे
सुशीलस्पृहणी य चरितजुषेऽस्मैविदुषे प्रतिष्ठापत्रमेतद्वितरन्तिविहागप्रदेशीय-
मुजफ्फरपुरस्थ ।

राजकीय संस्कृत महाविद्यालयाध्यापका

वालकृष्ण मिश्र

धर्मराजओझा

ईश्वरदत्तोदौर्गादत्ति

वदरीनाथझा

दयानन्दझा

अग्निनाथझा

रविनाथझा

अम्बिकादत्त चतुर्वेदी

श्रीवटेश्वरझा

श्रीमते रामानन्दाय नमः

तीनो अनीके सस्थापक पट्टदर्शन शाहंशाह चतु सम्प्रदायाचार्य श्री १०८ श्रीबालोनन्दजी

श्रीसीतारामजी सहाय
श्रीगुरुमहन्त महाराज
श्रीरामकृष्णानन्दजी

प्रमाणपत्रमिदम्

सर्व शास्त्रों में असीम पाण्डित्य रखनेवाले दर्शननिधि न्यायोपाध्याय
मीमांसापाध्याय वेदान्ततीर्थ तर्कतीर्थ वेदान्तशिरोमणि इत्यादि उपाधिविशिष्ट
श्रीरघुवराचार्यजी वेदान्त केसरी हमारे सम्प्रदाय में एक परमोच्च सच्चरित्र
प्रखरविद्वान् हैं । आपने अध्ययनकाल से अद्यावधि श्रीसम्प्रदाय के उद्धार
के लिये तथा प्रचार के लिये सीमातिक्रान्तपरिश्रम उठाया है । ऐसे सर्वथा
सम्माननीय परमयोग्य विद्वान् को हम “आचार्य” पदवीसे सहर्ष विभूषित
करते हैं, और आशा कहते हैं कि भगवान् श्रीरामजी महाराज आपको
चिरञ्जीवी रखे जिससे कि सम्प्रदाय में आप उन्नति के अनेक कार्य करते
रहें ॥ शुभम् ॥ शरत् सं. १९९०॥

॥ श्रीमते मास्त नन्दनाय नमः ॥
शिङ्गडास्थशेषमठाधीश्वर श्रीरघुवराचार्य वेदान्त केसरिभ्यः

अभिनन्दनपत्रम्

वैदेहीशं परेशं रघुकुलतिलकं फुल्लपंके रुहाक्षम् ।
सीतङ्कारूढ पाद नृपमुकुटमणे रञ्जितश्चार्यमानम् ॥
भक्त्या ग्राह्यादयन्तः श्रुति विदितपथान् ख्यापयन्तोविभावाः ।
वैदुष्यात् ख्यातभावा जगति रघुवराचार्य वर्या महान्ताः ॥१॥
मीमांसायामुभय्या कणभुजपददृक् पाणिनीयेषु दक्षाः ।
विद्वन्मार्तण्डवाग्भाकृतरिपुनिशिदृग् वाग्दृग्गन्धाः सुशान्ताः ॥
रामानन्दीयभाष्याशय जलधि पीयूषपानावतंसाः ।
श्रीमन्तो मान्यवर्याः सुविदित यशसो वीर्यवन्तो जयन्तु ॥२॥
श्रीमन्तो धर्मधीरा धरणितलविभुं भासमानं समन्तोत् ।
प्राचीनं शास्त्रसिद्धं विकशितमतुलं वैभवं-धार्मिकानाम् ॥
धर्मक्षमाधारभूतं त्रिभुवनविजय विश्ववन्द्यानवद्यम् ।
सिद्धान्तं वैष्णवानामिति विबुधवराद्योतयन्तो जयन्तु ॥३॥
दुष्टाः सन्तु पराहताः हतधियः सन्तु प्रसन्नोदयाः ।
शिष्याः सन्तु प्रभाविता ननु गुणाः सन्तु प्रभातास्तथा ॥
देशाः सन्तु निरामयाः समुदिताः सन्तु प्रशस्ताः श्रियः ।
श्रीमान् शेषमठेशविश्वविजयी तेते चिरं राजताम् ॥४॥

रम्यं विस्तृतमेव यन्निरुपम कुत्राप्यदृष्ट श्रुतम् ।
पूर्ण वर्णयितुं नु भाव सप्तयाऽशक्यं त्वदीयं यशः ॥
वात्सल्याम्बुनिधि चराचरपति श्री शंततः प्रार्थये ।
पर्यङ्गशेषमठाधिपो विजयतामाचन्द्रमातारकम् ॥५॥

श्लोकानां पञ्चकञ्चैतच्छाभिनन्दनपत्रकम् ।
साकेतवासिभिर्विद्वन्मण्डलैः सम्प्रदीयते ॥

पं० रुद्रप्रसादोवस्थी न्या० व्या० आ० राजगोपाल पाठशाला पं० गोपीकान्तज्ञा ज्योति-
षाचार्य राजगोपाल पा० पं० सहदेवज्ञा व्या० आ० सा० तीर्थ वे० शास्त्री राजगोपाल
पा० उदयराज मिश्र व्या० आ० न्या० शास्त्री राजगोपाल पा० पं० रामसरूप पाण्डेय
व्या० आ० बडारथान पाठशाला पं० विष्णु पठक वैदिक राजगोपाल पाठ० पं०
कालिकादत्त ज्ञा व्या० आ० बडारथान पाठशाला पं० सिद्धनाथज्ञा ज्योतिषाचार्य
रूसी पाठशाला पं० वासुदेव मिश्र व्या० आ० न्या० शा० गोवर्धन पा० पं० फुलेश्वर
पाठक व्या० आ० वे० शा० रूसी पाठ० पं० प्रभकरधर द्विवेदी व्या० आ०
रानूपोली पाठशाला पं० छेदीराम द्विवेदी ज्योतिषी पं० रामसरूपजी ग्वालियर
आश्विन कृ० एकादशी ता० ३०-९-३७ ई० अयोध्या
नोट-अवकाशभाव के कारण अविकाश विद्वानोके शुभनाम नहीं दिया जा सका ।

परब्रह्मणे श्रीरामाय नमः

आनन्दभाष्यकारश्रीरामानन्दाचार्याय नमः

महामहोपाध्यायपदविक्रमगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यस्वामिश्रीरघुवराचार्यवेदान्तकेसरिणा

प्रणीता

५ श्रीमन्त्रराजमीमांसा ५

श्रीमदाचार्यपादाब्जं निधाय हृन्निकेतने ।

श्रीमन्त्रराजमीमांसां कुर्वे नत्वा गुरुं मुदा ॥१॥

अथास्य षडक्षरात्मकस्य श्रीराममन्त्रस्य श्रद्धातिशयेनोपवर्णयद्भिर्महर्षिभिर्निरति-
शय माहात्म्यमुदटङ्कि । वेदेष्यस्यानवधिकमहिम्नस्तारकमनोरसकृन्महत्त्वमाभ्यास्यत
इति तद्विषयमवलम्ब्यायं प्रस्तूयते प्रबन्धः ॥१॥

नचान्येषु देवतान्तरोपास्तप्रचुरतरेषु मन्त्रेषु सत्सु किमनेन वैशिष्ट्यमिति
वाच्यम् । देवतान्यन्वफलान्यत्वा, द्यभिदधानेभ्यो मन्वन्तरेभ्योऽस्त्येवास्य षडक्षर-
लक्षणस्य श्रीराममनोवैशिष्ट्यम् । तथाहि—प्रमाणतमपांचरात्रागमान्तर्गत, बृहद्ब्रह्म-
संहितायाम् —

श्रीराममन्त्रराजस्य माहात्म्यं गिरिजापतिः ।

जानाति भगवाँञ्छम्भुज्ज्वलत्पावकलोचनः ॥

शोभायुक्त आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजीके चरण कमल को मैं अपने हृदय
मन्दिर में स्थापित करके तथा श्रीगुरुदेव जगद्गुरु श्रीहनुमदाचार्यजी को गार्ष्टाग प्रणिपात नमः
स्कार करके श्रीमन्त्रराज मीमांसा को प्रकाशित करता हूँ ।

इस षडक्षर स्वरूप श्रीराममन्त्र का श्रद्धाके साथ वर्णन करने वाले महर्षियों ने अपने अपने
ग्रन्थों में बहुत माहात्म्य लिखा है और वेद में भी इस सर्वोत्कृष्ट महिमा शाली तारक श्रीराम
मन्त्र का बारबार महत्व कहा गया है । इसलिये श्रीराममन्त्र के विषय में यह प्रबन्ध प्रस्तुत किया
जाता है ॥१॥

इस पर किसी को यह शंका नहीं उठानी चाहिये कि इस तारकमन्त्र के अतिरिक्त दूसरे
देवताओं की उपासना से पूर्ण और भी अनेक मन्त्र विद्यमान हैं तब इस मन्त्र से क्या विशेष
लाभ है । देवता भेद और फल भेद आदि कहने वाले दूसरे मन्त्रों से इस षडक्षरात्मक श्रीराम
मन्त्र में अवश्य वैशिष्ट्य है । इसी विषय का अब अग्रिम प्रमाणों से विवेचन किया जाता है ।
परम प्रमाणभूत पञ्चरात्रशास्त्र के अन्तर्गत बृहद्ब्रह्मसंहिता में इस प्रकार श्रीराममन्त्र के लिये लिखा
है कि “जाज्वल्यमान अग्नि नेत्रगरी गिरिजापति भगवान् शम्भु इस श्रीराममन्त्र के महत्व को
जानते हैं ।”

इत्यादिपद्यैस्तथागस्यसंहितायाम्=
सुतीक्ष्णमन्त्रवर्गेषु श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते ।

गाणपत्येषु शैवेषु शक्तिमौरेष्वभीष्टदः ।

वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलाधिकः । मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषामुपकारकः ॥

इत्यस्याधिकफलप्रदत्वेन वैशिष्ट्यमाचष्टे । एवं वृद्धहारीतस्मृतौ ।

पडक्षरं दाशरथेस्तारकं ब्रह्म गद्यते । सर्वैश्वर्यप्रदं नृणां सर्वकामफलप्रदम् ॥

एतमेव पर मन्त्रं ब्रह्मरुद्रादिदेवताः ।

ऋषयश्च महात्मानो मुक्ता जप्त्वा भवाम्बुधौ ॥६॥२४१॥

एतन्मन्त्रमगस्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्वमाप्तवान् ।

ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कौशिकस्त्वमरेशताम् ॥६॥२४२॥

एष वै सर्वलोकानामैश्वर्यस्यैव कारणम् ।

इममेवजपन्मन्त्रं रुद्रस्त्रिपुरघातकः ॥६॥२४४॥

अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेन तु समाः कृताः ।

श्रियो रमणसामर्थ्यात्सौन्दर्याद्गुणगौरवात् ॥६॥२४८॥

इत्यादिवचनैरस्यैव सर्वातिशायिफलवत्त्वमुत्कृष्टत्वञ्चाभिदधौ ॥२॥

एवं शिवसंहितासनत्कुमारसंहितास्कन्दपुराणादिवचाभिरस्यमहत्त्वमतिशेतेऽखि-

इन पद्यो से स्पष्ट वर्णन किया है । अगस्त्य संहिता में भी “हे सुतीक्ष्ण ! समस्त गाणपत्य शैव, शाक्त, और सौर मन्त्रोमें अभीष्ट फलको देनेवाले वैष्णव मन्त्र ही श्रेष्ठ माने जाते हैं और वैष्णव मन्त्रों में भी सबसे श्रेष्ठ और अधिक फल देनेवाला श्रीराममन्त्रही है यह अन्यसब मन्त्रोंका और विश्वकाभी उपकारक है । अतएव इस मन्त्रको ‘मन्त्रराज’ कहा गया है । इस प्रकार इस श्रीराममन्त्रको अधिक फलप्रद बताकर दूसरे मन्त्रोंसे विशिष्टता दिग्वायी है वृद्धहारीत स्मृतिमें— “भगवान् श्रीरामजी का यह पडक्षर ‘राममन्त्र’ तारक ब्रह्म कहागया है । यह मन्त्र मनुष्योंको सर्व प्रकारके ऐश्वर्योंको देकर सर्वमनोरथोंको पूर्ण करता है । इस सर्वोत्कृष्टमन्त्रको जपकर ब्रह्मरुद्रादिदेव और ऋषि महात्मा भवसागरसे पार उतर गये हैं । इस मन्त्र को जाप करके अगस्त्य मुनि ने रुद्रत्व को प्राप्त किया है काश्यप ब्रह्मत्वको और कौशिक मुनि अमरेशताको प्राप्त हुए हैं । यह मन्त्र सब प्राणियोंके ऐश्वर्य का कारण है । इस मन्त्र के जप करनेसे रुद्र त्रिपुरासुर के वधमें समर्थ हुए हैं ।

भगवान् के मन्त्र अनन्त हैं परन्तु भगवान् के लक्ष्मी रमण सामर्थ्य, अनुपम सौन्दर्य व और अनेक गुणों के गौरव से इस मन्त्र के समान अन्य कोई मन्त्र नहीं है । ”

इत्यादि वचनोंसे इसी श्रीराममन्त्रका सर्वोपरि फलदायकत्व और सर्व श्रेष्ठत्व बताया गया है । इसी प्रकार शिव संहिता सनत्कुमार संहिता और स्कन्द पुराण आदिके वचनोंसे भी श्रीमन्त्रराज का

लामरमन्त्रमहिम्न इति स्पष्टमेव शास्त्ररहस्यवेदिनाम् । तेषां कानिचन वचनान्यत्र निर्दिश्यन्ते ।

अहं दिशामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मसंज्ञितम् । एष मन्त्रश्च विज्ञेयस्ताम्रकश्चेति संज्ञितः॥
कल्पद्रुमइतिस्फूटः साधकानां फलप्रदः । सर्वेषां मन्त्रवर्णानां श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते ॥

तेषु वैष्णवमन्त्रेषु राममन्त्र फलाधिकः ।

विश्वरूपस्य ते राम ! विश्वशब्दाहिवाचकाः ॥

तथैव मूलमन्त्रस्ते विश्वेषां बीजमक्षयम् ।

अचिन्त्योय महाबाहो ! मन्त्रश्चिन्तामणिर्विभोः ।

विहार्येन विमूढात्मा ततश्चेतश्च धावति ॥इति॥

एभिर्वचननिचयैर्निरस्तसमस्तविशयैर्भ्रमप्रमादलिप्साद्यशेषदोषादूषितान्तः करणैः
शिष्टविशिष्टपरिवृट्परपास्तहेयगुणानवधिककल्याणगुणार्णवभगवच्छ्रीरामरहस्यवेदिभिराञ्ज-
नेयाञ्जयोनिहैरण्यगर्भपराशरद्वैपायनादिभिश्चास्यैव स्वीयनिःश्रेयसैकसाधनतया
सादरपरिगृहीतत्वम् ॥३॥

नन्वागमस्मार्तप्रमाणैरवश्यमस्य मनोरनितरसाधारणफलातिशयाधायकत्वमुद्-
धुष्यते । नचाम्नायिकैः करपि प्रमाणेस्तत्रैवर्णिकानामेवाधिकारात् । अस्मिन्तु चातुर्व-

महत्त्व अन्य समस्त देवोक्ते मन्त्रों की महिमा को अतिक्रमण करने वाला कहा गया है । यह बात मन्त्र शास्त्रके रहस्यको जानने वाले खूब जानते हैं । इनशारत्रों के कुछ वाक्य यहाँ पर उद्धृत किये जाते हैं । शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं, कि 'मैं तुम्हें ब्रह्मसंज्ञक तारकमन्त्रका उपदेश देता हूँ, इसमन्त्र की 'तारकमन्त्र' ऐसी सज्ञा है । यह मन्त्र सावक जनोको कल्पवृक्षके समान फल देनेवाला है । समस्त मन्त्रों से वैष्णव मन्त्र ही श्रेष्ठ कहे गये हैं और उन वैष्णव मन्त्रों में भी श्रीराममन्त्र ही अधिक फल का देने वाला है । हे राम ! आप विश्वरूप हे अतएव विश्व के समस्त शब्द आपके वाचक हैं । और इसी प्रकार आपका मूलमन्त्र जो श्रीराम मन्त्र है वह समस्त मन्त्रों का और शब्दों का भी मूल है । हे महाबाहो ! यह मन्त्र चिन्तामणि अचिन्त्य (अतर्कित) शक्ति वाला है । इस मन्त्र रूप चिन्तामणि को भूलकर मूढ़ मनुष्य अन्य वस्तुओं की लिप्सा से जहा तहा दौड़ता है ।" इन वचनों से (यह मन्त्रराज) समस्त शक्तियों से रहित, भ्रम प्रमाद और लिप्सा आदि समस्त दोषों से रहित शुद्ध अन्तःकरण वाले सज्जन पुरुषों में विशेष समादरणीय है और निन्द्य गुण रहित तथा अनन्त कल्याण गुण सागर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी के रहस्य को जानने वाले श्रीपवनकुमार, ब्रह्मा, वसिष्ठ, पराशर और द्वैपायनादि महर्षियों ने इसी श्रीराममन्त्र को मोक्ष का एक मात्र साधन मानकर प्रेम के सहित ग्रहण किया है ॥३॥

अब यहाँ शङ्का यह होती है कि पाञ्चरात्र आदि आगमों से और स्मृति पुराणों से तो अवश्य इस श्रीराममन्त्र को सब मन्त्रों से अधिक फलदायी बताया गया है । परन्तु किसी भी वैदिक प्रमाण से इसका वर्णन अथवा महत्त्व नहीं जाना गया । क्योंकि वेद में और वैदिककर्म कल्प

र्णस्याप्यधिकारः 'सर्वेषामधिकारो वै ज्ञातव्यो दैशिकोत्तमैः' इत्यादिवचनैरवगम्यत इति कुतोऽस्यवैदिकत्वं कुतस्ताराश्चाम्नायवचोभिरर्चितत्वमितिचेदनभिज्ञो भवान् मन्त्रशास्त्रस्य । तथैतत्कृत्स्नं भवदुरोगह्वरगर्भगुम्फितं शुद्धमपित्वदीयशंकातककलंकपङ्क्तिं सामंजस्यमुपेयात्तथेदमग्रिममभिधास्यमानं सावधानमाकर्णय ॥४॥

अत्र चेदमेव प्राग्विचिन्त्यते । यत्किन्तावद्भवदभिमतं वैदिकपदवाच्यतावच्छेदकम्

- १-वेदानुकूलप्रमाणप्रतिपाद्यत्वम् । २-वेदोपबृंहं णेतिहासपुराणप्रतिपाद्यत्वम् ।
- ३-वेदविहितत्वविशिष्टकृतिसाध्यत्वम् । ४-वेदोदित फलार्थिप्रवृत्तिविधेयत्वम् ।
- ५-वेदैकसमधिगम्यत्वम् । ६-वेदैकभागब्राह्मणदृष्टार्थाधिकृतत्वम् । ७-वेदांशमन्त्रमात्रदृष्टार्थकत्वम् । ८-वेदोभयभागदृष्टार्थकत्वम् । ९-वेद पदाभिधेयार्थसम्बन्धित्वम् ।
- १०-वेदोच्चरितानुपूर्वीकत्वं वा ।

एष्वेवार्थेषु जिज्ञासुजनाकांक्षितस्य वैदिकपदवाच्यतावच्छेदकान्यन्यतमार्थे निर्भरत्वम् । तत्र विशिष्टबोधं प्रति तदवच्छेदकमतेर्हेतुतया तद्विषय एव तावत्प्रथमं विवि-

मे त्रैवर्णिकता ही अधिकार देखा जाता है और इस श्रीराममन्त्र के तो चारों वर्ण अधिकारी हैं । यह बात "सर्वेषां" इस श्लोकसे स्पष्ट ही ज्ञात होती है, तब इस मन्त्र को कैसे वैदिक माना जावे ? और किस प्रकार वेद भगवान् की इस मन्त्र में प्रवृत्ति कही जा सकती है । इस शङ्का का अब समाधान किया जाता है । आप मन्त्र शास्त्र के अनभिज्ञ हैं अतएव ऐसी शंका करते हैं । जिस प्रकार यह सब आपके हृदय गर्भ में समाया हुआ शुद्ध होते हुए भी आपकी शंका रूप कलंक पंरुसे पंक्तिल हुआ शुद्धता को प्राप्त हो, उसी प्रकार हम यह आगेका विवेचन करते हैं । सावधान होकर सुनिये ॥४॥

यहां पर पहले यही विचार किया जाता है कि आपका अभिमत 'वैदिकत्व' क्या है ? इसके लिये यह १० कल्प किये गये हैं वे इस प्रकार हैं ।

१. वेदके अनुकूल जो अन्य प्रमाण हैं (जैसेकि स्मृति, इतिहास, पुराण, दर्शनशास्त्र तथा अन्य आप्तों के प्रणीत ग्रन्थ) उनसे जिसका प्रतिपादन किया जाता हो (अर्थात् वेद में हो या न हो) उसे वैदिक कहा जा सकता है । २ वेद के उपबृंहण केवल इतिहास और पुराण से जिसका प्रतिपादन किया जाता हो । ३ वेद से विहित हो और अर्थीजन के प्रयत्न से साध्य हो । ४. वेदमें कहे गये जो फल हैं उनकी कामनावाले अर्थोंकी प्रवृत्ति का जो विधेय हो । ५. एक मात्र वेद से जिसका ज्ञान होता हो । ६ वेदके एक भाग ब्राह्मण भाग में देखे गये प्रयोजन के लिए जो अधिकृत हो । ७ वेदका अंश जो केवल मन्त्रभाग है उससे जिसका प्रयोजन देखा गया हो । ८ वेदके उभय भागमें जिसका प्रयोजन देखा गया हो । ९ वेद पदसे कथित जो अर्थ तत्सम्बन्धी जो हो । १० वेद में जिसकी आनुपूर्वा साक्षात् कठरव से कही जाती हो ।

इन्हीं १० दस अर्थोंमें जिज्ञासुजनों से आकांक्षित वैदिक पदके अर्थका समावेश है । ऐसा एक नियम है कि यदि विशेषण युक्तका ज्ञान करना हो तो प्रथम उसके विशेषण का ज्ञान करना

च्यते । लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिरिति न्यायविदो वदन्तस्तदुभयव्यतिरेकेण न किञ्चिदपि प्रसिद्धिपदमध्यास्त इति मन्वते ।

तस्माद्वेदलक्षणं तावदादौ वाच्यं तदेव तु न संभवति । मन्त्रब्राह्मणान्यतरशब्द-समूहो वेद इति चेन्न । मन्त्रब्राह्मण प्रकारयोरद्याप्यनिश्चयात् । प्रमाणतया प्रगृहीतेषु प्रत्यक्षानुमानागमेष्वन्तिमस्य वेदत्वमित्यपि नानवद्यम् । स्मृत्यादावतिप्रसंगात् । अपौरुषेयत्वविशिष्टवाक्यत्वमेव तदित्यप्यविचारसहम् । भगवदनुभवाहितकृतिजन्यत्वेन पौरुषेयत्वात् । नच विग्रहवतोऽनिर्मितत्वादपौरुषेयत्वमितिवाच्यम् । भगवतोऽपि “अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्” “सहस्रशीर्षापुरुषः” इत्यादिपरश्रुतैः प्रमाणैरखिलानुग्रह-विग्रहसमर्थत्वात् । कर्मकृतकलेवरकर्तृकत्वाभावादपौरुषेयमित्यपि नावसेयम् । कर्मात्त कलेवरसचिवैरेवाग्निवाय्वादित्यैर्वेदानामुत्पत्त्याम्नानात् । “ते तपोऽतप्यन्त, तेभ्य-स्तपो तेपातेभ्यस्त्रयोवेदा असृज्यन्त, अग्नेः ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेद आदित्यात्सामवेदः” इति । अतएव “न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः” (सां.ड ५।४४) इति कपिलवचोऽपि संगच्छते । एव प्रमाणमपि वेदपदाभिधित्सते वस्तुनि न किञ्चिदुपलभ्यते । “ऋग्वेदं

आवश्यक है, इसलिये विशेषण का ज्ञान विषय जो वेद है उसी का प्रथम विवेचन किया जाता है ।

‘प्रत्येक वस्तुकी सिद्धी उसके लक्षण और प्रमाण से हुआ करती है’ इस प्रकार कहते हुए न्याय शास्त्रविद् “लक्षण और प्रमाण के बिना किसी भी वस्तुकी सिद्धी नहीं होनी” यह मानते हैं । इसलिये प्रथम वेद का लक्षण कहना चाहिये । किन्तु वह असंभवसा प्रतीत होता है । यदि मन्त्र शब्द समुदाय को अथवा ब्राह्मण शब्दसमुदायको वेद माना जावे तो यह ठीक नहीं क्योंकि ‘किस लक्षणयुक्त शब्द समुदाय को मन्त्र अथवा ब्राह्मण कहना’ इसका तो अभीतक निर्णय ही नहीं हुआ है । प्रमाण रूप से माने गये प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम इन तीनों में अन्तिम आगम प्रमाण को ही वेद मानले, यह पक्षभी निर्दोष नहीं है । क्योंकि यह लक्षण स्मृति (और आधुनिक वाक्यों) में चले जाने के कारण अतिव्याप्ति दोषग्रस्त है । अपौरुषेय (पुरुषोच्चरित नहीं) ऐसा वाक्य भी वेद का लक्षण विचार से सगत नहीं है । क्योंकि भगवान् के अनुभव सहित जो उनका प्रयत्न है उससे जन्म होने के कारण पौरुषेय ही है । कदाचित् यह कहा जावे कि भगवान् से वेद की उत्पत्ति होने पर भी वह भगवान् के अशरीरी होने के कारण शरीर जन्य न होने से अपौरुषेय ही है, तो यह कथन भी ठीक नहीं । भगवान् को भी ‘अग्नि मस्तक है’ इत्यादि अर्थवाली श्रुतियों से और भी अनेक प्रमाणों से अखिल प्राणियों के ऊपर दयाधारी शरीर युक्त कहा गया है । ‘कर्मकृत शरीरधारी से वेद प्रणयन नहीं किया गया अतः वह अपौरुषेय ही है’ यह कहना भी अयुक्त है । क्योंकि कर्म के परवश होकर शरीर धारण करने वाले अग्नि, वायु और आदित्य नामक देवों से वेदोंकी उत्पत्ति वेदों में ही कही गयी है । श्रुति का अर्थ इस प्रकार से है—उन तीन देवों ने तप किया, उनके तप करने से तीन वेदों की उत्पत्ति हुई । अग्नि से ऋग्वेद । वायु से अजुर्वेद और आदित्य से सामवेद ।

भगवोध्येमि, यजुर्वेदं भगवोध्येमि” इत्यादि वाक्यानि तु सिषाधयिषतार्थोदरवर्तित-
याऽत्माश्रयदोषाक्रान्तत्वेनाश्रद्वेयप्रमाणत्वात् एवं च लक्षणप्रमाणविरहिणो वेदपदवाच्यस्य
गगनकुसुमायितत्वेन न प्रेक्षावद्बुद्धिगोचरत्वमिति ॥५॥

तदेतच्छंकाकलङ्कितमनसां दुर्मेधसामापातरमणं वचो वैदिकाचारचणैरनादरणी-
यम् । अस्मत्पूर्वजैर्मनुयाज्ञवल्क्यवसिष्ठनारदवाल्मीकिपराशरव्यासशुकादिभिः सर्वस्या-
प्यर्थस्य स्वकीयतन्त्रेषु सुदृढं निर्णीतत्वात् । यदुक्तं—‘वेदलक्षणमसंभवि’ तदयुक्तम् । मंत्र-
ब्राह्मणात्मकत्वस्यैव तल्लक्षणस्य वक्तुं शक्यत्वात् । अत एव महामुनिजैमिनिः “तच्चो-
दकेषु मंत्र” (२।१।३२) इति मंत्रलक्षण विलक्षणमभिधाय “शेषे ब्राह्मणशब्दः” (२।१।
३३) इत्यभ्यर्णमेव ब्राह्मणलक्षणमसूत्रयत् । यद्युभयोर्वेदपदेन नोपादानं स्यात्तदा शेष इति
कथनस्यानर्थक्यमेवाभविष्यत् । नहि स्वरूपेण भिन्नयोः स्वतंत्रयोरन्यतरस्मिन्नस्यायं
‘शेष’ इति व्यवहरन्ति विशेषज्ञाः । तथा चात्र शबरस्वामिनः ‘अथ किं लक्षणं ब्राह्मणं’
मंत्राश्च ब्राह्मणञ्च वेदस्तत्र मंत्रलक्षण उक्ते परिशेषसिद्धित्वाद् ब्राह्मणलक्षणमवचनीयम्
मंत्रलक्षणेनैव सिद्धम् । यस्यैतल्लक्षणं न भवति तद्ब्राह्मणमिति परिशेषसिद्धं तद् ब्राह्मणम्”

अतएव “उत्पत्ति श्रुति होने के कारण वेदों की नित्यता नहीं कही जा सकती” यह साख्य-
कार का वचन भी सगत होता है । इस प्रकार वेदका लक्षण नहीं बन सकता और वेद पदसे
कही जाने वाली वस्तुमें कोई प्रमाण भी नहीं मिलता । ‘ऋग्वेद पढ़ता हूँ’ ‘यजुर्वेद पढ़ता हूँ’
इत्यादि वाक्य छान्दोग्य आदि उपनिषदों में विद्यमान हैं परन्तु वह तो साधनीय ग्रन्थों के अन्तर्गत
होनेके कारण आत्माश्रय दोष संयुक्त होने से उनको प्रमाण भूत मानना श्रद्धा के बाहर है ।
इसलिये लक्षण और प्रमाण से रहित वेदपदार्थ को आकाश कुसुम के समान होनेसे वे चतुर
मनुष्य की बुद्धिके विषय नहीं हो सकते ॥५॥

इस शंका से कलङ्कित मन वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के ऊपर से ही रमणीय वचन वैदिक
आचार में प्रसिद्ध शिष्ट जनोको अनदरणीय हैं । क्योंकि हमारे पूर्वज मनु, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ,
नारद, वाल्मीकि, पराशर, व्यास और शुक्र आदि महर्षियों ने सब अर्थों का अपने अपने ग्रन्थों में
बहुत अच्छी प्रकार से निर्णय किया है । जो कहते हैं कि ‘वेदका लक्षण असंभवि है, यह ठीक
नहीं । मन्त्रात्मक अथवा ब्राह्मणात्मक ही वेदका लक्षण कह सकते हैं । इसीलिये महामुनि जैमि-
निने ‘प्रेरणात्मक जो वाक्य है वही मन्त्र है’ ऐसा विलक्षण मन्त्र लक्षण कह कर बाकी वेद भाग
को ब्राह्मण कहा है “ऐसा तुरत ही ब्राह्मण लक्षण के लिए सूत्र पड़ा । यहाँ पर यदि दोनों भागों
का वेद पद से ग्रहण न होता तो ‘शेष’ इस कथन का वैयर्थ्य हो जाता । स्वरूप से जो दो
पदार्थ स्वतन्त्र होकर भिन्न होते हैं उन पदार्थों में यह इसका शेष है ऐसा व्यवहार बुद्धिमान
मनुष्य नहीं करते अत एव यहाँ पर शबर स्वामीजी यह लिखते हैं कि ब्राह्मण का क्या लक्षण है ?
मन्त्र और ब्राह्मण इन दोनों को वेद कहा जाता है इनमें मन्त्र का लक्षण कहने पर बाकी जो
बच गया वह ब्राह्मण है” अत ब्राह्मण का लक्षण नहीं कहना चाहिये । वहाँ तो मन्त्र का लक्षण
करने से ही मिद्ध हो चुका कि जिसका यह लक्षण नहीं है वह ब्राह्मण है यह उन्होंने स्पष्ट

इति स्पष्टमभिदधुः । एवं पार्थसारथिमिश्रैरत्रैव शास्त्रदीपिकायां स्वकण्ठरवेणैव “द्विवि-
भागस्य वेदस्यैकभागस्य मन्त्रात्मकस्य लक्षणमुक्तं तत्प्रसंगात् एतद्ब्राह्मणान्येव ‘पञ्च-
हवीषि’ इति वेदप्रयुक्तस्य ब्राह्मणशब्दस्यार्थपरिज्ञानार्थं ब्राह्मणलक्षणाभिधानमवशिष्टं
ब्राह्मणमिति” इत्युदीरितम् ॥६॥

एवं यज्ञपरिभाषाप्रकरणे भगवतापस्तम्बेनापि “मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदेनामधेयम्” इति
स्पष्टमुक्तम् ॥७॥

एवं दैवतकाण्डे त्रयोदशाध्यायस्य प्रथमे पादे वाग्वस्तु निर्वचनावसरे ‘मन्त्रः
कल्पो ब्राह्मणचतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिका’ इति यास्काचार्याः ‘मन्त्र तात्पर्यार्थ-
प्रकाशको वेदभागो ब्राह्मणम्’ इति च तद्भाष्यकाराः । अत एव च नैघण्टुककाण्डे
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादेवैदिकभागरूपमन्त्रमुद्दिश्य “पुरुष विद्याऽनित्यत्वात्कर्मसम्पत्ति-
र्मन्त्रो वेदे” इति निरुक्तावुक्तम् ॥८॥

तथा च “धर्माख्यविषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्” इतिश्लोकवार्तिकवचना-
न्मीमांसावसेयत्वमेव धर्मस्येति निश्चयान्मीमांसया चोभयभागस्य वेदत्वं सुस्पष्टमभिहि-
तम् । एतदुक्तं भवति । मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदे केषुचिदभिधायकेषु वाक्येषु मन्त्र इति
समाख्या सम्प्रदायविद्विर्व्यवह्रियते ‘मन्त्रानधीमह’ इति । तद्व्यतिरिक्तभागे तु ब्राह्मण-
शब्दस्तैर्व्यवहृत इति । एतल्लक्षणरक्षणात् कल्पान्तराण्यस्मिन्नुपन्यस्तानि निराकृतान्येव
ही कहा है । इसी प्रकार शास्त्रदीपिका नाम के ग्रन्थ में पार्थसारथि मिश्र ने भी कहा है कि
“दो विभाग वेद के हैं इन दोनों में से मन्त्र का लक्षण कहा गया । इसी प्रसंग में “एतद्
ब्राह्मणान्येव” इस श्रुति में ब्राह्मणपद आया है इसके अर्थ परिज्ञान के लिए ब्राह्मण लक्षण कहा
गया है कि अवशिष्ट वेद भाग ब्राह्मण है ॥६॥

इसी प्रकार यज्ञ परिभाषा प्रकरण में आपस्तम्बने भी मन्त्र और ब्राह्मण का वेद नाम है
ऐसा स्पष्ट ही कहा है ॥७॥

इसी प्रकार निरुक्त के दैवत कांड के त्रयोदशाध्याय के प्रथम पाद में वाक्पदार्थ के
निर्वचन समय में ‘मन्त्र’ इत्यादि यास्क महर्षि ने कहा है और “मन्त्र के तात्पर्य को प्रकाशित
करने वाला वेद का भाग ब्राह्मण कहा जाता है” ऐसा निरुक्त भाष्यकार ने कहा है । इसलिए
नैघण्टुककाण्ड के प्रथम अध्याय के प्रथमपाद में वेदके एक भाग मन्त्र को लेकर ‘पुरुष विद्या’
आदि निरुक्त में कहा है ॥८॥

अतएव “धर्मरूप विषय कहने के लिये मीमांसाका प्रयोजन है” इस कुमारिल भट्टके वचन
से यह जाना जाता है कि धर्मका यथार्थ ज्ञान मीमांसा से ही हो सकता है और मीमांसा शास्त्रने
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद माना है । यह तात्पर्य निकला कि, मन्त्र और ब्राह्मण रूप वेद
में अभिधायक वाक्यों में ‘मन्त्र’ यह समाख्या साम्प्रदायिकोंने व्यवहृत की है जैसे ‘मन्त्रों को
पढ़ते हैं’ यही बोला जाता है और उससे व्यतिरिक्तभाग में ‘ब्राह्मण’ शब्द का व्यवहार किया है ।

वेदितव्यानि । यः किल स्थूलमतिर्वेदानाम्पौरुषेयत्वमनित्यत्वं च ब्रूते स चानाघ्रात-
वेदशास्त्रसम्प्रदायरहस्य उपहस्य एव साम्प्रदायिकविपश्चित्परिषदि ॥९॥

तथाहि आम्नायस्यापौरुषेयत्वं 'उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्' (मी. १।१।२९) 'अत एव
च नित्यत्वम्' (ब्र. सू. १।३।२९) इति पूर्वोत्तरमीमांसयोर्महता प्रबन्धेन व्यवस्थापित-
त्वाच्च केनचिदपोहितुं शक्यम् ॥१०॥

यद्याम्नायः केनचिज्जन्योऽभविष्यत्ततोऽवश्यमध्येतृपरम्परया तथागतादिवत्त-
दुपज्ञमज्ञोऽप्यस्मरिष्यत् । न च कर्तुर्विस्मरणं संभवदुक्तिकम् । नचाद्ययावद्देवकर्तुः
स्मरणं क्वचित्केनचित्कृतचरम् । तस्मादयं स्मृतिविरहः खपुष्पायमाणस्य कर्तुरभाव-
मवगमयति ॥११॥

न च तैत्तिरीयं कौथुममित्याद्याख्यावशात् तत्तदाम्नायशाखाजनकतयाऽखिल-
स्याम्नायस्यापि पौरुषेयत्वमेव । तथा चायं प्रयोगः 'वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्य-
त्वात्कालीदासादिवाक्यवत्' किञ्च 'बवरः प्रावाहणिरकामयत' इत्यादि जनिमृतिधर्म-
जुषामभिधानाच्चानित्यत्वमपि । नह्यनादिनिधनाम्नायेऽनित्यानामर्वाचीनानां वर्णनं
युक्तिसहम् । तस्मात्पौरुषेयत्वमेव वेदानामिति वाच्यम् वैदिकस्य शब्दस्य तदर्थस्य
तत्सम्बन्धस्य च शास्त्रकारैर्नित्यत्वेनाभिधानात् । अत एव च 'औत्पत्तिकस्तु शब्द-

इस लक्षणके रखने से दूसरे सब कल्पों का खण्डन हो जाता है । जो स्थूल बुद्धि मनुष्य वेदों
को पुरुष के बनाये हुए (पौरुषेय) मानता है और अनित्य भी कहता है वह वेद शास्त्र और
सम्प्रदाय के रहस्य को नहीं जानता और साम्प्रदायिक पण्डितों की सभा में उपहास का
पात्र है ॥९॥

इसी बात को कहा जाता है । 'वेद अपौरुषेय है' इस बातको 'उक्तंतु' इस मीमांसा
सूत्र में और 'अत एव च' इत्यादि वेदान्त सूत्र में और बड़े प्रबन्ध से इन सूत्रों के भाष्य में
व्यवस्थापित किया गया है यह किसी से हटाया नहीं जा सकता ॥१०॥

यदि वेद किसीसे उत्पादित किया गया होता तो अध्येतृ परम्परासे बुद्धादि प्रणीत ग्रन्थोंकी
तर्ह उस पुरुष से लेकर अज्ञ ने भी उसका स्मरण किया होता । कर्ताका विस्मरण होना संभवित
नहीं है वेद के बनाने वाले का आजतक कहीं भी किसी ने स्मरण नहीं किया । इस लिये यह
स्मरण का अभाव आकाश पुष्प के सदृश कर्ताके अभाव को ही सिद्ध करता है ॥११॥

यहां पर यह शंका हो सकती है कि, तैत्तिरीय, कौथुम, आदि अनेक वेदों के नाम हैं
यह नाम तित्तिर और कुथुम के रचियता होने से ही हो सकते हैं । इस लिये तत्तद्वेद की शाखा
के रचियता जब सिद्ध हो गये तो इसीसे समस्त वेद को पौरुषेय (पुरुषों का बनाया हुआ) मान-
लेंगे । और यह अनुमान होगा कि वेद वाक्य पौरुषेय है वाक्य होने के कारण आधुनिक कालीदास
आदि के वाक्यों के समान, इस अनुमान से वेदमें पौरुषेयत्व सिद्ध होगा । इसी प्रकार बवर
आदि उत्पत्ति और मरण धर्म वालों के नाम वेद में आते हैं इससे वेद अनित्य भी कहा

स्यार्थेनसम्बन्ध' इत्यादिजैमिनीयसूत्रम् 'औत्पत्तिक इतिनित्यं ब्रूमः' इति च शावर भाष्यं संगच्छते । न चात्र सम्बन्धमात्रस्यैव नित्यत्वमुच्यत इति साम्प्रतम् । सम्बन्धस्य नित्यत्वं सम्बन्धिनित्यत्वमन्तरेणानुपपन्नं सत्सम्बन्धिनित्यत्वमुपस्थापयतीत्येष एव समीचीनः पन्थाः ॥१२॥

'बवर' 'प्रावाहणिः' इत्यादिवाक्यैरपि न शक्यतेऽनित्यतामाम्नायस्य साधयितुम् । न ह्यत्र कश्चिन्मरणधर्मापुमान् विवक्षितो येन वेदस्योत्पत्तिमत्त्वं स्यात् । केवलमंत्र शब्दसामान्यमुक्तम् । प्रवहणशीलस्य वायोरपि ग्रहणमम्भवात् । एतदेव "आख्या प्रवचनात्" । परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रमिति सूत्राभ्यां प्रत्यपादि महामुनि-जैमिनिः । इममेवार्थं श्रीमदाचार्यचरणाः "गतकल्पीयवेदस्य तादृशानुपूर्वीमत एवास्यां सृष्टावपि संस्मृत्योपदिष्टत्वादपौरुषेयत्वमप्यक्षतम्" इत्यादिश्रीमदानन्दभाष्येऽधिदेवताधिकरणे प्रतिपादयाञ्चक्रुः । विस्तरेणायं विषयोऽस्माभिः स्वरचितवेदार्थरक्षायाम्प्रत्यपादीति तत एव विशेषजिज्ञासुभिरवगन्तव्य इति दिक् ॥१३॥

एवञ्चाम्नायस्यापौरुषेयत्वमङ्गीकुर्वत्स्वखिलसम्प्रदायाचार्येषु यः किल गेहेन-दींस्वदुराशयाहितकुमतितया वेदानाम्पौरुषेयत्वमभ्यधात् स साम्प्रदायिकरहस्यानभिज्ञ जा सकता है । क्योंकि अनादि वेद मे सादि नाम नहीं हो सकते । इस लिये वेद पौरुषेय ही हैं । यह शका है अव इसका समाधान किया जाता है । वैदिक शब्द उसका अर्थ और शब्दार्थका सम्बन्ध यह सब शास्त्रकारो ने नित्य कहे है । इसी लिये 'औत्पत्तिक' इत्यादि 'जैमिनीय सूत्र और उसी सूत्रका भाष्य यह दोनो यथार्थ रूपसे सगत होते हैं । इस सूत्र मे औरइसके शावर भाष्य मे सम्बन्ध मात्र को ही नित्य कहा है यह नहीं मानना चाहिये । क्योंकि दोनो सम्बन्धी पदार्थो के नित्य हुए बिना उनका सम्बन्ध मात्र नित्य नहीं हो सकता । इससे दोनो सम्बन्धियों का भी नित्यत्व सिद्ध होता है यही समीचीन मार्ग है ॥१२॥

बवर इत्यादि वाक्यो से भी अनित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते । बवर नामक कोई जन्म मरणवाला मनुष्य यहा विवक्षित नहीं है जिससे वेदको अनित्य कहा जावे । यहा तो केवल शब्द सामान्य कहा है । अथवा प्रवहणशील वायुका भी बवर शब्दसे ग्रहण हो सकता है इसी आशय को 'आख्या प्रवचनात्' और 'परन्तु' इन दो सूत्रो से जैमिनि ने कहा है और इसी अर्थका भगवान् श्रीरामानन्दाचार्य चरणोने देवताधिकरण के आनन्द भाष्य मे प्रतिपादन किया है कि 'गत कल्पके आनुपूर्वीवाले वेद को इस कल्पकी सृष्टि मे भी स्मरण करके भगवान् उपदेश करते हैं । अत अपौरुषेयत्व भी सुरक्षित रहा' इत्यादि रूपसे वहा लिखा है । इससे भी अधिक विस्तार से यह विषय स्वरचित वेदार्थरक्षा मे प्रति पादित किया हूँ इस लिये विशेष जिज्ञासुओ को वहा पर ही देखना चाहिये । यहा तो केवल दिग्दर्शन मात्र है ॥१३॥

इस प्रकार वेद को सब आचार्यों के अपौरुषेय मानने पर भी जो मनुष्य अपनी दुर्भावना वशात् पौरुषेय कहते हैं वह साम्प्रदायिक रहस्य से अनभिज्ञ हैं अत सम्प्रदाय प्रेमियों को

एवेति साम्प्रदायिकैर्दूरतः परिहर्तव्य इत्युपरम्यते प्रासङ्गिकविवेचनात् ॥१४॥

अथाधुना दशविधकल्पविभक्तस्य वैदिकपदवाच्यस्यादिमे कल्पेऽस्य श्रीराम-
मन्त्रस्य सामञ्जस्यमुपपाद्यते । तथा हि—वेदानुकूलं यत्प्रमाणजातं तत्प्रतिपाद्यत्वमेव
प्रथमं वैदिकत्वम् । तच्च श्रीराममनोर्वेदाविरोधिस्मृतीतिहासपुराणसदा चारादिभिः
सम्यक् प्रतिपाद्यमानत्वादक्षतम् । वेदानुकूलस्मृतीनाञ्च प्रामाण्यं शास्त्रकारैर्व्यवस्था-
पितमेव अत एव 'अष्टकाः कर्तव्या' इति स्मृतिप्रतिपादितधर्मस्यानुष्ठानं वैदिकैः
क्रियते । तथा च जैमिनीयसूत्रम् 'अपि वा कर्तुंसामान्यात्प्रमाणमनुमानं स्यात्' इति ।
नहि वयं स्वातन्त्र्येण स्मृतेः प्रामाण्यमभ्युपगच्छामो येन भ्रान्तिप्रमादादिषु दोषदूषित-
त्वेन विचिकित्सितमेव प्रामाण्यं स्यात् । वयन्त्वधिगतवेदार्थानां मन्वगस्त्यहारीतप-
राशरादिमहर्षीणां स्मरणमेव भ्रान्त्यादिदोषापेत ब्रूमः । नतु चैत्यवन्दनादिविधाय-
कानां वेदार्थबोधशून्यानां सौगतशाक्योलूक्यादीनां भ्रान्तिमत्स्मरणम् ॥१५॥

इदन्तु युक्तम् । सहस्रं सामशाखा, एकशतमध्वर्युशाखा, एकविंशतिशाखं
वाह्वृच्यमिति शाखाप्रमाणस्य वैदिकपरम्पर्येण स्मरणान्न शाखाधिक्यं शक्यमुत्क-
ल्पयितुं मन्त्राणान्तु केषाञ्चिदुच्छिन्नमध्येतृपारम्पर्यादुत्सादनमेकत्र सतामपि शाखा-
उन्हे दूर से ही त्याग देना चाहिये । अब इस प्रासंगिक विवेचन से उपरत होकर प्रकृत को ही
अनुसरण किया जाता है ॥१४॥

पूर्व में जो दश प्रकार से वैदिक पदका अर्थ किया गया है उनमें से प्रथम कल्प में श्री
राममन्त्र का समंजस कहा जाता है । प्रथम कल्प में वैदिकत्व है वेदानुकूल जितने भी प्रमाण
हैं उनसे श्रीराम मन्त्र का प्रतिपाद्यत्व होना । वेदके अतिरुद्ध स्मृति, इतिहास, पुराण, और सदा
चार आदि सब में श्रीराममन्त्र का वर्णन किया गया है इसलिये प्रथम प्रकार से वैदिकता श्री
राममन्त्र में भली प्रकार से है । वेदानुसारिणी स्मृतियों का प्रामाण्य शास्त्रकारों ने स्थापित किया
ही है । अतएव 'अष्टका' आदि स्मृति प्रतिपादित धर्मका पालन समस्त वैदिक करते हैं । इसीका
समर्थन 'अपि वा' इस सूत्रसे जैमिनि ने किया है । हम वेद को छोड़कर स्वतन्त्र रूपसे स्मृति
को प्रमाण नहीं मानते जिससे कि मनुष्य स्वभाव में सरल भ्रान्ति और प्रमाद आदि दोष आ
जाने के कारण स्मृतियों के प्रमाण में संदेह हो जावे । किन्तु हम तो वेदार्थ के पूर्ण ज्ञाता त्रैका-
लिक ज्ञानवान् मनु, अगस्त्य, हारीत, पराशर आदि महर्षियों की स्मृतियों की ही भ्रान्ति आदि
दोषों से रहित कहते हैं । चैत्यवन्दनादि विधान करनेवाली और वेदार्थ बोधसे हीन सुगत, शाक्य
और उलूक आदि से प्रणीत स्मृतियों को निर्दुष्ट नहीं मानते ॥१५॥

यहां पर यह अवश्य विचार करने योग्य है । सामवेद की एक सहस्र शाखा है । यजुर्वेद
में एक शत और एक शाखा है और ऋग्वेद इक्कीश शाखा वाला है इस प्रकार वैदिक ब्राह्मण
परम्परा से यह बात स्मरण होती चली आयी है अतः शाखाओं में आधिक्य नहीं कहा जा
सकता । मन्त्रों में अध्ययन परम्परा के भ्रष्ट होने के कारण एक शाखा में पाठ होते हुए भी

न्तरेऽधिगतत्वञ्च शक्यते वक्तु । नत्वङ्गवाक्योत्सादनमन्यथा तदगवैक्यस्य संशया-
धायकतया न स्यात्साध्यवसाया प्रवृत्तिः कस्मिन्नपिकर्मणि कर्मठानाम् । पश्याम-
श्चाहर्दिवं वैदिकानां सम्प्रतिपन्नां प्रवृत्तिमिति नाङ्गवाक्योत्सादनमाप्नायस्य ॥१६॥

तथा च वेदाविरोधिस्मार्तैर्वचोभिः केचिदेव मन्त्राः शक्यन्तेऽनुमातुमिति
तादृशं वेदानुकूलं यत्किमपि स्मृतिसदाचारादिकं तत्सर्वमत्र प्रमाणम् । प्रत्यक्षश्रुति-
विरुद्धन्तु स्मार्तवचनं त्यज्यत एव । तथा च सूत्रम् “विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति
ह्यनुमानम्” इति ॥१७॥

प्रकृते च वेदानुकूलास्वेव हारीतादिस्मृतिषु श्रीराममन्त्रस्य दण्डग्राहिक्या-
स्त्येव विद्यमानत्वमिति ।

षडक्षरं दाशरथेस्तारकं ब्रह्म मद्यते । सर्वं श्वर्यप्रदं नृणां सर्वकामफलप्रदम् ॥६॥२४०॥
तस्माद्राममिति वै बीजमाद्यं तस्य मनोः स्मृतम् । शक्तिः श्रीरुच्यते राजन्! सर्वाभीष्टफलप्रदा॥
श्रियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्रुतः ।

चतुर्थ्यां नमसदचैव सोऽर्थः पूर्ववदेव हि ॥६॥२५२॥

इति वृद्धहारीते स्पष्टमस्यमनोरुक्तिरुपलभ्यत इति । वाल्मीकि संहितायामपि ।
एवं महात्म्यसंयुक्तो राममंत्रो विशेषतः । मोक्षप्रदो महामंत्रो मन्त्राराजः प्रशस्यत इति।
एवं पुराणादिष्वपि श्रीराममंत्रस्य वर्णनमसकृदुपलभ्यते १८।

वह्ना न पठ कर शाखान्तर मे उसका अध्ययन कह सकते हैं । परन्तु अग वाक्य का विनाश नहीं
कह सकते । क्योंकि किसी अगके न होने के कारण वैदिक ब्राह्मणों की किसी भी कर्म मे
नि सन्देह प्रवृत्ति ही न होगी । और हम वैदिक महानुभावों को निरन्तर देखते हैं कि वह निश्चित
रूप से स्वकीय कर्मों मे प्रवृत्ति परायण हैं । अतः अग वाक्यों का उड जाना तो वेद मे है
नहीं ॥१६॥

वेद से अविरुद्ध स्मृति वचनो से कुछ ही अनुमान किया जा सकता है । इस प्रकार का
वेदानुकूलत्व स्मृति और सदाचार आदि मे है । अतः वह सब इस राममन्त्र मे प्रमाण हो सकते
हैं परन्तु प्रत्यक्ष श्रुतिके विरुद्ध यदि स्मार्त वचन हो तो उसका त्याग ही किया जाता है । इसमे
प्रमाण रूप जैमिनि ऋषिका ‘विरोधे’ इत्यादि सूत्र ही है ॥१७॥

श्रीराममन्त्र के विषय मे वेदानुकूल हारीतादि स्मृतिया प्रमाण हैं इन स्मृतियों मे स्पष्ट रूपसे
श्रीराममन्त्र विद्यमान है । “दाशरथी भगवान् का जो षडक्षर मन्त्र है वह तारक ब्रह्म कहा जाता
है वह मनुष्यों को सब ऐश्वर्य और सब इच्छित फलों का देने वाला है । उस मन्त्र का ‘रा’
यह बीज है और सब अभीष्ट फलों को देने वाली श्रीशक्ति है । श्रीराम जिसमे समा हो वह
‘राम’ पदसे कहा जाता है । चतुर्थ्यन्त और नमस् पदसे यही पूर्वोक्त अर्थ कहा जाता है” ।
इस प्रकार वृद्ध हारीत मे श्री राममन्त्र स्पष्ट रूप से कहा गया है । वाल्मीकि संहिता मे भी
‘क्यु स’ एवं ‘माहात्म्य’ इत्यादि श्लोक से श्रीराममन्त्र और उसका महत्व प्रतिपादन किया है । इसी

शिष्टाचास्यापि 'श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः' इत्यभिहितस्याविच्छिन्नसम्प्रदाय-
पारम्पर्येण सम्प्राप्तस्य शिष्टाकोपाधिकरणेप्रामाण्यमुपपादितम् । न च केषांचित् सदा-
चाराणां वेदेऽनुपलभ्यमानत्वात्स्मृतिष्वप्यदर्शनात् कथं वैदिकत्वमिति वाच्यम् अवच्छि-
न्नवैदिकसत्सम्प्रदायनिष्ठैर्धर्मबुद्धयानुष्ठितस्य सामान्याकारेण स्मृत्यादिषूपदिष्टस्या-
नुपदिष्टस्य वा वेदाविरोधिस्मार्तधर्मवदेववेदमूलत्वेन सम्भवत्येव प्रामाण्यम् १९॥

आह च भगवान् वसिष्ठः "श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्"
(अ० १।३।४) तथैवापस्तम्बोऽपि "धर्मज्ञसमयः प्रमाणं वेदाश्च" इत्याह । मनुरपि
'वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैवसाधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च" इति स्पष्टमभिदधौ ॥

शिष्टाश्चात्र-धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः । इत्यादिलक्षणलक्षिता ज्ञेयाः ॥२०॥

अयमभिसन्धिः धर्मेखिलस्य वेदस्य तदविरुद्धानाञ्च स्मृतीनाम्प्रामाण्यम् ।

रागद्वेषाद्यसंश्लिष्टस्याप्तस्य शीलमाचारश्चापि प्रमाणम् । विकल्पविहितेषु पदार्थेषु-
यदनुष्ठानेनात्मनस्तुष्टिर्भवेत्तस्यैवानुष्ठानम् । इयमेवात्मतुष्टिर्धर्मे प्रमाणम् । नतु
प्रकार पुराण मे भी श्रीराममन्त्र का वारम्बार वर्णन मिलना है । (इसको पुराण के प्रकार मे
कहेंगे) ॥१८॥

अव रहा सदाचार । सो वह भी अविच्छिन्न सम्प्रदाय परम्परा होने के कारण पूर्ण रीति
से प्रमाण है यह बात पूर्वमीमांसा के शिष्टाकोपाधिकरण मे प्रतिपादित है । यहाँ कोई शंका
उठते है कि "कई ऐसी भी सदाचार है जिनका वेद और स्मृति मे प्रमाण नहीं मिलता और
लोक मे प्रचलित है उनको वैदिक कैसे माना जा सकता है" उत्तर देते है कि जिन आप्त पुरुषों
की वैदिक परम्परा नष्ट नहीं हुई है ऐसे पुरुषोंसे धर्म बुद्धि से पालन किये गये धर्म का
स्मृतियों मे सामान्य रूपसे कथन होने पर भी, श्रुति के अविरुद्ध होने के कारण वह वेद मूल ही
कहा जायेगा और उसको सर्वथा प्रमाण कहा जा सकता है ॥१९॥

इसी आशय को भगवान् वसिष्ठजी ने अपनी स्मृति मे कहा है । 'श्रुति और स्मृति मे
जिसका विधान हो वह धर्म है । उसके अभाव मे शिष्ट पुरुषों का सदाचार भी प्रमाण है ।'
(१।३।४) इसी प्रकार आपस्तम्बने भी कहा है कि धर्मज्ञों का सदाचार प्रमाण है और वेद भी
प्रमाण है ।' मनुस्मृति मे भी 'समस्त वेद धर्ममे प्रमाण है वेदवित् पुरुषोंकी स्मृति और शील
भी प्रमाण है एवं साधु पुरुषों का सदाचार और आत्म तुष्टि यह सब भी प्रमाण है' इस प्रकार
कहा गया है । परिवृंहण के साथ जिन्होंने वेद पढा है श्रुति वाक्य और उसके अर्थको जो यथार्थ
रूपसे जानते है वही ब्राह्मण शिष्ट कहे जाते है ॥२०॥

तात्पर्य यह है कि धर्म मे अखिल वेद और वेद से अविरुद्ध स्मृतियाँ प्रमाण है । एवं राग
द्वेष से रहित आप्त पुरुषों का शील और आचार भी प्रमाण है । विकल्प करके जो पदार्थ
विधान किये गये है उनमे जिसके अनुष्ठान से अनुष्ठान के मन को संतोष हो वह भी धर्म

स्वस्यात्मनः प्रियं यत्किमपि । एतेन 'स्वस्यात्मनो यत्प्रियं स्वैरविहरणादिकं तदेवानुष्ठेयं स एव च धर्म' इति वदन्तोऽतिक्रान्तसम्प्रदायमर्यादा स्वच्छन्दचारिण उच्छृङ्खला निराकृता वेदितव्याः । वैकल्पिकेषु पदार्थेष्वेवात्मनः प्रियस्यानुष्ठेयत्वस्यैव शास्त्रकृतसम्मतत्वात् ॥२१॥

एवञ्च भगवच्छ्रीरामप्रवर्तितत्वात्परमेष्ठिवसिष्ठपराशरद्वेपायनादिभिरासत्तमैर्महाजनैः स्वसदाचारपरिपाट्या परिगृहीतत्वात्तदविच्छिन्नपरम्पर्येण प्रथितस्यास्य श्रीराममनोर्वेदानुकूलसदाचारात्मकप्रमाणवेद्यत्वेन संगच्छते एवादिमं वैदिकत्वमिति ॥२२॥

अथ द्वितीयतल्लक्षणपक्षमुद्भावयामः । स च वेदोपबृंहणेतिहासपुराणैः प्रतिपाद्यत्वं वैदिकत्वमित्येतल्लक्षणः । अस्मिन्नपि कल्पे निर्विकल्पमुपपन्नमस्य मनोर्वेदिकत्वम् ॥२३॥ तथाहि

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।

विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति ।

इति बार्हस्पत्यवचनादितिहासपुराणयोर्वेदोपबृंहकत्व-मवगम्यते । उपबृंहणं तावत् "अतिसंक्षिप्तस्याम्नायार्थस्य तद्विगोधिमद्वचोभिर्विशदीकरणम् । प्रतारकत्वञ्चात्र स्थानप्रयोवप्रयोज्ञानर्थोत्पादकम् । न ह्यनवीतोभयमीमांसोऽन्यलोकिनेतिहासपुराणादितन्त्रः शक्नोति दुरूहं वेदार्थमवगन्तुम् । तदुक्तं श्लोकलातिका—

मे प्रमाण है । आत्म तुष्टिका यह अर्थ नहीं है कि 'कतो को जो कुछ भी प्रिय हो उसको ही कर चले और यही आत्मतुष्टि होनी हुई धर्म मे प्रमाण भूत मानी जावे ।' इससे 'स्वस्य च प्रियमात्मन' इसका स्पष्टद मनोनुकूलप्रहरण भी धर्म है ऐसे तात्पर्य को निकालने वाले उच्छृङ्खल मनुष्यों के मत का खण्डन हो जाता है । क्योंकि उपर्युक्त तात्पर्य ही साधु सम्मत है ॥२१॥

इस प्रकार भगवान् श्रीरामचन्द्रजी से प्रवर्तित और ब्रह्मा, वसिष्ठ, पराशर, व्यासादि परम आप्त महामुनियों के सदाचारसे सम्प्राप्त एव उनकी अविच्छिन्न परम्परा मे अखण्ड रूप से चले आते हुए इस श्रीराम मन्त्र मे प्रथम लक्षण के अनुसार वैदिकत्व सुतरा उपपन्न हुआ ॥२२॥

अब वैदिकपद के द्वितीय लक्षण की सगति की जाती है । वह है वेद के (उपबृंहक) तात्पर्य को बढ़ाने वाले इतिहास और पुराणों से प्रतिपादित होना । इस (दूसरे) कल्प मे भी श्रीराममन्त्र का वैदिकत्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है ॥२३॥

अब इसका विवेचन किया जाता है । "इतिहास और पुराणों से वेद को उपबृंहण करना चाहिये । क्योंकि अल्पश्रुत से वेद भय मानना है कि यह मेरा प्रतारण करेगा अर्थात् मेरे अर्थ का अनर्थ कर देगा" इस बृहस्पति के वचन से इतिहास और पुराणों को वेदोपबृंहक माना गया है । अत्यन्त सक्षिप्त वेद वचनों को उनके अधिरोपी वचनों से विशद रूप को उपबृंहण कहा जाता है । व्याख्याता के अज्ञान के कारण अर्थक अनर्थ का देना इनको प्रतारण कहा जाता है ।

यथा धर्मावबोधस्य प्रमाणं वैदिकं वचः । तदर्थनिर्णये हेतुर्जैमिनीयं तथैव नः ।
स्थिते वेदप्रमाणत्वे पुनर्वाक्यार्थनिर्णये । मतिर्बहुविदां पुंसां संशयान्नोपजायते ।
केचिदाहुरसावर्थः केचिन्नासावयं त्विति । तन्निर्णयार्थमप्येतत्परं शास्त्रं प्रणीयते । इति ।
एवञ्च यथावेदार्थनिर्णीतौ मीमांसायाः प्राधान्यं तथेवेतिहासपुराणयोरपि तदुपबृंहणत्वं
शास्त्रकृद्भिरुपपादितम् ॥२४॥

तथा चेतिहासपुराणयोर्वेदोपबृंहणत्वे सिद्धे तदभिधायित्वमपि वेदिकत्वं शक्यत
एव वक्तुम् । श्रीरामषडक्षरमंत्रस्य च नारदीयादिपुराणेषु स्पष्टतया प्रतिपाद्यत्वमु-
पलभ्यते ॥२५॥ तथाहि—

अथ रामस्य मनवो वक्ष्यन्ते सिद्धिदायकाः ।

येषामाराधनान्मर्त्यास्तरन्ति भवसागरम् ॥ बृ.ना.पु.पू.ख.७३अ.१ श्लो

वैष्णवेष्वपि मंत्रेषु राममंत्रः फलाधिकः ।

गाणपत्यादिमन्त्रेभ्यः कोटिकोटि गुणाधिकः ॥ ॥ना.पु.७३।३

विष्णुशय्यास्थिनो वह्निरिन्दुभूषितमस्तकः ।

रामाय हृदयान्तोयं महावौघविनाशनः । ना.पु.७३।४।

जिसने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यह दोनो नहीं पढ़ी और इतिहास पुराण तथा तन्त्र शास्त्रो का परिशीलन नहीं किया वह अति गहन वेदार्थ को नहीं जान सकता । श्लोकरवार्तिक में कुमारिलभट्ट कहते हैं कि 'धर्म के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान काने में वेद वाक्य ही प्रमाण है।' वेद वाक्य के अर्थ का निर्णय करने के लिये जैमिनि महर्षि का दर्शन (पूर्व मीमांसा) हमारे लिये प्रमाण है । वेद प्रामाण्य का निश्चय हो जाने पर भी वाक्यार्थ निर्णय करने के लिये बहुश्रुत मनुष्यों की बुद्धि भी संशय में पड़कर प्रतिहत हो जाती है । कोई कहते हैं यह अर्थ है और कोई कहते हैं यह नहीं किन्तु यह अर्थ है । इस विरुद्ध के निर्णय के लिये भी इस मीमांसा शास्त्र का प्रगयन किया जाता है । तात्पर्य यह है कि वेदार्थ निर्णय के लिये जिस प्रकार मीमांसा शास्त्र की प्रधानतया आवश्यकता है इसी प्रकार इतिहास और पुराणों को भी शास्त्रकारों ने वेदार्थ के विस्तार करने के लिये परमोपयोगी माना है ॥२४॥

इतिहास और पुराणको इस प्रकार उप बृंहण सिद्ध हो जाने पर इतिहास और पुराणों में जिसका वर्णन आता हो उस को भी वैदिक कह सकते हैं । श्रीराम मंत्र का नारदीय आदि पुराणों में स्पष्ट रूपसे वर्णन मिलता है, इसका नीचे के प्रवृत्त से विवेचन किया जाता है ॥२५॥

'अब श्रीरामजीके मंत्रोका वर्णन किया जाता है जो शीघ्र ही सिद्धि देने वाले हैं और जिनके आराधनसे मनुष्य भवसागर को तर सकता है कि नारद पुराणके वचन हैं यह श्रीराम मंत्र गाणापत्यादि मंत्रों की अपेक्षा कोटि कोटि गुण अधिक फल देने वाला है और समस्त वैष्णव मंत्रों में भी सबसे अधिक फल वाला है । विष्णुशय्यास्थिन वह्निर्वीज अर्थात् 'रा', और चन्द्रवीज अर्थात् अनुस्वार वर्तुल होनेकी समता से मस्तक अर्थात् ऊर्ध्व भाग (लिपित) जिसका भूषित है 'रा' यह आमिद वर्ण तथा हृदयान्त रामाय पद अर्थात् रामायनम् इस प्रकार अन्तिम आनुपूर्वी युक्त यह मंत्रराज सब पाप राशि को नाश करने वाला है ।

सर्वेषु राममंत्रेषु ह्यतिश्रेष्ठः षडक्षरः ।

ब्रह्महत्यासहस्राणि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । ना.पु.७३।५।

स्वर्णस्तेयसुरापानगुरुतल्पयुतानि च ।

कोटिकोटिसहस्राणि ह्युपपापानि यानि वै ॥ ना.पु.७३।६

मंत्रस्योच्चारणान्त्सद्यो लयं यन्ति न संशयः ।

ब्रह्मा मुनिः स्याद्गात्री छन्दो रामश्च देवता ॥७३।७॥

षट् कोणेषु षडणानि मंत्रस्य विलिखेद्बुधः ।

अष्टपत्रे तथाष्टाणीं लिखेत्प्रणवगर्भिता ॥७३।३३।

षडक्षरः षडविधः स्याच्चतुर्वर्गफलप्रदः ।

ब्रह्मामोहनः शक्तिर्दक्षिणामूर्तिसंज्ञकः ॥७३।५६।

अगस्त्यः श्रीशिवः प्रोक्तास्ते तेषां मुनयः क्रमात् ।

अथवा कामबीजादेर्विद्वामित्रो मुनिः स्मृतः ॥७३।५४॥

छन्दः प्रोक्तं च गायत्री श्रीरामो देवता पुनः

बीजशक्तिराधमान्यं मंत्राणैः स्यात्षडंगकम् ॥७३।५४॥

इत्याद्यनेकपौराणिकवचनैर्विशदतया प्रतिपादितत्वाद्द्वितीयवैदिकत्वमपि श्रीराम-
मनावुपपन्नतरम् ॥२६॥

अथ तृतीयकल्पाभिहितवैदिकत्वं वेदानुकूलकृतिसाध्यत्वरूपम् । वैदिकवाक्यानां
स्वार्थानुष्ठानेऽर्थिसमर्थजनप्रवर्तकत्वात्तदनुष्ठानायास्थीयमानो योऽयं यत्नस्तद्वताऽऽस्यम-

श्रीरामजी के भी सब मंत्रों में यह षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है । यह मन्त्रराज जान अज्ञान में किये गये ब्रह्महत्या, स्वर्णस्तेय, सुरापान, और गुरुस्त्री गमन आदि महापापों को और गोवधादि उपपापों को उच्चारण मात्र से शीघ्र ही नाश करता है इसमें सन्देह नहीं है । इस श्रीराम मंत्र के ब्रह्मा मुनि है, गायत्री छन्द है और श्रीराम देवता है । छ कोनों में छ अक्षर लिखे । और अष्ट पत्र में प्रकर युक्त आठ अक्षरों को लिखे ।

षडक्षर मंत्र छ प्रकार का है और धर्म, अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पदार्थों को देने वाला है । इस षडक्षर मंत्र के छ अक्षरों के अनुक्रम से ब्रह्मा, समोहन, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य, और श्री शिव ये मुनि कहे गये हैं । इस मंत्र का गायत्री छन्द है । श्रीराम चन्द्रजी देवता है । बीज शक्ति है । आदि के और अन्तके वर्णों के मिलाने पर जो शब्द होगा वह एतन्मंत्रप्रतिपाद्य प्रधान देव माने जाते हैं । इस प्रकार मंत्र वर्णों से छ अंग वाला है ।

इत्यादि अनेक पौराणिक वचनों से इस मन्त्रराज का विशद रूपसे प्रतिपादन किया गया है । अतः द्वितीय वैदिकत्व भी श्रीराम मंत्रमें सुतरा उपपन्न हुआ ॥२६॥

अब तृतीय कल्प से कथित वैदिकत्वका विवेचन किया जाता है । वह है वेदानुकूल जो यत्न उस यत्न से साधित किया जाना । इसी अर्थ को ग्रन्थकार स्वयं विशद करते हैं । वैदिक

नोरप्यनुष्ठेयत्वं सम्भवतीत्येतदर्थकम् । नहीयं राजाज्ञास्ति यदाम्नायमात्रानुमोदित-
दर्शपौर्णमासादिश्रौतयागानुष्ठातृभिर्न किञ्चिदन्यत्कर्मानुष्ठेयमिति । किन्तु परमपुरु-
षार्थेऽसुभिर्वेदानुशासनवशवर्तिभिश्च वैदिकं शास्त्रीयं लौकिकं चेति त्रिविधमप्याचारपू-
तकर्मावश्यमनुष्ठेयम् । अत एव “श्रुतिस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधंप्राहुः साक्षाद्दर्मस्यलक्षणम् ॥” इति मानवं वचः—संगच्छते ॥२७॥

अत एव वृद्धैः “प्रवृत्तिसंज्ञके धर्मे फलमभ्युदयो मतः ।

निवृत्तिसंज्ञके धर्मे फलं निश्चयसंमतम् ॥” इति निर्णीतम् ।

तथाच श्रुतिः ‘धर्मेण पापमपनुदति’ एवञ्च नित्यसुखैषिभिर्वेदाद्वर्गपक्षमन्विष्य
तदनुष्ठानपूर्वकमन्यदपि वेदाविरोधिनिःश्रेयसातिशयाधायिकर्मशास्त्रीयं लौकिकं वापि भवे-
न्नजातुचिद्वेयमिति शास्त्रीयः पन्थाः ॥२८॥

वैदिककर्ममार्गमुत्सृज्यापि लोकोपकृतयेऽन्यदनुष्ठानमितितुमद्विगर्हितम् । तथा-
नुष्ठातुः प्रत्यवायसंभवात् । एतदेवोक्तं गीताचार्यैः

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ इति

वाक्य अपने अर्थ के पालन कराने के लिये अर्थो तथा योग्यता वाले पुरुषकी आकाक्षा रखते हैं ।
इस लिये वेदार्थो के अनुष्ठान के लिये जो यत्न किया जायगा इस यत्न वाले अधिकारी पुरुष द्वारा
इस मन्त्रका भी अनुष्ठान अच्छी प्रकारसे हो सकता है । यही तृतीय वैदिकत्व का तात्पर्यार्थ है ।
यह कोई राजाज्ञा नहीं है कि वैदिक दर्श पौर्णमासादि श्रौत यागो का कनुष्ठाता अन्य किसी कर्म
का अनुष्ठान ही न करे । उचित तो यह है कि परम पुरुषार्थ (मोक्ष) की इच्छा वाले शिष्ट
जनो को वेद की आज्ञा के वशवर्ती हो कर वैदिक शास्त्रीय और लौकिक इस प्रकार विविध सदा
चार से पवित्र कर्म अवश्य पालन करने चाहिये । इसी लिये श्रुति, स्मृति, सदाचार, और स्वा
त्मप्रिय यह चार प्रकार का धर्म ऋषियोने माना है यह मनु वाक्य भी संगत हुआ ॥२७॥

इसीलिये वृद्धो ने कहा है कि “प्रवृत्ति धर्म का फल अभ्युदय है अर्थात् ऐहिक सुख और
स्वर्ग सुख है । और निवृत्ति सज्ञक धर्म का फल मोक्ष है ।” ‘धर्म से पाप नष्ट होता है, यह
श्रुतिभी कहती है । इसलिये मोक्ष सुख की इच्छा वाले पुरुषो को चाहिये कि वेद से धर्म के
स्वरूपको जानकर उसका यथार्थ रूप से अनुष्ठान करते हुए अन्य जो वेद का अविरोद्ध और मोक्ष
को देने वाला शास्त्रीय अथवा लौकिक किसी भी प्रकार का कर्म हो उसे भी पालन करना चाहिये,
छोड़ना कभी न चाहिये यह शास्त्रो का सिद्धान्त है ॥२८॥

वैदिक कर्म मार्ग को छोड़ कर लोक मनोरजन के लिये अन्य कार्य करना यह साधुजनो से
निन्दित मार्ग है, ऐसे कर्म कर्ताको प्रत्यवाय होता है । यही बात श्रीभगवान ने गीता शास्त्र मे
कही है कि ‘जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी स्वेच्छाचारिता से वर्त्तता है वह सिद्धि
को नहीं प्राप्त होता और न स्वर्गादि सुख अथवा परगति मोक्ष को ही प्राप्त होता है’ इसी प्रकार

यमोप्याह—वेदाः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं धर्मार्थयुक्तं वचन प्रमाणम् ।

यस्य प्रमाणं न भवेत्प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद्वचनं प्रमाणम् ॥इति॥२९॥

अयमभिसन्धिः । श्रौतं स्मार्तञ्च धर्ममनुतिष्ठद्भिः कालक्रमात्कुलगतोऽपि धर्मो-
ऽनुष्ठेय एव सदाचारस्यापि प्रमाणकोटौ निविष्टत्वात् तदाह भगवान् सुमन्तुः—
यत्रशास्त्रगतिभिन्ना सर्वकर्मसु भारत । उदितेऽनुदिते चैव होमे भेदो यथा भवेत् ॥
तस्मात्कुलक्रमायातमाचारं ह्याचरेद्बुधः ।

स गरीयान् महाबाहो ! धर्मशास्त्रोदितादपि ॥इति॥३०॥

स्वसम्प्रदायसिद्धस्यापि धर्मस्यानुष्ठानं सर्वसम्मतम् । एवञ्च सुखविशेषलिप्स-
यैवार्थिनामाभ्यायिकेषु प्रवृत्तिरुपपद्यते । यदि ततोऽप्यधिकसुखलिप्सा चेन्निक्राम-
कर्मणामप्यनुष्ठानं कार्यमेव । यतः चरमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य तदनुष्ठानप्राप्तत्वात् ॥३१॥

नच कामस्यैव निस्सीमसुखस्वरूपत्वेन चरमपुरुषार्थत्वम् । तथा चारण्यके
पर्वणि—

अर्थार्थी पुरुषो राजन् । बृहन्तं धर्ममिच्छति ।

अर्थमिच्छन्ति कामार्थं न कामादन्यमिच्छति ।

यम स्मृति मे भी लिखा है कि हमारे मतमे वेद प्रमाण है स्मृतिया भी प्रमाण है एव धर्मार्थ
युक्त वचन भी प्रमाण है । जिसके मत मे उपर्युक्त तीनों प्रमाण प्रमाण नहीं उसके वचनको कौन
प्रमाण करेगा । अर्थात् पूर्वोक्त तीनों प्रमाणों को न मानने वाले के वचन को कभी नहीं मानना
चाहिये ॥ २९ ॥

अभिप्राय यह है कि, श्रौत और स्मार्त कर्म को पालन करने वालों को अनन्त काल से कुल-
गत धर्म का भी पालन करना चाहिये । क्योंकि सदाचार भी प्रमाण कोटि मे माना जाता है
इसको सुमन्तु महर्षि ने इस प्रकार कहा है 'जिन कर्मोंके पालन मे शास्त्रकी गति विभिन्न प्रकार
से उपलब्ध होती हो जैसे 'उदिते जुहोति' 'अनुदिते जुहोति' इन दो वचनों से उदित होम और
अनुदित होम इन दोनोंका ही विधान पाया जाता है, एव वाक्यान्तरमे दोनों की निन्दा भी
श्रुत है । इस अवस्था मे कुल परम्परासे प्राप्त आचारके अनुसारही विद्वानको व्यवहार करना
चाहिये । हे महाबाहो ! वह कुलचार धर्मशास्त्र के कथनसे भी श्रेष्ठ माना जाता है' ॥ ३० ॥

इस प्रकार अपनेअपने संप्रदायमे प्रसिद्ध जो धर्म हो उसका अनुष्ठान भी सर्व सम्मत है ।
इस से यह निष्पन्न हुआ कि सुख विशेषकी लिप्सा से ही तदर्थी मनुष्यों की वैदिक कर्मों मे
प्रवृत्ति देखी जाती है । परन्तु उस सुख विशेषसे भी अधिक सुखकी इच्छा हो तो निष्काम
भगवदर्चन वन्दन मन्त्र जपादि रूप कर्मोंका भी अवश्य अनुष्ठान करना ही चाहिये । क्योंकि उन
निष्काम कर्मों से अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥

कोई कहते हैं कि, काम ही नि सीम सुखरूप होने के कारण अन्तिम पुरुषार्थ है । अतएव
भारत के आरण्यक पर्व मे यह कहा हुआ है कि "हे राजन् ! प्रत्येक मनुष्य अर्थ की

नहि कामेन कामोन्यः साध्यते फलमेव तत् ।

इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च ॥

इति शास्त्रनिश्चयादितिवाच्यम् । कामस्य सुखस्वरूपत्वेऽपि दुःखानुलिप्तत्वेन निरतिशयसुखस्वरूपत्वाभावात् ॥३२॥

अत एवावाप्तसमस्तशास्त्रतत्त्वामहामहिमशालिनो ब्रह्मवमिष्ठपराशरव्यासादिमुनयस्तस्य निरतिशयसुखस्वरूपत्वमपाकृत्य मुहुरनिन्दयन् तदेवाह—

कामिनो वर्णयन् कामं लोभं मुग्धस्य वर्णयन् ।

नरः किफलमाप्नोति कूपेऽन्धमिव पातनम् ॥

न चैवं संसाराब्धिनिमग्नजनसमुद्रतुर्कामोऽखिलशास्त्रपारावारपारदृढवा पाराशर्यः कथमर्थकामौ सुखत्वेनावर्णयत् ॥ ३३ ॥

इति चेदित्थम् । धर्ममोक्षयोर्निरतिशयसुखरूपत्वविधित्सया लोकानुग्रहपरोऽपि मुनिस्तौ दृष्टान्तीकृत्य धर्ममोक्षयोः पुरुषार्थपरमपुरुषार्थत्वे प्रत्यपीपदत् । यतः केचिददूरदर्शिनो वैदिककर्मणिश्रद्धाजडा सुखैकमात्रलिप्सवः कामक्लेशमप्यमहिष्णवो धर्मापवर्गयोर्वैदिकानुष्ठाने मन्दं प्रवर्तेरन् ।

प्राप्ति के लिये अधिक धर्मकी इच्छा रचता है और उस अर्थको काम प्राप्ति के लिये साधन मानता है । परन्तु कामसे अन्य किसी फलकी इच्छा नहीं रखता कामरूपपुरुषार्थ से दूसरे किसी कामकी साधना नहीं होती क्योंकि पांच इन्द्रियोंका मन का और हृदयका एक कामही फल है” इत्यादि वचनोंको प्रमाणतया कहते हैं । यह उनका कथन ठीक नहीं है । क्योंकि काम को सुखरूप होने पर भी दुःखमिश्रित होनेके कारण निरतिशय सुखरूपता नहीं कही जा सकती ॥३२॥

इसलिए ससस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महामहिमाशाली ब्रह्मा, वसिष्ठ पराशर और व्यास आदि मुनियोंने उस कामरूप पुरुषार्थ को अन्तिम सुखरूपतासे खण्डन करके बारबार उनकी निंदा की है । यही पुराणान्तर में भी कहा गया है । “कामी पुरुषके लिये कामका वर्णन और लोभी के लिये लोभका वर्णन करने वाला मनुष्य किस फलको प्राप्त करेगा ? यह एक प्रकारसे कुपमे अन्धेको गिरानेके समान है” । यहा पर यह शंका होती है कि ससार समुद्रमे डूबेहुये जनसमूदाय के समुद्धार की इच्छा वाले एवं शास्त्र सागर के पार देखने वाले पराशर ऋषिके पुत्र श्री व्यास भगवान् अपने महाभारत में किस लिये अर्थ और कामको सुख रूपसे वर्णन करते हैं ॥३३॥

इस शंकाका समाधान यह है कि धर्म और मोक्ष इन दोनों में ही निरतिशय सुख रूपताके विधानकी इच्छासे लोकानुग्रह परायण होने के कारण मुनिने अर्थ और कामको दृष्टान्तभूत बनाकर धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थत्वका प्रतिपादन किया है । क्योंकि कुछ अदूरदर्शी मनुष्य वैदिक कर्मोंमें मन्द श्रद्धा वाले होकर सुख मात्रकी इच्छा रखतेहुए शारीरिक क्लेश लेशकोभी नहीं सहन करते हुए धर्म और अपवर्गके लिए वैदिक अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं करेंगे ।

तात्पर्य यह है कि अर्थ और कामको इन्द्रिय गोचर होने के कारण उनके प्राप्त करने के लिए अपनी प्रवृत्ति करते हुए उन दोनों में आपातत सुख देखकर भोगार्थ राग ने अधिक बढ़जाने

अर्थकामयोश्चैन्द्रियकतया तयोरर्जने प्रवृत्तिं विधित्सवस्तत्र चापाततः सुख-
मुपलभ्योद्विक्तरागास्तदधिकफलप्रेप्सया धर्मनिःश्रेयसयोरपि जागृयुरिति तन्निर्दर्शनमि-
तिहासपुराणादिष्वकरोन्महर्षिः । तथा चोक्तम्—

मुनिनाऽपि च कामर्थो ज्ञात्वा लोकमनोहरौ ।

निन्द्यावपिस्तु तावेनौ धर्ममोक्षविवक्षया ।

अन्यथा घोरसंसारे बन्धहेतू जनस्य तौ ।

वर्णयेत्स कथं धीमान् महाकारुणिको मुनिः ।

लोकचिन्तानुरागार्थं वर्णयित्वा च तेन तौ ।

इतिहासैर्विचित्राथैः पुनस्तत्रैव निन्दितौ । इति ॥३४॥

एवमतिसंक्षेपात् त्रिवर्गेषु धर्मस्यैव प्राधान्यम् तस्यापि च निःश्रेयसाङ्गत्वमत्त-
रमपुरुषार्थपदाभिधेयत्वं केवलं मोक्षस्यैवेति प्रासङ्गिकमुपपाद्येदानीं प्रकृतमनुसरामः ।
वैदिकाचारचतुरचरणचेतोभिरेव संजातस्वोपास्यदेवताभिनवानुरागवशात् देवतार्चन,
बन्धन, मन्त्रजपादिकं परप्राप्तिप्रयोजकं शक्यत एवावश्यमनुष्ठातुम् । नह्यनयोर्मिथो
निवर्त्यनिवर्तकभावोऽस्ति । येन वैदिकक्रियाकलापमनुतिष्ठति नेदमाश्रयमासादयेत् ।
तस्माच्छ्रौताचारनिरतेनापि साध्यमिदं मनोरत्नमिति तृतीयमपि वैदिकत्वं भजतेऽत्र
मनौ सामञ्जस्यम् ॥३५॥

पर उससेभी अधिक सुखकी इच्छासे वर्म और मोक्षरूप पुरुषार्थ मे भी जागृत हो जावे इस
कारण से महर्षिने इतिहास और पुराणोमे पुरुषार्थ रूपसे अर्थ कामकाभी परिगणन किया है । यही
विषय इन श्लोकोमे वर्णित है । भगवान् व्यासजीने काम और अर्थको लोक मनोहर जानकर
विवेकी जनोकी दृष्टि मे निन्द्य होने पर भी धर्म और मोक्ष को पुरुषार्थ रूप से उपादेयत्व सम-
झाने के लिये इन दोनो की भी प्रशंसा की । नही तो महाकारुणिक व्यास मुनि स्वय बुद्धिमान
होने पर उन दोनोको इस घोर संसारमे मनुष्य के बन्धनके हेतु होने के कारण क्यो वर्णन करते।
परन्तु लोकानुग्रह परायण श्रीव्यास मुनि ने नाना रूप से अर्थ काम का वर्णन करके फिर से अनेक
वार्मिक विचित्र आख्यानो द्वारा उनकी निन्दा कि हे ॥ ३४ ॥

इस प्रकार धर्म अर्थ, काम इन तीनों मे धर्म को ही प्रधानता है । और उस धर्म को भी
परम पुरुषार्थ मोक्षका अगत्व है इस लिए परम पुरुषार्थ केवल मोक्षही सिद्ध है, यह विषय
अत्यन्त संक्षेप से यहां प्रसंगत उपपादन करके अब पुन प्रकृतका अनुसरण किया जाता है । इस
प्रकार वैदिक कर्मानुष्ठानमे सुकुशल पुरुषोसे अपने उपास्य देवतामे अधिक प्रेम होने के कारण
स्वकीय इष्ट देवता का पूजन बन्धन और मन्त्रजप आदि जो परमेश्वर प्राप्ति के साधन है वह
आवश्यक रूपसे किये जासकते है वैदिक क्रिया समूहका अनुष्ठान और भगवदाश्रयन मन्त्र जप इन
दोनोंको परस्पर वध्य यातक भाव नहा है जिससे वैदिक काम्य कर्मका अनुष्ठान करनेगला यह
निरात्म भगवत्पूजन मन्त्र जप आदिका अनुष्ठानही न कर सके । इसलिए श्रौत परिगणित कर्म

चतुर्थवैदिकत्वकल्पोऽयमनल्पफलशालिन्यखिलक्लेशकलिलोत्कालनचतुरेऽस्मिन् श्रीराममहामंत्रे संगतिमादधाति । तथाहि वेदोदितफलार्थिप्रवृत्तिविधेयत्वमित्यस्य वेदे श्रूयमाणानि भूत्यादिरूपाणि फलान्युद्दिश्य तदुपलब्धये तत्र सत्तृष्णस्य कामिनोऽधिकफलाजिघृक्षोः प्रवृत्तिविधेयतेत्यर्थः ॥३६॥

इदमत्र विचारास्पदम् । नित्यं, नैमित्तिकं, काम्यञ्चेति त्रिविधं कर्म वेदेषूपदिष्टम् । तत्र नित्यनैमित्तिककर्मणोः प्रत्यवायपरिहार एव फलं, सिद्धान्ते भगवन्निग्रहलक्षण एव प्रत्यवायोऽभ्युपेयते । तत्रहि विधिप्रत्ययेन भगवन्निग्रहात्मकप्रत्यवायप्रयोजकीभूताभावप्रतियोगिककर्तृव्यापारसाध्यत्वमेव बुबोधयिषितम् । अनिष्टनिवृत्तिरूपेष्टसाधनताज्ञानत्वमनुगतीकृत्योभयविधकर्मसाधारण्येनावश्यकर्तव्यताज्ञानप्रयोजकत्वमुभयत्राप्यक्षतम् ॥३७॥

एवञ्चोत्पन्ननिग्रहात्मकानिष्टनिवृत्तिप्रयोजकतां प्रायश्चित्तस्थलीयनैमित्तिकविधावधिगत्य सिध्यत्यत्राप्यवश्यकर्तव्यत्वम् । नन्वेवं जातेष्ट्यादिनैमित्तिकविधावव्याप्तिस्तत्र तत्कालावच्छेदेन भगवन्निग्रहस्यैवानुदयादिति चेन्न । नित्यस्थले प्रायश्चित्तनैमित्तिकजातेष्ट्यादिरूपनैमित्तिकस्थलयोश्च निग्रहाभावप्रयोजककृतिसाध्यत्वलक्षणावश्यकर्तव्यत्वमेव सर्वस्थलसाधारण्येन विध्यर्थः । तथा च—

परायण होने परभी अधिकारी पुरुष इस मन्त्र का भी जप व्यान आदि करही सकता है । अतः तृतीय वैदिकत्व भी इस मन्त्र राजमे संगत हुआ ॥ ३५ ॥

चतुर्थ वैदिकत्व भी महाफलप्रद और अखिल क्लेश विनाश करनेमें समर्थ इस श्रीराम मन्त्र में यथावत्संगत होता है । अब इसी का विवेचन किया जाता है । चतुर्थ कल्प का यह अर्थ है कि वेदमे श्रूयमाण जो भूति आदि फल है उनका उद्देश्य करके उनकी प्राप्ति के लिये उन फलों में तृष्णा धारण करने वाले अर्थात् पुरुष की अधिक फल की इच्छा से जो प्रवृत्ति हो उसको संपादन करना ॥ ३६ ॥

यहांपर यह विचारणीय है कि वेदमे नित्य नैमित्तिक और काम्य इस प्रकार त्रिविध कर्म कहे गये हैं । इनमे नित्य और नैमित्तिक कर्मका प्रत्यवाय परिहार ही फल है । क्योंकि हमारे सिद्धान्त में भगवान् का निग्रह रूपही प्रत्यवाय माना जाता है । नित्य नैमित्तिक स्थल में विधि प्रत्यय से भगवन्निग्रह रूप जो प्रत्यवाय है वह प्रत्यवाय जिस कर्ताके व्यापारसे उत्पन्न न हो ऐसा कर्ताका व्यापारही साध्य रूपसे बोधित किया जाता है । ऊपर के दोनो स्थलोमें इष्टसाधनत्व ज्ञानको अनुगत करके अवश्य कर्तव्यत्व रूप ज्ञानका प्रयोजक विधि प्रत्यय है ॥ ३७ ॥

यहां पर इष्ट साधनता भी अनिष्ट निवृत्ति रूपही मानी गई है । इससे सम्पन्न यह हुआ कि नित्य नैमित्तिक कर्म न करनेके कारण उत्पन्न भगवन्निग्रह रूप अनिष्ट निवृत्तिको प्रयोजकता उभय स्थलमें मानकर अवश्य कर्तव्यता दोनो स्थल में सिद्ध होती है ।

यहां शका यह होती है कि जातेष्टि आदि नैमित्तिक विधि में यह उपर्युक्त विधि प्रत्यय का अर्थ संगत नहीं होता । क्यों कि जातेष्टि कर्म संपादन करने के समय भगवन्निग्रह रूप प्रत्य-

श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञा यस्तामुल्लंघ्य वर्तते ।

आज्ञाच्छेदी मम द्रोही न मद्भक्तो न वैष्णवः ॥३८॥

अपि च-प्रतिष्ठा सर्वधर्माणां प्रसादकात्मनां हरेः ।

तदाज्ञा रूपमनघं शास्त्रं श्रुत्यादिमानयेत् ॥

एवगीताशास्त्रेऽपि-ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्

सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतमः ॥

इत्याद्यनेक प्रमाणावगतभगवदाज्ञारूपशास्त्रप्रतिपाद्यकर्मणामनुष्ठाने भगवदनुग्रह-
रूपोऽभ्युदयफलन्तेषामनुष्ठाने च निग्रह इति नित्यविधिस्थले जातेष्ट्यादिनैमित्तिक-
स्थले च निग्रहविशेषस्यानुष्ठयात्तदभावः प्रायश्चित्तस्थले तु निग्रहविशेषस्योत्पत्तिप्रति-
बन्धादेव तदभाव इति सर्वं सुस्थम् । येतु नित्यनैमित्तिककर्मणोः फलं न विद्यतेऽन्यथा
सफलत्वेन काम्यत्वापत्ते स्त्रैविध्यानुपपत्तेरित्याहुस्तत्प्रौढिवादमात्रम् । तयोरपि फल-
वत्वमवश्यमङ्गीकार्यमन्यथा तयोः प्रवृत्त्यनुपपत्तेरितिदिक् ॥३९॥

वाय की उत्पत्ति ही नहीं हुई । इस शस्त्र का परिहार यह है कि नित्य स्थल मे प्रायश्चित्त स्थल
मे और जातेष्ट्यादि रूप नैमित्तिक स्थल मे निग्रहाभाव को उत्पन्न करने वाला कृतिसाध्यत्वरूप ही
अवश्य कर्तव्यत्वको सर्व स्थल के लिये विद्व्यर्थ मान लेना चाहिये । इस प्रकार मान लेने पर किसी
भी स्थल मे दोषापत्ति न होगी । इसका विवेचन निम्न प्रकार से समझाना चाहिये । शास्त्रों मे
स्वय भगवान् कहते हैं कि--श्रुति और स्मृति यह दोनो मेरी आज्ञा रूपही है, पुरुष इन दोनोंका
उल्लंघन करता है अर्थात् नहीं मानता स्वेच्छासे वर्तता है वह मेरी आज्ञाका छेदन करने वाला
है एव मेरा द्रोही है वह न मेरा भक्त है न वैष्णव ही है ॥ ३८ ॥

और भी शास्त्रों मे कहा है कि "सप्त वर्मों की प्रतिष्ठा भगवत्कृपा पात्र सज्जनो के लिये
भगवदाज्ञा का पालन करना ही है और भगवान् की आज्ञा रूप ही निष्पाप शास्त्र है उनको अवश्य
मानना चाहिये" । इसी प्रकार गीता शास्त्र मे स्वय भगवान् कह रहे हैं कि "जो लोग श्रुतिस्मृति
की अवज्ञा करके मेरे मत रूप जो श्रुति स्मृति आदि है उनको नहीं मानते वह सब प्रकार से
मोहित होकर नष्टबुद्धिवाले गिने जाते हैं" ।

इत्यादि अनेक प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि, भगवदाज्ञा रूप जो शास्त्र है उनसे प्रति-
पादित जो कर्म हैं उनका पालनकरना भगवदनुग्रह माना जाता है और शास्त्र प्रतिपादित जो
नित्यादि कर्म हैं उनके पालन न करने से भगवान् के कोप का भाजन माना जाता है । इसीको
निग्रह शब्द से कहा है । नित्य विधि स्थलोमे और जातेष्ट्यादि नैमित्तिक स्थल मे उन कर्मों का
अनुष्ठान कर लेने पर निग्रह विशेष की उत्पत्ति ही नहीं होती । इसलिये निग्रहाभाव ही ठीक
हुआ । और प्रायश्चित्त स्थल मे निग्रह विशेष की उत्पत्ति का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण निग्र-
हाभाव है इसलिये सर्वत्र एक रूप से ही विवि प्रत्यय के अर्थ की सगति हो जाती है । जो
लोग नित्य नैमित्तिक कर्मका फलही नहीं मानते वह अपने वक्तव्य मे यह कारण बताते हैं कि
यदि नित्य और नैमित्तिक कर्मोंका फल माना जाएगा तो उनको काम्यत्वापत्ति होगी और ऐसा होने

काम्यविधाविष्टसाधनत्वस्य विध्यर्थतया तत्प्रतिपादितस्य “वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः” वायुर्वैक्षेपिष्ठादेवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनौपधावति स एवैनं भूति गमयति” इत्यादेः कर्मणः स्पष्टमेव फलवत्त्वमुपलभ्यते ।

तथा चास्या संसृतेर्दुःखबहुलतया सुखमात्रौकलिप्सोः फलार्थिनोऽखिलजगद्वि-
तानुशासनपराम्नायसमधिगतफलप्राप्तये यथा वैदिके कर्मणि प्रवृत्तिरुपपद्यते तथा वैधे-
षूपायान्तरेष्वपीति साम्यमेव फलप्रयोज्यप्रवृत्तेरिति । अर्थित्वावच्छेदेन प्रवृत्तेर्निश्चि-
तत्वात् ॥४०॥

एवञ्च काम्यविधिसमधिगतकर्मभगवत्प्रसत्तिप्रयोजकध्यानाचनमंत्रजपादिकर्मणो-
रुभयोर्मध्ये “अक्के चेन्मधुविन्देत किमर्थं पर्वतं ब्रजेद्” इति न्यानेन भगवदनुकल्पा-
नुबन्धिनामेव कर्मणाभिलम्बेन निःश्रेयससमर्पकत्वात्तान्येव प्रथमतोऽनुष्ठानारम्भ-
बन्धन्युरन्यदखिलकर्मकलापानुष्ठानात् । ॥४१॥

न चैवं काम्यविधेरानर्थक्यं तत्प्रतिपादितेऽपरिमितशरीरायामार्थव्ययादिमाध्ये
क्षुद्रफले सत्यक्षय्यफलके भगवद्दर्शनमवजपादिलक्षणेऽल्पायाससाध्ये कर्मणि फलमात्रौ
कप्रेप्सोर्नियोज्यस्य प्रवृत्तेरयोगादिति वाच्यम् । नियोज्यतावच्छेदबन्धमाणा वैविध्येन
भिन्नफलार्थिग्रीत्यनुगुणप्रवृत्तिरुपपद्यत एवानियतदशकालफलेषु काम्यकर्मसुपरिच्छिन्न
फलाभिलाषुकाणामिति न किञ्चित्तिरोहितं प्रेक्षावताम् । तथा च वेदोदितफलार्थिनः
सतः पुंसोऽत्र मनो प्रवृत्तेरनुष्ठेयतोपपद्यतेतरामिति ॥४२॥

से तीन प्रकार के कर्म नहीं कहे जा सकते । इसलिये उन स्थलों में फल नहीं मानना चाहिये ।
यह उनका केवल प्रौढवाद है । नित्य और नैमित्तिक कर्मों का भी फल मानना ही चाहिये ।
अन्यथा निष्फल होनेके कारण उन कर्मों में किसी भी मनुष्य की प्रवृत्ति ही न होगी ॥ ३९ ॥

काम्य विधिमें तो इष्टसाधनत्वको विध्यर्थ होनेसे तत्प्रतिपादित वायु देवता के “वायव्य”
इत्यादि कर्मों को स्पष्ट ही फलवत्त्व है ।

सुख की इच्छा वाले मनुष्यों को जिस प्रकार वैदिक कर्म में प्रवृत्ति होती है ठीक उसी
प्रकार वैव उपायान्तरे में भी प्रवृत्ति भली प्रकार से होगी क्योंकि जहाँ अर्थिता होती है वहाँ
प्रवृत्ति अवश्य ही होती है ॥ ४० ॥

फलित यह हुआ कि काम्य विधि से जाने गये कर्म और भगवत्प्रीति प्रदायि जो कर्म हैं
इन दोनोंमें ‘गृह कोण में जो मनु मिलता हो तो दूर पर्वत में जानेकी कोई आवश्यकता नहीं’
इस न्यायसे भगवान्की कृपाके देनेवाले कर्मोंमें ही प्राधान्य होगा और उन्हीं के अनुष्ठान के
लिए प्रथम प्रवृत्ति होगी । काम्य कर्मोंमें अधिक क्लेश होने के कारण मंद प्रवृत्ति होगी अथवा
तो प्रवृत्ति ही न होगी ॥ ४१ ॥

यहाँ पर यहगंका नहीं कर सकते कि वैदिक काम्य विधि को ही आनर्थक्य हो जायगा ।
क्योंकि अल्पायाससाध्य भगवत्सम्बन्धि कर्मों के होने के कारण बहुत आयाससाध्य वैदिक काम्य
कर्मोंमें क्यों प्रवृत्ति करनी चाहिये । क्योंकि फलार्थियोंकी कामना भिन्न भिन्न प्रकार की देखो

नन्वेवं तृतीयतुरीययोरेकार्थत्वम् । तृतीयकल्पेऽपि प्रवृत्त्यनर्थान्तरभूताया एव कृतेः साध्यत्वस्यानपायादिति चेन्मैवं बोधः । तृतीयकल्पप्रतिपाद्यकृतिमाध्यत्वस्यानुष्ठा-
तरितद्योगमात्रमुच्यते नत्वावश्यकतयानुष्ठेयत्वम् । चतुर्थकल्पकल्पितायाः प्रवृत्तिविधे-
यतायास्त्वनुष्ठातुर्नियतानुष्ठेयत्वमिति तयोरर्थान्तरत्वादिति सर्वचतुरस्रम् ॥४३॥

अथ “वैदिकसमधिगम्यत्वात्मकं” पञ्चमं वैदिकत्वमालोचयामः । वैदिकसम-
धिगम्यत्वमित्युदीर्यमाण एकपदमहिन्ना वेदपदाभिधेयमंत्रब्राह्मणान्यतराधिगमविषयत्वे
मति तदितरप्रमाणाविषयत्वमिति लभ्यते ॥४४॥

एतादृग्वैदिकत्वेऽभ्युपगम्यमाने लोके सर्वेस्तान्त्रिकैर्वैदिकत्वेन व्यवहियमाणानां
कर्मकलापानामवैदिकत्वमापद्यते । मंत्रब्राह्मणातिरिक्तागमस्मार्तपौराणिकादिप्रमाणवेद्यत्वात् ।
भूयासि कर्माण्याम्नायश्रुतान्येवानुवदन्त्यागमस्मृतिपुराणादयः । नित्यमन्ध्याग्निहो-
त्रादिकर्मणां श्रुतिस्मृत्यादिष्वमंशं निर्दिष्टानां न केनचिद्वर्मवशीकृतस्वान्तेन मृष्यते-
ऽवैदिकत्वमित्येतादृशं तत्त्वं यथान्येषु कर्मसुनोपपद्यते तथा प्रकृतेऽप्यस्मिन् श्रीराममनो
नोपपद्यन्तां का नो हानिरिति ॥४५॥

वैदिकभागब्राह्मणदृष्टार्थाधिकृतत्वमिति पष्ठं वैदिकत्वमत्र श्रीरामपञ्चारे सुतरामु-
पपद्यते ॥४६॥

जाती है इसलिये कामनाके अनुसार भिन्न भिन्न फलो के लिये फलाभिलाषियोकी भिन्न फलवायी
वैदिक काम्य कर्मोंमें भी अवश्य ही प्रवृत्ति होगी । इस प्रकार वेदोक्त काम्यादि कर्मों में प्रवृत्ति
करते हुए भी विद्वानों की श्रीराम मन्त्र में प्रवृत्ति होने में कोई बाधक नहीं है ॥ ४२ ॥

इस चतुर्थ कल्प में और तृतीय कल्प में एकार्थत्व होने कि शक्य नहीं करनी चाहिये क्योंकि
तृतीय कल्प में प्रतिपादित जो कृति साध्यत्व है उनका अनुष्ठान कर्त्तामें सम्बन्ध मात्र कहा गया
है आवश्यक रूप से नियन्त्रण नहीं किया गया । और इस चतुर्थ कल्प में जो प्रवृत्ति विधेयता है
उनका अनुष्ठान कर्त्ता को नियत रूपसे ‘करना ही चाहिये’ इस प्रकार नियन्त्रण किया गया है
इसलिये तृतीय और चतुर्थ वैदिकत्वमें सुतरा भेद सिद्ध होता है ॥४३॥

अब वैदिक समधिगम्यत्व रूप पंचम वैदिकत्वका विचार किया जाता है । एक वेद से ही
जाने जासके इस कथनमें ‘एक’ पद आया है । इसका अर्थ यह होता है कि मन्त्र और ब्राह्मण के
सिवाय अन्य किसी प्रमाण से न समझा जावे अर्थात् अन्य किसी प्रमाण का विषय न हो ॥४४॥

अब यदि ऐसा भी कोई वैदिक होतो लोक में सर्व विद्वान् जिन कर्मों को वैदिक कहते हैं
उन सबको अवैदिकता सिद्ध होगी । क्योंकि मन्त्रब्राह्मण से अतिरिक्त आगम, तन्त्र, शास्त्र, स्मृति
और पुराणोंसे वह कर्म वेद्य है । बहुतसे ऐसे कर्म हैं जो वेदमें कथित होते हुए भी आगमस्मृति
और पुराणादि में आते हैं । नित्य संध्या और अग्निहोत्रादि कर्म स्मृतिमें असंदिग्ध रूप से उपदिष्ट
हैं ऐसे कर्मों को कौन वर्मानुरागी अवैदिक कहेगा । यदि कोई संध्यादि कर्मको अवैदिक मानता
हो तो ऐसा अवैदिकत्व राममन्त्रमें हो तो उससे हमको क्या हानि है ॥ ४५ ॥

तथाहि—मंत्रब्राह्मणयोरेव वेदपदाभिधेयतयोपनिषद्रूपब्राह्मणात्मके तदेकभागे येऽर्थाः पुरुषार्थतयोपदिश्यन्ते तेष्वधिकृतत्वमेवेत्यर्थकमिदं वैदिकत्वम् । पुरुषाभिलषित फलभूतानाञ्च तदर्थानां रामरहस्याद्युपनिषत्स्वनेकधोपवर्णितानामवाप्तिरेवास्य श्रीराम-मंत्रस्य प्रयोजनमितितु निर्विवादम् ॥४७॥

तद्यथा रामरहस्योपनिषदि “सनकाद्या योगिवर्या अन्ये च ऋषयस्तथा । प्रह्लादाद्या विष्णुभक्ता हनुमन्तमथाब्रुवन् । इत्यारभ्य श्रीरामतत्त्वमवलम्ब्य प्रश्नस्तदुत्तरञ्चाञ्जनेयेन भगवताभिहितम् । ततश्च भयस्तारकं श्रीरामपडक्षरमुद्दिश्य तेषामेव प्रश्नः । ते हनुमन्तं प्रपच्छुः ‘आञ्जनेय ! महाबल विप्राणां गृहस्थानां प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति’ । सहोवाच श्रीराम एवोवाचेति । येषामेव पडक्षराधिकारो वर्तते तेषां प्रणवाधिकारः स्यान्नान्येषाम् । केवलमकारोकारमकारार्धमात्रा सहितं प्रणवमूढ्य यो राममंत्रं जपति तस्य शुभकरो ह्यहम् । तस्य प्रणवस्थाकारस्योकारस्य मकारस्यार्धमात्रायाश्च ऋषिद्वन्द्वो देवता तत्तद्वर्णावस्थानं स्वरवेदाग्निगुणानुच्चार्यान्वहं प्रणवमंत्राद्विगुणं जप्त्वा पडचाद्राममंत्रं जपेत् । स रामो भवतीति “रामपडक्षरीत्यादिभिर्मन्त्रैर्यो मां नित्यं स्तौति तत्सदृशो भवेन्नकिम् भवेन्नकिम्” “सनकाद्या मुनयो हनुमन्तं प्रपच्छुः श्रीराममंत्रार्थमनुब्रूहीति । हनूमान्न होवाच । सर्वेषु राममंत्रेषु मंत्रराजः पडक्षरः । एकधाथ द्विधा त्रेधा चतुर्धा पञ्चधा तथा । षट्सप्तधाष्टधा चैव बहुधायं व्यवस्थितः । पडक्षरस्य माहात्म्यं शिवो जानाति तत्त्वतः” । तत्त्वमस्यादिवाक्यन्तु केवलं मुक्तिदं यतः । तथा मुक्तिप्रदं चैतत्तस्मादप्यतिरिच्यते । मनुष्येतेषु सर्वेषामधिकारोऽस्ति देहिनाम् । मुमुक्षूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम् । प्रणवत्वात् सदाध्येयो यतीनां च विशेषतः । राममंत्रार्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न संशयः । “राम-

इसके आगे “वेदके एक भाग में जिसका प्रयोजन देखा गया हो और उस प्रयोजन के लिये जिसका अनुष्ठान किया जाता हो उसे भी वैदिक माना जाता है” यह छठा वैदिकत्व भी इस श्रीराम पडक्षरमें अच्छी तरह उपपन्न हो जाता है ॥ ४६ ॥

इसका विवेचन मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद पद से कहा गया है इन में से उपनिषद् रूप जो ब्राह्मणात्मक वेद भाग है इस वेद भाग में पुरुष की अभिलाषा पूर्ति के लिये जो फल कहे गये हैं उनके साधन में समर्थ जो हो उसे वैदिक कह सकते हैं यह षष्ठ वैदिकत्व का तात्पर्य है । पुरुषेच्छानुसार फलोंको देने वाला यह श्रीराम मन्त्र है यह राम रहस्यादि उपनिषदों में स्पष्टतया वर्णित है ॥ ४७ ॥

श्रीरामरहस्योपनिषद् में इस प्रकार लिखा है कि, ‘एक बार सनकादिक योगि वर्य अन्य ऋषि और प्रह्लाद आदिक भक्त श्री हनुमान जी से पूछने लगे, हे आजनेय ! हमको श्रीरामतत्व का और श्रीराम मन्त्रका उपदेश कीजिये । यहाँ से सब ऋषियों के अनेक प्रश्न हैं । और श्री हनु-

मंत्राणां कृतपुरश्चरणो रामचन्द्रो भवति' एतदनुकल्पमेव रामोत्तरतापिन्याम् । अथ हैनं भारद्वाजः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य किं तारकं किं तारयतीति । सहोवच याज्ञवल्क्य-स्तारकं दीर्घानलं विन्दुपूर्वकं दीर्घानलपुनर्मायं नमश्चन्द्राय नमो भद्राय नम इत्येतत् ब्रह्मात्मिका सच्चिदानन्दाख्या इत्युपासितव्यम्' 'त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम् । जीवन्तो मंत्रसिद्धाः स्युर्मुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते' । अखण्डैकरसानन्द-स्तारकब्रह्मवाचकः । रामायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्दश्चिदान्मकः । नमः पठं सुविज्ञेयं पूर्णानन्दैककारणम् । सदा नमन्ति हृदये सर्वे देवा मुमुक्षव इति । य एवं मंत्रराजं श्रीरामषडक्षरं नित्यमधीते । सोऽग्निपूतो भवति । स वायु पूतो भवति स आदित्य-पूतो भवति । स सोमपूतो भवति । स ब्रह्मपूतो भवति । स विष्णुपूतो भवति । स रुद्रपूतो भवति । स सर्वैर्देवैर्ज्ञातो भवति । सर्वं क्रतुभिरिष्टवान् भवति । तेनेतिहा-सपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि सकलानि भवन्ति । दश पूर्वान् दशोत्तरान् पुनाति । स पक्ति पावनो भवति । स महान् भवति । सोऽमृतत्वञ्च गच्छति' । इत्याद्यनेकवेदैकभागब्राह्मणवचनान्यत्रग्रामाण्यमभिदधते ॥४८॥

‘न चोपनिषदा न वेदैकभागब्राह्मणरूपत्वमिति वाच्यम्’ ‘शेषे ब्राह्मणशब्दः’ (२। १।३३) इति जैमिनीयेनोपनिषदामपि ब्राह्मणपदनिर्देश्यत्वमेवेत्युक्तमप्रागेवेति नात्र पुनर्विवेचनीयतामर्हत्येतत् ॥४९॥

नचान्यवैदिककर्मकलापस्यापि ब्राह्मणभागनिर्दिष्टफललक्षणार्थेऽधिकृतत्वादेव वैदि-कत्वमिति ततः को विशेष इति वाच्यम् । न कश्चिद्विशेषस्तद्वदेवास्यापि वैदिकत्व-मित्यवेहि । यदि विशेषान्वेषणे आग्रह एव चेत्तर्हि साक्षात् परमपुरुषार्थलक्षणफलोप-यिकत्वमेवास्य मंत्रराजस्य । अन्य वैदिककर्मकलापस्य तु परम्परया चरमफलप्रयोजक-त्वमित्यस्त्यनयोर्विशेषः ॥५०॥

मानजी का उत्तर है । इस प्रकरण में श्री हनुमान जी ने श्रीराम मन्त्र का वर्णन और फल भी खुब कहा है । यह सब मूल से जान लेना चाहिये ॥ ४८ ॥

यहां यह शंका होती है कि उपनिषदों को वेद का एक भाग ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । इसका उत्तर यह है कि शेषे ब्राह्मण शब्द इत्यादि जैमिनि सूत्रसे उपनिषदों को भी ब्राह्मणही माना गया है । यह विषय प्रथम ही कह दिया गया है इसलिए अब दुहराया नहीं जाता ॥४९॥

यदि कोई यह कहे कि अन्य कर्म भी ब्राह्मण निर्दिष्ट फल देते हैं । अतः उन कर्मों से इस में क्या विशेषता है । तो इसका उत्तर यह है कि इसमें कोई विशेषता नहीं । वैसेही यह भी वैदिक है । यदि विशेषता ही आप चाहते हैं तो सुनिये । वह यह है कि श्रीराम मन्त्र साक्षात् मोक्ष प्रद है और अन्य वैदिक कर्म परम्परया मोक्ष फल देते हैं । अथवा नहीं भी देते । यही विशेषता है ॥ ५० ॥

तथा च—“पूर्णाहुत्या सर्वान् कामानवाप्नोति पशुबन्धयाजी सर्वान् लोकान-
भिजयति । तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उचैनमेवं वेद”
इत्यादौ वैदिकभागब्राह्मणदृष्टब्रह्महत्यातरणलक्षणार्थेऽधिकृतस्याश्वमेधस्य वैदित्वमूरीच-
क्रुर्वैदिककर्मठास्तथैव प्रकृतेऽप्यस्य मंत्रराजस्य वेदभागदृष्टफलकत्वादक्षत षष्ठं वैदिक-
त्वमिति । ॥५१॥

इदमत्र विचार्यतामाश्रयति । भवन्मते मंत्रभागस्य प्रयोगमात्रोपकारकत्वाद्द्रव्य-
देवतयोरुपवर्णनमात्रमत्र मंत्रेष्वभिलक्ष्यते । विनियोगप्रयोगानुष्ठानन्तु ब्राह्मणग्रन्थे-
नैवाखिलकर्ममार्गस्येति । ततश्चब्राह्मणोपदर्शिता फलबलाधायकत्वेन वैदिकत्वं यदि
नाधिगच्छामस्तर्हि वैदिकपदगोचरतैव तपस्विनी समाकुलास्यादिति समस्तस्य ब्रह्मणा-
वगतार्थकस्य वैदिकत्वमास्थेयम् ॥५२॥

मंत्राणामपि “वैदिकोयं मंत्र” इत्याख्यया यथा वैदिकत्वं तथा प्रकृतेऽपीति न
किञ्चिन्निगूढम् । अनेन सप्तमकल्पस्य वेदांशमात्रदृष्टार्थकत्वस्यापि विवेकः सम्पद्यते-
तरामिति नाधिकं प्रपंच्यते ॥५३॥

न चैवमपि सप्तमकल्पत्वभगप्रसंगः शक्यशंकः । वेदांशमात्रेत्यादिवक्तुर्मंत्रभाग-
मात्रे दृष्टप्रयोनत्वं ज्ञायते । उत्तरयितुश्च मंत्रब्राह्मणयोरुभयोरपि वेदांशत्वादब्राह्मणभागे
दृष्टफलकत्वात्तस्यापि च वेदांशत्वाद् गतार्थता स्पष्टैव । एवं च कल्पकर्तुराशयाकलने-

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जैसे अश्वमेध यागका ब्रह्महत्या विनाशन फल है । यह फल
वेदके एक भाग ब्राह्मण भागमे ही है । और इस फल को ब्राह्मण भाग मे होने पर भी वैदिक
ब्राह्मणोंने अश्वमेध यज्ञको वैदिक माना है वैसे ही श्रीराम मन्त्र का भी ब्राह्मण भाग मे फलश्रुत होने
से वैदिकत्व निर्विवाद सिद्ध है ॥ ५१ ॥

यहा पर यह विचार हो सकता है कि आपके मत मे मन्त्र भाग को प्रयोग मात्र का ही उप
कारक होने के कारण द्रव्य और देवता का ही वर्णन मन्त्र भाग मे माना जाता है । विनियोग
द्वारा प्रयोग का अनुष्ठान तो ब्राह्मण ग्रन्थसे ही सब कर्मोंका मानना होगा । ईस अवस्था मे ब्राह्मण
भाग के अनुसार फल प्रापकतया यदि वैदिकत्व न स्वीकार करे तो वैदिक पदका कोई अर्थ ही न
रहेगा । इसलिए ब्राह्मण भाग से ज्ञात समस्त अर्थ वाले कर्म कलाप को वैदिक मानना ही
पड़ेगा ॥ ५२ ॥

मन्त्रोंमे भी ‘यह मन्त्र वैदिक है’ इस समाख्यासे जिस प्रकार वैदिकता मानी गयी है इसी
प्रकार श्रीराम मन्त्र मे भी वैदिकता सुतरा सिद्ध है इसमे लेशमात्र भी भेद नहीं है । इस छठे
कल्प के विवेचन से सप्तमकल्प का भी विवेचन हो जाता है । अतः इसके लिए अधिक विस्तार
करने की आवश्यकता नहीं है ॥५३॥

इस प्रकार कल्प का अर्थ होने से सप्तमकल्प का कोई अर्थ नहीं रहता यह शका नहीं करनी
चाहिये । सप्तमकल्प विधाता के हृदय मे यह आशय है कि मन्त्र भाग मात्र मे फल होना

नास्य कल्पस्य समञ्जसत्वेऽपि विवेचयितुरुभयोरपि वेदांशप्रत्ययस्य प्रामाणिकत्वेन प्रहितोत्तरतेति तत्तात्पर्यम् ॥५४॥

अथाष्टमकल्पकल्प्रवैदिकत्वं विविच्यते । तद्वि वेदोभयभागदृष्टार्थकत्वरूपम् । एतस्यापि च मंत्रब्राह्मणाख्यवेदांशयोरपि प्रयोजनानुसंधितस्योच्चार्यमाणत्वेनास्त्येव समन्वयोऽस्मिन्मंत्रराज इति निश्चयः ॥५५॥

तथाहि षष्ठकल्पकल्पनायामस्माभिरुपनिषद्रूपवेदैकभागेस्य श्रीराममनोरूपपत्तिः प्रादर्शि । इदानीमपरवेदभागे मंत्ररूपेऽप्युपपत्तिः प्रदर्श्यते । मन्त्रभागेऽपि भगवद्रामचन्द्रस्य कथामन्त्रमहात्म्यादिक कृत्स्नं यथावदुपलभ्यते । अत एव च 'वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना । तस्माद्रामायणं देवि ! वेद एव न संशयः' । इत्याद्यगस्त्यसंहितावचनानि "स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदार्थपरिनिष्ठितौ । वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः । काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्" इत्यार्षवचनानि च वेदोपबृंहणप्रयोजनाभिधायिकान्युपपद्यन्ते ॥५६॥

एवमेव 'मन्त्रहृदात्कथाकुल्या विद्या केदारमागता । मोक्षस्य च प्रसूर्मध्ये पीयते कर्ममार्गगै' रित्यभियुक्तवचनस्यापि संगतिः ॥५७॥

चाहिये । इसी आशयसे सप्तम कल्प की रचना है । उत्तरदाता मन्त्र और ब्राह्मण इन दोनों को वेदांश मानता है इस लिये ब्राह्मण भाग में फल होने से और उसे भी वेदांश होने से 'गतार्थत्व' स्पष्ट ही है । तात्पर्य यह है कि सप्तम कल्पकार को आशय का परिज्ञान न होने के कारण इस कल्प की समञ्जसता ज्ञात होती है । परन्तु विवेचन कर्ता मन्त्र और ब्राह्मण तीनों भागों को वेद मानता है । अत एव वह इस प्रकार उत्तर देता है इसलिये दोनों का अभिप्राय युक्ति युक्त है ॥ ५४ ॥

अब अष्टम कल्प के विषय में लिखा जाता है । तद्वि इत्यादि कल्प का आकार है । इस अष्टम कल्प का भी वेद के दोनों भागों में प्रयोजन के लिये मन्त्रराज को अधीत होने के कारण ठीक से समन्वय होता है ॥ ५५ ॥

इसका विवेचन इस प्रकार है । हमने षष्ठ कल्प के उत्तर में वेद के एक भाग उपनिषद् रूप ब्राह्मण में श्रीराम मन्त्रकी उपपत्ति की है । अब दूसरे (मन्त्र) भाग में भी मन्त्रराज की सिद्धि दिखायी जाती है । मन्त्र भाग में भी भगवान् श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी कथा तथा मन्त्र और उन का माहात्म्य आदि यथावत् उपलब्ध होते हैं । इसी लिये अगस्त्य संहिता के तथा अन्य भी आर्ष वचनों की संगति होती है । अगस्त्य संहिता में लिखा है कि 'वेदसे ज्ञेय पर पुरुषने श्रीदशरथजी से अवतार वारण किया और वेदने स्वयं प्राचेतस श्रीवाल्मीकि से रामायण स्वरूप होकर अवतार धारण किया । इसलिये हे देवि ? श्रीवाल्मीकि रामायण वेद ही है' इसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण में भी लिखा है कि ऋषिने कुश और लव को बुद्धिशाली और वेदार्थ में निष्णात देखकर वेद के उपबृंहण के लिये श्री जानकीजी के महान् चरित्र वाले रामायण काव्य का उन दोनों को उपदेश दिया । इन सब वचनों की संगति उक्त प्रकार से मानने पर ही होती है ॥५६॥

अतएव ऋग्वेदे तृतीयाष्टके पञ्चम्यां सायणभाष्यमपि संगच्छते । तथाहि—
वीडौसतीरभिधीरा अतुन्तन्प्राचाहिन्वन्मनसासप्तविप्राः ।

विश्वामविन्दन् पथ्यामृतस्य प्रजानन्नित्ता नभसाविवेश ॥

(सायणभाष्यम्) पुरा किलांगिरसांगावः पणिनामकैः सुरैरपहत्य निगूढेकस्मि-
द्विचिच्यवर्ते स्थापिताः । ते चांगिरसस्तत्प्राप्त्यर्थमिन्द्र तुष्टुवुः । स्तुतश्च स इन्द्रो
गवान्वेषणाय देवशुनीं प्राहिणोत् । सा च गवां गवेषणपरा सती तत्स्थानमलभत ।
तथा विज्ञापित इन्द्रस्ता गा आनीयांगिरेभ्यः प्रादादित्यैतिहासिकी कथा । तथा चास्या
ऋचोऽयमर्थः । धीराः धीमन्तः सप्तविप्रा मेधाविनः सप्तसंख्याका अगिरसो वीडौ
दृढे पर्वते सतीर्निरुद्धा सतीर्गा अभि अभिलक्ष्यातुन्दन् निधानमपावृण्वन् उपेक्षामकुर्वन् ।
ततस्तैऽगिरस पर्वतविले गावः सन्तीति मनसा निश्चिच्य प्राचा येन मार्गेण प्रविष्ट
स्तेनैव प्राचीनेन मार्गेण गता अहिन्वन् निरगमयन् । स्तुत्याच ऋतस्य पथ्यां मार्गे
साधुभूतां विश्वां सर्वामपहृतां गामविन्दन्—अलभन्त । ततः स इन्द्रस्ता तानि अगिरसां
कर्मणि प्रजानन् नित् प्रकर्षेण जानन्निद्रो नमस्कारेणांगिरसः संभावयन् तैरधिष्ठितं
पर्वतमाविवेश । यथात्रायमितिहासः प्रस्फुटमुपलभ्यते । तथैवान्यत्रापि मन्त्रभागे विश्वा-
मित्रस्योत्तितीर्षोर्नदीभिः संवाद ऐतिहासिक एवोपलभ्यते । एवमस्मिन्नेवाष्टके—‘ये
पायवो मामतेयम्’ इति मन्त्रेऽपि काचिदपिसम्बन्धिन्यैतिहासिक्येव कथोपलभ्यते । किं
बहुनाम्नायेऽपि विविधकथोपकथनादिपरयेतिहासादिकं वरीवतीति न किञ्चित्तिरोहितं
प्रेक्षावताम् ॥ ५८ ॥

इसी प्रकार “मन्त्र सरोवर से मोक्षकी देने वाली कथा नलिका द्वारा निकल कर विद्यारूपी
ऋषारियो मे पात हुई है और वह कमे मार्ग वालो से जलपान के रूप मे उपयुक्त की जाती
है” इस अभियुक्त वाक्य की भी सगति हुई ॥ ५७ ॥

अतएव ऋग्वेदके ३ अष्टक मे पंचमी ऋचाके सायणभाष्यकी संगति भी होती है । मूल
मन्त्र मे एक इतिहास आया है । वह इस प्रकार है । पूर्व काल मे कभी अगिरा नामके ऋषियों
की गायो को पणिनाम के असुरों ने हरण करके किसी पहाड के गुप्त स्थान मे रख लिया था ।
उन अगिराओ ने गायों की प्राप्ति के लिये इन्द्र की स्तुति की । प्रसन्न होकर इन्द्र ने उनकी
गायों की खोज के लिये देव शुनी को भेजा । वह गायो के पदो का अन्वेषण करती जहा वह
थी वहा पहुँच गयी औ इन्द्र को आकर कह दिया । यह पश्चात् इन्द्रने उन गायों को अगिरा
नामके ऋषियोंको प्रदान कर दिया । यह इतिहास मन्त्र भाग मे ही आया है । जिस प्रकार इस
मन्त्र मे यह इतिसाम मिलता है । इसी प्रकार दूसरे मन्त्रो मे नदियों को पार उतरने की इच्छा
वाले विश्वामित्र ऋषि और उन नदियों का ऐतिहासिक संवाद भी मिलता है एवं इसी तृतीयाष्टक
मे ‘ये पायवोमामतेयम्’ इस ऋचामे किसी ऋषिकी कोई प्रसिद्ध (ऐतिहासिक) कथा लिखी गयी
है । किंबहुना मन्त्र भाग (संहिता) मे भी नाना प्रकार की शतश कथाएं मिली है ॥ ५८ ॥

अत्र वेदव्याख्याता नीलकण्ठः “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यन्यस्मिन्देवा अधि-
विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेदकिमृचाकरिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते” । इति मन्त्रेण
सर्वासामृचां सर्वेन्द्रियदेवताधिष्ठानभूतपरमव्योमशब्दितब्रह्मपरत्वावधारणात् । अतद्वि-
दोध्ययनादेवैयर्थ्याभिधानाच्चाध्यात्मपरतयाप्ययं मन्त्रो व्याख्येय इति । एवं तुग्रोह
भुज्युमश्विनोदमेधेरयिनं कश्चिन्ममृवामवाहाः । तमृहथुनौभिरात्मन्वतीभिरतर्गिष्युद्वि-
रपोदकाभिः ।

इत्यत्र कथामालम्ब्य देवता स्तूयते तत्रालम्बनीभूतानां तुग्रादिपदार्थानामनि-
त्यानां संयोगेन वेदस्यापौरुषेयत्वं मा वाधिष्ठ इति देवताधिकरणेऽवान्तरतात्पर्येण तेषां
प्रतिकल्पं समाननामरूपाणामुत्पत्तिमभ्युपगम्य ब्रीह्यादिपदार्थानामिव प्रवाहानादित्व-
मुक्तम् ॥५९॥

चमसाधिकरणत्वेवं जातीयकानां कथारूपकेण ब्रह्मविद्यायां मुख्यं तात्पर्यमिति
निश्चीयते । तत्रहि “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्” इत्यादिमंत्रेषु अजादिशब्दानां
श्रौतार्थपरिग्रहे मन्त्रस्याधिगतार्थगमकत्वेनाप्रामाण्याद्वैयर्थ्यमाभूदिति तेषां ‘न जायत्’
इति योगेन मूलप्रकृत्यादिप्रतिपादकत्वमाशङ्क्य मण्डपं भोजयेत्यादौमण्डपस्थजनवन्म-
ण्डपायिनो झटित्यनुपस्थानेन रूढिपूर्वकलक्षणातो योगस्य दुर्वलत्वात् छान्दोग्यस्थाना

अब इस विषय का वेदके प्रसिद्ध व्याख्याता नीलकण्ठजी का ही ग्रंथ उद्धृत करके स्पष्टी
करण किया जाता है । ‘ऋचो अक्षरे’ इस मन्त्र से सब ऋचाओं को सब इन्द्रियों के अधिष्ठान
स्वरूप परब्रह्मवाचकत्व ही निश्चित है । जो परमात्म तत्व को ऋक् प्रतिपाद्य नहीं जानता उसका
अध्ययन व्यर्थ है यह भी इसी श्रुतिमें कहा है । इसलिये आत्मतत्व विषय भी मन्त्र से कहा
जाता है ।

इसी प्रकार ‘तुग्रोह’ इत्यादि मन्त्र में भी एक कथा लेकर देवता की स्तुतिकी गयी है ।
इस मन्त्र में तुग्रादि पदार्थोंका प्रतिपादन है और उन्हें अनित्य होने के कारण वेद को पौरुषेय बना
देवेगे यह शक्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि वेदान्त के देवताधिकरण में समान नाम रूप वाली
प्रतिकल्प में उत्पत्ति स्वीकार करते हुए ब्रीहि आदि पदार्थों के समान उन सब को प्रवाहानादित्ता
मानी है ॥ ५९ ॥

चमसाधिकरण में भी इस प्रकार कथा रूपक से ब्रह्म विद्या में ही तात्पर्य सिद्ध किया है,
वहाँ पर ‘अजामेकाम्’ इत्यादि मन्त्र में आये हुए अजादि शब्दों के लिये यदि श्रौत अर्थ का ग्रहण
किया जावे तो प्राप्त अर्थ का ज्ञापक होने के कारण अप्रामाण्य होने से वेदको व्यर्थता होगी । इस
व्यर्थता के रोकनेके लिये ‘जो उत्पन्न न हो’ ऐसी प्रकृति को अजापद से लिया जावे तो अप्रा-
माण्य प्रयुक्त वैयर्थ्य न होगा किन्तु जैसे ‘मण्डप को भोजन दो’ इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते
हैं ‘मण्ड (छाछ) पीने वाला एक, और दूसरा मण्डप के भीतर बैठे हुए समस्त मनुष्य’ इन दोनों
अर्थों में ‘मण्ड पीने वाले अर्थ की शीघ्र उपस्थिति नहीं होनी परन्तु दूसरे अर्थ की ही उपस्थिति
हो जाती है तात्पर्य यह है कि योगलभ्य अर्थ की अनेक रूढि प्राप्त अर्थ शीघ्र ही हृदय

रोहितादिरूपाणामन्यत्रेत्यभिज्ञानात् पराभिमतप्रकृतिग्रहणे विशेषहेत्वभावाच्च तेजोबन्नात्मिकाभूतप्रकृतिरेवोवाजेति अजारूपकेणात्र प्रतिपाद्यत इति सिद्धान्तितम् ॥६०॥

एवं रामायणस्य तन्मूलभूताना मंत्राणां च अवान्तरतात्पर्येण कथापरत्वं महातात्पर्येण विद्यापरत्वं च वक्तुं युक्तम् ।

ननु 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इति नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति 'यो देवानां नामधा एक एव' इत्यादिश्रुतिभ्यः परमतात्पर्यविषयीभूतस्य रामस्य सर्वदेवतावाचकैः शब्दैः अभिधानं युक्तम् ।

अवान्तरतात्पर्येण व्यवस्थाया आवश्यकत्वान्नान्यदेवत्योमंत्रो रामकथां प्रकाशयितुमीष्टे । अथ हठात्तत्परत्वं वर्ण्यते तर्हि एकस्य शब्दस्यानेकार्थता स्यात् सा चानिष्टेति चेत् ।

उच्यते तथा एकैव रेखास्थानभेदात् । एकदशशतसहस्रादिव्यपदेशान् लभते एवमेकमेव पदं वाक्यं वा पदान्तर्गवाक्यान्तरसमभिध्याहारादनेकमर्थं प्रत्याययति न च तावतानानार्थत्वं शब्दस्य संभवति, अपितु वृत्तिभेद एव । तथाहि एकमप्यमृतपदम् । "यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कोमा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।" इत्यत्र कैवल्यवाचि "अपामसोमममृता अभूम" इत्यत्र देवभाववाचि "प्रयामनुप्रजायसे तदुते मर्त्यामृतम्" इत्यत्र संतानवाचिदृष्टम् । यथा वा "यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवा" इति वाक्यम् "अवध्नपुरुषं पशुम्" इत्यव्यवहितातीतमंत्रावयवेन मे आ जाता है । अत एव द्वितीय अर्थ का ही ग्रहण होता है इस लिये यहा पर भी साख्य मत सिद्ध प्रकृति नहीं लेकर तेज जठ पृथ्वी इन भूतों की जो प्रकृति है वही ली जाती है । इसी भूत प्रकृति का अजा रूपक से प्रतिपादन है यह सिद्धान्त किया है ॥ ६० ॥

इसी प्रकार रामायण के अर्थ प्रतिपादक मन्त्रों को भी अवान्तर तात्पर्य से कथा प्रकाशक और महा तात्पर्य से विद्या प्रकाशक मानना चाहिये ।

यहा पर यह शंका होती है कि 'सर्वे वेदा' इत्यादि अनेकश्रुतियों से परम तात्पर्य विषयीभूत श्रीराम परब्रह्म का सब देवता वाचक शब्दों से भी युक्त है । परन्तु अवान्तर तात्पर्य में भी ता व्यवस्था करना आवश्यक है । इस पक्ष में अन्य देवत्य मन्त्र राम कथा का किन प्रकार प्रकाशन करेगा । यदि हठ से रामकथा का भी प्रकाशक मन्त्र हो सकेगा यह कहोगे तो अनेकार्थत्व रूप दोष होगा । यह दोष अनिष्ट है ।

इस शंकाका समाधान यह है कि "जैसे एक ही रेखा स्थानोंके भेदसे एक, दश, शत एवं सहस्र इन व्यपदेशों को धारण करती है इसी प्रकार एक ही पद अथवा वाक्य दूसरे पद के वा वाक्यके साथ पड जानेसे भिन्न अर्थका भी बोध करता है । ऐसा होने पर उस पदको नानार्थक नहीं कहा जाता । किन्तु वृत्तिभेद माना जाता है । जैसे एक ही 'अमृत' पद 'यदासर्वे' इस श्रुति में कैवल्य मोक्ष वाचक है । 'अपामसोम' इस श्रुतिमें देवभाव वाचक है और 'प्रयामनु प्रजायसे'

जीवस्य सूक्तदेवता लोचनया परमेश्वरस्य चोपस्थितेर्जीवो ब्रह्मणि प्रविलापनीय इत्यर्थे । पर्यवस्यति तदेव “तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् , मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च” इत्येताभ्यां वाक्याभ्यामन्वीयमानं बर्हिःस्थेन पशुसोमादिना इन्द्राग्न्यादयो देवता यष्टव्या इति ब्रवीति तदेवाग्निमन्थनीयानामृचां परिधानीयायां विनियुज्यमानम् । “यज्ञेनैव तद्देवा यज्ञमयजन्त यदग्निमयजन्त” इति ब्रह्मणे व्याख्यातमर्थं ब्रवीति ॥६१॥

तत्राध्यात्मिकोर्थो मुख्य उपेयत्वात् । अधिदैविकस्तु तत्प्रत्यासन्नत्वादमुख्यः । तृतीयस्तु सन्ततावमृतत्ववद् ध्यानयज्ञांगभूतकर्मयज्ञागयोरग्न्योर्यज्ञत्वमनिजघन्यं भवति । तथा इन्द्रादिशब्दोऽतिबलवता रामलिङ्गेनोपहितः तमिदं इन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते । ‘इदि परमैश्वर्ये’ इतिश्रुतिस्मृतिनिर्दिष्टमुख्यवृत्त्या स्वार्थमभिधत्ते स एव देवता लिङ्गोपहितस्तत्प्रत्यासन्नं शचीपति ब्रवीति । लक्षणया स एव पुनः ‘ऐन्द्र्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते’ इति श्रुत्या गार्हपत्योपस्थाने विनियुक्तायामृचिदृष्टौ गौण्या वृत्त्या गार्हपत्यमभिधत्ते ।

किञ्चोन्यत्ररूढोऽपि शब्दो लिङ्गबलादन्यमर्थं ब्रवीति । यथा “सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते” इतिसर्वभूतोपादानत्वलिङ्गात् भूताकाशपरोऽपि आकाशशब्दो जगत्कारणं ब्रवीति । तस्मादवान्तरतात्पर्यविषये कथाया बलवत्लि-

इस वेद मन्त्र मे सन्तान वाचक है । जैसे ‘यज्ञेन यज्ञम्’ इत्यादि वाक्यका ‘अवधन्’ इत्यादि मन्त्र के अवयवार्थ विचार करने पर जीव की और सूक्त देवता के विचार करने पर परमेश्वर की भी उपस्थिति होनेपर ‘जीवका ब्रह्मके साथ तादात्म्य मानना चाहिये’ इस अर्थ में पर्यवसान होता है । ‘तं यज्ञं बर्हिषि’ मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च’ इन दोनों वाक्यों के साथ अन्वित होने पर बर्हिस्थित पशु सोमसे इन्द्र और अग्नि आदि देवताओंका यजन करना इन अर्थों का बोधन करता है और वही अग्नि मन्थनीय परिवानीय और ऋचाओं के साथ विनियुक्त होकर “यज्ञेनैव तद्देवा” इत्यादि ब्राह्मण में कहे हुए अर्थका प्रत्यायक होता है ॥ ६१ ॥

इनमें उपेय होने के कारण आध्यात्मिक अर्थ ही मुख्य है । आविर्बैविक अर्थ तत्प्रत्यासन्न होने के कारण अमुख्य है । और तीसरा ध्यान यज्ञ के अंग भूत कर्म यज्ञीय अग्नियों को यज्ञत्व कहने वाला अतिजघन्य है जैसे सतति में ‘अमृत’ पद का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार इन्द्र शब्द भी लिङ्ग बलात् ‘इदि परमैश्वर्ये’ इस धातु से बनने के कारण मुख्य वृत्ति से श्रीराम रूप स्वार्थ का बोधक है । वही देवता लिङ्गबल से शचीपति को कहता है और ‘ऐन्द्र्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते’ इस प्रत्यक्ष श्रुति से गार्हपत्याग्नि के उपस्थान में विनियुक्त होने के कारण गौणवृत्ति से गार्हपत्य रूप अर्थका बोध करता है ।

और भी सुनीये—अन्य अर्थमें रूढ शब्द भी लिङ्ग बल से अन्य अर्थ का बोध करता है । जैसे ‘सर्वाणि समुत्पद्यन्ते’, इस वाक्य में भूताकाश वाचक आकाश पदका अर्थ सर्वभूतोपादानत्व रूप लिङ्ग से जगत्कारण होता है । अतः अवान्तर तात्पर्य वशात् लिङ्ग बल से अन्य दैवत्य मन्त्र भी श्रीराम वाचक हो सकता है ॥ ६२ ॥

गोपहितोऽन्यदेवन्त्योऽपि मन्त्रो राममेव ब्रवीति । न चानेकार्थतादोषः परिहृत-
त्वात् ॥६२॥

इति भाष्यकृन्नीलकंठाचार्योक्तदिशा संहिताभागेऽपि उपास्यदेवमंत्रादिवर्णनं
युज्यत एव । न चैककर्मणि विनियुक्ता मन्त्रा कथमन्यत्र चारितार्थ्यमुपगच्छेदिति
वाच्यम् । एकस्मिन्नेव प्रतिपत्तभेदेन प्रतिपत्तिभेददर्शनात् । यथा ह्येकं घटं कश्चि-
दसत्त्वेन कश्चित्सत्त्वेन कश्चिदनिर्वचनीयत्वेन तर्कबलात्प्रत्येति । यास्कोऽपि “बहुप्रजाः
निष्कृतिमाविवेश” इत्यस्य बहुप्रजाः कृच्छ्रमापद्यत इति परिव्राजकाः वर्षकर्मैतिनैरुक्ता
इत्येकमेव निष्कृतिपदं द्वेधा व्याचष्टे । तस्मादस्ति प्रतिपत्तिभेदादर्थभेदो मन्त्राणा-
मिति । एवमग्रेऽप्यभिदधौ ननु रामायणीया कथा कस्यांचिदपि शाखायां वृत्रवधादि-
वन्न दृश्यतेऽतोऽस्याः श्रुतिमूलत्वमेव नास्तीति चेन्न “नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो
न पश्यति” इति न्यायेन त्वयि वेदार्थानभिज्ञे सति न रामायणमपराध्यति । ननु
वेदभाष्येऽपि न रामायणकथासूचकत्वं कस्यांचिदपि मन्त्रस्य पश्याम इति चेत् । नैष
दोषः विनियोगानुसारिणः कर्मत्वव्युत्पादनार्थस्य भाष्यकारीयव्याख्यानस्य निगम-
निरुक्तानुसारि तात्त्विकव्याख्यानादूषकत्वात् । किञ्चात्यल्पमिदमुक्तमायुष्मता मन्त्रा-
र्थवादैरपि कर्मणि रुच्युत्पादनार्थमनुपपन्नोऽप्यर्थः प्रजाया अमृतत्वमात्मवपोत्खनन-
मित्यादिरुपन्यस्यते “प्रजामनुप्रजायसे तदु ते मर्त्यामृतम्” इति प्रजापतिरात्मनो वपा-

इस प्रकार भाष्यकार नीलकंठ आचार्य के कथनानुसार संहिताभागमे भी उपास्य देवके मन्त्रों
का वर्णनयुक्त ही है । यह शंका निर्मूल है कि एक कर्म मे विनियुक्त मन्त्र अन्य प्रतिपादन
कैसे कर सकता है । प्रतिपत्ता के भेदसे एक ही वस्तु मे प्रतिपत्तिमे भेद हो सकता है । जैसे
एक घट ही को कोई असत् रूपसे कोई सत् रूप से और कोई अनिर्वचनीय रूप से तर्कबल से
जानता है । यास्कोचार्यने भी ‘बहु प्रजा निष्कृतिमाविवेश’ इस निष्कृतिपदका दो प्रकार से व्या-
ख्यान किया है । परिव्राजकमत से कष्ट अर्थ है और नैरुक्तो के मत से वर्ष कर्म अर्थ है ।
इससे प्रतिपत्ति (ज्ञान) भेद से मन्त्रों के अर्थ मे भी भेद होता है । इसी प्रकार नीलकण्ठाचार्य
जी ने आगे भी कहा कि वृत्र वध की कथा जिस प्रकार वेदमे उपलब्ध होती है इस प्रकार रामा-
यणीय कथा वेदकी किसी शाखा मे भी उपलब्ध नहीं होती । इसलिये इसे श्रुति मूलता कैसे
मानी जावे ? इसशंका पर आप समाधान करते हैं—‘यह कोई स्थाणु (स्तम्भ) का अपराध
नहीं है जो इसे अन्धा नहीं देखता’ इस न्यायानुसार तुम स्वयं देवार्थके अनभिज्ञ हो तब रामा-
यण की कथाका क्या अपराध है ? फिर भी यह शंकोहोकि वेदभाष्य मे भी रामायण कथा सूच-
कता किसी मन्त्र को नहीं बतायी गयीतो इसका समाधान सुनिये । भाष्यकारीय व्याख्यान विनि-
योगके अनुसार है । वह निगम और निरुक्तिके अनुसार किये गये वास्तविक व्याख्यानका दूषक
नहीं हो सकता, और यह भी आप अल्प ही कहते हैं । सुनिये मन्त्र और अर्थ वाद मे भी
कर्ममे रुचि उत्पन्न करने के लिये अनुपपन्न भी प्रजा को अमृतत्व, और आत्मवपाका निकालना आदि

मुदसिदत् इति च । एव च कर्मस्तावकार्थवादानुसारि भाष्यकारीयं व्याख्यानम-
मुख्यम् । अत एवोक्तम्भारते “इतिहासपुराणाभ्यामित्यादि । तत्र उपबृहणं नाम—एकत्र
मन्त्रे तृचे सूक्ते वा दृष्टस्यार्थस्य संक्षिप्तस्य नानास्थानेषु विप्रकीर्णानां तदनुगुणानाम-
र्थानामुपसंहारेण पुष्टीकरणम् । तच्च येन कर्ममात्रं न श्रुतं तेन कर्तुमशक्यम् ।
अतस्तस्मादल्पश्रुताद्वेदस्य भयं युक्तम् । भगवानपि “यामिमां पुष्पिता वाचम्”
इत्यादिनार्थवादानां मोहकत्वं ब्रुवन् तदनुसारिणो व्याख्यानस्यानादरणीयत्वं दर्शयति ।
मंत्रवर्णा अपि निहारेण प्रावृता जल्प्या च इति अल्पो जल्पो जल्पी तुच्छार्थप्रतिपादि-
का वाक् तथा प्रावृता इति अज्ञानेनार्थवादैश्च वंचिताः । नन्वेवं तिष्ठतु भाष्यकारीया
मर्यादा द्रव्यदेवताधिप्रकाशनद्वारा विध्यर्थ स्मारयतो मन्त्रजातस्य कथं कथाम्बुचकत्व-
मुपपद्यत इति चेत्सुतरगमिति ब्रूमः ॥६३॥

तथाहि सर्वोऽपि मन्त्र आध्यात्मिकीमाधिदैविकींवा कथामुपजीव्यैव कर्मांगं स्तुवन्
विध्यर्थ स्मारयति । यथा “यत्कृष्णो रूपं कृत्वा प्राविशस्त्वं वनस्पतीन् ततस्त्वमेक-
विंशतिधा संभरामि सुभृतम्” इति मन्त्रः कृष्णाख्यब्रह्मरूपस्त्वं रूपप्रपंचं निर्माय स्थाव-
रजंगमात्मकं तं प्रविश्य तत्र तद्वस्तु तादात्म्यापन्न्या समिद्रूपोऽसि ततो हेतोः त्वां एक-
विंशतिधा संभरामीति । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चा-
भवत् । इति ब्राह्मणोक्तकथाप्रदर्शनपूर्वकं समिधां कृष्णभावमापादयत् तासां संभरणं स्मार-
यति । यथा वा “यस्य रूपं विभ्रदिमामविन्दद् गुहां प्रविष्टा सरितस्य मध्ये तस्येदं

अर्थोका उपन्यास किया है । “प्रजामनु” इस श्रुतिसे सिद्ध हुआ कि कर्मकी स्तुति करने के लिये
जो अर्थ वाद है उन का अनुसरण करने वाला भाष्यकारीय व्याख्यान अप्रयान है । इसीलिये
महाभारत में कहा भी है कि, इतिहास और पुराणों से वेदका उपबृहण करना चाहिये इत्यादि ।
एक जगह मन्त्र में तृचमें वा सूक्त में अतिसंक्षिप्तरूप से देखे गये अर्थ का अन्य अनेक स्थानीय
तदनुसारीय अर्थ से पुष्ट करने को उपबृहण कहते हैं । अतः जिसने समस्त कर्म नहीं जाने हैं वह
उपबृहण नहीं कर सकता । ऐसे अल्प श्रुत पुरुष से वेदको भय ठीक ही है । भगवान् गीता
में स्वयं ‘यामिमां’ इत्यादि वाक्य से अर्थवादों को मोहक बताते हुए अर्थवादानुसारि व्याख्यान को
अनादरणीय सूचित करते हैं इसी प्रकार मन्त्र वर्णभी ‘नीहारेण’ इस वाक्य से ‘अर्थवादों से वं-
चित हुए’ यह कहता है । यदि यह कहा जावे कि अस्तु भाष्यकारीय व्याख्यान जाने दो पर
द्रव्य देवता को प्रकाशित करके विध्यर्थका स्मरण करने वाले मन्त्रोंको कथा सूचकता कैसे कही
जा सकती है । तो अवश्य कही जा सकती है यही उत्तर है ॥ ६३॥

सुनिये । मन्त्र आध्यात्मिक अथवा आधिदैविक कथा को लेकर ही कर्माङ्गकी स्तुति करते
विध्यर्थका स्मरण करते हैं । जैसे ‘यत्कृष्णरूपम्’ यह मन्त्र कृष्णरूप ब्रह्म आप स्थावर जंगम को
स्वयं निर्माण करके और उसमें प्रविष्ट होकर उस वस्तु के साथ अभिन्न होने के कारण आप

विहृतमाभरत इति मन्त्रो यस्य वराहस्य रूपं धारयन् परमेश्वरः भूमि समुद्रमध्ये निगू-
ढस्थाने प्रविष्टामलभत् । तेनेदमुत्खातं मृत्खण्डम् आभरन्तो वयमिति” वराहावतार-
कथाप्रदर्शनपूर्वकं वराहविहितं स्तुवन् तत्संभरणं स्मारयति । एतेनैव प्रकारेण ‘इषेत्वोर्जे-
त्वा’ इत्यादयोऽपि मन्त्रा व्याख्येयाः । तत्र हि “इषेत्वोर्जेत्वा” इति ‘शाखामाच्छिनत्ति’
इति विनियोगात् हे शाखे ! भो स्वसृष्टशाखान्तः प्रवेशेन तत्तादात्म्यापन्नपरमेश्वर !
त्वां इषे अन्नाय ‘अन्नं विराट्’ इति श्रुतेः विराड्भावाय ‘उर्जे रसाय’ ‘रसो वै मः’
इति श्रुतेः परमानन्दप्राप्त्यैव छेदनेनावप्नवानीति ॥६४॥

एतेन ‘ओषधे त्रायस्वैनं स्वधिते मैत्रं हिन्सीः शृणोत, ग्रावाणः लोमभ्यः स्वाहा,
चंक्रमणाय स्वाहा’ इत्यादयोऽचेतनार्थे संबन्धोऽचेतनप्रवेशतत्तादात्म्यापत्तिपरतया
व्याख्येयाः । एवं हि व्याख्याने क्रियमाणे ‘पुरुष एवेदं सर्वम्’ ‘मर्व खल्विदं ब्रह्म’
‘सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति’ ‘इमानि सर्वाणि यमाविशन्ति’ ‘ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्’
इत्यादयः श्रुतयः सर्वस्यात्ममात्रत्वं सर्वेषां शब्दानां तत्प्रतिपादनपरत्वं च दर्शयन्त्यः
समञ्जसा भवन्ति । तत्र यः संभरणादिकं कर्मैव प्रशंसति स कर्मठोऽल्पश्रुतः, यो वराह-
सउपासको मध्यमः यः कृष्ण स तत्त्वज्ञ उत्तम, कर्मोपास्तिज्ञान काण्डानामुत्तरोत्तरस्य

समिन् रूप हो इसलिये आप को इस प्रकार से संभरण करता हूँ इस प्रकार ‘तत्सगद्वा’ इत्यादि
ब्रह्मणोक्त कथा प्रदर्शन पूर्वक समिवाको कृष्णत्व कहते हुए उनका संभरण करता है । जैसे “यस्य
रूप” यह मन्त्र वराहावतारकी कथा को दिखाता हुआ वराहविहित की स्तुति करता हुआ संभरण करता
है । इसी प्रकार ‘इषेत्वोर्जेत्वा’ इत्यादि मन्त्रोक्त व्याख्यान कलेना चाहिये । ‘इषेत्वा’ इसका शाखा-
च्छेदन मे विनियोग है । इस लिये अर्थ यह होगा कि हे शाखे ! अर्थात् शाखान्तयोमी परमे-
श्वर ! तुम्हे अन्न के लिये अर्थात् अन्न द्वारा परमानन्द प्राप्तिके लिये छेदन से आपको प्राप्त
होता हूँ । इसी प्रकार ऊर्जेत्वा’ इसका भी अर्थ है ॥ ६४ ॥

इससे ‘ओषधे ! त्रायस्वैनं’ इत्यादि अचेतनों का वर्णन भी चेतन प्रवेश द्वार उनके साथ
तादात्म्य होने से व्याख्यान सम्पन्न होता है । इस प्रकार व्याख्यान करने पर ‘पुरुषएवेद’ इत्यादि
समस्त श्रुतिया समन्वित होती है और ‘सर्वेषां शब्दानां परमात्मन्येव पर्यवसान’ यह सिद्धान्त भी
संगत हो जाता है । इसमे जो कर्मठ केवल कर्म की ही प्रशंसा करना मानता है वह अल्प श्रुत
है। जो वराह आदिको उपासक है वह मध्यम है । और जो कृष्ण तत्व का ज्ञानवान है वह
उत्तम है । क्योंकि कर्म उपासना और ज्ञानकाण्डो मे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है । क्या ऐसा संभव है
कि जिससे संभरण को महत्त्व प्राप्त हो वह वस्तु संभरण से अपकृष्ट हो इसको चतुर मनुष्य
ही जान सकते हैं । इस अवस्था मे भाष्यकारीय व्याख्यान कि ‘हे शाखे ! मै तुम्हे लौकिक
अन्नरस की प्राप्ति के लिये छेदन करता हूँ’ यह केवल प्रशंसार्थक है कि यह शाखा छेदन ऐसा
है जिससे ऐसे सुन्दर रसकी प्राप्ति होती है । यह अर्थ कर्मजडो को रुच्युत्पादक होने से भी
प्रत्यक्ष श्रुतिमूलक हमारे कथित अर्थ का बाधक नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि विनियोग
मात्र से केवल कर्मपरत्व ही मात्र को मान लेना भी ठीक नहीं । उसका स्वार्थ तो अवश्य मानना

प्रशस्तत्वात्, नहि येन संभरणस्य महत्त्वं सोऽर्थः संभरणादमहानिति संभवतीति सहृदयग्राह्यमेतत् । तत्रैवं सति भाष्यकारीयं व्याख्यानं हे शाखे त्वां लौकिकयोरन्नर-सयोः प्राप्त्यर्थं छिनद्मीति क्रियमाणच्छेदनप्रशंसार्थं मीदृशमिदं शाखाच्छेदनं येनात्र रसौ लभ्येते इति सोऽयमर्थः कर्मजडानां रुचिरोऽपि पूर्वोक्तस्यार्थस्य प्रत्यक्षश्रुतिशिखर-मूलस्य सहृदयग्राह्यस्य न बाधकः । किञ्च, विनियोगमात्रात्स्वार्थमुत्सृज्य केवलकर्म-परत्वमंत्रस्य नवक्तुं शक्यते । तथा हि 'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समूढमस्यपांसुरे' इत्ययं मंत्रः वाङ् नियमलोपप्रायश्चित्तार्थमाज्यहोमे वैष्णवोपासुया-जस्यपुरोनुवाक्यत्वेन च विनियुज्यते न चात्र तदनुकूलं दृश्यते येन विनियोगभेदेन व्याख्यानभेदोत्रकल्पयितुं शक्यते इदं त्रैलोक्यं पदत्रयेण विष्णुगतिक्रान्तवान्न तच्चित्रं यतस्तदस्य पांसुमतिपदे पांसुरूपेण सम्यगारूढमिति । न चैतेषां व्याख्यानम् इषे "त्वा" इति वद्विनियोगमात्रविदा पुष्करवराहवामनप्रादुर्भावान् ऐतिहासिकानजानता कर्तुं शक्यमिति । ॥६५॥

तस्माज्जडानां कर्मसु यथाकथञ्चित् रुच्युत्पादनार्थं भाष्यकारमते वेदे राम-कथाया अदर्शनेऽपि निगमनिरुक्तोपबृंहणादिसिद्धायास्तस्या अपलापायोगात् अव्युत्प-न्नाग्राह्यत्वेपि व्युत्पन्नग्राह्यत्वात्सिद्धं रामायणस्य श्रुतिमूलत्वमतस्तन्मूलमन्त्रेष्वपि रामा-ही चाहिये । जैसे 'इदं विष्णु' इस मन्त्र का विनियोग वाणी नियम लोप प्रायश्चित के लिये जप मे, सर्व प्रकार के प्रायश्चित के लिये आज्य होम मे और वैष्णव उपासुयाज के लिये पुरोनु-वाक्य मे होता है । पर इसमे इन कर्मों के लिये कोई लिंग नहीं देखा जाता कि जिससे विनियोग भेद से व्याख्यान भेद किया जावे । अर्थ यह है कि इस त्रैलोक्य को तीन पद से विष्णु ने अतिक्रमण किया है । यह इसके लिये चित्र नहीं क्योंकि यह त्रैलोक्य इसके मूल वाले पद मे पासु (मूल) रूप मे निविष्ट है । इन सब का व्याख्यान 'इषेत्वा' इत्यादि के समान केवल विनियोग जानने वाला पुष्कर वराह, वामन आदि के इतिहास को न जानने वाला कैसे कर सकता है ॥६५॥

इस लिये जडों (एक ही ओर के पदार्थ को समझने वालों) को किसी प्रकार रुचि उत्पन्न करने के लिये ही ऐसा व्याख्यान किया है । यद्यपि वेद मे रामायण कथा भाष्यकार के मत से नहीं भी है तथापि निगम निरुक्त इतिहास और पुराणादिसे सिद्ध पायी जाती श्रीराम कथा का अपलाप नहीं कर सकते । वह अव्युत्पन्न जन से अज्ञात भी हो पर व्युत्पन्न विद्वान् तो वेद मे श्रीराम कथा का स्पष्टतया अवगम करते ही हैं इससे श्रीरामायण को श्रुति मूलता सिद्ध हुई । अत-एव वैदिक मन्त्रों मे भी श्रीरामायण के समान ही कथा भाग प्रत्यक्ष वृत्ति से ही कहा गया है । और आत्म सम्बन्धी अर्थ परोक्ष वृत्ति से कहा गया है ।

इस लम्बे प्रबन्ध से नीलकण्ठचार्य ने 'वेद को भी श्रीराम कथा मन्त्र और तन्माहात्म्य आदि का प्रकाशरूप अच्छी प्रकार से उत्पन्न होता है' इसका उपपादन किया है । इसीलिये वह स्वयं कुछ ऋचाओं के द्वारा श्रीरामायण की कथा का प्रदर्शन करते हुए उनका व्याख्यान करते हैं ।

यण इव कथांशः प्रत्यक्षवृत्त्या लभ्यते । अध्यात्मांशः परोक्षवृत्त्येतीत्यादि महता प्रवन्धेनाम्नायस्यापि श्रीरामकथामंत्रमहात्म्यादिप्रकाशकत्वमुपपद्यते सुतरामित्युपपादयति । अत एव च सः काश्चिद्वचः श्रीरामायणकथाप्रकाशनपरतया व्याचख्यौ । एतदत्रोक्तं भवति । नाहमत्रावेशादेकाक्येव प्रयते । किन्त्वपरैरपि विद्वद्भिरस्मिन्विषयेऽसकृल्लेखनीव्यापारितैवेत्यतोत्रकेषाञ्चिद्विचिकित्सोदीयाच्चेत्त एव पर्यनुयोज्याः । तस्माद्वेदकल्पपादपसंश्रयाद्यद्यत्कामयतेतत्तदुपलभ्यत इति प्राचामुपचितः पन्थाः । एवञ्चात्र पूर्वं नीलकण्ठाचार्येणैवश्रीराममंत्रः प्रादर्शितः । पूर्वमन्यैश्चास्मत्पूर्वजैः साम्प्रदायिकैस्तथैव तस्यामेवर्चि राममन्त्रमाकलय्य समुद्घाटय व्याख्यातस्तथामहमपि प्रदर्शयामि । अयं मन्त्र ऋक्संहितायामेव विद्यते ।

सचंत यदुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन् ।

आयन्नक्षत्रं ददृशे दिवोऽन पुनर्यतो नकिरद्वानुवेद । (अ ८ अ ६ व. ११) ॥६६॥

उपासनायां मंत्रमंत्रार्थयोरनुसन्धानमेव प्राधान्यमावहतीत्येतदाविष्करोति सचन्त इति । केतवो ज्ञानवन्तोऽस्य रामस्य रां संपदं 'ऋचः सामानि यजुषि' 'साहि श्रीरमृता सताम्' इति श्रुतांत्रयी तत्सारभूतप्रणवरूपां शब्दतोऽर्थतश्चाविन्दन् यस्त्वत्र शब्दमय्यां सम्पत्ति उकारोनास्तीति मन्यते तम्प्रत्येव वदेत् यत् यतः उषसः उषसम् इस से यह फलित हुआ मैं इस विषय में अकेला ही किसी आवेश वशात् कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ किन्तु अन्य विद्वानों ने भी इस विषय में मुहुर्मुहु अपनी लेखनी उठाई है । अतः इस विषय में किसी को सदेह हो तो ये ही महानुभाव उनके प्रश्न के कर्म हो सकते हैं । इससे प्राचीनों से यह निश्चित हो चुका है कि वेद रूपी कल्पवृक्ष के आश्रय से जो जो इच्छा की जावे वह सब पूर्ण ही होती है अर्थात् वेद भगवान् से सब अर्थों की सिद्धि होता है । अतः श्रीराम मन्त्र के विषय में नीलकण्ठाचार्य ने भी प्रकट ऋचा को दिखाया है । और हमारे श्रीपुरोत्तमाचार्यजी बोधायन तथा जगु श्रीराघवानन्दाचार्य प्रभृति प्राचीन सम्प्रदायाचार्यों ने इसी ऋचा में श्रीराममन्त्र का उपपादन किया है और उस का व्याख्यान भी किया है । इसी प्रकार मैं भी ऋचा में श्रीराम मन्त्र है इसे स्पष्टतया प्रदर्शित करता हूँ । जिस ऋचा में श्री राममंत्र है वह ऋक् संहिता में मूल में देखिये ॥६६॥

उपासना में मन्त्र और मंत्र के अर्थका अनुसन्धान करना प्रधान माना जाता है इसको प्रस्फुट करते हैं । 'सचंत' इस ऋक्से केतव अर्थात् ज्ञानवाले विद्वानों ने इस राम की रा-सम्पत्ति को ऋक् साम यजुर्वेद रूप एवं "वह सज्जनो की लक्ष्मी है अमृत है" इत्यादि वेद वचनों से कहा है । वेदत्रयी को सारभूत प्रणव रूप है इसको शब्द से और अर्थ से भी अविन्दन् जान लिया है जो कोई यह कहे कि इस शब्दमयी सम्पत्ति में उकार नहीं है । उसके प्रति यद् उत्तर है कि उषस—उषा प्रातः काल के समान अल्प प्रकाशक जो विराड् है वह अकररूप सूर्य के साथ अर्थात् पूर्ण प्रकाश उकार रूप हिरण्यगर्भ के साथ सचन्त अर्थात् ऐक्यको प्राप्त होकर स्थित है । अर्थात् कार्यत्व सामान्य से आकार में ही उकारका समावेश है । ऐसा होने पर भी अम यही निष्पन्न

उषोवदल्पप्रकाशम् विराज अकाररूपं सूर्येण पूर्णप्रकाशेन हिरण्यगर्भेण उकाररूपेण सचन्त ऐक्यमनयन् कार्यत्वसामान्यादकारमध्ये एव उकारस्यान्तर्भावो बोध्यः । एवमपि अमित्येवापेक्षिकं न तु रामित्यत आह चित्रामिति चित्रभानुत्वाच्चित्रो अग्निः रेफः सोऽस्यास्तीति चित्रा सस्वरशब्दवती ततः सवर्णदीर्घे रामित्यर्थः चित्रशब्दान्स्थूलसूक्ष्मकारणानि रामित्यनेन दर्शितानि अर्धमात्रातु प्रणववदत्राप्यन्तरस्तिया रां केतवोऽविन्दन् सा पुनर्दृष्टे रामिति रेफाकारमकाराः पुनर्दृश्यन्तः इत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तोदिवो नेति । नेत्युपमार्थः दिवः स्वप्नः स्वल्पं प्राप्य यथा जागृद्दृष्टमेवार्थजातं पुनस्तत्तद्दृष्टं दृश्यते तद्वत्समष्टित्रयवाचकाद् रांपदात् क्रमेण सदृशव्यष्टि स्थूलसूक्ष्मकारणवाचि रामितिपदं पुनः पठेदित्यर्थः ॥६७॥

अस्य विशेषणं आयन्नक्षत्रमिति । आ इति स्वरूपं य इव आचरतीति यत् आचारविवन्तात् यत् धातोः कर्तरि क्विविति तस्मिस्तुक् । येन य इति स्वरूपं सिद्धम् । इदं वर्णद्वयं द्वितीयेन रामित्यनेन सह पठितं चेत् रामाय इति चतुर्थ्यन्तं नाम भवति । नक्षत्रपदेन मुख्यत्वाच्चन्द्रस्तेनास्य कारणम्-‘हृदयान्मनो मनमश्चन्द्रमाः’ इति श्रुतिप्रसिद्धं गृह्यते । यथा ‘ता अन्नमसृजन्त’ इत्यन्नशब्देन पृथिवी तद्वत् तेनागमप्रसिद्धो हृदयशब्दार्थो नमः शब्द उद्धृतो भवति एषां सर्वेषां संकलनेन—हृत्वा ‘राम’ नहीं । इस पर कहते हैं कि चित्राम—चित्र अग्नि का वाचक है तद्वीज रेफ है वह रेफ सप्तर स्वर विशिष्ट होने पर और अम के साथ सवर्ण दीर्घ कर देनेपर ‘राम’ यह पद होता है । चित्र शब्द में मत्वर्थाय अच् प्रत्यय और टाप् प्रत्यय है । अर्थ यह है कि रेफार्थ अग्नि रूप चिदाभास के साथ समष्टि स्थूल और सूक्ष्म कारणों का इस ‘राम’ पद से प्रदर्शन हुआ । अर्ध मात्रा जो ओंकार में मानी जाती है वह इस ‘राम’ पद में भी विद्यमान है । सापुनर्दृष्टे—अर्थात् रेफ अकार विशिष्ट अर्धमात्रात्मक मकार सिद्ध हुए । इसमें दृष्टान्त है दिवो नेति—न उपमार्थक है । जैसे स्वप्न में जागृत अवस्था के देखे पदार्थ ही किं से देखे जाते हैं इसी प्रकार समष्टित्रय — वाचक रा पद से क्रम से व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म और कारण वाचि रा’ इस पदको फिर पढ़ना चाहिये ॥६७॥

इसका विशेषण आयन्, नक्षत्र, यह है । तात्पर्य यह है कि ‘आ’ विशिष्ट जो ‘य’ यह ‘य’ य शब्दसे आचर किये का के पुन किये और तुक करने पर निष्पन्न होता है । इसके आगे द्वितीय बार पठित राम जोड़ देने पर चतुर्थ्यन्त ‘रामाय’ पद निकल आया । तदनंतर नक्षत्र पदसे नक्षत्रो में मुख्य चन्द्र लिया गया । इसका कारण मन और मन का कारण हृदय है । अतः नक्षत्र पदसे हृदय पदार्थ लिया गया । जैसे अन्यत्र वेद में ‘ता अन्नमसृजन्त’ इस स्थल में अन्नपद पृथिवी का बोधक है । इसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिये । फलित यह हुआ कि हृदय पदार्थ आगम शास्त्रों में ‘नम’ माना गया है । इन सब वर्णों का सम्मेलन कर देने से ‘रामाय नम’ यह मन्त्र निष्पन्न होता है । इसका फल इस वाक्य से कहा जाता है । ‘यतो नक्षत्रानु वेद’—अर्थात् यत्नशील पुरुष की स्थिर बुद्धि निश्चय रूप से इसका जान सकती है ।

‘रां रामाय नमः’ इति उद्धृतो वेदितव्यः । एतत्फलमाह यतो नकिरद्भानुवेदेति । यत इति तस्य यतमानस्य यतेः नकिरति इतस्ततो विक्षिप्यत इति नकिः अविक्षिप्तं मन अद्वा माक्षात् नु निश्चित वेद जानाति एनं मंत्रो जपन्नेतदर्थं मनसा साक्षात् करोतीत्यर्थः ‘मनसैवेदमाप्तव्य’ मिति श्रुतेः ।

अस्यामृचि स्पष्टमेव श्रीराममनोरभिधानमुपलभ्यते । नीलकंठाचार्येण यथेयं व्याख्याता तथैव मयात्र समदर्शि । तदत्रास्मदाचार्याः “कथं पूर्वीणां स्रुतानां प्रतिपाद्यो राम इत्यपेक्षायां मन्त्रोद्धारमाह सचन्तेति । यद् यस्मात् केतवो ज्ञानिनः । अस्य श्रीरामस्यचित्रांचित्रश्चित्रवर्णत्वाच्चित्रभानुरग्निः । तत्तत्त्वं रेफःस्वरयुक्तस्तत्सहिताम् । अग्निश्चिदाभासस्तन्मयं कारण ब्रह्म श्रीरामएवेतिध्येयम् । राम् रामिति श्रुतिमविन्दन् शब्दतोऽर्थतश्च ज्ञातवन्तः । चिदात्मकाऽग्निस्तत्त्वप्रतिपादकसस्वररेफयुक्ता रामिति श्रुतिर्जगृहुरित्यर्थः । ननु कारणब्रह्मप्रतिपादिकोमिति श्रुतिरत्रनास्तीति चेत्तत्राह उपसः । उपसमुपोवत्सूक्ष्मप्रकाशसमष्टिसूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टकारणब्रह्मप्रतिपादकाकाररूपं वर्णं सूर्येण व्यक्तप्रकाशेन समष्टिस्थूलचित्कारणब्रह्मापादकेनोकाररूपेण वर्णेन सचन्त गमयामासुः । अकारे उकारमन्तर्भावयामासुरित्यर्थः । तत्राऽकारो वै सर्वावाक्” इति श्रुतेरिति ध्येयम् । एवञ्च रश्च अम् चेति रामिति पदं जातम् । अर्धमात्रातु पारमेश्वर्यशक्त्यात्मिकाऽन्तर्भूता ज्ञेया । शक्तिशक्तिमतोरभेदात् । एवञ्च रामिति श्रुतिः श्रुतिसारभूतप्रणवरूपेति न वाचोयुक्तिमपेक्षत इति बोध्यम् ।

तात्पर्य यह है कि इस पूर्व प्रतिपादित मन्त्र का जप करते हुए इसमें अर्थका अनुसन्धान करने से पदार्थ स्वरूप का मनसे साक्षात्कार होता है । क्योंकि ‘मन से ही इस परम तत्व की प्राप्ति होती है’ श्रुति है ।

इस ऋचा में स्पष्ट ही श्रीराम मन्त्र का स्वरूप वर्णित है । श्रीनील कंठाचार्य ने जिस प्रकार इस ऋचा का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है । प्रकृत विषय में भगवान् श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी बोधायन सम्पादित वेदरहस्यम् के रहस्यमार्तण्ड नामक भाग्य जो जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी दुर्वाध्वान्तमार्तण्ड प्रणीत है उसका संक्षिप्तमार—“रां रामाय नमः” इस महा मन्त्र का उद्धार करते हुए कहते हैं—ज्ञानियों ने राम शब्द के ‘राम्’ इस अक्ष को अग्नि तत्त्व स्वरयुक्त रेफ पदको प्राप्त किया । क्योंकि उप कालके समान सूक्ष्म प्रकाश समष्टि सूक्ष्मचिदचिद्विग्रहकारण ब्रह्मवाचक अकार को व्यक्त प्रकाश समष्टिस्थूलचिदचिद्विशिष्टविग्रहकार्य ब्रह्म प्रतिपादक उकार को ‘तत्राऽकारो वै सर्वावाक्’ इस श्रुति के अनुसार अभिन्न जाना । अर्थात् राम पद में रेफ चिन्मयत्व प्रतिपादक विशिष्टकारण ब्रह्म तथा विशिष्ट कार्य ब्रह्म के अभिन्न होने से अकार में उकार का अभेदेन अन्तर्भाव कर ‘अम्’ पद सिद्ध होता है । इस प्रकार र+अम्=राम् पद सिद्ध होता है इसमें पारमेश्वर्य प्रतिपादक अर्धमात्रा अन्तर्भूत समग्रता चाहिये । इस प्रकार राम् तथा प्रणव ओम् पद में ऐक्य सिद्ध होता है । तथा जैसे दिन में देखी वस्तु ही के समान

अथ रामाय नम इत्यंशमुद्धरन्नाह दिवो न दिवसे दृष्टमिव जाग्रदशायां दृष्टं वस्तुजात स्वप्नदशायां पुनः सादृश्येन दृश्यते तथेत्यर्थः । पुनारागमिति श्रुतिरनन्तरं तत्सदृशं रामिति श्रुति व्यष्टिस्थूलसूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टकारणब्रह्मप्रतिपादिकांरामिति श्रुतिमित्यर्थः । दृष्टे ज्ञातवन्तः । एतेन समष्टिव्यष्टिस्थूलसूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टकारणब्रह्मैक्यं प्रतिपादितमित्यवगन्तव्यम् । एवञ्च रामिति पदान्तरं पठितं रामिति पदं विशिष्टं नष्टि आयन्नक्षत्रमिति । आकारः । य इवाचरतीति यत् यकार । नक्षत्रमिति प्रधानत्वाच्चन्द्रमाः, तेन च तत्कारणं हृदयं गृह्यते “हृदयान्मनो मनमश्चन्द्रमाः” इति श्रुतेः । यथा “ता अन्नमसृजन्त” इत्यादावन्नशब्देन पृथिवी गृह्यते तद्वत् । आगमे च हृदयशब्दार्थो नमः शब्दः प्रसिद्धः । आकारो यकारो नमः शब्दश्च यत्र तादृशं रामितिपदं रामित्यनन्तरं पठेदित्याशयः । एवं “रा रामाय नमः” इति मन्त्र उद्धृतो भवति । तत्र ‘आय’ इति शब्दयोजनेन रामायेति चतुर्थ्यन्तं पदमुपास्यत्वेन रामस्येष्टितमत्वं बोधयति । तत्र ब्रह्मीभावप्रतिपादकं नमः पदम् । एवं रा रा च तस्मै रां रामाय नमस्करोमीत्यर्थः पर्यवमन्नोबोध्यः । तत्प्राप्तिफलमाह यतो यतमानस्योक्तश्रुत्या श्रीराममाराधयतः । नकिः नकिरतीतस्ततो विक्षिप्यते मन इत्यर्थाद्बोध्यम् । तादृशस्य यतमानस्यस्थिर मनः । अद्धा साक्षात् नु निश्चयेन वेद जानाति । उक्तं मन्त्रं जपन् मन्त्रार्थं श्रीरामं मनसा साक्षात्करोति “मनसैवेदमाप्तव्यम्” इति श्रुतेरिति बोध्यम्” (भगवच्छ्रीपुरुषोत्तमाचार्यबोधायनसम्पादितवेदरहस्यस्य जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यप्रणीतरहस्यमार्तण्डभाष्यम् १४६) इति । एवञ्च, ऋक्संहिताभागेऽप्यस्य श्रीराममंत्रस्योपलब्धिः साक्षादुपपन्नैवेत्युपनिषद्भागे संहिताभागे चोपासासिद्धयर्थमस्य श्रीराममन्त्रस्योच्चार्यमाणत्वमक्षतम् ॥६८॥

रूप से स्वप्न में देखते हैं उसी प्रकार ज्ञानियों ने उक्त राम पद के आगे समष्टि सूक्ष्मचिदचिद्विग्रह कारण ब्रह्म से अभिन्न व्यष्टि स्थूल चिदचिद्विग्रहविशिष्ट कार्य ब्रह्मप्रतिपादक ‘राम’ पद पुन देखा । इस प्रकार ‘रा राम’ पद सिद्ध हुआ वहीं मुमुक्षुओं को अभीष्ट है अत ईप्सिततमत्व बोधक ‘आ’ तथा ‘य’ पद देखा । इस प्रकार ‘रामाय’ यह चतुर्थ्यन्त पद सिद्ध हुआ, तथा अपनी भक्ति प्रतिपादित करने के लिये नक्षत्रों में मुख्य चन्द्र के कारण हृदय शब्द से प्रसिद्ध मन्त्र-हृदय ‘नम’ शब्द देखा । इस प्रकार “रा रामाय नम” यह मन्त्र उद्धृत हुआ । इस मन्त्र की उपासना से उपासकों के चित्त की चञ्चलता दूर होती है । तथा वे निश्चय रूप से उस विशिष्ट ब्रह्म को साक्षात्कार करते हैं । इस प्रकार ऋग्वेद के मन्त्र से “रा रामाय नम” इस मन्त्र का उद्धार तथा फल का कथन किया गया है । इस प्रकार संहिता भाग में भी श्रीराममन्त्र की उपलब्धि खूब स्पष्टतया है । अत उपनिषद् भाग (ब्रह्मण भाग) में और मन्त्र भाग (संहिता) में उपासना की सिद्धि के लिये इस श्रीराम मन्त्र का उच्चारण, तथा वर्णन निर्विवाद सिद्ध हुआ ॥६८॥

नवमकल्पस्यार्थस्तु वेदपदेनोपनिषत्प्रभृतिब्राह्मणग्रन्थस्य मंत्रमंहितायाश्च ग्रहणम् तत्सम्बन्धित्वमस्य मनोः स्पष्टतमेव । यतः कर्मोपासनाज्ञानकाण्डत्रयाविभक्तेन वेदराशिना स्वार्थानुष्ठानवतः परमपुरुषार्थावाप्तिरेव चरमं फलमुपदिश्यते । प्राक्कर्मणामुपदेशस्तस्य तात्पर्यं त्विदमेव यत् वेदाधिकृतः कामुको विविधानि विहितानि कर्माण्यनुतिष्ठन् तत्फलमाद्यन्तवदुपलभ्य ततो विरज्योपासनापरम्पर्यायरूपायां भगवद्भक्तावधिकृतो भवति ततोऽप्यनन्यतासिद्धयर्थं प्रयतमानो ज्ञानपदाभिहितभगवत्प्रपत्तिगर्भां परभक्तिमुपादत्ते । एवञ्चोत्तरोत्तराभ्यर्हिततमसाधनेनधिकाग्निमधिष्ठापयन्वेदोऽखिलजननिकायमुपकरोति । तत्रोपासनपरभक्तयोः प्रधानं साधनमिष्टदेवमंत्रमत्रार्थानुमन्धानमेवेति मंत्रस्यापि सादर वेदेन समर्थितत्वमित्यस्त्येव वेदपदाभिधेयार्थसम्बन्धित्वरूपं नवमं वैदिकत्वमस्येति ॥६९॥

अथ दशमकल्पलक्षितं वेदोच्चरितानुपूर्वीकत्वरूपं वैदिकत्वं पर्यालोच्यते । वेदपदाभिधेययोः मंहितापदाभिधित्सितमंत्रभागब्राह्मणभागयोर्दृष्टानुपूर्वीकत्वमेव तस्यार्थः । तत्र यद्यपि प्रातिस्विकतयोभयत्रापि श्रीराममंत्रस्य वर्णनमस्तीत्येतदस्माभिः पूर्वोदितकल्पविवेचनायां सम्यक् प्रत्यपादि । पष्ठकल्पे ब्राह्मणभागीयोपनिषत्सु तथाष्टमकल्पे

अब नवम कल्प का अर्थ व्यक्त किया जाता है । वेद पद से उपनिषद् आदि जो ब्राह्मण ग्रन्थ हैं उनका और मन्त्र संहिता का ग्रहण होना है । इन दो भागों का सम्बन्ध इस राममन्त्र से स्पष्ट ही है क्योंकि कर्म उपासना और ज्ञान यह जो काण्ड त्रयात्मक वेद है इससे परम पुरुषार्थ (मोक्ष) की प्राप्ति ही वेदार्थ के आचरण करनेवाले के लिये अन्तिम फल है यह कहा जाता है । वेद में प्रथम कर्मा का उपदेश है इसका तात्पर्य यही है कि वेदाधिकारी भिन्न फलों की कामना वाला अनेक प्रकारके विहित कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ वैदिक कर्मों के फल को सादि और सान्त (अर्थात् उत्पत्ति और नाश वाला) जानकर उनसे विरक्त होकर उपासना रूप भगवद्भक्ति में अधिकृत होता है । इस भक्ति से भी उन्मूढ अनन्यता सिद्धि के लिये प्रयत्नशील विवेकी पुरुष ज्ञान पद से कही गयी जिसके अन्तर कुक्षि में भगवत्प्रपत्ति आ जाता है ऐसी परभक्ति को ग्रहण करता है । इस प्रकार वेद भगवान् उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साधनों में तत् तत् अधिकारी को प्रोत्साहित करते हुए प्राणीमात्र का उपकार करते हैं । इन तीनों साधनों ने उपासना और परभक्ति का प्रधान साधन (उत्पादक) इष्टदेव मन्त्र और उसके अर्थका अनुसन्धान ही है । इसलिए मन्त्रों का भी आदर पूर्वक वेद प्रतिपादन करता है । इसलिए वेदपदाभिधेय आदि नवम वैदिकत्व कल्प भी इस श्रीराममन्त्र में भली प्रकार से सगन होता है ॥६९॥

अब दशम कल्प से लक्षित वेदोच्चारित आदि वैदिकत्व का पर्यालोचन किया जाता है । इस कल्प का अर्थ यह है कि वेद पद से कहे जाने वाले मंत्र संहिता और ब्राह्मण भाग में देखी गयी आनुपूर्वी वाला जो हो वह वैदिक कहा जा सकता है । इन दोनों प्रकार में एक एक करके मन्त्र और ब्राह्मण भाग इन दोनों में श्रीराममन्त्र विद्यमान है, यह हमने सिद्ध कर दिया

मंत्रसंहितानाञ्चानुपूर्व्यवच्छिन्न एवायं मन्त्रराजः समदर्शि । न चोपनिषत्सु “तारकं दीर्घानलं विन्दुपूर्वकम्” “स्वप्रकाशः परज्योतिः स्वानुभूत्येकचिन्मयः । नदेव राम-चद्रस्य मनोराद्यक्षरस्मृतः । अखण्डैकरसानन्दस्तारकब्रह्मवाचकः । रामायेति सुविज्ञेय सत्यानन्दचिदात्मकः ॥ नमः पदं सुविज्ञेयं पूर्णानन्दैककारणम् । मदा नमन्ति हृदये सर्वे देवा मुमुक्षव इतीत्यादौ” एवं सचंत यदुषसः सूर्येण चित्रामस्येस्यादिरंगभागे च श्रृंगग्राहिकयास्य मनोरानुपूर्वी समालक्ष्यते । किन्तु क्लिष्टकल्पनयातथानुपूर्वी साम्प्रदायिकैरुपपद्यते नतु शुद्धेति वाच्यम् । मन्त्राणामीसितफलसाधकत्वेनातिगोपनीयत्वा-त्तथैव वेदादिसच्छास्त्रप्रवर्तकाचार्याणां समयस्तन्निरूपणे व्यवहृतो भवति । अत एव ‘रामो डेन्तो वह्निपूर्वो’ इत्यादिपौराणिकवचसा मङ्गतिः । दृश्यते पंचरात्रतंत्रशास्त्रेष्वेव प्रकारेणैव गोपनीयार्थानामभिधानम् । एतेन साधारणजनवेद्यत्वाभावात् एव साधितो भवति । अयं भावः यथा वेदार्थो दुरधिगमस्तथा मंत्रशास्त्रमपि दुर्ज्ञेयम् । अप्रसादितगुरुचरणास्त्वेन मंत्रशास्त्रं लेशतोऽपि न ज्ञातुं शक्नुवन्ति ज्ञातुं जातु प्रयतमाना अप्यनधिगतसाम्प्रदायिकाचारतया पदे संशयाना विपरीतमेवार्थमुपाददते । तस्मात्साम्प्रदायाचारचणाचार्यचरणापरिचर्यापरायणेन मंत्रत्वजिज्ञासुना सविधि मन्त्ररहस्यमभ्यसनीयम् । तथा सत्येव श्रद्धाधनेन विनेयेन मंत्रमन्त्रार्थस्तदनुष्ठानप्रकारश्च सम्यक् शक्यते स्वगन्तुम् ॥७०॥

है । छटे कल्प मे ब्राह्मण भाग उपनिषदों में और अष्टम कल्प मे मन्त्र संहिता मे हमने ठीक आनुपूर्वी विशिष्ट ही यह मन्त्रराज दिखाया है । यहा यह शका की जा सकती है कि उर्पातपदों मे “तारकं दीर्घानल” इत्यादि वाक्यों मे और ‘सचंतयदुषसः’ इत्यादि मन्त्रभाग मे मन्त्र दिखाया गया पर वह ठीक शृङ्गग्राहिका रूप से सीधी आनुपूर्वीयुक्त नहीं बताया गया । म्लिष्ट करके किसी प्रकार साम्प्रदायिक लोगो ने मन्त्र सिद्ध किया है । शुद्ध आनुपूर्वीयुक्त नहीं बताया गया । इस शका का समाधान किया गया है । मन्त्रों को हमारे सिद्धान्त मे इष्ट फल के देने वाले कहा गया है । अत एव वह अत्यन्त गुप्त रहे जाते हैं । जिससे सर्वसाधारण इस विषय को न समझ सके । इसी आशय को लेकर ‘रामोडेन्तो वह्निपूर्व’ इत्यादि पुराण वचनों की संगति होती है । पंचरात्र शास्त्र मे एव अन्य तंत्र शास्त्रमे इसी प्रकार गोपनीय अर्थों के कथन किये जाने की प्रथा है कि जिस प्रकार वेदार्थ दुरभिगम है इसी प्रकार मन्त्र शास्त्र भी अति दुर्ज्ञेय है । जिन्होंने गुरु चरणों की सेवा नहीं की ऐसे मनुष्य तो इन मन्त्र शास्त्र को लेश मात्र भी नहीं जान सकते । कदाचित् जानने के लिये प्रयत्न भी करते हैं परन्तु साम्प्रदायिक आचार के न जानने के कारण पद पद मे संशय को प्राप्त होकर उलटे अर्थ को ही ग्रहण कर बैठते हैं । इसलिये साम्प्रदायाचार मे प्रवीण श्रीआचार्य (अपने गुरु) चरणों की सेवा परायण होकर मन्त्रशास्त्र जिज्ञासु जन को यथा विधि मन्त्रशास्त्र का अभ्यास करना चाहिये । ऐसा करने से ही श्रद्धाधन शिष्य मन्त्र और मन्त्र के अर्थ को तथा उसके अनुष्ठान को भली प्रकार से जान सकता है ॥७०॥

तथाप्यानुपूर्वीविशिष्टमेवेमं मंत्रराजमस्मिन्कल्पकलितमाग्नाये प्रदर्शयामः । मंत्रब्राह्मणयोगाग्नायत्वमित्यनुपठं निरणायि । तत्रार्थववेदे महानारायणोपनिषदि महायन्त्र-स्वरूपविवेचनावसरे शिष्येण तद्यन्त्रस्वरूपे पृष्टे देशिकस्योत्तरम् । “आदौ पट्कोणचक्रम्” इत्याग्भ्य तद्वलकपोलेषु रामकृष्णपडक्षरमन्त्रौ” “रां रामाय नमः” “क्ली कृष्णाय नमः” पट्कोणेषु सुदर्शनपडक्षरमंत्र इत्यादिकं स्वर्गवेणैवोच्चारितम् । अत्र च हस्तामलकवदरीदृश्यमानो विशुद्धानुपूर्वीविशिष्ट एव श्रीराममन्त्रोनिभात्यत इति विदांकुर्वन्तु पक्षपातविग्रहिणो विद्वांसः ॥७१॥

एवमस्मत्साम्प्रदायिकमहाचार्यैः पंचसंस्कारपरिगणनावसरे चतुर्थे मंत्रसंस्कारे श्रीरामपद्धतावपि विशिष्टतयाऽभ्यधायि । तत्राप्याथर्वणिकश्रुतौ श्रीरामतापनीयोपनिषदि “ॐ रां रामाय नमः” इत्ययं महामंत्रं स्वकंठरवैणैवोक्तः । एवं सर्वप्रकारणास्य मंत्रराजस्य वैदिकत्वं सिद्धम् । मन्त्रसंहिताभागेऽपि श्रीराममन्त्रस्योपलब्धिः स्पष्टैव । एवं कृतेऽपि विस्तृतविवेचने केषांचिद्दृढयतः शंकापङ्को नापैति चेत्त एव नास्तिकशिरोमणयः साम्प्रदायिकैरभाष्याः । अनेन मंत्र संहिताया एव वेदत्वमपरस्य ब्राह्मणभागस्य चर्चिप्रणीतत्वमिति मन्वानैः सुधारकदलमलंकुर्वद्भिस्सामाजिकैरपि संतोष्यम् ।

तो भी इस दशम कल्प मे ‘ठीक आनुपूर्वी विशिष्ट ही श्रीराममन्त्र का वेद मे ठीक उल्लेख है’ यह प्रदर्शित करते है । मन्त्र (संहिता) और ब्राह्मण यह दोनो वेद है, यह अभी निर्णय किया गया है । इसमे से अथर्व वेद मे महानारायणोपनिषद मे महायन्त्र के स्वरूप विवेचनके समय शिष्य के इस यन्त्र के स्वरूप को पूछने पर गुरु का उत्तर इस प्रकार है । प्रथम पट्कोण चाहिये इत्यादि विवेचन का आरम्भ करके आगे लिखे है कि इस मन्त्रराज के भीतर कमलदल बनाकर उसके कपोल भाग मे श्रीराम पडक्षर औ श्रीकृष्ण पडक्षर मन्त्रो को लिखना चाहिये । आनुपूर्वीयुक्त स्वयं वेद भगवान् निर्देश करते है कि ‘रा रामाय नम’ “क्ली कृष्णाय नम” इस प्रकार इन दोनो मन्त्रो को लिखे । और छ कोनो पर सुदर्शन पडक्षर मन्त्र लिखना चाहिये । इत्यादि स्वयं वेद मे पठित है । इस स्थल मे हाथ मे आँवले जैसे देखे जाते है इसी प्रकार परम विशुद्ध आनुपूर्वीयुक्त ही श्रीराममन्त्र देखा जाता है इस बात को पक्षपात रहित विद्वान् स्वयं जान सकते है ॥७१॥

इसी प्रकार हमारे सम्प्रदायके महान् आचार्योने पंच संस्कार के परिगणन अवसर मे चतुर्थ मन्त्र संस्कार मे श्रीरामपद्धति नामक ग्रन्थ मे विशेष रूप मे आथर्वणिक श्रुति का उल्लेख किया है । श्रीरामतापनी श्रुति से ‘ॐ रा गमाय नम’ इस प्रकार यह श्रीराममन्त्र निजकंठरवसे ही कहा है । अब वह खिल इस समय उपलब्ध हो या न हो । क्योंकि अनेक श्रुतिया ऐसी है जिनको सम्प्रदायाचार्यो ने अपने ग्रन्थो मे लिखा है परन्तु वेदो मे उनका श्रवण नहीं होता तो भी उन श्रुतियों को सब कोई मानते है । इस रीति से इस श्रीराममन्त्र की उपलब्धि स्पष्ट ही है । हमारे इस प्रकार विस्तृत विवेचन करने पर भी किसी के हृदय से शंकरूप कीचड न जाता हो तो वह नास्तिक शिरोमणि है और साम्प्रदायिक जनो के भाषण करने योग्य नहीं है । इस वैदिकत्व के

तदभिमतं मंत्राभागरूपे वेदेऽपि श्रीराममनोर्दशितत्वात् । ननु 'सचन्ते'त्यादि मंत्रोऽन्यर्थः सामाजिकैः प्रकारान्तरेणैव व्याख्यायते । तदीयव्याख्यायां च न राममंत्रो व्युत्पाद्यत इति कुतस्तत्सिद्धिरिति चेन्मैवं वोचः । नह्येवं राजाज्ञास्ति यत्सामाजिकादिभिर्योऽर्थो वैदिकवाक्यानामवधृतः स एव सर्वैः स्वीकार्य इति । तथा तैर्निरुक्तकल्पशिक्षादिमाहाय्येनार्थोऽङ्गीकृतस्तथास्माभिरपि तत्साहाय्येनैव विशुद्धार्थोऽङ्गीकृतः अतो न कश्चिद्विशेषोऽन्यत्राभिनिवेशादिति सुधियो विभावयन्तु ॥७२॥

अथैवं श्रीराममंत्रस्य वैदिकत्वे सिद्धे तत्प्रसंगादत्र केषामधिकार इत्यपि निर्णीयते । तथाहि "तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्" इत्याद्यनेकश्रुतिप्रमाणेन भगवत्तत्त्वावगमरूपब्रह्मविद्याया इष्टमंत्रजपादिष्वपि पर्यवसन्नत्वा-चोपाञ्चगुरूपदेशपूर्वकत्वविधानाच्छास्त्रोक्तलक्षणेनाचार्येण "तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय" इत्यादिलक्षणलक्षिताय शिष्याय यथाधिकार मंत्रो देयः एतदेवान्यत्र निरूपितम् । विष्णुयामलतन्त्रे—

समर्थन से जो लोग मन्त्र सहिता को ही वेद मानते हैं और ब्राह्मण भाग को ऋषियों का वनाया हुआ मानते हैं ऐसे सुवारकमन्य सामाजिक भाइयों को भी सतुष्ट हो जाना चाहिये । क्योंकि उनका अभिमत वेद जो मन्त्र भाग है 'इस भाग में भी श्रीराममन्त्र है' यह प्रसफुट किया गया है॥

कोई यह शक न कर बैठे कि 'सचन्ते' इत्यादि मन्त्र का सामाजिक लोग दूसरे प्रकार से ही अर्थ करते हैं । सामाजिकों के व्याख्यान से इससे राममन्त्र की सिद्धि नहीं होती? अतः इसका समाधान किया जाता है । सामाजिक भाई को ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

जैसी कोई राजाज्ञा नहीं है कि सामाजिक आदि ने वैदिक वाक्यों का जो अर्थ निश्चित किया है वही सब विद्वानों को भी स्वीकार कर लेना चाहिये । जैसे उन्होंने निरुक्त कल्पशिक्षादि की सहायता लेकर अर्थ को निश्चय किया है वैसे हमने भी निरुक्तादि के साहाय्य से ही इस अर्थ को स्वीकार किया है । इसलिये कवल अभिनिवेश के सिवाय अन्य कोई विशेष नहीं है । इसका विद्वान् महानुभाव स्वयं विचार करेंगे । इस प्रकार यह दश कल्प से विभक्त करके 'श्रीराम मन्त्र को वैदिकत्व है' यह सिद्ध किया गया ॥७२॥

अब इस प्रकार श्रीराममन्त्र की वैदिकता सिद्ध हो जानेपर इस प्रसंग से इस मन्त्र के ग्रहण में किसका कैसा अधिकार है यह भी निर्णय किया जाता है । इसका विचार इस प्रकार है । 'तद्विज्ञानार्थं' इत्यादि अनेक श्रुतियों के प्रमाण से भगवत्स्वरूप का पूर्ण परिज्ञान करना एतद्रूप जो ब्रह्मविद्या है इस त्रिणा के अन्तर्भूत इष्ट मन्त्र का जप आदि, भगवत्प्रपत्तिजनक समस्त कर्मों का समावेश हो जाता है । और मन्त्र का ग्रहण यथाविधि गुरु से ही करना चाहिये । गुरु को भी शास्त्र में जैसे लक्षण वर्णित है वैसे ही होना आवश्यक है । एव शिष्य के लक्षण 'तस्मै स विद्वान्' इस श्रुति में कथित है, उसे उपसन्न, अच्छी तरह प्रशान्त चित्त, और पूर्ण मुमुक्षु होना चाहिये । इन लक्षणों से युक्त शिष्य को उसके अधिकार के अनुसार ही मन्त्रोपदेश करना चाहिये । यही बात अन्य ग्रन्थों में निरूपण की गयी है । विष्णुयामलतन्त्र में लिखा है कि—

दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात् कुर्यात्पापस्य संक्षयम् ।

तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्रकोविदैः ॥१॥

अतो गुरु प्रणम्यैव सर्वस्व विनिवेद्य च ।

गृहीयाद्वैष्णवं मंत्रं दीक्षापूर्वं विधानतः ॥२॥

दीक्षामूलं जपं सर्वं दीक्षामूलं परंतपः ।

दीक्षामाश्रित्य निवसेद्यत्रकुत्राश्रमे नरः ॥३॥

अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः ।

न भवन्ति प्रियं तेषां शिलायामुप्तवीजवत् ॥४॥७३॥

एवं वैष्णवदीक्षायाश्चतुर्भिर्वर्णैर्वैश्यगृहीतव्यतया स्वाधिकारानुगुण एव वैदिकस्तदितरो वा मंत्रो ग्राह्यः । अत एव विष्णुयामले ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् सच्छूद्रान् सत्स्त्रियोऽपि वा । विष्णुभक्तिरतान् साधून् दीक्षयेद्विधिना गुरुरिति स्पष्टमभिहितम् । अत्रत्रैवर्णिकानन्तरं सच्छूद्रानिति कथनेन असच्छूद्राणां (अस्पृश्यशूद्राणां) दीक्षानिषेधोऽर्थादापद्यते । हारीतशास्त्रे-ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रास्तथेतराः । मंत्राधिकारिणः सर्वे ह्यनन्यशरणा यदि । अत्र शूद्रपदं स्पृश्यशूद्रपरमितरपदञ्च

दीक्षा इस शब्द मे प्रथमाक्षर 'दी' है इसका अर्थ है दिव्यज्ञानदायिनी द्वितीयाक्षर 'क्ष' का अर्थ है पापोको क्षय करने वाली अर्थात् दिव्य ज्ञान को देकर पापो को क्षय करनेवाली है अत एव सर्व आचार्यों ने दीक्षा नाम से इसकी प्रसिद्धि की है ॥१॥ इसलिये गुरु को प्रणाम करके और सर्वस्व निवेदन करके विधि पूर्वक दीक्षा लेते हुए वैष्णव मन्त्र को ग्रहण करना चाहिये ॥२॥ जप और तप सब दीक्षामूल है इसलिये धर्माधिकारी मनुष्य को दीक्षा आ आश्रय लेकर ही जिस किसी आश्रम मे रहना चाहिये ॥३॥ जो अदीक्षित है और वह जप पूजादि कर्म करते है उसका वह कर्म सिद्धिप्रद नहीं होता जैसे शिलातल मे बीज बोया हुआ जमना नहीं वैसे ही जान लेना चाहिये ॥४॥७३॥

इस प्रकार वैष्णव दीक्षा चारों वर्णों को अवश्य ग्रहण करनी चाहिये इस दीक्षा मे अपने वर्ण के अनुसार ही द्विजाति को वैदिक चतुर्थ वर्ण को तान्त्रिक मन्त्र लेना चाहिये । इसलिये विष्णुयामलतन्त्र मे लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सच्छूद्र (जिन शूद्रों का जल ग्रहण किया जा सकता है) और सत्स्त्रिया यदि विष्णुभक्ति परायण हो तो उनको गुरु सविधि दीक्षा देवे । इस उपर्युक्त वचन मे प्रथम तीन वर्णों को दीक्षा का विधान किया । पश्चात् सत् शूद्र को भी तद्वर्णोचित दीक्षा देना लिखा । सच्छूद्र पद से कथन है अत असत् शूद्रों (अस्पृश्य, असंभाष्य शूद्रों) का निषेध सिद्ध होता है । इस प्रकार हारीत वर्म शास्त्रका भी प्रमाण संग्रह किया जाता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अन्य अनुलोम प्रतिलोम वर्णों का भी मन्त्र मे अधिकार है वे यदि अनन्य शरण हों तो । इस वाक्य मे शूद्र पद स्पृश्य शूद्रका बोधक है और इतर पद अस्पृश्य अनुलोम प्रतिलोम वर्णों का बोधक जानना चाहिये । यह अर्थ अनेक साम्प्रदायिक प्रमाणों के अनुरोध से सिद्ध होता है । उपर्युक्त इन समस्त अधिकारियों मे भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यको वैदिक मन्त्र

स्पृश्यानुलोमप्रतिलोमवर्णपरमनेकसाम्प्रदायिकप्रमाणानुरोधादिति निज्ञेयम् । तत्रापि त्रैवर्णिकानां सविधि वैदिकस्यैव श्रीराममनोरुपदेशस्तदितरजातीयानां च तात्रिकस्यैवेति विवेकः । तथाचोक्तं तत्र शास्त्रे-वैदिकास्तांत्रिकाश्चैव द्वये मुख्य्या द्विज-न्मनाम् । शूद्रानुलोमजातीनां मंत्रास्युस्तांत्रिकाः परम् । अत एव च पञ्चगव्येशास्त्रे 'नस्वरः प्रणवोंगानि नाप्यन्यविधयस्तथा । स्त्रीणाञ्च शूद्रजातीनां मंत्रनात्रोतिरिच्यते' इत्यादिवचनान्युपपद्यन्ते ॥७४॥

अयमभिप्रायः । द्विजस्त्रीसच्छूद्रानुलोमादिजातीनामुपदेश्यत्वेऽपि तेषामधिका-
रानुगुण एव मंत्रो देयः द्विजातेस्तु प्रणवस्थानीयबीजविशिष्ट एवोपदेश्यः । तद्वि-
न्नस्त्रीसच्छूद्रानुलोमजातिभ्यः प्रणवस्थानीयबीजवर्णविरहित एव प्रदेयः । न च बीजव-
र्णरहितस्य क्षतपडक्षरतया न फलविशेषाधायकत्वमिति वाच्यम् । बीजवर्णरहितत्वेऽपि
तदनुगुणवर्णान्तर्योजनेन फलविशेषाधायिनी सुरक्षितैवपडक्षरतेति गृहाण ॥७५॥

यथोक्तमष्टाक्षरमंत्रविद्विराचार्यैः "तत्रोत्तरायणास्यादिबिन्दुसाश्च विष्णुरन्ततः ।
बीजमष्टाक्षरस्य स्यात् तेनाष्टाक्षरता भवेत् ।" एवं प्रकृतमन्त्रेऽपि बीजवर्णस्थाना-
भिपिकतेन षट्पदसंख्यापूरकेण बीजार्थप्रतिपादकेन घटितस्यतत्तदुचितार्थप्रतिपादकत्वम-

को और इन तीन वर्गों से अतिरिक्त समस्त वर्गों को तात्रिक मन्त्र का ही उपदेश देना चाहिये यह विवेक है । इसी प्रकार मन्त्र शास्त्रों में व्यवस्था देखी जाती है । द्विजवर्ण को वैदिक और तात्रिक दोनों प्रकार के मन्त्रों का अधिकार है और शूद्र तथा अनुलोमादि जाति वालों को तात्रिक मन्त्रों का अधिकार है । इस ठीके पच रात्र शास्त्र के इस वचनकी भी उपपत्ति होती है कि स्त्री, शूद्र, आदि वर्गों को स्वर, प्रणव अग और अन्य विधिको छोड़कर केवल मन्त्र प्रदान करना चाहिये ॥७४॥

अभिप्राय यह है कि द्विजवर्ण स्त्री शूद्र और अनुलोमादि वर्ग इन सब को मन्त्रोपदेश देना चाहिये, पर उनके अधिकार के अनुसार ही । द्विजवर्ण को प्रणव स्थानीय बीज वर्ण विशिष्ट ही उपदेश देना आवश्यक है । द्विजेतर स्त्री, शूद्र, अनुलोम, आदि जातियों को प्रणव स्थानीय बीज वर्ण रहितही उपदेश देना चाहिये । बीजवर्ण रहित श्रीराममन्त्र को पूर्ण पडक्षर न होने के कारण विशिष्ट फलदायकता न होगी यह नही मानना चाहिये । बीज रहित होने पर भी बीज वर्ण की योग्यता वाले दूसरे वर्ग को उनकी जगह स्थानित कर देने से विशिष्ट फल का देने वाली पडक्षरता पूर्ण सुरक्षित रहती है यही उत्तर समझ लेना चाहिये ॥७५॥

इसी बात को अष्टाक्षर मन्त्र के ज्ञाता आचार्यों ने कहा है । "तत्रोत्तरायण" इत्यादि वाक्य से । इसी प्रकार प्रकृत मन्त्र में भी बीज वर्ण के स्थान पर स्थापित छ की सख्या को पूर्ण करने वाले पच बीज के ही अर्थ को प्रतिपादन करनेवाले वर्णसे युक्त यह मन्त्र भी योग्य फल का देने वाला निर्विवाद सिद्ध हुआ । वह कौन वर्ण है जो बीज के अर्थ को कहता हुआ उसके स्थान पर स्थापित किया जाता है यह जिज्ञासा यदि किसी को हो तो साम्प्रदायिक रहस्य को

व्याहतमिति कतमः सवर्णो वीजार्थमभिधत्ते तन्स्थानश्रियञ्च लभत इति जिज्ञासा चेद्रहस्यविदो देशिकवर्णा एव समाश्रयणीया इति सर्वमवदातम् ॥७६॥

ननु “न शूद्रा भगद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः । सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये ह्यभक्ता जनार्दने” इति महाभारतवचनाद् धनुर्वाणाद्यायुधचिह्नितानां शूद्रत्वमेव नास्ति चाण्डालादीनामत्यन्तनिकृष्टानां दर्शनस्पर्शनसम्भाषणानर्हणान्तूपदेक्ष्यत्वमेव नास्तीतिकुतो मन्त्रभेद इति चेन्न, श्रुतिस्मृतिसदाचारविरोधात् । तथाहि उत्तरमीमांसाया तद्भाष्ये च शूद्रस्याप्यर्थित्वं सामर्थ्यञ्च विद्यत इति ब्रह्मविद्यायामधिकारः स्यादिति पूर्वपक्षयित्वा, असामर्थ्याच्छूद्रस्य ब्रह्मविद्यायां नाधिकार इति तन्निराचक्रुः सूत्रभाष्यकृतः । नोपनयनवेदानुवचनयज्ञादिष्वनधिकृतस्य ब्रह्मोपासनसामर्थ्यं सम्भवति । अध्ययनविधिसिद्धस्वाध्यायाध्ययनाधिगतज्ञानस्यैव ब्रह्मोपासनोपायत्वाटमामर्थ्यमेवेति । तथा च श्रुतिस्मृतयः । “यद्यद्वा एतच्छमशमनयच्छद्रस्तस्माच्छद्रममीपे नाध्येतव्यम्” तस्माच्छूद्रो बहुपशुरयज्ञीयः” “न शूद्र पातकं किञ्चित् न च संस्कारमर्हति” । एवमग्न्याधानप्रकरणेऽपि “वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत श्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः” इति त्रैवर्णिकानामेवाग्न्याधानं श्रूयते न तु शूद्रस्यापि ।

विदुरधर्मव्याधादीनान्तु पूर्वजन्माभ्यस्तसमस्तविद्यत्वादिहजन्मनि प्राक्तनसंस्कार-यथार्थरूप से जानने वाले आचार्यों की ही शरण लेनी चाहिये । इस प्रकार यह सब शक्ताओं से रहित है ॥७६॥

अब यहाँ यह आशङ्का होती है कि महाभारत में लिखा है कि “भगवान् के भक्त शूद्र नहीं होते किन्तु वह भागवत विप्र ही कहे जाते हैं । सब वर्णों में वही शूद्र हैं जो भगवान् के भक्त नहीं हैं ।” इत्यादि बचनों से धनुर्वाणादि आयुधों से वाहु मूल में चिह्नित ऐसे श्रीवैष्णव शूद्र ही नहीं कहें जाते और चाण्डाल आदि जो अत्यन्त निकृष्ट वर्ण हैं जो देखने के छूने के और भाषण करने के अयोग्य हैं ऐसे अन्त्यजों को इस मन्त्र की उपदेक्ष्यता ही नहीं हो सकती । तब मन्त्र में भेद किस लिये करना चाहिये ।

इस शक्ता का समाधान इस प्रकार है कि ऐसा करने से श्रुति स्मृति और सदाचार में विरोध आता है । इसका समर्थन इस प्रकार है । उत्तर मीमांसा शास्त्र और उसके आनन्दभाष्य में यह शक्ता उठायी गयी कि ‘शूद्र का भी आर्थित्य और सामर्थ्य वारण करने के कारण ब्रह्म विद्या में अधिकार होना चाहिये । इस पूर्व पक्ष का उत्तर सूत्रकार भाष्यकार इन दोनों ने कड़ दिया कि, सामर्थ्य न होने के कारण शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है । जिसको उपनयन संस्कार वेदाध्ययन और यज्ञादि में अधिकार न हो उसे ब्रह्म विद्या में समर्थ नहीं माना जाता । क्योंकि “स्वाध्यायोऽव्येतव्य” इस अध्ययन विधि से प्राप्त जो वेदज्ञान है वह वेदज्ञान ब्रह्मोपासन का उपाय है । और शूद्र को वेदाध्ययन का निषेध है अतएव उसे असामर्थ्य है । इस विषय में श्रुति और स्मृति के प्रमाण दिये जाते हैं । ‘यद्यद्वा’ इत्यादि । भावार्थ यह है कि शूद्र उन्नयन की भाँति सदा अपवित्र रहता है इस लिये शूद्र के समीप में भी वेद नहीं पड़ना चाहिये । इस

वशाज्ज्ञानवत्त्वमिति न कश्चिद्विरोधः । तस्मान्न ब्रह्मविद्यायां शूद्राद्याधिकारः सम्भवति । तदभावे च परमवैदिके बीजवर्णविशिष्टे पङ्क्षरश्रीगममनावपि न तेषामधिकारस्तस्यापि ब्रह्मविद्यात्वाविशेषादिति मिदम् ।

एवं तर्हि 'न शूद्राभगवद्भक्ताः विप्राभगवताः स्मृताः' इत्यस्यका गतिरिति चेच्छृणु नानेन वाक्येन शूद्रभगवद्भक्ते शूद्रत्वं निषिध्य विप्रत्वं विधीयते । विधिपदाश्रवणात् न च विधिपदाध्याहारः कर्तव्यः श्रूयमाणस्मृतपदार्थविरोधापत्तेः । नहि भागवता विप्राः स्मृताः ज्ञेयाश्चेति शक्यते वक्तुम् वाक्यभेदापत्तेः तस्मादस्य वाक्यस्यायमेवार्थः । भगवत्प्रसत्तिहेतुभूततदनन्यभक्तिवशीकृतान्तःकरणत्वाद्भगवतास्वीयत्वेन स्वीकृता विप्राः स्मृताः इत्यधिकारिविप्रगत्यर्हा इत्यर्थः ।

अस्मिन्नर्थे भगवद्वाक्यमेव प्रामाण्यम्भजते । "मां हि पार्थ ? न्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्" । अत्र भगवदाश्रितानामपि स्त्रीवैश्यशूद्राणां पार्थक्येन निर्दिश्य परगतित्वबोधनात् पुरोदीरितार्थ एव तात्पर्यलाभात् । एवमेव "सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दने" इत्यादौ शूद्राः शूद्रगत्यर्हा एष एवार्थोऽभ्युपेयः । एवं चानेकप्रमाणव्याकोपप्रसंगोऽपि दूरोत्सारितो भवति सर्व समञ्जसम् ।

इतः परमतिसंक्षेपान्मंत्रार्थो निरूप्यते । रहस्यग्रन्थेषु जपकर्माभूतस्य मन्त्रस्य लिये शूद्र बहुत पशु रखने वाला होता है और यज्ञ का अनधिकारी होत है । शूद्र के लिये पातक नहीं है और वह मस्कार के योग्य नहीं होता । इसी प्रकार अग्न्यावान प्रकरण म श्रुति से ब्राह्मण श्रत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों के लिये विधान किया गया शूद्र के लिये नहीं ।

विदुर और धर्मव्याधनेतो पूर्व जन्म मे ही पूर्णतया सब विद्याएँ पढ ली थी । परन्तु किसी उग्र कर्म से शूद्र शरीर प्राप्त हो गया था । इस शरीर मे भी पूर्व के प्रबल संस्कारों से सब स्मृति और जातिस्मर ज्ञान बना था । इससे वह पूर्णज्ञानवान् ये । अत कोई विरोध नहीं होता । इसलिये शूद्र को ब्रह्म विद्या मे अधिकार असम्भव है और इसमे अधिकार न होने से बीजवर्ण संयुक्त श्रीराममन्त्र मे भी अधिकार नहीं है । क्योंकि यह भी ब्रह्म विद्या ही है । यह निर्विवाद सिद्ध हुआ ।

अब 'न शूद्रा भगवद्भक्ता' इसकी क्या दशा होगी यह शंका हो तो मुनिये । इस वाक्य से शूद्र भगवद्भक्त मे शूद्रत्व का निषेध करके विप्रत्व का विधान नहीं किया जाता । क्योंकि वहा विधि पद का श्रवण नहीं है और विधि पद का अध्याहार भी नहीं हो सकता । क्योंकि श्रूयमाण स्मृत पदार्थ का विरोध होगा । भागवत कहे जाते हैं और जाने चाहिये ऐसा अर्थ करने से वाक्य भेद होगा इसलिये इस वाक्य का यह अर्थ है कि भगवत के अनुग्रह के कारण अनन्य भक्ति से जिनके अन्तःकरण वशीकृत हैं ऐसे भक्तों को प्रभु ने अपने करके स्वीकृत किये हैं वे विप्र हैं । अर्थात् वे अधिकारी विप्रगति के योग्य हैं ।

सार्थकर्यैव मननीयत्वेन फलविशेषाधायकत्वम् । एवं स्थितेऽर्थसापेक्षत्वमायातम् । तत्र वैदिकानां मन्त्राणाञ्चार्थो द्विविधो भवति । एकः साधारणः यो ह्यशु ममस्तजन-प्रतिपत्तिगोचरतामुपगच्छति । अपरश्च साम्प्रदायिकरहस्यवेदिवेदनविषयः । तत्र चतुर्थ्यन्तपदेन मनसा च योर्थोऽवबुध्यते स साधारणः । यद्वापरोर्थः साम्प्रदा-यिकविज्ञानाञ्जनोद्विक्तनयनैर्निर्णीतः स एवात्र प्रदर्श्यते । तथाहि प्रकृतेऽस्मिन् मन्त्रराजे प्रथमो रामिति बीजवर्णो विद्यते । अयञ्च प्रणवकारणतया तत्त्वविद्धिरूप-दिश्यते । एवमेव श्रीवैष्णवमताञ्जभास्करे श्रीमदाचार्यपादैर्भ्यधायि । “यापद्वेदार्थ-गर्भे प्रणवि जगदुदाधारभूतं सविन्दु सुव्यक्तं रामबीजमित्यादिना । अत्र चाचार्य-पादैः यावद्वेदार्थगर्भमित्यनेन तारकमन्त्रराजाप्रवर्तिबीजवर्णो विशेषितः । अनेन चाखिलवेदार्थगर्भत्वं रामिति बीजवर्णस्य सिद्धम् । तच्चेत्थं गायत्र्याः समस्तवेद-मयत्वात्तत्प्रतिपाद्यश्च सवित्रन्तर्वर्तिभगवत्शब्दाभिहितपरमपुरुषपदवेद्यो भगवान् श्रीराम एवेत्यनेकप्रमाणैर्गवसीयते । सनत्कुमारसंहितादिषु “सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्यततम् । नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुरुतत्परम्” इत्यादिवाक्यैस्तथादर्श-नात् । एवञ्च स एवात्र रशब्देनाभिधीयते । तस्माद्युक्तमेवाखिलवेदार्थगर्भत्वमस्य ।

अत एवोक्तमाचार्यैः—“यथैवं वटबीजस्थः प्राकृतश्च महाद्रुमः । तथैव राम-बीजस्थं जगदेतच्चराचरम्” इति । अतएव च स्मृतौ—“सर्ववेदाश्रयत्वाच्च सर्व-लोकस्य कारणात् । ईश्वरप्रतिपाद्यत्वादखण्डब्रह्मवाचक” इति स्पष्टमभिहितम् ।

इमं अर्थं मे श्रीभगवान् का वाक्य ही प्रमाण है । वह वाक्य यह है कि ‘हे अर्जुन ! मेरे आश्रित जो स्त्री वैश्य और शूद्र आदि पाप योनियां हैं वह भी पर गति को प्राप्त हो जाती हैं” इस भगवद्वाक्य में भगवदाश्रित ऐसे स्त्री शूद्रों को पृथक् निर्देश करके पर गति का बोध किया है । इससे पूर्व कथित अर्थ का ही लाभ होता है । इसी प्रकार ‘सर्ववर्णेषु’ इत्यादि वाक्यों में जहां जहां शूद्रादि पद हैं उनका ‘शूद्रादि गति के योग्य है’ यही अर्थ स्वीकार करना चाहिये । इस प्रकार अर्थ मानने से अनेक प्रमाणों का व्योकोप प्रसंग दूरोत्सारित होता है । अतः सब समंजस है ।

अब इससे आगे अति संक्षेप से मन्त्रार्थ का निरूपण किया जाता है । रहस्य ग्रन्थों में जप नीय मन्त्र को अर्थ सहित ही जप करने से फल विशेष दातृता है । जब ऐसा है तब अर्थ सापे-क्षता सिद्ध हुई । वैदिक मन्त्रों का अर्थ दो प्रकार हुआ करता है । एक—साधारण होता है जिसका सब मनुष्यों को शीघ्रतया ज्ञान हो जाता है दूसरे अर्थ को केवल साम्प्रदायिक रहस्य जानने वाले ही जान सकते हैं । इन दोनों में चतुर्थ्यन्त पद से और नम पद से जो अर्थ स्वरसत निकलता है वह साधारण है और जो दूसरा अर्थ साम्प्रदायिक विज्ञान रूप अंजन से परिष्कृत नेत्र वाले पूर्वाचार्यों से निर्णीत है वही यहा दिखाया जाता है । इस श्रीराममन्त्र में प्रथम ‘रा’ यह बीज वर्ण है । यह प्रणव का कारण है ऐसा तत्त्ववेत्ताओं ने कहा है । और इसी प्रकार श्रीवैष्ण

अत एव च “विश्वरूपस्य ते राम विश्वशब्दा हि वाचकाः । तथापि मूलमन्त्रस्ते विश्वेषा बीजमक्षयम्” । इति स्कान्दवचः संगच्छते ।

अनेन सर्वेषां शब्दानां मूलकारणं रामशब्द एवेति सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेन साधितं भवति । अत एव आचार्यपादैः प्रणवीत्युक्तम् । प्रणवश्चोङ्कारः स अस्मिन् विद्यत इति प्रणवि । अनेन प्रणवजनकत्वं रामनाम्नः सिद्धयति । तथा चोक्तं महारायणो “अंशांशौ रामनाम्नश्च त्रयः सिद्धा भवन्ति हि । बीजमोङ्कारः सोहं च सूत्रमुक्तमिति श्रुतिः ।” स्मृतावपि “प्रणवं केचिदाहुर्वै बीजं श्रेष्ठं तथापरे । तत्तुते नामवर्णाभ्यां सिद्धिमाप्नोति मे मतम् ।” अत एव केचिद् पृषोदरादिवमङ्गीकृत्य वर्णविपर्ययेण तारकषडक्षरमंत्रबीजतः प्रणवं साधयन्ति । तदपि युक्तमुपदर्शितप्रमाणपर्यालोचनेनेत्यलं रहस्यवित्सु ।

एवञ्चास्य श्रीराममनोरूपरिष्टाद्रहस्यविद्धिः पट्पटान्युदाहृतानि । तत्राद्यं पटं रामितिबीजघटकाद्यावयवभूतं रेतिलुप्तचतुर्थीकं पटम् । एतच्च पटं क्रीडादीप्त्यादानपालनाद्यर्थकैरमिराजिरातिरक्षीस्यादिभिर्निष्पद्यते । तद्वाच्यश्च सर्वकारणकारणः सर्वशक्तिविशिष्टो भगवान् श्रीरामचन्द्र एव । तेन चाखिलस्य जगतः समुत्पादनपालनलयकर्तृत्वं सर्वेश्वरे भगवति श्रीरामे स्पष्टमुद्भूतं भवति अच्युत्पन्नरशब्दस्याप्ययमेवार्थोऽभ्युपेयः श्रुतिसम्मतः ।

वमताब्ज भास्कर मे श्रीमदाचार्य चरणो ने भी यावद्वेदार्थ इत्यादि वाक्य से कहा है । इस वाक्य मे आचार्य चरणों ने ‘यावद्वेदार्थगर्भम्’ इस पद से तारक मन्त्रराज के अग्र भाग मे स्थित बीज वर्ण को विशिष्ट किया है । इससे समस्त वेदों का अर्थ इसके भीतर समाया हुआ है यह सिद्ध होता है । वह इस प्रकार से गायत्री को सर्व वेदरूपा माना गया है और गायत्री से प्रतिपादित सूर्य के अतरवर्ती भर्ग शब्द से कथित परम पुरुष भगवान् श्रीरामचन्द्रजी ही हैं । यह अनेक प्रमाणों से निश्चित है । “सूर्य मण्डल मे श्रीसीता महाराणीजी के साथ श्रीरामजी विराज मान हैं मै उनको नमस्कार करता हूँ” इत्यादि सनत्कुमार सहिता मे लिखा है । अत वही यहाँ पर ‘र’ शब्द से कहे जाते हैं । इसलिये अखिल वेदों के अर्थ का समूह इसमे युक्त ही है । इसलिये “यथैव” इत्यादि वाक्यों से आचार्यों ने कहा है ।

इस उपर्युक्त विवेचन से सब शब्दों का मूलकारण राम शब्द ही है यह सर्व शाखा प्रत्यय न्याय से सिद्ध होता है । इसी लिये परमाचार्य चरणो ने इसे प्रणवी कहा है । अर्थात् प्रणव (ओंकार) का यह कारण है । यही महारायण मे भी कहा है कि रामनाम के ही अंश से बीज, ओंकार और सोह यह तीन शब्द सिद्ध होते हैं । स्मृति मे भी यही बात मिलती है । कितने प्रणव को श्रेष्ठ मानते हैं और कितने बीज को परन्तु मेरा मत है कि वह श्रीरामनाम के वर्णों से ही सिद्ध होता है । इसीलिये विद्वान् लोग इसी तारक षडक्षर मन्त्र के बीजवर्ण से पृषोदरादि मान

द्वितीयमेति प्रथमान्तं पदम् । तदर्थश्चाखिलजगद्योनिर्जगतामधीश्वरी श्रीरामा-
भिन्नस्वरूपरूपलीलानामधामधिराज्ञी भगवती श्रीसीतैवोच्यते । रक्षणाद्यर्थकावधातो-
न्निष्पन्नस्याप्यस्य पदस्यायमेवार्थोऽवसेयः सिद्धान्ते महाराज्ञ्याः श्रीजनकनन्दिन्याः
पुरुषकारत्वेन स्वीकृततया शरणगताञ्जीवाननन्तदिव्यगुणधाम्न्यभिमुखीकृत्य साकेत-
धाम्नि नित्यलीलाविलासानुभवप्रदापयितृतया रक्षकत्वं तस्यां श्रियः श्रियां स्पष्टमेव
संगच्छते । एवमवधातोर्व्युत्पादितस्यास्य सर्वेऽप्यर्थाः स्वकीयदेशिककृपाकटाक्षेण जिज्ञा-
सुजनैरवगन्तव्याः । श्रीराममनोरेतद्वितीयपदार्थपर्यालोचनं देवतान्तरशेषत्वनिवृत्ति-
पुरस्सर भगवदनन्यार्हशेषत्वं दृढयति । न चाकारस्य श्रीपदबोधयसीतावाचकत्वं न
सम्भवति नामनिरुक्तिव्याकृत्यादिषु तथाविधार्थस्यादृष्टत्वादिति वाच्यम् । ‘अनन्या
राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा ।’ ‘रकारेणोच्यते रामः श्रीरकारेण ह्युच्यते । मकारस्तु
तयोर्दासः’ ॥ ‘‘रकारमकारयोर्मध्येऽकारेण सीतोच्यते’’ इत्यादिसाम्प्रदायिकप्रमाणैस्त-
थार्थावधारणात् ।

श्रीराममनोस्तृतीयं पदं हर्षावबोधनपरिणामज्ञानाद्यर्थकैर्मदिमनिमसिमन्यादिभि-
र्निष्पद्यते । पारतन्त्र्यादिगुणविशिष्टजीववाचकात्मञ्छब्दस्यच्छान्दसत्वेन मकारातिरि-
क्तयोः पूर्वोत्तरभागयोर्लोपेनापीदं सिद्धयति । एतत्पदवाच्यश्च ज्ञानानन्दगुणको-
ज्ञानाश्रयोऽजः करणकलेवरविलक्षणः पारिमाण्डल्यवद्भगवदनन्यार्हशेषभूतो भगवत्कै-
र्याधिकारी जीव एव । इत्थमनेन मंत्रराजवीजपदत्रयेण चिदचिद्विशिष्टं श्रीरामाख्यम्परं
करं वर्णं विपर्यय करके प्रणवकी सिद्धिं मानते हैं । ऊपर कहे हुए प्रमाणों के पर्यालोचन से यह
भी ठीक है ।

इस प्रकार रहस्यवेत्ताओं ने इस श्रीराममन्त्र के पदपद कहे हैं । इनमें प्रथम पद बीज में
लुप्त चतुर्थीक ‘र’ यह पद है । यह पद, क्रीडा दीप्ति, आदान और पालन आदि अर्थ वाले रम्
राज् या रक्ष वातुओं से औणादिक ड प्रत्यय करने पर तथा चतुर्थी विभक्ति का सुपा सुलुक्० इत्यादि
सूत्र से लोप करने पर सिद्ध होता है । इस पद का अर्थ सब कारणों के भी कारण सर्व
शक्तिसम्पन्न भगवान् श्रीरामचन्द्रजी ही हैं । इससे सब जगत् के उत्पादन पालन और लय के
कर्ता भगवान् श्रीरामजी ही सिद्ध होते हैं । अव्युत्पन्न ‘र’ शब्द का भी यही अर्थ श्रुति सम्मत है ।

दूसरा पद ‘अ’ प्रथमान्त पद है । इसका अर्थ समस्त जगत् की उपादानकर्त्री जगदीश्वरी श्री
रामजी से अभिन्न स्वरूप रूप लीला नाम और धामकी अधिष्ठात्री भगवती सीताजी हैं । रक्षणाद्यर्थक
अव् धातु से व्युत्पादित ‘अ’ पद का भी यही अर्थ है । सिद्धान्त में महारानी श्रीजनकनन्दि-
नीजी को पुरुषकार रूप से माना गया है इसलिये शरणगत जीवों को अनन्त दिव्यगुणधाम श्री
रामजी के सन्मुख करके दिव्य साकेत धाम में नित्यलीला विलास का अनुभव प्रदान करने के
कारण रक्षकत्व अम्बाजी में स्पष्ट ही है । अव् धातु से निष्पन्न इस शब्द के सब अर्थ स्वकीय
आचार्य की कृपा कटाक्ष से जान लेने चाहिये । कोई यह शका करते हैं कि कोश व्याकरण

ब्रह्मैवाभिधीयते । बीजघटकयोरयोः पदयोर्मध्यगं द्वितीयं पदं स्वरूपतोर्यतश्चाद्यतृतीयपदतद्वाच्याभ्यां सह सम्बन्धमप्यभिधीयते । मंत्रार्थानुसन्धाने तु मवाच्योऽहं जीवो न स्वतन्त्रः किन्तु रवाच्ययोरखिललोकपरिवृष्टश्रीजनकनन्दिनीरघुनन्दनयोश्शेषभूतोऽनन्यार्ह इति समुदितेन बीजेनावगन्तव्यम् ।

तुरीयं पदं रामायेति चतुर्थ्यन्तमेव । तेनाखिलचेतनात्मकप्रपञ्चस्य श्रीसीतादेव्याश्च रमयितृत्वमभिधीयते । रामपदेन नित्यविभूतिनायकत्वविशिष्टोभयलिङ्गत्वं सार्वदिकं भगवति श्रीरामे व्युत्पादितं भवति । तदुत्तरचतुर्थ्याच्चास्य जीवस्य सर्वविधबन्धुत्वविशिष्टोत्कृष्टत्वशालिनो नित्यस्वामिनः स्वेष्टदेवस्य कैकर्यं प्रतिपाद्यते । जीवानां स्वशरीरधारणं शरीरेण च यद्यत्प्रवर्तनं तत्सर्वं स्वामिनः सेवार्थमेवेति तात्पर्यम् । एतेनैतच्छरीरधारणं कैकर्यार्थं तच्च निहंतुकस्वामिनः श्रीरामस्यैवेति फलितम् । एवं नेति पञ्चमपदेनेतरविनियोगामनर्हत्वमभिधाय भगवदनन्यशेषत्वमाविष्कृत्यते । षष्ठेन म इति षष्ठ्यन्तपदेन स्वामिश्रीरघुनन्दननिरूपितमेव स्वत्वमस्मिञ्जीवे विद्यते नत्वन्यनिरूपितमिति ज्ञाप्यते । पारतन्त्र्यादिविशिष्टोप्ययं जीवस्वेष्टकैकर्यप्रयोजनोभगवच्छेषतया तत्परतन्त्र एव नान्यस्य कस्यचिज्जातु पारतन्त्र्यमावहतीति सिद्धान्तोऽनेन निष्पद्यते । तन्त्रादिना खण्डनमसाचोपायोऽपि प्रतिपाद्यते । एवञ्चोपेये परमपुरुषे स एवोपाय इति सैद्धान्तिकोऽप्यर्थोऽनुगृहीतो भवति । अथ च रामिति समुदितेनानन्यशेषत्वं रामायेति समुदितेनानन्यभोग्यत्वं नम इति समुदितेन चानन्योपायत्वमित्यप्यापाततोऽवगम्यते । अष्टपदपक्षेऽप्ययमेवार्थो बोध्यः ।

के विरुद्ध होने के कारण 'अ' को श्रीसीता वाचकत्व नहीं हो सकता । इसका उत्तर 'अनन्या' इस वाल्मीकि मुनि के प्रयोग से तथा 'श्रीरकारेणोच्यते' इस वचन से श्रीसीता वाचकत्व उपपन्न होता है ।

श्रीराममन्त्र का तीसरा पद हर्ष, अवबोधन, परिणाम और ज्ञान आदि अर्थ वाले मद् मन् मसू मन् आदि वातुओं से निष्पन्न होता है । एव परतन्त्रगुणविशिष्ट जीववाचक आत्मन् शब्द के मकार से अतिरिक्त पूर्व के और उत्तर के भागों का लोप होने पर भी सिद्ध होता है । मन्त्र को तथा इसके बीज को छान्दस होने के कारण लोप होने में कोई बाधक नहीं है । इस पद का अर्थ जीव ही है । वह जीव ज्ञान और आनन्द गुण वाला है और ज्ञान का आधार है अजन्मा है देह और इन्द्रियोसे भिन्न है अणु परिमाण वाला है भगवान् श्रीरामजी का शेष भूत है और भगवत्कैकर्य का आविर्कारी है, इस प्रकार इस मन्त्र राज के बीजस्थ तीन पदों से चिदचिद्विशिष्ट श्रीराम ब्रह्मका ही बोध होता है । बीज के मध्य में द्वितीय पद स्वरूप से तथा अर्थ से भी प्रथम तृतीय पद और उसके वाच्य श्रीरामजी के साथ सम्बन्धका भी बोधक है । मन्त्रार्थ का अनुसन्धान करना हो तो 'म' पदवाच्य मैं जीव स्वतन्त्र नहीं हूँ किन्तु 'र' 'अ' से वाच्य सकल लोक के नाथ श्रीसीतारामजी का अनन्यार्ह शेर हूँ यह अर्थ बीज से जानना चाहिये ।

अत्र भगवच्छरीरभूतस्यात्मनो नवविधः सम्बन्धस्तत्तत्पदार्थमहिम्नाप्रत्यपीप-
दञ्छास्त्रदर्शिनो देशिकवर्याः । तत्राखिलजट्टीजवाचिबीजस्थमाद्यं पदं रक्षयरक्षकपिता-
पुत्रत्व सम्बन्धावभिधत्ते । तदुत्तरतिरोहिततूर्यविभक्तिः शेषशेषित्वमुदीरयति । अनन्त-
रमनन्यार्हत्ववाचकाकारोऽर्पयति भार्याभर्तृभावम् । ततो मितिपदं स्ववाच्यमात्मानमु-
दीरयद्दृढयति स्वस्वामिभावसम्बन्धम् । रामपदंतदव्यवहितचतुर्थी च व्याचक्षातेऽर्थ-
स्वारस्यगम्यौ क्रमेणाधाराधेयसेव्यसेवकत्वसम्बन्धौ । एवमखण्डं नम इति पदं ब्रूते
शब्दबलायात् शरीरशरीरिभावापरपर्यायमात्मीयत्वसम्बन्धम् । ततो म इति षष्ठं पद-
मुपदिशति भोग्यभोक्तृत्वलक्षणं विलक्षणं सम्बन्धम् । भगवन्नियाम्यस्यात्मनः परमपुरुषेण
साकमिमान् सम्बन्धान् स्वकीयाचार्यचरणसेवयावगम्यसर्वथासद्भावः स्थिरीकर्तव्य
इत्येतत्फलं विज्ञानस्य । एष्वपि सम्बन्धेषु सेव्यसेवकभावाख्यः संबन्ध एव प्राधा-
न्येन परमाचार्यसम्मतः सुगमतया ग्राह्यश्च इत्यमेतत्सर्वमाकलय्य श्रीरामांघ्रिपंकजदास-
भूतेनानेन जीवसेवकेन स एव दीनबन्धुः शरणागतवत्सलोऽखिलहेयप्रत्यनीकनिरति-
शयोज्ज्वल्यसौंदर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यसौशील्यवात्सल्यसौहार्दमाधुर्योदार्यगाम्भीर्यका-
रुण्यचातुर्यस्थैर्यधैर्यलावण्यनवयौवनसत्यकामत्वसत्यसन्धत्वज्ञानशक्तिबलैश्वर्यतेजोवी-
र्याद्यपरिमितस्वाभाविकानवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणनिधिर्विश्वामित्रवशिष्टपरा---

चौथा पद 'रामाय' यह चतुर्थ्यन्त है । इसका अर्थ अखिल जगत् के और श्रीसीतादेवी के
रमण करनेवाले श्रीरामही हैं । राम पदसे लीलाविभूति और नित्य विभूतिके नायक नित्य निर्दोष
और कल्याण गुण वाले श्रीरामजी ही हैं यह सिद्ध होता है । इस पद के पश्चात् चतुर्थी विभक्ति
कर के अपने इष्ट देवका कैर्कर्य कहा जाता है । जीवका शरीर धारण करने का फल भगवत्सेवा
ही है । सिद्ध यह हुआ कि श्रीराम कैर्कर्य के लिये ही शरीर है और कैर्कर्य भी स्वामी श्रीरामजी
का ही करना चाहिये । इसी रीति से 'न' यह पञ्चम पद है । इस पद से भगवदनन्यशेषता
कही जाती है । षष्ठपद 'म' यह षष्ठी विभक्ति वाला है । इस पद से श्रीराम भगवान का ही
स्वत्व इस जीव मे है अन्य किसी का नहीं यह कहा जाता है । इससे परतन्त्र यह जीव एक
अपने इष्ट देव श्रीरामजी के ही अधीन है अन्य किसी के नहीं, यह सिद्धान्त निष्पन्न होता है।
तन्त्र अथवा आवृत्ति करने पर अखण्ड 'नम' पद से उपाय का प्रतिपादन भी होता है । इससे
उपेय श्रीरामजी की प्राप्ति के उपाय भी वही है यह भी सिद्ध होता है ।

इस मन्त्र के बीज वर्णसे श्रीरामजी को अनन्यशेषता 'रामाय' पदसे श्रीरामानन्यभोग्यत्व औ
'नम' इस पद से श्रीरामानन्योपायत्वका भी प्रतिपादन होता है । इस मन्त्र के आठपद हैं यह
भी एक पक्ष है । इस पक्ष मे भी अर्थ समान है ।

इस मन्त्र मे भगवान् के साथ सम्बन्धो का भी वर्णन पदार्थ स्वारस्य से हो जाता है शास्त्रदर्शी
आचार्योंने ऐसे ही माना है । इनमे प्रथम पद से 'रक्षयरक्षक' पिता पुत्रत्व' इनका बोध होता
है । इसके आगे छत्र चतुर्थी से शेषशेषित्वका एवं द्वितीय पद से भार्याभर्तृत्वका बोध होता है ।

शरागस्त्यसुतीक्ष्णादिमुनिजनैरनिशं तोष्टूयमानः श्रीभरतशत्रुघ्नहनुमद्विभीषणसुग्रीवादि-
परिकरनिकरवन्दितचरणनलिनः परमव्योमादिशब्दभाग्दिव्यसाकेतधामामरतरुसमुद्धा-
सितरत्नसिंहासनासीनो नवनीरदकान्तिकमनीयमनोहरः श्रीसीतासमेतो मदीयप्राणा-
धिकप्रियतमश्रीरघुवरः संसेव्यः सर्वदेति सिद्धम् ॥

॥ श्रीमीतारामार्पणमस्तु ॥

माघमासे वैक्रमाब्दे गुणांकनवभूमिते । कृष्णपक्षे च सप्तम्या जगद्गुरुजनुर्दिने ॥१॥
श्रीमान् रघुवराचार्यो वाग्मी शेषमठाधिपः । श्रीमन्त्रराजमीमासामनयत् पूर्णता शुभाम् ॥२॥

इति श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्यजगद्गुरुश्रीमद्रामानन्दमुनीन्द्रान्वयप्रतिष्ठितसप्त-
त्रिंशद्धारपीठपरिगणितप्रधानपीठपतिश्रीमदनुभवानन्दाचार्यस्वामिवंशाम्बुधि
पूर्णचन्द्रेण श्रीबालाजीस्थानाभिजनेन, न्यायमीमांसोपाध्यायेन तर्कवेदा-
न्ततीर्थेन वेदन्तशिरोमणिदर्शननिधिनाशतावधानिना महामहो-
पाध्यायजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यस्वामिश्रीरघुवराचार्य वेदा-
न्तकेसरिणा विरचिता श्रीमन्त्रराजमीमांसा समाप्ता ।

ॐ ॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ ॐ

‘राम’ इससे और चतुर्थीसे ‘आधारावेयत्व’ और ‘सेव्यसेवकत्वसम्बन्ध’ कहे जाते हैं । और
अखण्ड ‘नम’ पद से शरीर शरीरत्वरूप सम्बन्ध कहा जाता है । ‘म’ यह छठापद भोग्य भोक्तृ-
त्वरूप विलक्षण सम्बन्ध का भासक है । अपने आचार्य चरणों की सेवा करके इन सम्बन्धों का
पक्का ज्ञान करना आवश्यक है । भगवान् में सद्भाव धारण करना यही विज्ञानका फल है । इन
सम्बन्धों में भी सेव्य सेवक भाव ही अस्मत्संप्रदाय के परमाचार्यों को प्रवान रूप से इष्ट है
और सुगमतया ग्राह्य है । इस प्रकार यह सब अपने हृदय में विचार कर श्रीरामचरण के दास
भूत इस जीव सेवक को वही दीनबन्धु शरणागतवत्सल उपगेक्तगुणयुक्त (मूलग्रन्थ में जो भगवान्
श्रीराम को स्वरूप वर्णित है तदनुसार) श्रीसीताजी समेत भगवान् श्रीरघुनाथजी ही सर्वदा ससेव्य
हैं यह सिद्ध हुआ ।

इस श्रीमन्त्रराजमीमांसा को विक्रम संवत् १९९३ के माघ कृष्ण पक्षकी सप्तमी को

अर्थात् जगद्गुरु भगवान् श्रीरामानन्दाचार्य की अवतार तिथि को विश्राम

द्वारकास्थपश्चिमास्नाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठ श्रीशेषमठ शीगडाके

अधिपति वाग्मीस्वामी श्रीरघुवराचार्यजी महाराज

ने सज्जन वैष्णवों की प्रसन्नता के लिये

ॐ लिखकर पूर्ण किया ॐ

५ जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यगुवराचार्यानुगृहीताः ५

जायामा मैथिलीत स्मितशुचिवदनोद्भासभासाभिराम

श्याम सीता सखीना हृदिरतिसुकर कासते यश्च काम ।

वाम श्रीतारिशिष्टौ दशमुखवदनोद्दामशोभाभिराम

श्रीराम श तनोतु श्रुतिरतिमुनिभिर्मन्यते मानकाम ॥

औद्वत्याधूतधर्मश्रुतिरतिरहितकूरकर्मप्रहारी

हारीकामारिबेधोमुनिजनमनसो जानकीहृद्विहारी ।

वारिक्लेशाग्निकाण्डे रघुकुलतिलक कीर्त्यते योऽसुरारि

वारी मुक्तिप्रसाद शुभमिह तनुता मारुतीश ग्वगारि ॥

प्रथितभानुकुलाम्बुजभास्कर जनकजा हृदयैकविभूषणम् ।

शिवविरिञ्चिनुताङ्घ्रिप्रसरोरुह रघुपतिं सतत प्रणमाम्यहम् ॥

सव्याङ्गके च विभाति भूतलसुता धृत्वा करे पङ्कज

ग्रीवाया स्थलपद्मनिर्मितमहाहार दधानामता ।

पादाग्रे नतमस्तक कपिवर पार्श्वे स्थितो लक्ष्मणो

यस्याय स रघूत्तम श्रुतिनुत पायाःसदा स्वाश्रितान् ॥

यज्ञानामवरोधत श्रुतिपथप्रवसनात्तत्क्षणे

पापाचारचणरियखलगणैर्व्याप्ताक्षितिर्दुःखिता ।

दुखाद्येनविमोचिता गुरुरसप्राचार्यवयों महान्

रामानन्दयतिर्जगत्त्रयगुरुर्वोऽव्याप्तुरेन्द्रार्चित ॥

अज्ञानाम्बुधिमग्नमानवकृते वेदान्तमूत्रे व्यधान्

मायिव्वान्तनिराकरिण्णुविशद स्वानन्दभाग्य शुभम् ।

येनार्येण कृत समोपनिषदि प्रेम्णा च भाग्य बृहद्

रामानन्दयतिर्जगत्त्रयगुरुर्वोऽव्याप्तुरेन्द्रार्चित ॥

जैनारण्यगजेन्द्रदारणपटु कण्ठीरवो भीषणो बोद्धाना बलहारकोद्विजगणानान्धर्ममयोजक ।

गीताभाष्यकृदेषद्वैशिकपतियोगीन्द्रचूडामणी रामानन्दयतिर्जगत्त्रयगुरुर्वोऽव्याप्तुरेन्द्रार्चित ॥

य ब्रह्मेति गदन्ति वेदनिपुणा वेदान्तिन सर्वदा साख्यज्ञै पुरुषस्तथाक्षचरणै कर्तेति यो गीयते ।

भाट्टै कर्म च काव्यकोविदचयैर्मुख्योरस कीर्तिनो विश्वेस्मिन्सुजनान्स एव भगवान् पायाद्रघूणापति ॥

श्रीरामेण तदात्म्यतामुपगता कल्याणधामा शुभा सर्वैश्वर्ययुता गुणैकनिलया लालाजगद्धारिणीम् ।

आम्नायान्तविभावनीयचरितां ब्रह्मादिभिर्वेदिता श्रीदेवी मिथिलाधिराजतनयामम्बा किशोरी भजे ॥

प्राप्त्योपायपरा पूर्णा प्रपन्नामरबल्लरीम् । श्रीरामाऽभि-नरूता ता श्रिय शश्वन्माश्रये ॥

श्रीरामो विजयतेतराम
भगवते श्रीवोधायनाय नम
जगद्गुरु श्रीगङ्गावराचार्यप्रणीता

५ साधनदीपिका ५

सीतानाथसमारम्भा वादरायणमध्यमाम् । बोवायनाख्यगुर्वन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥१॥

जगद्गुरु श्रीगङ्गावराचार्यजीमहाराज कहते हैं कि श्रीसीतानाथ भगवान् श्रीरामजीसे आरम्भ हुई और श्रीवादरायणजी (श्रीव्यासजी) जिसके मन्थमे है उस निजगुरु बोवायननामक जगद्गुरु श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी पर्यन्तकी गुरुपरम्पराको मे (श्रीगङ्गावराचार्य) वन्दन करता हूँ ॥१॥

रामस्य ब्रह्मणोऽनन्यभक्त्यैव मुक्तिराप्यते । भक्तिर्भुवो स्मृति सा च विवेकादिकसप्तकात् ॥२॥

परब्रह्म भगवान् श्रीरामजीकी अनन्य भक्तिसे ही मुक्ति मिलती है । भुवा स्मृति अर्थात् तैलवाराके समान अखण्ड श्रीरामस्मरण ही भक्ति है और वह भक्ति विवेक इत्यादि सात साधनोसे उत्पन्न होती है ॥२॥

जात्याश्रयनिमित्तैर्यद् दुष्टमन्न भवेन्न हि । तस्माद् देहस्य संशुद्धिर्विवेक कथ्यते बुधै ॥३॥

जो अन्न जाति, आश्रय और निमित्त इन दोषोसे दुष्ट न हो उससे देहकी मशुद्धिको पण्डितलोग 'विवेक' नामवाला भक्तिका प्रथम साधन कहते हैं ॥३॥

शब्दरूपरसस्पर्शगन्धेषु विषयेषु य । अनादर स तत्त्वज्ञैर्विमोक परिकीर्तित ॥४॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध नामक पाँच विषयोका अनादर ही तत्त्वज्ञानियो द्वारा 'विमोक' नामवाला भक्तिका दूसरा साधन कहा गया है ॥४॥

शुभाश्रयस्य यन्चात्र सशीलन पुन पुन । अभ्यास साधनं तद्वि योगध्यानोपकारकम् ॥५॥

भगवान्के दिव्यविग्रहको 'शुभाश्रय' कहते हैं । श्रीरामजीके दिव्यविग्रहका बारबार सशीलन(सम्यक्चिन्तन)ही योगध्यानोपकारक 'अभ्यास' नामवाला तीसरा भक्तिकासाधन है ॥५॥

यथाशक्ति हि पञ्चाना यज्ञाना महता तथा । आश्रमान्तरवर्माणामनुष्ठान क्रिया मता ॥६॥

शक्तिके अनुसार पाँच महायज्ञो और अन्य आश्रमोके धर्मोके करनेको 'क्रिया' नामवाला चौथा भक्ति-साधन माना गया है ॥६॥

अहिंसा चानभिः सत्यार्जवे तथा दया । दान चैतानि कल्याणतयाऽऽप्नोतानि सूरिभि ॥७॥

अहिंसा (मन वचन और कायासे किसीको पीडा न देना) परायी वस्तुके लेनेका सङ्कल्प नहीं करना, सत्य बोलना, सरलता (कुटिलता न करना) दया तथा दान इनको विद्वान्पुरुषोने 'कल्याण' नामवाला भक्तिका पाँवासाधन कहा है ॥७॥

शोकभीतिनिमित्तोनावसादश्चित्तदीनता । तदभावो हि सम्प्रोक्तोऽनवसादो महात्मभि ॥८॥

शोक और भयसे होनेवाली चित्तकी दीनताको अवसाद कहते हैं । अवसादके अभावको (चित्तकी दीनताके अभावको) महात्माओने 'अनवसाद' नामक भक्तिका छठा साधन कहा है ॥८॥

उद्धर्ष खलु सन्तोषोऽनुद्धर्षस्तद्विपर्यय । शोकवन्चातिसन्तोषे मन शैथिल्यहेतुता ॥९॥

अतिसन्तोषको उद्धर्ष कहते हैं । उद्धर्षके अभावको 'अनुद्धर्ष' कहते हैं । यह भक्तिका सातवाँ साधन है । शोकके समान अतिसन्तोष भी मनकी शिथिलताका कारण है ॥९॥

पुरुषोत्तमशिष्यश्रीगङ्गाधार्यनिर्मिता । अज्ञानध्वान्तहृद् भूयादेपा माधनदीपिका ॥१०॥

बोधायनवृत्तिकार जगद्गुरु श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजीबोधायनके शिष्य जगद्गुरु श्रीगङ्गा-धराचार्यजी निर्मित यह साधनदीपिका अज्ञानान्धकारका हरण करनेवाली हो ॥१०॥ ५

जगद्गुरुश्रीअनन्तानन्दाचार्यविश्वविजयिप्रदर्शितं

५ श्रीबोधायनं दर्शनम् ५

रामे दृग्गुणद्वन्द्वखण्डनपरा नैर्गुण्यवादा श्रुता
गणार्था न गुणोक्तय शुभगुणाम्भोवो परब्रह्मणि ।
अद्वैतश्रुतयो विशिष्टविषया द्वैतश्रुतिस्तात्त्विकी
रामानन्दमत हि तद् विजयते बोधायन दर्शनम् ॥१॥

स्थूलातश्च चिताऽचिता किल युत कार्य पर ब्रह्म यत्
मूक्षमातश्च चिताऽचिता खलु युतं ब्रह्मैव तत् कारणम् ।
प्रेक्ष्य चाथ मत द्वयो शुभविशिष्टाद्वैतक यत्र वै
रामानन्दमत हि तद् विजयते बोधायन दर्शनम् ॥२॥

चिद्वाच्यस्त्वणुचेतनो बुधवरैर्ज्ञानस्वरूपो मन
श्रीरामस्य परेश्वरस्य सुतनुदेहो स्वदेहस्य य ।
न प्राणस्त्वथ नेन्द्रिय न च तनुर्जोवोऽमृतो यत्र वै
रामानन्दमत हि तद् विजयते बोधायन दर्शनम् ॥३॥

ज्ञेयाऽचित् प्रकृतिर्जडा गतमति सत्वादयो यद्गुणा
अव्यक्तादिपदेरिता विकृतिकृन्माया जगन्मोहिनी ।

रामाविष्टितरूपिणी तु जगतो हेतु सती यत्र वै
रामानन्दमत हि तद् विजयते बोधायन दर्शनम् ॥४॥

श्रीरामश्चिदचित्तनुर्हि जगतोजन्मादिहेतुर्विभु ।

सर्वज्ञ सकलेश्वर श्रुतिमतो यो भक्तितो मुक्तिदः ।

तत्त्व यत्र परो यतोऽधिकतमं नो येन तुल्य क्वचिद्

रामानन्दमत हि तद् विजयते बोधायन दर्शनम् ॥५॥

श्रीरामानन्दशिष्यश्रीअनन्तानन्ददर्शितम् । बोधाद्भि मुक्तिद भूयाच्छ्रीबोधायनदर्शनम् ॥६॥

श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः
शिखरिणी मणिरत्नमालाके सन्दर्भमे
५ सन्त भक्तोंसे निवेदन ५

वेदोंसे लेकर आज पर्यन्त सभी प्रभुके प्रेमियोंने भगवानका गुणानुवाद गाया है, शेष शारदा शिव सनकादिक ब्रह्मा नारद निरतर गुण गाते हुए भी अघाते नहीं है प्रत्युत नवीन नवीनभाव लहरिया लहराती ही जाती है। आधुनिक युगमें भी यह परम्परा अक्षुण्ण चल रही है, सब अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार अपनी अपनी भाषामें श्रीरामगुण गाते हैं। परन्तु सस्कृतभाषा विश्वकी सर्वश्रेष्ठ भाषा देवोंकी दिव्यवाणी होनेसे इसके प्रति विद्वानों का अधिक आकर्षण रहता है, अतः अधिकांश स्तोत्र सस्कृत भाषामें ही पाये जाते हैं।

श्रीकाञ्चीपुरीके निवासकरनेवाले श्रीराघवाचार्यजी भी एक ऐसे ही श्रीरामके प्यारे महाभागवत विद्वान् हो गये हैं। उनके मातापिता एव जन्मस्थान—जन्मसवत् तो अज्ञात ही है। परन्तु स्तोत्रके अन्तमें आपने अपना इतना ही परिचय दिया है—
य श्रीनिवासरघुनन्दनजानकीभ्याम्—वाघूलोत्र उद्भूत प्रणिधाय तेन।

शेषार्यपादकमले हृदि राघवेण श्रीशेपिता शिखरिणीमणिमालिकेयम्।

दक्षिणभारतमें काञ्चीपुरीमें वाघूलोत्रमें आपका जन्म है। श्रीगेषाचार्य सम्भवतः इनके आचार्यचरणोंका नाम है। जो कुछ हो इनको भगवान् राममें अगाध निष्ठा है, अपार प्रेम है और अत्यन्त भावपूर्ण हृदयसे सस्कृतके विद्वानोंके परमप्रिय शिखरिणीछन्दमें “शिखरिणी

टिप्पणी—प्रकृत दिव्य प्रबन्ध “अनन्यतानिवेदनम्” “स्तोत्ररत्नम्”के नामसे भी सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है। जगद्विजयी महामहोपाध्याय जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यधुराचार्यजी वेदान्तकेसरीजीके व्याख्यान प्रबन्ध सग्रहमें ‘शिखरिणीमणिरत्नमाला’ स्तोत्ररत्नम् ‘अनन्यतानिर्वेदनम्’ इन्हीं दिव्यप्रबन्धोंके नामोंसे जगद्गुरुश्रीराघवानन्दाचार्यजीके नामसे प्रस्तुत दिव्य प्रबन्धके श्लोक ६१-६७-७२-७३-७४-८०-८१-९४-९६-१०१ प्रभृति कई श्लोकोंका सग्रह उपलब्ध होता है। पण्डितसम्राट् स्वामी श्रीवैष्णवाचार्यजी भी प्रवचनमें प्रसंगोपात् उक्त श्लोकोंका उदाहरण उपर्युक्त नामोंसे ही श्रीआचार्यजीके नामसे प्रस्तुत करते थे। आचार्यप्रवर जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यजीयोगीन्द्रके प्रवचनमें भी उपर्युक्त-प्रणालीको यथापूर्व पाते हैं। अतः प्रस्तुत दिव्य प्रबन्ध श्रीरामानन्दसम्प्रदायके २१ वे आचार्य जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी (वि स १२०६-१३९६) की कृतिकी ओर अनायास ध्यान खींचता है। इसमें निम्न अन्य भी कारण हैं—१-आचार्यजीके दक्षिण यात्राके

मणिमाला” आपने रची है। इतनी भावपूर्ण है कि नित्य पाठकरनेपर भी मन तृप्त ही नहीं होता है, रुचि बढ़ती ही जाती है, ऐसी दिव्यभावनासे भरपूर है। यह तो पाठकोको पढ़नेपर स्वयं अनुभव होगा।

श्रीअयोध्या जानकीघाटपर “श्रीरामवल्लभाकुञ्ज” एक परम सुन्दर दर्शनीय मन्दिर है। वहाँपर अद्वितीय विद्वान् श्रीसम्प्रदायाचार्य अभिनववशिष्ठ सन्तशिरोमणी श्रीअनन्त श्रीस्वामी श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज श्रीअवयके महान् गणमान्य अन्त हो गये हैं। उनके प्राचीन पुस्तकालयमें हस्तलिखित पुस्तकोका भी सग्रह है, उस विशाल सग्रहमेंसे यह “शिखरिणीमणिमाला” भी प्राप्त हुई है, वर्षोंसे मेरे पास है परन्तु इसका भाषान्तर करनेकी प्रेरणा पश्चिमाभ्या जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ श्रीशेषमठाधीश श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी महाराज द्वारा प्राप्त हुई, तथा उनके ही सौजन्यतापूर्ण आग्रहसे शारीरिकस्वास्थ्य ठीक न होनेपर भी मानसिक उल्लासके कारण यह भाषान्तर “श्रीप्रेमामृतवर्षिणी व्याख्या”के नामसे स्वल्प समयमें हा तैयार होगया और आज प्रकाशीत होकर आपकी सेवामें भी प्रस्तुत हो रहा है।

इसकी रचना कुछ इस प्रकारकी है कि किसी किसी श्लोकका भाव इतना गभीर है कि बारबार मनन करनेपर भी ठीक समझमें नहीं आता है, श्रीगुरुदेवकी कृपासे श्रीकिशोरीजी ने करुणाकर जो कुछ समझाया, जो कुछ लिखवाया लिख दिया है, तथापि मेरी आत्मा स्वीकार करती है कि इसमें अभी बहुतसी त्रुटियाँ रह गई हैं जो कृपाकर कृपालु पाठक सुधार लेंगे तथा यदि मुझे सूचन करनेका कष्ट करे तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, प्रसंगमें श्रीराममें समानित होने तथा वहाँके वैष्णवोंके अनुरोधपर सप्तकाण्डार्थसप्तकम् के परिप्रेक्ष्यमें श्रीरामतत्त्व विषयक विशिष्ट प्रवचनका ‘श्रीरामनन्दसम्प्रदायका इतिहास’के पृष्ठ ३३८ में उल्लेख है। तात्त्विक दृष्टिसे पर्यालोचन करनेसे इन श्लोकोको सप्तकाण्डार्थ सप्तकम् का पद्यात्मक महाभाष्य कहना कोई अन्याय नहीं होगा। २-श्रीसम्प्रदायदिग्दर्शन’के पृष्ठ ४४ में तथा ३-देशिकपरिचर्याके पृष्ठ ३४ में भी प्रकृतविषयकी चर्चा है। ४-इसी तरहका ‘भगवान् श्रीराघवानन्दाचार्य’ नामक निबन्धके पृष्ठ ४८ में इस ओर पर्याप्त संकेत है।

सम्भ्रान्त विद्वानोका ध्यान इस ओर भी अनायास आकृष्ट होजाता है कि प्रवन्ध का नाम “शिखरिणीमणिरत्नमाला” है तो मालाके नामसे उपलब्ध होनेवाले प्रवन्धोंमें १०८ श्लोक तो होते ही हैं कहीं प्रथानुसार मंगलाचरण या फलश्रुति या कवि परिचयके १, २, ३, श्लोकोके होनेसे १०९, ११०, १११, श्लोक भी देखे जाते हैं। जैसे

अस्तु जो है, आपकी सेवामे समर्पण है । ठीक ऐसा हा एक “श्रीरामकृपाकाव्यम्” है, उसमे तो लेखकका तथा रचयिताका नाम निर्देश भी नहीं है तथा लेखकने भी बहुत त्रुटियाकी है, उसकी प्रतिलिपि तो करली है परन्तु उसको उचित स्वरूपमे शुद्ध पाठ लिखकर टीका करना भी एक कठिन कार्य है परन्तु है बडा ही सुन्दर काव्य, यदि कोई विद्वान् इस ओर ध्यान देकर प्रकाशित करना चाहे तो श्रीजानकीघाट श्रीरामवल्लभापुस्कालयसे प्राप्त कर सकते हैं । उसकी प्रतिलिपि श्रीरामानन्दआश्रम जनकपुर धाममे भी है जो पुन प्रतिलिपि करनेको मिल सकती है ।

‘श्रीसीतास्तोत्रसुधासागर’ दो भागोमे सानुवाद छपता था उसी समय “श्रीरामस्तोत्र सुधासागर” सग्रह करनेकी भी कल्पना हुई परन्तु स्वास्थ्य तथा साधन सानुकूल न होनेसे वह अभीतक रह ही गया । प्रभुकी कृपासे उसी समय कुछ श्रीरामस्तोत्रोका भी सग्रह हुआ, उसीमे की यह एक प्रसादी है । अस्तु मेरी त्रुटियोपर दृष्टिपात नकर इसके सुन्दर भावोको भावग्राही सन्त ग्रहण करेगे, इसी विचारसे मनको सन्तोष है ।

निवेदक

श्रीरामानन्दआश्रम

अवधकिशोरदास श्रीवैष्णव

जनकपुरधाम (नेपाल)

“प्रेमनिधि”

माघशुक्ला ९, मगलवार स, २०४२

१-‘श्रीराघवेन्द्रमगलमाला’, २-‘श्रीसीतामगलमाला’, आदि । तब प्रकृत प्रबन्धमे १०३ हा श्लोक क्यो १ अगतिकगत्या स्वीकार करना पडता है कि खण्डित है या कर दिया गया है परोत्कर्षासहिष्णुग्रहगृहीत होकरके । जैसा कि श्रीरामानन्द सम्प्रदायके महानिधि अनेक दिव्य प्रबन्ध ऐसोके शिकार होते आये है । इसी ओर ही इस प्रबन्धका १०३ वा श्लोकका “वाघूलगोत्र अद्भूत” छन्दशास्त्रागन्धित कविपरिचायक वाक्य सकेत तो नहीं कर रहा है १ आचार्योंके सदुपदेशमे श्रुत तत्त्व तथ्यान्वित हो तथा अनुमानने भी सत्यापन के सन्मार्गसे वैराग्य नहीं लिया तो प्रकृतश्लोकका कलेवर—

“यः श्रीनिवासरघुनन्दनजानकीभ्यां वासिष्ठगोत्रजनिमत्प्रणिधायतेन ।

शेषा [हयर्षी]र्यपादक्रमले हृदि राघवेण श्रीशेषिता शिखरिणी मणिमालिकेयम् ॥”

रहा होगा । पुष्पिकामे लिखित १९६६ स लिपिकाल है । जैसी कि परिपाटी थी अन्य अनन्त पुस्तकोमे देखी जा सकती है ।

सम्पादक

श्री श्रिय श्रियै नमः
श्रीसीतारामौ-विजयेतेतराम्
श्रीमते रामानन्दाचार्य्याय नमः

५ अथ शिखरिणीमणिरत्नमाला ५

पिता माता भ्राता गुरुरधिपतिर्वन्धुरपि वा धनं मित्रं विद्याभरणमसबोदैवतमपि ।
त्वमेवाशेषं मेरघुकुलमणे ? त्वामिह विना न जाने श्रीजाने शरणमिहमन्यत्रिभुवने ॥१॥

हे श्रीरघुकुलमणी श्रीराम ! इस ससारमे आपही एकमात्र हमारे माता पिता भ्राता गुरु स्वामी
बन्धु धन मित्र विद्या अलङ्कार (विभूषण) प्राण तथा दैवत (शक्तिवल) जो कुछ भी है, केवल आपही
है । हे श्रीसीतापते ! प्रभो आपको बिना त्रिभुवनमे अन्य कोई भी हमारा शरणदाता नहीं है ॥१॥

अयोध्याधीशश्रीदयितदशकण्ठद्विपहरेहरे मारीचारे दशरथमनोनन्दनविभो !

इति क्रोशन्तं मां कलय कलया राघव ययाकयाचिद्वातन्व्या झटिति करुणायाः शिशिरयाः ।

हे अयोध्यानाथ ! हे सीतापते ! हे श्रीपते, हे दशग्रीव रूपी हाथीको मारनेवाले
सिंह, हे मारीचके निकन्दन करनेवाले, हे श्रीदशरथजीके मनको आनन्दित करनेवाले,
हे व्यापक इस प्रकार आपके मङ्गलमयनामोको निरन्तर पुकारनेवाले मुझ अनाथकी ओर
उस करुणामयी दृष्टिसे देखनेकी कृपा करे जिस कृपा कोरके प्रकाशकिरणकी छटामात्रसे
दुखसे सन्तप्तजीवात्मा परमशीतल शान्ति सुखको प्राप्तकर धन्य वन्य हो जाते है ॥२॥

न युक्तं त्यक्तुं श्रीरघुरपुराणी तव सकृन्नमद्रक्षादीक्षा निखिलनिगमान्तप्रकटिताम् ।

ममैकस्येदानी कलुषमयमूर्तरपेकृते विचार्य्यं दारु कुरुभाये कटाक्षाङ्कुरलवम् ॥३॥

हे श्रीरघुनाथजी ! सभी वदवदान्त प्रकाशित शरणम आकर प्राणपात करनेवाल प्रपन्न
की रक्षा करनेकी दीक्षा (व्रत) वाली यानी “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।
अभय सर्वभूतेभ्यो तदाम्येतद्व्रतमम” ऐसी लोकोत्तर उदात्त आपकीजो पुरातन प्रणाली है
उसका त्याग करना आपके लिये कभी भी उचित नहीं है, सम्पूर्ण पापमय कलुष-
मूर्ति मेरे जैसेके लिये भी आपको खूब विचार करके उस अपनी महान् प्रातेज्ञाका त्याग करना
उचित नहीं अतः हे कृपानेधान ! मुझपर थोडासी भी कृपा दृष्टे करे तो म कृतार्थ हो जाऊगा।

भजन्तं त्वत्पादाम्बुरुहयुगलं मामशरणं कटाक्षैः किं राम ? न सुखयसि कारुण्यशिशिरैः

सकृन्नम्रत्राणव्रतमवासांत नीतमथवा त्वया किं मद्ब्रुतं त्वारेतमनुचिन्त्यागतभिया ॥४॥

हे राम ? आपके युगलचरणारविन्दोका भजन करनेवाल मुझ अशरणजीवको अपने
शीतल करुणा कटाक्षोसे सुखित क्यों नहीं करते है ? क्यों एक बार भी शरणमे आकर
जो त्राहि त्राहि पुकारता है उसकी रक्षा करनेके व्रतका आपने अब परित्याग कर दिया
है ? अथवा हमारे भयंकर अपरावोका देखसुनकर डरक नार उठाने वाला है कि अर
ऐसा महान् पापी भी होता है, इसकी मे रक्षा कैसे करेगा ॥४॥

अमन्तं मज्जन्तं भवजलनिधौ पाररहिते नितान्तं सीदन्ताविषयझषपादकवलितम् ।
भवन्तं क्रोशन्तं रघुकुलमणे हा इति कृपा रसं तं कांक्षांतं तव झटितिमामुद्धरहरे ? ॥५॥

अपार ससारसागरमे ऊब-डूब करते हुए भटकनेवाले अत्यन्त महान् कष्ट भोगनेवाले, विषयरूपी विकराल सगरमच्छने जिसका पाँव पकड़ लिया है ऐसा मे हूँ । हे रघुकुल शिरो-मणे ! कृपाकरो, नाथ ! उबारो ऐसा करुण स्वरसे आपको पुकारनेवाले, केवल आपकी कृपारसका पान करनेकी चाहनावाले हूँ अतः हे श्रीहरे ! आप मुझपर शीघ्र दया करके उद्धार करिय ॥५॥
अलं ते मत्पापस्मृतिजनितनिश्वासनिकरै रलं पश्चात्तापैर्नमदवन आवाह्यविरदम् ।
अलं साकेताधीश्वर मयि धनेष्यां प्रकटनै रलं कुर्वन्नेहि स्मितलवरुचा साधुवदनम् ॥६॥

हे प्रभो ! मेरे भयङ्कर पापोंका स्मरण कर करके अरेरेरे ऐसा घोरपापी कैसे शुद्ध होगा ? ऐसी चिन्ता करके बारबार निसासा लेनेकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है हे श्रीसाकेताधीश्वर ! मेरी रक्षाके लिये पश्चात्ताप करते हुए अपने शरणागत रक्षक विरह को आवाहन करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, तथा ऐसा पापी न जाने कहाँसे आगया ? ऐसा मेरे प्रति इर्षाभाव प्रकट करनेका भी कोई काम नहीं है, आपतो ये सब चिन्तायें त्याग करके मन्द-मन्द मुसकुराता, हसता हुआ अपना सुन्दर मुखारविन्द मुझे दिखा दीजिये, वस उतने में ही मेरा सब काम बन जायगा, दीनानाथ ! ॥६॥

कठोर पापानांगणमगणितं मा गणमयेमयीष्यां मुञ्चत्वं मनसि धृतिमङ्गीकुरु दृढम् ।
बलादेवाकर्षन् मदवनचरामाशु करुणाम् प्रसादं वैदेहीरमण मयि दीने प्रकटय ॥७॥

ह नाथ मेरे महान् तथा कठोर पापोंके अगणित समूहोंकी गणना करनेका कष्ट आप मत करिये अथात् पापकी गणनाको छोड़िये, प्रभो मेरे जैसे पापीके प्रति ईर्षा भाव का भी त्याग करके मनमेंबूझ दृढता पूर्वक धैर्य वारण करिये अनन्तर आप मेरी रक्षा करनेमें तुरन्त लगजानेवाली अपनी करुणाको बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षितकर हे श्रीवैदेहीरमणप्रभो ! मुझ दीन पर उसी करुणा दयाको कृपाकरके प्रकट करदीजिये वस, इतना ही तो काम है । इतनेसे ही मैं कृतार्थ हो जाऊँगा ॥७॥

अवानामुप्राणां जननभवनं भाविनममुम् जनं जानन् पूर्वं जलनिधितटे सर्वविदपि ।
नतानासर्षेणामहमभयदोऽस्मि व्रतमिदम् ममेतित्वं धैर्यात् कथमुदितवान् राम गतभीः ८।

बड़े आश्चर्यकी बात है कि—“भयङ्कर महान् और घोर पापकर्म करनेवाला मैं भविष्यमें होनेवाला हूँ ” इस बातको मलीभाति जानते हुए भी समुद्रके किनारे सब कुछ जाननेवाले आपने स्वयं विभीषणजीके प्रति श्रीमुखसे “मेरे शरणमें आये हुए सभी शरणागतदीन जनोको निर्भय कर देनेका व्रत है ।” (अभय सर्वभूतेभ्योददाम्येतद्व्रतं मम) यह आपने बड़े धैर्यसे निर्भय होकर वानरी सभामें कथो कहा था ? क्या मेरा स्मरण

भूलगये थे कि एक ऐसा पापी भी मेरेशरणमे आनेवाला है, इसलिये, उसको छोड़कर अन्योके लिये मेरा व्रत है, ऐसा श्रीमुखसे क्यो न कहा ॥८॥

**मदन्यः पापीयान् त्रिजगति जनो नैव सुलभः सदृष्ट्या लब्धोऽहं तव सदनुकम्पैकविषयः।
इदानीमौदास्यं भजसि यदि हसान्वयमणे ! गतिर्मेकावास्यात्कथय भवतः कीर्तिरपिका९॥**

हे नाथ ! हमारे जैसा महान् पापी आपको तीनों भुवनमे कहाँ भी मिलना महान् दुर्लभ है, यह तो आपको दैवयोगसे अपनी महती अनुकम्पा करनेके लिये एक नमूनेका पात्रके रूप मे सौभाग्यसे मिल गया । परन्तु हे सूर्यवश शिरोमणे ' यदि इस समय आप मेरे प्रति उदासीन होकर मुझपर कृपा नहीं करते है तब फिर मेरी क्या गति होगी ' आपकी उज्ज्वल कीर्तिकी क्या दशा होगी ? यह तो अब आप ही भलीभाँति विचार कीजिये ॥९॥

**क्व मे बुद्धिर्गच्छेत् रघुवर न जाने परमितः तमेतं मात्रातुं तव समय एषोऽञ्जलिरिमम्।
परं व्याजीकृत्य त्वरितमघजालान्यगणयन् प्रसीद त्रैलोक्ये प्रतिभटमलभ्यं भज यशः१०॥**

हे रघुनादजी ! यदि आप मेरी रक्षा न करेगे तो न जाने मेरी बुद्धि कहाँ चली जाय और क्या क्या कर बेटे, ये आगेकी बात मे कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसलिये मेरी रक्षा करनका आपको बहुत ही सुन्दर समय मिला है, इससमय मेरा बहाना करके मेरे घोरपापोका विचार न करक यदि मुझपर प्रसन्न हो जाय तो तीन लोकमे जिसका जोडा न मिले ऐसे मुझसा पापीका उद्धार करके अपने निर्मल यशका त्रिभुवनमें विस्तार करना आप कदापि न चूकिये ॥१०॥

**गजेन्द्रः प्रह्लादो दशमुखसगर्भश्च विजयस्तथैवान्ये त्राता इति च भगवता ये सुकृतिनः।
किमाश्चर्यं तत्र त्रिभुवनपते ? मां रघुपते? दुरात्मानं रक्षन् प्रकटयकृपामद्भुततमाम्११**

आपने गजेन्द्रको, प्रह्लादको तथा रावणके भाई विभीषणको और भी अन्यान्य पुण्यात्मा भक्त व प्रेमियोकी रक्षाकी तो इसमे क्या आश्चर्य है ' परन्तु हे त्रिभुवनपात ह रघुपति ? मेरे जैसे दुरात्मा पापीके ऊपर अपनी उम अनूपन अद्भुत कृपाको प्रकट करिये, तब आपकी महिमाका सम्पूर्ण प्रकाश होगा ॥११॥

**मदहः सन्दोहं न लिखितमलं लेखकशतः शतैः कल्पानां मां दमयितुमलं नान्तकशतम्।
भवेद्युर्मे मञ्चाः किशलयमयाः सर्वनरकाः कटाक्षात्ते नान्या रघुतनय मन्त्रिकृतिरतः१२**

मेरे पापोके अपरम्पार समूहको चित्रगुण जैसे सैकड़ों लेखक लिखते लिखते थक जायेगे परन्तु पार नहीं पायेगे । तथा सैकड़ों कल्पों तक सैकड़ायम रज दण्ड देने देते थक जायेगे तो भी मेरे पापोकी शुद्धि नहीं हो सकेगी । परन्तु हे रघुकुल बिभूषण श्रीराम ! यदि आपकी कृपा कटाक्षका किञ्चिन्मात्र भी प्रसाद हमको मिठ जाय तो भयङ्कर नरककी जलती हुई अग्नि भी मेरे लिए शीतल पुष्पोकी शैथ्या जैसे सुखप्रद बन

जायेगे, हे नाथ । आपके कृपाकटाक्षसे अतिरिक्त मेरे उद्धारका दूसरा कोई मार्ग मसारमें है ही नहीं ॥१२॥

**न गायत्री जप्ता विधिरपि च संध्या न रचिता न वा तृप्तिनीता सुरवरपितृणां समुदया।
गुरुणां शुश्रूषावहितमनसा जातु न कृताकुतः काकुत्स्थ त्वच्चरणकमलाराधनकथा १३।**

प्रभो ! न तो मैंने गायत्रीका जप या पुरश्चरण ही किया है तथा न विधिवत् संध्यावन्दन व आराधना ही किया है, उसी प्रकार (मैंने न तो देवताओंको ऋषियोंको एवं पितरोंको यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा तर्पण आदिसे तृप्त ही किया है तब हे काकुत्स्थ ? हे ! रघुनाथजी ? आपके श्रीचरणकमलोके आराधनकी तो बात ही क्या पूछना ? १३॥

**न दत्तं पात्रेभ्यो किमपि खरहन्तस्तवमुदेनजप्तं त्वन्नामक्षणमपि कदाचित्स्थिरधिया ।
भवदासानां वा पदनलिन सेवापि न कृतामया मोहावेशाद् भव विपिनमेवैवमटता १४।**

हे नाथ ! आपकी प्रसन्नताके लिये मैंने कभी सुपात्रोंको दान नहीं दिया है । कभी एकान्तचित्तसे बैठकर आपके मङ्गलमय नामका भी जप नहीं किया है । प्रभो ! क्या कहूँ ? जिसप्रकार मोहावेश में मस्त होकर ससाररूपी घोर जगलमें प्रेमपूर्वक भटकता हूँ उस प्रकार प्रेमपूर्वक आपके चरणानुरागी सेवकोंके पादारविन्दोंकी सेवा मन लगाकर कभी स्वप्नमें भी मैंने नहीं की है ॥१४॥

**किमन्यद्वा ब्रूयां मदकृतमधं नास्ति भुवनेष्विदानीमप्येषो न विरमति पापाद्धतमतिः ।
अतः सर्वेश? त्वं मयि रघुपते यद्यकरुणोममावसो भूयान्निरयचयमाचन्द्रमिहिरम् १५**

हे नाथ मैं और क्या कहूँ मेरे जैसा पापकरनेवाला तो त्रिभुवन में भी कोई नहीं है, इतना पाप करते हुए भी आश्चर्य तो यह है कि पाप करते करते मेरी बुद्धि ऐसी नष्ट हो गई है कि अभी भी पापकर्म छोड़ना नहीं चाहती है । यह ऐसा नीच प्रवृत्ति वाला है तो भी पतीतोद्धारक श्रीराम इस पर यदि हे सर्वेश्वर प्रभु श्रीरघुनानजी यदि आपकी करुणा मयी कृपा इस दीनपर नहीं हुई तो जब तक ससारमें सूर्यचन्द्र रहेंगे । तब तक नाना प्रकारके घोर नरकोमें मुझे निवास करना पड़ेगा ॥१५॥

**प्रलापैरेतैः किं बहुभिरिह मे निश्चितमिदं शृणुष्वैकं सत्यं शुभकरकटाक्षेण भवता ।
गृहीतो नाह चेद्रघुकुलपते ? नूनमसृजेद्विधाता मां शंके नरकनिकरैकोत्सवकृते ॥१६॥**

हे श्रीराघवेन्द्र प्रभो अब विशेष प्रलाप करनेसे क्या लाभ ? मैंने तो अब जो निश्चय कर लिया है उसे ध्यानपूर्वक सुनिय । यह परम सत्य तथ्य यह है कि-यदि अपनी परम शुभकृपा कटाक्षद्वारा आपने मुझे ग्रहण नहीं किया यानी आपसे मेरा उद्धार नहीं हुआ तो हे रघुपते विधाता भी मेरे जन्मके विधान करने में शका करेगा कि-यह तो भयङ्कर नरकोमें निवास करनेमें ही खुशी मनानेवाला मेरे हाथमें कहाँसे आगया ॥१६॥

क्षणाल्लोकान् स्रष्टुं प्रभवति भवान् दग्धुमपिवा कृतं मां भुक्तं यदि भुवि न नश्येद्भ्रुवमिति
रघुश्रेष्ठस्वामिन् जनमिममहो मोहयसि किं-कमोक्षे त्वां त्वं वा त्रिभुवनमयो योस्यामि कुत

हे नाथ महर्षि श्रीवाल्मीकिजीने भी आपके लिये “सर्वान् लोकान् सुसहस्रं सभूतान् स
चराचरान् । पुनरेव तथा स्रष्टु शक्तो रामो महा यथा ” कहा है तो आप क्षणमात्रमे सभी
लोकोका निर्माण कर सकते हैं तथा क्षणमात्रमे भस्म भी कर सकते हैं । तब किये
कर्मोंका भोग किये बिना नष्ट नहीं होता है तो यह सृष्टिके निर्माण तथा विनाशकी
क्रिया कैसे हो सकती है ? हे रघुकुलशिरोमणी हे स्वामी ऐसी ऐसी बातें कहकर आप
अपने जनको मोहमे क्यों डालते हैं, आपतो कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं समर्थ हैं । फिर मैं
आपका त्याग कैसे कर सकता हूँ और आप भी जब त्रिभुवनमय हैं तब मुझे छोड़कर कहीं
कैसे जा सकते हैं । अर्थात् किसी प्रकारसे मेरा स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा ॥१७॥

**स्व संकल्पायत्तस्त्रिजगदुदयोऽल्लासशमनः- समस्तैकाधारस्त्वमसि सकलाम्नायपठितः ।
कियते मत् प्राणं दिनमणिकुलैकाभरण ? किं बलीयान् वा तस्माच्चटपि मम दुष्कर्ममहिमा**

समस्त त्रिभुवनका उदय-पालन प्रलयादि सम्पूर्ण कार्याके आधार एकमात्र आप हा
हैं ऐसा वेदोने वर्णन किया है, तब श्रीरघुवशविभूषण राम मेरा उद्धार कर देना, मेरी
रक्षा करना आपके लिये क्या कठिन है ? परन्तु इतना कारवार त्राहिमा त्राहिमा करने
पर कृपा नहीं करते हैं । इसका क्या कारण है ? क्या आपकी अनुकम्पाके बलसे भी
मेरे पापोंकी महिमा बलवती है ? ॥१८॥

**ददौ प्राणान् प्राणेषु तवचणपंकेरुहरजः कृतः सेतुः सिन्धावहह भवता ब्राह्मणशिशोः ।
मृतस्यासीस्त्वं श्रीरमण नवसंजीवनसुधा न मामेकं त्रातु कथमिह भवान् कोवलमलम् १९**

आपके चरणकमलकी धूलीने पथरकी प्रतिमा अहल्याको प्राणवती बनाई, आपने
अगाध अपार समुद्रपर सेतु पुलबांधकर आश्चर्यकर दिखाया, मरे हुए ब्राह्मणकुमारको अपनी
सजीवनी सुधासे पुनः जीवन प्रदान किये प्रभो ! ये सब आश्चर्यमयी लीलाये तो आप
कौतुक रूपमे ही कर सकते हैं, केवल मेरी रक्षा करनेका ही आपमें सामर्थ्य नहीं है,
तब फिर आपकी महिमा ही क्या रही ? ॥१९॥

**शिलायां प्राणस्थापन उदधौ सेतुकरणात् सुरक्षाभृतसारप्रमथपतिकोदण्डदलनात् ।
सभीके तत्तादृक् दशमुखमुखारातिदलनात् तवायोध्यास्वामिन् मदवनमिदं किं गुरुतरम् २०।**

हे स्वामिन ! मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ आप ही खूब विचारकर उत्तर दीजिये ।
प्रभो पत्थरमें प्राणस्थापन करनेसे, समुद्रपर सेतु बांधनेसे और सुरक्षाके धारण करनेमें सार-
रूप शकरके धनुषको विचलितकर देनेसे तथा सभीको रूलानेवाले रावणके भयसे भयभीत
विभीषणकी रक्षा करनेके लिये दशानन जैसे महाभयङ्कर शत्रुका दलन करनेसे भी अयोध्या-
नाथ प्रभु श्रीराम ? क्या मेरा रक्षण करना आपको भारी लग रहा है ? ॥२०॥

ध्रुवं दुखोदकीर्णद्विपयगुखसेवा निरतमा-भवत्येदं साक्षादपि हतमनो मुद्यति मुहुः ।
भवन्मायागैवं प्रतबलवती नर्तयति माम् खरारे सा हेला बत भवति हाला मम पुनः२१

प्रभो ! भयङ्कर दुखो को सहन कर लेना अच्छा है, परन्तु विषय स्ख भोग करना अच्छा नहीं है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी मेरा मन पुन पुन विषय विलास में ही निमग्न रहता है, उसका कारण तोल आपकी महान् बलवती माया ही है, जो हम प्रभर वाग्वार मुझे नचाती रहती है, प्रभो ! आपकी यह लीला आपके लिये खेल है कौतुक है परन्तु मेरे लिये दुर्घर विपका काम कर रही है, प्रभो ! कृपा करे अब जैसे भी हो उस आपत्ति हैवी माया के चक्कर से दाम को नुछा लीजिये ॥२१॥

अमन्तः श्रूयन्ते धननिपयगम्भीरजलधौ यया यादोरूपा विधिशिवमुखा मोहित धियः २।
अहं ता त्वन्माया कथमिव तरिष्यामि कृपया-विना ते मृदात्मा नलिनदलशंकाशनयनः२

यदि आप जानें कि तब तुम उस माया के चक्कर से निकल क्यों नहीं जा रहे हो, तो दाम की प्रार्थना है कि आपकी इस प्रवृत्तम माया के गम्भीर अपार समुद्र में जलचरों के समान मोहितमति तारतम्य, विचित्र जेरो देवानिदेव भी पिण्ड विमल होकर चक्र काट रहे हैं, ऐसा महापुरुषों के मुग में रुना जाता है तब मेरे जैसा पामर जीव आपकी उग हैवी माया के पञ्जे में उलझा - ओचन ! आपकी कोमल कृपा कटाक्ष के बिना कैसे नर मरता है ? ॥२२॥

हठादाकृष्येवेन्द्रियकुलमिदं मानसमनारतं गाहं गाहं विषयगहनानिद्वयवदहो ।
अमत्येवं स्नेह बलतत्समोहोत्कटतया करिष्ये किं वाहं दशरथमहीपालतनय ? २३॥

हे श्रीदशरथ मर्तापावनतय श्रीदशरथराजकुमार ! प्रभो ? ये इन्द्रियो का समूह मेरे मनको जबरदस्ती हठ पूर्वक अपनी ओर ग्रीचकर विषय विलास के गहनवन में गहरे घनशोर झाड़ियोमें लेजाकर कुत्तों की तरह मठा प्रवाल मोहमाया के वश में भटकाता रहता है, प्रभो ! मैं क्या करूँ ? मेरा तो कुल भी तब नहीं चलता है ॥२३॥

दुरालापान् नक्तं स्फुरति रमना नाम नहि ते असारैसांशारे शुभममृतदानैकनिपुणम् ।
श्रुती दुष्टादन्तश्च पचपले तावककथा-मुधासारैर्हर्तुं प्रचुरभवतापं न भवतः ॥२४॥

हे ना ! क्या कहूँ ये इन्द्रियों मेरा कैसी दुर्दशा कर रही है वह मैं आपसे निवेदन करता हूँ । ये मेरी गता जीभ गराव खराब वाते तो खूब करती है परन्तु असार संसार सागर के भयङ्कर राग का हुड़ाने वाले दिव्य अमृत स्वरूप दान देने में परम प्रवीण आपके नामका कीर्तन नहीं करती है । ये कान भी आपके दिव्य मङ्गलमय गुणानुवाद आपकी कथा नहीं सुनते हैं जो भवताप का हट कभी न भोगना पड़े ऐसे अमृत के भी अमृतसार स्वरूप आपकी कथा सुनना छोड़कर रागदिन नृत्यमनो की ही वाते सुना करते हैं ॥२४॥

दशोर्द्वन्द्वं दुष्टं विषयमपि द्रष्टुं मृगयते-नमूर्ति भद्रान्ते रुचिरशरचापाङ्कितकणम् ।
वपुस्तावच्छीघ्रं परिचलति दुष्कर्म करणे न ते कैङ्कर्येह रघुरमण ? मज्जामि निरये २५॥

हे श्रीरघुनाथजी ! मेरी और भी दुर्दशा सुनिये ! ये मेरी आखे दुष्ट विषयवर्धन करनेवाले नट्यों को तो बार बार देखना चाहती है परन्तु धनुषबाण दिव्य आयुध पारण किये हुए आपकी परमसुन्दर कथागमनी मूर्तिका दर्शन करना नहीं चाहती, और मेरा यह शरीर भी भयङ्कर दुष्कर्म करने में तो तुरन्त लज्जाता है, परन्तु आपके कैर्कश्य सेवाशुश्रूषा दिव्यसुख लेना नहीं चाहता, प्रभो ! मैं तो उम प्रकार मव तरह से नरक में ही डूब रहा हूँ ॥२५॥

पतित्वा कान्नाग्नौ ज्वलतिमनएतच्छलभवद्विधत्तेत्वद्ध्ययानामृतसगमिलीलां न ज्ञषवत् ।
म सीरक्षेपं ते भवति पण्डिताय महेते मपेक्ष्यन्नाग ममुमहिममक्षस्यनटनम् ॥२६॥

मेरा यह मन कामाग्नि में गिरकर कीड़ा फतीगा के समान जल रहा है परन्तु आपके स्वरूप सौन्दर्य के ध्यानामृत सरोवर में मछली की भाँति टाँखविहार नहीं करता है प्रभो ! आपकी माया के वश में होकर मेरा यह नाचन, चना यदि मच पड़िये तो श्रीसीताजी के सहित आप दोनों का महान् परिहास करनेवाला ही होगा। इसलिये भी आप मेरी रक्षा करके अपने सुयश की भी रक्षा कर लीजिये ॥२६॥

**मनः कामक्रोधाद्यरिगणपराभूतमभयद् हृषीकालीवद्वा विषयमयकारानिवसने ।
अहं मग्नोगाधप्रतिभयभवाधाधुक्हरे ? हरे सीतानाथ ? त्रिजगदधिनाथावकृपया ॥२६॥**

हे हरे ! मेरा मन कामक्रोधादिक शत्रुओं से पराभूत होकर इन्द्रियों के जाल में बँधकर विषय भोगरूपी कारागार (जहल) में निवास कर रहा है। अतः प्रभो ! मैं अगाध भयकर अन्वकार के भय से भयभीत होकर भट्क रहा हूँ। हे सीतानाथ ! हे त्रिभुवन के स्वामी श्रीराम ! यह आपकी कृपा न होने के कारण ही मेरी दुर्दशा हो रही है अतः आपको कृपा अवश्य करनी चाहिये ॥२७॥

**भवत्लीलोद्यानं हृदयमभितो दह्यत इदं ज्वलन्कामक्रोधात्मकदवशिखज्वालपटलैः ।
सुधाधारावारोस्तवनवनपद्मज्ज्वलपटात् दयालोकाकारैः ममय ममयेऽस्मिन्नघुपते २८**

हे दया निवान ! मेरा यह हृदय आपकी लीला विहार की सुन्दर वर्गीचा फुलवारी है जो चारों ओर से काम क्रोधादिक अग्नि की लपटों से घोंघ घोंघ जल रही है। हे रघुनाथ जी ! आपकी दयारूपी अमृत वारा की तरसा बरसाकर अपनी कृपा कटाक्ष द्वारा उसका शान्त शीतल करने का यही सुन्दर अवसर है। अतः हे नाथ ! अपनी दया दृष्टि की सन्ध्यावार बरसा कर अब मेरे जलते हुए हृदय को तुरन्त शान्त कर देने की कृपा करें ॥२८॥

**भवत्केलीयोग्याहृदयनलिनी क्षुभ्यत ज्यं प्रकामं कामाद्याह्वयधनमदोन्मत्तकलभैः ।
स्वसानिध्यादेतान् प्रसभमभिनिर्धूयमहसा तवेदं स्पष्टार्थं घटय रघुमिह?त्वमधुना ॥२९॥**

हे प्रभो ! काम क्रोधादिक हाथियों द्वारा आपकी केली क्रीड़ा करने योग्य मेरी यह हृदय रूपी कमलिनी नाटभ्रष्ट की जा रही है, इस समय यदि आपकी सान्निभ्यता उपस्थिति हो जाय तो रघुकुलसिंह यह आपका नाम सार्थक यानी स्पष्ट हो जायगा अतः इस समय महसूस यहाँ पत्राकर तुरन्त इन सबको भगा देनेकी कृपा करके अपने नाम को सफलकर दिखाइये ॥२९॥

**मदीया प्राचीना परिगणितकौमघजनितां भवद्ज्ञानानन्दात्मकविमलमूर्ते जवनिकाम् ।
शरीराक्षार्थत्वेनच परिणतान्ता गुणमयीं त्वदीयां माया मां रघुकुलपते तावय विभो ॥३०॥**

हे रघुकुलपते ! श्रीरामचन्द्र प्रभो ! यह आपकी माया जो पेरे किये हुए प्राचीन पुरातन कर्मों के फल भोग उत्पन्न हुई है ऐसी मानी जाती है। जो आपके निर्मल ज्ञान सच्चिदानन्दस्वरूप को छिपातेवाली पड़दा मरीखी कही जाती है। तथा जो शरीर की रक्षा के व्याज के बहाने से त्रिगुणमयी बनकर मुझे समार में डबा रही है, हे सर्वव्यापक प्रभो ! कृपा करके उस अपनी माया से मेरा उद्धार कर दीजिये ॥३०॥

कदर्थः कामात्मा कठिनहृदयकातरमतिः, मदासत्यासृयांकपटदुरहङ्कारजनिभूः ।

शठः क्रूरः पापी भवजलधिमेतं कटुग्रहम्—कथं तीर्त्वा प्राप्स्ये तवचरणसेवां रघुपते ॥३१॥

हे रघुपते ! महान् लोभी कजूम, कामात्मा, कपटी और अहंकारी मद-ईर्ष्या-कपट-अहङ्कार तथा महान् क्रूर हृदय वाला इतना ही नहीं दुष्टबुद्धि शठ पापी सभी प्रकार के पापों की जन्मभूमि हूँ ऐसा मैं भवसागर में पड़ा हूँ तो मेरा जैसा कटुस्वभाववाला इस दुस्तर समारमागर को तर कर आपके श्रीचरणकमलों की सेवा कैसे प्राप्त कर सकूँगा ? ॥३१॥

मनः स्रजंगृह्णन् भवसदसि तुल्य प्रतिमया—चिरादेवं मायामयजवनिकान्तिर्हृततनुः ।

भवान् लीलाशीलो रघुकुलपते नाटयतिमाम्—कदा वा नात्रान्ते मम तव पदाब्जाभ्युपगमः।

हे लीलधर नटधर ! ससाररूपी इस नाटक गाला में आने ही समान आपकीकचि रखनेवाली मायादेवी अपने नये नये पडदे लगाकर मेरे मन की डोरी पकड़कर मुझे अपने वश में रखकर नाना प्रकार के नाचे नचाती है, परन्तु आप कहाँ छिपकर ये तमाशा लगा रहे हैं कुछ पता नहीं नटाधोश है प्रभो ! अवतों इस नाटक में नाचते नाचते मैं एक गया हूँ न जाने कब आप का यह नाटक समाप्त होगा और कब मुझे आपके श्रीचरणार विन्दोका प्राप्ति होगी ? ॥३२॥

अरक्षन् रक्षन् वा दशवदनवेरिन् ! मम गतिः तवेवान्या देवानुहृष्टि न गणये जातु चिदपि ।
असौख्यं सौख्यं वा मम भवतु सर्वं तनुभवाभ्यकीर्तिः कीर्तिर्वा तव खलु न तस्मिन् वद प्रभो

आप रक्षा करे अथवा न करे हे दशमुखरावण के रे ! मेरी तो एक मात्र आप ही गति है, दूसर आपके बिना किसी भी देवताओं को मैं अपने हृदय में कुछ भी नहीं गिनता हूँ । इसलिये मुझे चाहे सुख हो या दुख हो, जो कुछ भी भल बुर अनुभव होना हो होत रहे, मैं धैर्यपूर्वक अनुभव करना रहूँगा, परन्तु एक बात आपही खूब मोच विचार कर कहिये कि इससे आपकी अपकीर्ति होती है कि मुक्ति ? यह भी तो आपको ही निश्चय करना है ? ॥३३॥

मुहुःक्रोशन् श्रान्तो दशमुखरिणो न्यामहमणुप्रमाण्यं कारुण्यं विलपति मयि त्वं न कुरुषे ।
अपारो धोरोऽयं पुनरहहंरामजलधिर्मूढः किंकर्षा विषय निन्ता रुन्धितमतिः ३४

हे दशानन रावण के दुःखमन श्रीराम ! मैं इस प्रकार रोते रोते रागवार दोन्तापूर्वक चिल्लाते चिल्लाते एक गया हूँ परन्तु आपका मुझपर अभी तक किंचिन् मात्र भी दया नहीं आती है । एक तरफ यह अपार घोर सपार समुद्र और एक तरफ आपकी दयाका एकदम अभाव इस बीच में सर्वप्रकार से दीनहीन मूढ विषयो के वश में पड़ा हुआ भ्रष्ट बुद्धिवाला मैं अनाथ कर ही क्या सकता हूँ ? ॥३४॥

ज्वलज् ज्वालामाले प्रविशतु जनोऽयं किमनले, गिरेः शृंगात्तुङ्गात्पततु किमधश्चूर्णिततनुः ।
शिरो वै तद्धित्वा निनिह शैलया मृजि करतु क्षमाकन्याप्राणध्वज न कुपे हन्त करुणाम् ।
समूलां किं वोन्पाटयतु जन एषोऽद्य रसनां, शिलां कण्ठे बध्वा पततु किमगाधे जलनिधौ ।

मुहुःसोरस्ताडं तव किमथवा रुन्धतु पुरोन मे शान्तिः सीतारमण तव कारुण्यविलयात्

हे अत्यन्त क्षमाशील वरणी कुमारी श्रीजानकीजी के प्राणध्वज प्रभो ! इनत रोते चिल्लाने पर भी जब आप कृपा नहीं करती हैं तो क्या यह दुखियारा प्राणी बचसकी हुई अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश कर जल जाय ? अथवा पर्वत के ऊँचे शिखर पर चढ़कर नीचे गिराओ पर गिरकर शरीर को चूर्णचूर्ण कर दे, अथवा पथरी से टकरा टकरा कर गिर के टुकड़े टुकड़े करदे, आखिर क्या करे ? क्या अपनी जीभ को जड़ से खींचकर मर जाय अथवा एक भारी पत्थर गले में बाँधकर अगाध समुद्र में गिरकर डूब जाय, अथवा बारबार छाती कूटकूट कर आपके सम्मुख विह्वल होकर रोया करे । हे श्रीसीताराम प्रभो ! मैं सत्य सत्य कहता हूँ आपकी कृपा बिना मुझे किसी प्रकार और कहीं भी किसी के द्वारा शान्ति नहीं मिल सकती है ॥३५-३६॥

न जेतुं शक्नोमीन्द्रियसमुदयं नापिमनसा, स्थिरेण त्वा ध्यातुं मरकतमणी मञ्जुलतनुम् ।

न कर्मानुष्ठातुं विधिवदपि भास्यत् कुलमणे भवत्पादाम्भोजं शरणमभजं केवलमहम् ॥३७॥

हे सूर्यवंशशिरोमणे ! मैं अपनी इन्द्रियो को जीतकर वश में नहीं कर सकता हूँ । तथा न तो स्थिर एकाग्र चित्त से आपके नीलमणी के समान मयूरमनोहर मञ्जुल छविका ध्यान ही लगा सकता हूँ, उसी प्रकार अनेकों प्रकार के धर्मकर्मों के अनुष्ठानों को भी मैं विधेपूर्वक करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं तो आपके श्रीचरणकमलों का केवल भजन ही कर लेता हूँ यही बहुत है ॥३७॥

न धर्मे नोक्तमे न व धनवशे नैव जगतीयतित्वे काक्षामे भवतु भविष्यं विविमशात् ।

तथापि श्रीराम प्रतिजनतमस्तीकृत कृपः, तय श्रीरादाब्जे दृढपरमभक्ति वितर मे ॥३८॥

हे प्रभो ! मैं तब भारी वर्मात्मा बन जाऊँ, मैं ससार का सम्पूर्ण तन उस भोग प्राप्त करूँ मैं महान् धनार्थ हो जाऊँ अथवा सम्पूर्ण पृथिवी का एक मात्र वर्तन पम्पाट बन जाऊँ इन सब की मुझे कुछ भी आकांक्षा नहीं है ये तो प्रारब्ध पण जो कुछ होंगे होंगे, होंगे रहेगा परन्तु मैं तो दीनो पर अट्टेकी कृपा करने की व्रत को स्वीकार किये गर्वममर्थ है श्रीराम ? इतना ही चाहता हूँ कि आप कृपा कर मेरा निवेदन स्वीकार करके मेरे वर्म-प्रारब्धानुसार जिनजिनयोनियों में मुझे जाना पड़े उन उन योनि यात्री जन्म में आप अपने श्रीचरणारविन्दों की परमदृढ परा-भक्ति प्रदान कर मुझे धृत्य कर दें ॥३८॥

पशुत्वं पक्षित्वं तृणतल्लताश्मत्वनपिवा, कृमिर्त्वं वा रक्षोऽनरुपि जाचत्वमथवा ।
यदि स्याद्यद्यन्मे जननमपि सर्वत्र भवतु त्वदीये पादाब्जे रघुकुलपते भक्तिरचला ॥३९॥

हे श्रीरघुवंश विरूपण ! मुझे पशु-पक्षी घास वृक्ष-लता पत्त पत्थर अथवा प्रारब्धवज पत्थर कंकड़ जो कुछ बनना पड़े कोई विन्ता नहीं है । कृमी-कीट-राक्षस-मनुष्य-देव-दैत आसुर अथवा पिशाच इत्यादि जो जो जन्म लेना पड़े जो जो शरीर धारण करना पड़े कर लूँगा, उस लिये तो आपसे कुछ भी कहना नहीं है, कहना तो केवल इतना ही है कि जन्म जन्म मेरा जन्म हो जो जो शरीर धारण करना पड़े कर लूँ परन्तु हे नाथ ! उन उन स्थानों में आपकी श्रीचरणकमलौका प्रेम, आपके श्रीचरणों की अविश्वलभक्ति मेरे हृदय में अखण्ड बनी रहे यही वाञ्छित प्रार्थना है ॥३९॥

पृथिव्यां पातालं नभसि नरकेऽन्धे तमसि वा-वसामि रवानि श्रीधुरमणक गिगुणतः ।
तदास्तां मत्प्राणोत्क्रमणसमये त्वत्कृपाया, त्वदङ्घ्र्यङ्गद्वन्द्वारणमनिरोधं भवतु मे ४०

हे रघुकुल रमण श्रीराम ! मैं अपने कर्मानुसार पृथिवी-में पाताल-में आकाश-में नरक-में घोर अन्धकार में जहाँ कहीं भी वाप करूँ पर कहनामूर्ति प्रभो वहाँ मेरे प्राण दत्ते समय आपके युगल श्रीचरण कमलों का निरन्तर बाधा रहित स्मरण चिन्तन होता रहे, एक क्षण भी आपका विस्मरण न होने पावे ऐसी कृपा करिये ॥४०॥

कदा वा त्वां ध्यायन् नवजलधरदयामलतनुम् शरद्राकागन्दप्रतिभामुलाम्भोरुचिम् ।
वसानं कल्याणधरमवलविद्युच्छतानिभयिषोऽहं देहं युवनपुंगवमेत्यनुलयम् ॥४१॥

हे प्रभो ! आपके नवीन मेघ के समान उग्राम सुन्दर शरीर का ध्यान करते हुए अर्द्धपूर्णमा के चन्द्रमा की भी लज्जित करनेवाले मनोहर मुखारविन्द की दिव्य छटा का दर्शन करते हुए सैकड़ों विजलियों का तेज जिनमें स्थिर होकर बैठा है ऐसे पीताम्बर को धारण किये हुए सर्वकल्याण स्वरूप आपकी मनमोहनमूर्ति का दर्शन करते हुए मेरा यह शरीर मैं कब छोड़ूँगा जिससे फिर दूसरे किसी लोक में न जाकर आपके ही दिव्यवाम मातेन मैं मेरा लय यात्री नित्य निवास हो क्योंकि आपके विषय में आचार्य श्रीका कथन है कि “सत्यसत्य प्रतिश्रुत्य प्रपन्नायाभयं स्वयम् । निवर्तयेद्भयं नैनं श्रीराम श्रितवत्सल” तो आप हमें भयजनक समार में निवर्तित न करे सब प्रकार से निर्भय श्रीचरणों में ही आश्रय दे ॥४१॥

असूनां चेतोपां गमनसमये राघव वदन् मुहुर्मा भैरित्येधयसि शरभम् मे परिसरम् ।
धनुर्घण्टावोपः श्रवणपरिभूतान्तकभटाः किरीटी क्वचित्त्वं कटिपटितजाभ्युनदपटः ४२॥

प्रस्तुत स्तोत्र रत्नप्रणेता आचार्यजी सर्वेश्वर श्रीरामजी में अपने भावों व्यक्त करते हैं या भक्त भावना प्रकट है कि मेरे इन प्रभो के जते समय मैं श्रीरघुवंश श्रीराम ऐरावत रावण बोलतो रहूँगा उस समय आप डरमा, मतार मैं अपना इस प्रकार अभयवाणी बोलने हुए तुम्हें मेरे पास पहुँचा लेंगे । उस समय अपने प्राण यतु कटकर तथा घटाएँ उनकर यमराज के भयानक शरभों से जो कि मेरे शरीर से उभरें पीताम्बर धारण किये हुए आपके मनोहर स्वरूप का दर्शन कर परमानन्द प्राप्त करता रहूँगा ॥४२॥

स्मरेयं क्वचित्त्वा दृग्महम्निहं तलुलो जपेयं वराचिन्ने कुजलनमुनेनाम शुभधीः ।
भजेयं क्वचित्त्वे जगद्वपुनर्जन्मरहितो भवेयं तन्निवारणद्वयप्रसङ्गः ॥४३॥

आचार्य पुन अपनी भावना को स्पष्ट करे के बाद भक्त पुन माना जाता है कि-प्रभो! मेरे शरीर का भय होता होगा तथा उस समय मैं तथा तुम्हारा एक आपका ही स्मरण होता रहेगा? क्या उस समय है कुजलन के पिताजी! मैं आपका मन्त्रलभ्य स्नानन जाता रहूँगा? क्या कभी आपका भजन करते हुए मैंमार के पुन पुन जय मंगल शोभा रहित? प्रभो! क्या कभी ऐसा भी समय आयेगा कि मैं आपके आराधकमलों के कदमों के पास आऊँ और आपका शरणागत होकर प्राप्त करूँगा ॥४३॥

स्वसन्नास्ते श्रीधातस्फुरदशनदंष्ट्राधरपुटः कठोरः कीलकः स्मृतमदवजोर्ध्वममटाः ।
प्रतिक्षन्ते कालं धृतिविधिवोरग्रहरणाः रागा धन्यस्तेऽहं तव पदपरीजे रघुपते ॥४४॥

मेरे भगवान् पापों को क्षमा कर याराजा के करोड़ों कठोर कूट धारका के भारे धार धार कापते हुए लम्बा लम्बे भाग लेंगे हुए, तब कड़ कड़ते हुए, झेलने के लक्षण हुए, अनेकों प्रकार के धोर तन्त्राच लेकर पर करने का प्रतीक्षा कर रहे हैं परन्तु तब और धृतिवर्जित। मैं तो आपके श्रीचरणमलों का अश्रु लहर वष हो पाऊँ ॥४४॥

मणिर्जीवन्निहं शक्तिरिगेको शावकागतिः तमश्वाहंशरी जलजवनुषो हृदयमदम् ।
गदा बुद्धिभूतानां च तनमाला विपयिणः शरस्वतस्य तव त्रयि किमुधमाला पणपदम् ४५

कौस्तुभमणि जीवन्निहं का चिह्न है। प्रकृतिरिति चन्द्रम आकाश चिह्न है। तलक हम की गति निर्मित मन रागों का गति का चिह्न है। अन्यार तथा जन्मद्वार को तन करनेवाला तथा हृदय कमल को प्रकुलित करने वाला रथक, पड़िया चक्राकर त्र्यंश चिह्न है। हृदय के अन्धकार तथा अन्धकारों का नाश करना, हृदय कमलको प्रकुलित करने, तथा शत्रुओं को विजयकरके गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देना, इन प्रकाश का भाव प्रकट करने के लिये ज्ञापकों को मुखप्रद कमल-रथ तथा मनुष्य का चिह्न का प्रनुने अतन श्री चरणमलों पर वारण किया है। पाञ्चभौतिक प्राणियों की बुद्धि का मुह करना तथा पशुओं का मद सुखप्रयुक्त रागन के लिये आपने गदा का चिह्न वारण किया है। पिप्पली जीवों को अपने वगन रखने के लिये नागों का चिह्न तथा विषय सुख लालसा निवारण कर दिव्यसुख भन्निवृत्तानन्द प्रदान करने के लिये "वनमाला" चिह्न वारण करके आपने यह स्पष्ट दिखा दिया कि सम्पूर्ण सचराचार एव लोक परगोकका वैभव मेरे ही हाथ में है। जय मन तुल आपका ही और आप के ही अधिकार में है तब हमारा क्या है जो हम आपको अर्पण करने की वृत्तता करे ॥४५॥

अवस्तुभ्येषान्तं प्रेणतमहिराद् भोगमुभयं दधानं संवर्तज्जलवशिखिमध्येन्दु विशिखम् ।
पर ज्यातिः पीताम्बरधरममारोदितकृपम् पुरः प्रादुर्भ्यान्मम किमपि देहान्तसमये ॥४६॥

मेरे देहान्त के समय शेषतया के समान तीन स्थानों में झुककर बाह पर लिपटे हुए वनष को धारण किये अर्धचन्द्र वारण करनेवाले महाप्रलय की ज्वाला वाले भगवान् शर के समान तीक्ष्ण बाण को लिये हुए तथा दोहों पूर्व के समान तेज की गन्तव्यनिर्मेय पीताम्बर धारण करने वाला कोई परम तत्त्व (सर्व विश्व नियन्ता सर्वस्वरूप सर्वेश्वर श्रीरामतत्त्व) मेरे सन्मुख प्रकट हो यही मेरी प्रार्थना है ॥४६॥

सवामश्वापाङ्गः स च दृशरःपागिरिवरो-मुखं तद्वाजीगयतपिपुलरकान्तनयनम् ।

स्मितः श्रीः पातन्दी चरणयुगलं तच्छ मृदुलं वपुस्तत्कल्याणं स्फुरतु भद्रसूडडीनसमये ।

वास भाग के श्रीरामजी के तथा उनके हाथ में प्रनुष जो, दक्षिण हाथ में बाण हो, कमलदल के समान वगन करनेवाला जो, जिस हाथ में बाण हो, सदा सदा मुपुलक माधुरी युक्त सुन्दर मुख जो श्रीरामजी की ही, तथा सदा सुनेत्र सुता वरणायेई परमानन्द

बरसात हो, ऐसा दिव्य जगन्ममत्र उन्मल जगि मेर प्राणो क उडने प्रथान करते समय मेरे आगे पकट होकर मुझे पन्थ बनाने की आज्ञा करे ॥४७॥

असाकेताधीशरदक्षरयममृदुतिपरैरकौशलयावनेरमरकनसंकाशतनुभिः ।

अधानुष्केरक्ष्मादुदित्वदनामोमिहौपरमात्पैर्नस्तैरलभलमलं दैवतगणैः ४८॥

जो साकेतवसनादीदर नरी है, जो नीलशरज दुःखरा प्यारा नही है, जो कौशल्याजी का लाल नही है, जो मरकत मणि का रत्न न समझा नही है । जो वनपक्षी वारण किये हुए नही है, जो श्रीवर्णापुत्रो रत्नजी के मुखमल को किंचित नरने वाले सूर्य नही है, तथा जिसका श्रीराम' ऐसा नाम नही उस दुःखता से हमारा कोई काम नही है, उससे तो हम पूरण है, पूरण है, पूरण है, अर्थात् सर्वजगण श्रीरामजी के शरणाश्रित जीवों को अलग सामान्य देवों के आश्रयण की ओर आवश्यक्ता नही है अतः सर्वाभयप्रद सर्वेश्वर श्रीरामजी के शरण में मैं हूँ तो अन्याश्रयण नही है यानी अन्य राक्षसों से सन्तुष्ट हमारी शरण । असमर्थ है केवल श्रीसाकेताधीश ही समर्थ है ॥४८॥

मदाभ्यां सत्तैवं मम कुलुतुलं मकुलवनं भद्रिष्टं भद्राभ्यं मन परमविद्या मम गातेम् ।

मदीशं मां प्यन्तागणिविपि मदानन्दरु। प्रपद्ये मम ।। रघुपतिपदास्मभोजयुगलम् ४९॥

मेरा जो कुछ वन है इन्हीं श्रीगुणधरगो से है । मम का कुछ है जो गुणल चरण है । मेरे कुलगुरु मेरे कुल का वन परमिय, मां परमप्रिय उठ, मम भाग्य मेरा परमश्रेष्ठ विद्या, मेरी परमगाथा, मेरा आराध्य ईश्वर भी जनकमना पूर्ण मम वाली दिव्य विद्यामयी, तथा मेरे हृदय में जान-झिनु उद्गत गली दिव्य प्रमदरु है । अतः जयन प्रम श्री गति राघवजी के श्रीयुगलचरण कमल ही है ॥४९॥

त्वदेकं प्राप्य मां त्वदितरानेकान् हृदयं त्वदन्यं त्वद्येयमितनिखिलाशापरिकरम् ।

त्वयि न्यस्तमां त्वचरणान्नैकशरणं त्वसं त्वद्रापं रमुकुलवने मां त्यज विभो ! ५०॥

हे श्रीरघुनाथजी ? आप ही एक मात्र मेरे प्राण है । आपके बिना अन्य जा कुछ भी है मेरे हृदय का उदग्द, रक्षा निरुद्ध बना जाता है । आनन्द बिना अथवा कुछ न आप ही से अनुप्राणित है । मेरी सम्पूर्ण आशा आपकी अपेक्षा कृपा द्वारा ही पूर्ण होती है । मेरे प्राण आप ही हैं ही श्रीवर्णो मे समर्पित है । मे स्वयं भी एकमात्र आपको ही श्रीपरमकमलकी शरणागतता है । आप ही मेरा सव्यप जन है । मे स्वयं भी आपकी ही अन्ता है तथा आपके ही चरणश्रय में रहनेवाला हूँ । ऐसे केवल आपके आगार पर रहनेवाले चरणश्रय दासानुदास का है विभो ! कभी भी त्याग न करिग, वस यही प्रार्थना है ॥५०॥

धनुर्वाणौ गृह्णन् करकिशलयभ्यां तनुरुचा तिरस्कुर्वन् सर्वं कुलपराधीनां रुचिमिदम् ।

परिष्कुर्वन्वक्त्रं स्मितललाटेन मधुरंकदा वा मत्स्वामी शरणिमनयोरेव्यसि दृशोः ५१

अपने दोनों कर कमलों में वनपक्षाण वारण किये हुए हो, अपनी शरीर की कान्तिसे सुन्दर पुष्पवाटिका की मनोहर शोभा को लज्जित करने हुए, किञ्चिन्मात्र मन्द मन्द मुसकान से सुगो भित्त मुखारविन्द से मधुरता को भी गुमचुर बनाने हुए है मेरे स्वामी ! हे परमकृपालु ! मेरे नयनों द्वारा आप दृष्टिगोचर होने की कृपा क्या करोगे ? ॥५१॥

बहन्ती कोटीर स्फुरद्गङ्गास्त्रेतिप्रतिभर हसन्ती स्वाद्युत्या त्रिदशपतिनीलक्षितिधरम् ।

धरन्ती कोदण्डं करहमठगोपीगणपि ये वसन्ती यत्किं सा भवतु हृदये कापि मधुरा॥

कोडो आगे की अहगाई को लज्जित करनेवाली सुन्दर ललित लालिमा वारण करनेवाली, अपनी नीलरत्नमयी के मगान कान्ति से उन्मलक की स्वर्गीय नीलिमा का भी हँसनेवाली, अपने कर कमलों में वन और बाग को भी वारण करनेवाली वह कोई मधुर मूर्ति मेरे हृदय में वसने वाली हो जाय, अर्थात् नीलाम्बुज श्यामल प्रभु मेरे हृदय में वस जावे ॥५२॥

स्वभासामङ्कुरान्मृदुलनवदुर्वादलधिया लिहद्भिर्गाधेयाध्वरमुविपरीतोऽमृगगणः ।
शिखण्डी कोदण्डी धृतकनकदामैकवसनो मनस्यस्मिन् आत्रास्फुरतुरनुंशार्भकमणिः ॥५३॥

अपनी नवदुर्वादल कोमलकान्ति से श्रीविश्वामित्रजी की यज्ञ भूमि को हरी हरी बन नेवाले प्रभु के चारों ओर नये नये दुर्वादकुर की भ्रान्ति से मृगगण घेर कर रण्डे हो गए हैं और बड़े प्यार से चाट रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आदर्शवतुष तथा स्वर्ण के समान लीताम्बर वस्त्र धारण किये हुए अपने भाई लक्ष्मणजी के सहित श्रीरघुवन् - बालसो मे सर्वश्रेष्ठान्न श्रीराम मेरे इस मन मे सदैव सुप्रकाशित होते रहे ॥५३॥

शरज्ज्योत्स्नादिलटेस्फुटकुवलयालीसुरभिते सिते गोदावर्या मृदुनि पुलिने सौम्यववने ।
मुखासीनक्षोणीदुहितृतन शृङ्गारनिरतं रघुश्रेष्ठं चेतः स्मरवनजटावल्लभरम् ॥५४॥

शरदपुष्पिमा की चान्दनी लिटक रही है, कमलगुप्फों की मृगवी रो दशों दिशाये स्मरित हो रही है, श्रीवर्षागीमृता जानकीजी के संग अत्यन्त आनन्द से श्रीकिशोरीजी के श्रीविग्रह के शृङ्गार मे लगे हुए हैं जटामुकुट तथा वल्लभ वस्त्र धारण किये हुए हैं श्रीगोदावरी के शुभ्रमनोहर तट पर सुन्दर पुष्पों के उपवन मे विराजे हुए श्रीरघुकुण्डगिरिमणी श्रीरामका है मन । तू निग्नर स्मरण करता रह ॥५४॥

मनश्चापल्यो अभसि गगने दिक्ष्यटमितत्क्षणादुलंघ्याङ्गीनये विगमि पातालकुहरम् ।
न जाने का मिद्रिमिह रघुपतेरङ्घ्रियुगलं न किं सस्मिन्नेव स्नासि परमानन्दनिलयम् ५५

रे मन ! तू अपनी चञ्चलता मे आकाश मे उड़ रहा है, तथा दशों दिशाओ मे भटक रहा है, एक क्षण मात्र न मरुत को भी लावकर पाताल में घुसता रहता है, परन्तु इस न्यर्थ व्यापार करने से तुमको न जाने क्या मिद्रि प्राप्त होती है, इसमे तो अच्छा है कि तू यही अपने श्रेष्ठ पवित्र स्थान मे स्थित होकर अपने ही हृदय के भीतर श्रीगुणाग्रजी के आनन्द भान श्रीयुगल चरणारविन्दों का स्मरण किया कर, मेरे इतना गिलानेपर भी न जाने क्यों तू श्रीरामचरणों का स्मरण नहीं करता है ॥५५॥

त्यजतर्कोभान् निशितुहिनगेचिः परिहरतमुंज्योत्स्नामुश्ववमरशिङ्गीस्थैर्यमपि वा ।
क्षमावा क्षमादेवी विमृजतु मनस्ते दशमुखप्रहर्तुः पादाम्भोरुविरहगन्धोऽप्यनुचितः ॥५६॥

यदि सूर्यनारायण दिन का परित्याग करदे, यदि चन्द्रमा रात्रि को त्याग कर दे, यदि सूर्य चन्द्र दोनों अपनी अपनी किरणों का प्रकाश तो छोड़ दे, यदि सुमेरु पहाड अपनी स्थिरता का त्याग कर दे, यदि पृथिवी पाताल क्षमा सहनशीलता त्याग कर दे तो भी है मन ! दशमुख रावण का मारनेवाले श्रीराम के श्रीचरणों के क्षमभर प्रियोग की गन्ध का सहन करना भी अत्यन्त अनुचित है, यह निश्चित समझ ले । याती स्यात्प्रापिक साधर्म्यगते सूर्य चन्द्र मेरु पृथिवी अपनेअपने प्रकाश स्थिरता या क्षमा का ठाड नहीं गकते मानो कि वे अपने वर्म को छोड़ भी दे तो भी जीवों को अपना वर्म स्वरूप श्रीरामस्मरण या सान्निध्य का त्याग एक निमेषभर के लिये भी उचित नहीं ॥५६॥

वृथा कालो याति स्फुटितघटतो वारिविगलत्यनुश्वासं चायुर्गणयति कृतान्तो दिनगणम् ।
अये चेतः माधुसूयगतमखिलं कामपटलं परित्यज्यायोध्यामग्नचरणौ गच्छशरणम् ॥५७॥

फूटे हुए घड़े से जैसे धीरे धीरे पानी निकल जाता है वैसे ही तुम्हारी आयु का अनमोल समय वृथा ही नष्ट होता जा रहा है । प्रत्येक श्वास को गिन गिन का काल कृतान्त दिन रात तुम्हारे आयु का हिमाव लगाना रहता है जहा तुम्हारी गिनती के श्वास परे हुए चट से तुम्हें पकड़ कर लेजायगा । इसलिए हे सज्जन चित ! तुम तो मेरी बात को मानकर तुमने जो अपने हाथों मे समार भर का भार उठा रखा है उन सबको तुरन्त त्याग कर श्रीअवविहारी प्रभु श्रीराम के श्रीचरणों का शरणागत हो जा ॥५७॥

प्रवातं प्रत्युत्तं श्रुतियुतिरिदमपत्नीतायाः शान्तानां हृदयसरसीसारसमयम् ।
मुदालिङ्गत्सिताकुण्डलमयं कान्तधुश्रुं शृणु द्रष्टुं स्वामी तव रघुपतेः पादयुगलम् ॥५८॥

प्रभो ! शान्त महात्मा जानकी के हृदय सरसी के पसरते मधुर प्रवातगत का सार सर्वा-
त्स्वत्वा जिन श्रीचरणों की लज्जिमा श्रुतिस्वप्ना युगी के राम-न की गोशा बटा रनी है, (अर्थात्
जो गेढ वेदान्त का सार स्वप्न है ।) श्रीचनाराज भिगोरीजी जिन चरणों को बड़े प्यार से अपने
हृदय पर बगना करती है एवं जिन चरणों ने आलिंगन पाकर अत्यन्त प्रसन्न होती है, हे श्री
रघुपति श्रीराम ! हे मेरे लगी ! आपके उन युगल श्रीचरणों का दर्शन मुझे कब होगा नाथ ? ॥५८॥
रसादालिङ्गत्यादहनलिनचक्रादिरुचिरापदीपागानकया हृदिमण्डलिप्लेस्तनतटे ।

प्रकाशन्तेरेखा नदजलतलेऽस्मिन्प्रपन्ना तपस्याध्वजं तद्रघुकुलपश्यस्य मृगये ॥५९॥

प्रसन्न भक्ति उमा, श्रीचनारीजी का आलिंगन करने में जिनके हृदय में शंख-चक्र
कमलादि रेखाये तत्पूरी आश्चर्यजन से ली, चरण पर प्रजाजित ने ली है उस रघुकुल वरेण्य
श्रीराम के चरणधर्मों के मैं दर्शन चाहता हूँ ॥५९॥

जलक्रीडाचक्रे कण्ठपतिरव्यवहिपतिः सप्त सिन्धुशयान्ता नामतुलभवापुर्निदिभाः ।

धृते यत्पादाभ्यामखिलभरणीमण्डलभर तद्विह्वलं श्रेण्डि तत्पश्यते मृगये ॥६०॥

उन प्रभु श्रीरामजी के कृपा पर मैं मूढमण्डल पर श्रीचरणविन्द पवनापे नाम पथिवी का
भार हल्का हो जाने में अपमान तथा बमछाट आनन्दित होकर आपस में जल क्रीडा करनेलगे
दशो दिशो के दिग्गज सुखपूर्वक तनव करने लगे । सर्वप्रण्य श्रीरामजी के आनेसे सब
निश्चिन्त होकर विश्राम करने लगे, हे प्रभो ! मेरी ये दोनों आखें भी उम्मी श्रीचरणकमल का
दर्शन कर सर्वा के लिये निश्चिन्त होना चाहती है ॥६०॥

न यज्ज्ञात्वा ज्ञेयं किमपि निजमे नो रसमयं न यद्ध्यात्वाध्येयं किमपि हृदयेन्यत्सुखमयम्
न यत्प्राप्त्वा प्राप्यं किमपि परमं क्वापि मृगये न देवाहल्यादुष्कृतविदलनं पादनलिनम् ॥६१॥

जिमको जानने के पश्चात् वेदों ने कुछ भी रसमय जगतत्त्व अवगिष्ट नहीं रहता है ।
जिसका यत्नकर लेने पर हृदय में गुणमय प्रतापे वाला कोई भी ध्यान शेष नहीं रहजाता है।
जिमको प्राप्तकर अन्य कोई भी श्रेष्ठतम तत्त्व प्राप्त करना नहीं भी कुछ भी नाकी नहीं रहता
है, अहल्या के दुष्कर्मों के पापों का विनाश करनेवाले उम्मी श्रीचरण कमलों को केवल उन्ही
चरणों का मैं चाहता हूँ ॥६१॥

अमूभ्यां नेत्राभ्यामपरिमितहर्षाश्रुतलं भुजाभ्यामप्याभ्यां बहुलकुतुकोत्कीर्णपुलकम् ।

परिरभ्योद्गाढं सफलयितुमेताजनिमहं रजः पूताहृत्ये चरणकमले एव मृगणे ॥६२॥

हे नाथ ! निस्सीम उत्तम हर्षपूर्वक प्रेमाश्रु बहाते तप इन्ही दोनों नेत्रोंसे मैं आपका दर्शन
करूँ । आनन्द रो पुलकयमान होकर बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मेरी इन्ही दोनों भुजाओं से मैं
आपका प्रेमाटिङ्गन करने अपने इस मानवजीवन को अन्य धन्य वस्तु । मेरे जन्म को सुफल
बनाते हुए जिन चरणों की रज से अहल्या पवित्र हुई केवल एक मात्र उन्ही श्रीचरणों की प्राप्ति
की कामना करता हूँ ॥६२॥

त्रयी राजीवाक्षी चिकुरनिकराकारजलधिः स्फुरत्सीमान्ताकृत्युपमितमहासेतुजलधिः ।

अहल्यादेहालङ्करणपटवासद्युतिपराः परागां यान्त्वास्मान् भवतिमिरकूपक्षयकृतः ॥६३॥

जिनके चरणकमल वेदत्रयी के मार्मिक रहस्यको दिखाने वाले दिव्य नेत्र कमल हैं । जिनके
मुखकी डोडी चिकुरको गहिरापन महिमा का अपार समुद्राकार स्वरूपज्ञान कराता है, जिनके चरण
की रज अहल्या के मस्तक पर सीमन्त में सिन्दूर की भाँति लगा कर समार को दिखादिया कि
अपार संसार से पार होने के लिये प्रभु के चरण की रजही महान् सेतु है । जिन चरण कमल

का पराग अहल्या के देहका अलंकार वस्त्रादि महान् प्रकाशमान बनकर वता दिया कि भवतिभिररूप अघेरे कुए का दुख नष्ट करने के लिये केवल प्रभु के चरण कमल की रजरूपी पराग ही महान् समर्थ है अन्य कोई नहीं, वही आपके श्रीचरण हमारे संसार कूप के अन्धकार का क्षय करने वाले हों ॥६३॥

कदा वा कोटीन्दुद्युतिभरनिरासोद्यमधराः अहल्याधं मिहस्थलललितमल्लीसुमनसः ।

नखद्युत्याधृताऽपरिमितमनोध्वान्तनिचयः समग्रावग्राहं मम कवलयेयुर्नयनयोः ॥६४॥

करोड़ों कोटि चन्द्रमा की मनोहर ज्योति को परास्त करने के उद्यम में लगे हुए अर्थात् करोड़ों चन्द्रमा की मनोहर छबिको लज्जित करनेवाले, अहल्या के पापों को मिलाकर उस अहल्या उद्धार के स्थलको पावन करनेवाली सुयशरूपी सुगन्धित रज से ललित पुण्यस्थल बनानेवाले किञ्चित् नखकी झति से मनको परमपवित्र बनाकर मानसिक महान् अन्धकार के समूह को नष्ट करनेवाले प्रभु के श्रीचरणकी मै तो सम्पूर्ण ज्योति प्रकाशमय झांकी अपने इन्ही नयनों से करना चाहता हूँ ६४

विसृज्यायोध्यायद्वनभुवि चचारोपलचयैः कुशैः कासैर्विध्यदधिकतरदारुण्यमभवत् ।

द्रवन्तां यन्मायाहरिमनुदुद्राव मृगये तदंग्रिद्वन्दं श्रीकुचयुगपरिष्वक्तमसकृत् ॥६५॥

श्रीअयोध्याकी साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर जो पत्थर कण्ड से भरी हुई वनभूमि में विचरण किये कुशकास के कटककोर्ण मार्ग में चलने से जिनके चरणों के तलवे में कुशकास की जड़े गडगड कर अधिक लाल हो गये हैं । जो माया मृग मारीच के पीछे उसकी भक्ति से द्रवीभूत होकर दौड़ रहे थे, तथा जिनके चरण श्रीजी के वक्षस्थल में बारबार क्रीड़ा करते रहते हैं, उन श्रीराववेन्द्र प्रभु के श्रीयुगलचरणों का दर्शन मुझे भी प्राप्त हो वही प्रार्थना है ॥६५॥

गजाः सिंहा व्याघ्रा मृगशश्वराहा वनचरा मयूराः कादम्बापिकवलखक्रौंचकुरराः ।

तथान्ये धन्या यैः शमितनयनावग्रहमहो महानीलश्यामं खररिपुः सदासेवितमभूत् ६६

वनलीला प्रसङ्ग में नीलाम्बुजश्यामल खरदूषणारी श्रीराम की सेवा का तथा दर्शनस्पर्शको जिन्होंने लाभ लिया है उन हाथी-सिंह-वाघ-हरिण-खगोश-वराह (सूअर) आदि वनचर तथा मयूर-तोता-मैना-क्रौंच-कुररी आदि पक्षियों को वन्यवाद है, जिन्होंने सदा प्रभु की सेवा अपने क्रीड़ा कौतुक द्वारा करके अपना जीवन धन्य बनाया है, उन सबको मेरा प्रणाम है ॥६६॥

तृणत्वं नासीन्मे किमपि सरयूरोधसि मनोरमारामे धिग् धिग् धिगिदमधमं मानववपुः ।

यदेवं कौशल्या तनयचरणाम्भोजयुगलीपरिरम्भानन्दप्रभवभवनं नेह भवति ॥६७॥

अहो-धक्कार है बारबार मेरा इस मानव देह को धक्कार है जो श्रीमरयूतट पर तृण भी न हो सका, जो श्रीकौशल्यानन्दन रामरमण श्रीरामके युगलचरणारविन्द का अमृतमय सुखद स्पर्शपाकर उनके श्रीचरणों का आलिङ्गन का परमानन्द प्राप्त करके वन्य धन्य हो जाता (इस मानव शरीर से तो उनका दर्शन भी दुर्लभ हो रहा है) ॥६७॥

प्रणामं साष्टाङ्गं तृणतरुलताभ्योहि निरुत प्रभावेभ्यः कुर्यां विनयसरलं भक्तिबहुलम् ।

अरण्या भोगे यत् किशलयमयीं लक्ष्मणकृतामलंचक्रे शय्यां सहमहिलया रामशयनम् ६८

हम उन तृण-लता तथा वृक्षादिको को अत्यन्त विनय पूर्वक प्रेमसे बारबार साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं, वे बड़े ही प्रभावशाली भाग्य सम्पन्न हैं, जो जङ्गल में रहते हुए भी अपने सुको-

मल पत्ते देकर श्रीलक्ष्मणजी द्वारा श्रीरामशय्या बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जिन कोमल पत्तों की शय्या पर अपनी प्राणप्रिया श्रीजानकीजी के सहित श्रीराम शयन कर उन्हें कृतार्थ करते हैं अलंकृत करते हैं ॥६८॥

वनानां वन्यानामपितनुभृता वा नदनदी गिरीन्द्राणां योद्धृच्छिकजननसाफल्यमभवत्
कटाक्षैः कल्याणैर्द्रुहिणहरमृग्यैर्धनकृपारसासारैः पूता अहह रघुनाथस्य यदि मे ॥६९॥

जिन वनों को, वनवासियों को, नद नदियों को, अथवा पर्वतादिक या शरीरधारियों का पृथिवीपर देहधारण करनेका साफल्य प्राप्त हुआ है अत वे सब धन्य हैं धन्य हैं शिव ब्रह्मादिक देव देवेन्द्र भी जिनकी कृपाकटाक्षका कणमात्र पाने के छिये भी तरसते हैं उन्हीं श्रीरामजी की सम्पूर्ण रसमयी कृपा का सार प्राप्त कर ये सब पावन हो रहे हैं, यदि उसी कृपा का रस मुझे भी प्राप्त होजायतो मैं भी वन्य धन्य होजाऊँ ॥६९॥

अहो भाग्यं तेषां निशिचरभटा ये जहुरमून् रणाग्रे पश्यन्तः शरसुकलिताङ्गा रघुपतेः ।
ज्वलत्संवर्ताग्निप्रतिभटकटुक्रोधमपितत् मुखं लोकैकासेचनमृदुलहामं प्रकृतितः ॥७०॥

अहो, उन निशाचर भटों का वडा मौभाग्य है जिन शत्रुवीरो ने रणभूमि में प्रलयाग्नि के समान जलते हुए श्रीरामके बाणों से जर्जर होकर अत्यन्त क्रोध से भरे हुए कटु भाव रखतेहुए भी मरते समय में श्रीरघुनाथजी का स्वाभाविक मधुर भावसे मन्द मन्द हँसते हुए मुखारविन्दके दर्शन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया ॥७०॥

अयोध्यायाः पत्युः सुरुचिरजगन्मोहनप्रिय स्मृतः श्रीप्रासादं वदननलिनं चारुनयनम् ।
मुहुश्चुम्बत् धात्री दुहित्रीमुखवीटीरसलसत् कपालं दृष्टं मे विधिरहहमाह्वं न कुरुते ॥७१॥

श्रीअयोध्यानाथ के परम रुचिर जगतको मोहित करनेवाले अत्यन्त प्रियतम अति सुन्दर नयनों से सुशोभित मनोहर मुखारविन्द कमल को श्रीकिशोरीजी की कृपा से मैंने आज स्मरण किया, जिसकी श्रीकौशल्या अम्बा प्रेम से विभोर होकर वाग्वार चुम्बन कर रही है तथा उनके मुख के पानवीडा का रस प्रभु के कपोलों पर लग रहा है, मैंने अपने ललाट के लेख पढ़े कि उस मुखारविन्द की छवि के दर्शन मेरे भाग्य में है कि नहीं ? परन्तु हायरे दुर्भाग्य क्या करूँ अरेरे ! विधाता तुम भी मुझ अभागों की सहायता नहीं कर रहा है ? ॥७१॥

किमाभ्यां नेत्राभ्यां फलमिह रघूणामधिपतेर्न पीता याभ्यां तद्वदनशशिसौन्दर्यलहरी ।
इमौ दोषौ दोषौ कमलदरचक्राङ्गलसितं न याभ्यामादिलष्टं तव चरणराजीवयुगलम् ॥७२॥

मुख छवि के सौन्दर्य रस का पान करने को तो इन अभागों नयनों से न मिला, परन्तु श्रीराघवेन्द्र सरकार के कमल-चक्र-शंखादिक सुललित चिन्हों से अङ्कित उनके दिव्यातिदिव्य श्रीचरणों का भी जिन हाथों ने प्रेमपूर्वक आलिङ्गन न किया उन अभागों नयनों हाथों को मिलने से ही क्या लाभ ! उन आँखों हाथों का तो मिलना न मिलना बराबर ही है जो अपने स्वधर्म-भूत लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे ॥७२॥

दुराशं दुर्बुद्धिं दुरितकुनदीप्राविशमिमं सुनिर्लज्जं धिक्कमां सकलजनहासोचितकृतिम् ।
तितीर्षुर्बाहूभ्यामिव जलनिधिं हे रघुपते! दिदक्षे योऽहंत्वां विधिशिवमुखध्यानविषयम् ७३

हे श्रीरघुवंश विभूषण रघुनाथजी ! मेरे जैसा दुराश रखनेपाले, दुर्बुद्धि महादुष्ट, भयङ्कर पापोंकी घोर वैतरणी नदी में गोता लगानेवाले महानिर्लज्ज मनुष्य को बारबार धिक्कार है जो सम्पूर्ण जगत में हास्यास्पद कार्य करने वाला है, इसकी धृष्टता को देखिये कि यह पामरक्षुद्रजीव अपने

हाथो से तैरकर भवसागर को पारकर लेना चाहता है तथा जो ब्रह्म शिवादि देवगण शिरोमणीके आराध्य है यानी उनको भी कभी ध्यान में ही आते हैं परन्तु दर्शन तो दुर्लभ ही है मैं उनका अर्थात् सर्वाङ्ग आपका इन नयनों से दर्शन करना चाहता हूँ ऐसा निर्लज्ज कौन होगा? ॥७३॥

स्वक्त्रेन्दूद्भूतां श्रवणविवर ते तनुभृतां शिवोवर्षन् काश्या वसति सहगौर्य्या रघुपते !

पुनर्जन्मव्याधिप्रभवजननीगर्भशमनं प्रचण्डप्रत्यूहं तव मधुरनामामृतसरम् ॥७४॥

श्रीशकर भगवान् श्रीपार्वतीजी के साथ काशीपुरी में वास करते हुए अपने मुखरूपी चन्द्रमा से प्रकट हुए, पुनः पुनः जन्म मरण की प्रचण्ड व्याधिका विनाश करनेवाले श्रीरामनामरूपी मधुर अमृतसरकी वर्षा मरण के समय सभी देह धारियों के कान में वरसाकर उनके जन्ममरण जननी गर्भ शयन की व्याधिका सदा के लिये विनाश कर देते हैं ॥७४॥

क्व माधुर्य्याधिक्यं दधिवृतसितापायसमुधामधुष्वाभद्राक्षपनसकदलीना फलरसे ।

क्व कांक्षा कौशल्याहृदयजलधीन्दो मनसिचेदजस्त्रं त्वन्नामस्मरणनवपीयूषलहरी ॥७५॥

हे श्रीकौशल्या अम्बा के हृदयरूपी समुद्र से उत्पन्न चन्द्रमा स्वरूप श्रीराम ! यदि आप किमी भाग्यशाली के हृदयकाश में विराजमान हैं, जिनके आपके रूपरसमाधुरी का रसास्वादन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसको दही-दूध-घी-मिश्री-मधु-द्राक्ष-कटहल-केला तथा अमृत रसमें भी माधुर्यता की अधिकता क्या लगेगी ? तथा जो आपके नामस्मरणरूपी नरीनरम सुवारसलहरी का रस पान करता है उसको अन्यतुच्छ रसों का आस्वादन करने की आकांक्षा भी क्यों होगी ? जो तोहि राम लगते मीठे, तो पटरस नवरस सब अनरस, हो जाते अति मीठे ।

तुलसी जोलौ जगतकी मुधा माधुरी मीठे । तो लौ सुधा सहस्रसम, रामभक्ति सुठि सीठे ॥७५॥

तुरीयं षष्ठं वा मरिदधिपतिपञ्चममपि द्वितीयं मन्यन्ते प्रथममिव सन्तो रघुपते ? ।

लिहन्तस्तन्नामामृतसरमजस्रं रसनया पवित्रीकुर्वन्तः सुचरणरजोभिः क्षितितलम् ॥७६॥

हे श्रीरघुपते ! आपके नामामृत का निरन्तर रसपान करनेवाले सन्तजन जैसे रसनासे किसी मधुर रसको वाग्वार चाटते हैं फिर भी मन नभरता हो ऐसे आनन्द होकर प्रमविभोर हृदय से रसपान करते हैं कि प्रथमवार-दूसरीवार-तीसरीवार-चौथीवार-पाचवीवार-छठीवार अथवा सातवी वार रसनासे आपके नामरसका पुनः पुनः स्वाद लेते हुए भी मानो अभी प्रथम ही वार उच्चारण कर रहे हों ऐसा आनन्द लेते हुए अपने श्रीचरणों की रज से वे नामानुरागी सन्तजन इस वसु धातल को पवित्र करते रहते हैं ॥७६॥

अहल्या वेत्तित्वच्चरणरजसः शक्तिमतुला भवदास्यानन्दं निरवधिरुचि लक्ष्मणमनः ।

शिवो वा वान्मीकिर्भवदसमनामामृतसरं धरित्रीकन्यैव त्वदधरमगूनां मधुरताम् ॥७७॥

आपके श्रीचरणरज की अपरम्पार शक्ति को श्रीअहल्याजी जानती हैं । आपके दास्य भावसे सेवा कैर्कर्य का सीमारहित सुख वा अभिरुचि को श्रीलक्ष्मणजी का मन जानता है । श्रीशिवजी तथा श्रीवान्मीकिजी आपके अतुलनीय नामामृत के रस को जानते हैं तथा आपके अधरामृत की मधुर माधुरी को श्रीधरणीनन्दिनी श्रीजानकीजी ही जानती हैं ॥७७॥

हनूमान् वेत्तित्वच्छुभगणकथास्वादनरसं भवत्पादत्राणाप्रतिममहिमानं च भरतः ।

गिरिभूमिशाला अपिभवदमोघां शुभगति त्वदीयस्त्वन्माया सलिलनिधिपाररघुपते ॥७८॥

आपके शुभ गुणानुवाद कथा का रसास्वादन का पुनीत रस श्रीहनुमानजी जानते हैं, आपके श्रीचरणपादुकाओं की महान् महिमा श्रीभरतजी जानते हैं, आपकी पदयात्रा का परमसुख पर्वत

भूमि तथा आपके प्यारे सन्तो के आश्रम तथा पर्णकुटी जानती है, तथा आपकी माया के सागर से कैसे तरा जायगा यह आपके प्यारे महाभागवत सन्त जानते हैं प्रभो ? आपके इस अमित ऐश्वर्य को मैं पामर जीव क्या जानू ? ॥७८॥

त्वदंशो वेत्ति त्वत्पृथुलभुजसार भृगुपतिर्भवत्क्रोधाटोपं प्रलयशिखिरूपं जलनिधिः ।

जयन्तस्त्वत्क्षान्तिं परममपराधी जगति को महात्मा माहात्म्यं ननु तव मनोवाक्सुविषयम् ।

आपका अश एक कलामात्र भी प्राप्त हो जाय उसकी भुजा में कितना पराक्रम भर जाता है यह भृगुपति श्रीपरशुरामजी जानते हैं आपके विफ़ोले क्रोधका घटाटोप आतङ्क समुद्र जानता है । आपकी क्षमाका निस्सीम स्वरूप महान् अपराधी इन्द्रपुत्र जयन्त जानता है तथा मनवाणीसे वर्णन करना असम्भव ऐसे आपके माहात्म्य को महान् महात्मा पुरुष ही जानते हैं ॥७९॥

व्रतैः किं दानैः किमखिलनदस्नानादिकरणैर्जपैः किं होमैः किं किमथविविधास्नानायपठनैः ।

किमन्यैर्वाधर्माचरणघनमोहैर्हृदि न चेत् परिष्वक्तां पादाम्बुरुहयुगलं ते रघुपते ! ॥८०॥

हे रघुपते ! यदि आपके युगल श्रीचरणकमलो में मन आसक्त न हुआ तो ससार में अनेकों प्रकार के व्रत करने से क्या लाभ ? दान देने से तथा सम्पूर्ण तीर्थ नद तथा नदियों में स्नान करने से ही क्या ? अनेकों मन्त्रों को जप करने से तथा विविध प्रकार से वेदों के पाठ करने से भी क्या लाभ ? उसी प्रकार से अन्यान्य अनेक धर्माचरण करने पर भी यदि आपके चरण कमल में प्रेम न हुआ तो इन साधनों में व्यर्थ परिश्रम करने से क्या लाभ होगा ? ॥८०॥

समन्निष्यज्ञानाञ्जनविषयदृष्ट्या श्रुतिखनीं पुमर्थानां दाता मरकतमणिराघवमयः ।

स एको लब्धो मे गुह्यभिरूपदिष्टः कुरुणा मनः पेक्षामास्ते कथमथमवेद्दुर्गतिकथा ८१

अपने नेत्रों में ज्ञानञ्जन लगाकर परम विशुद्ध दृष्टि से श्रुतियों की कन्दराओं में खूब मन लगाकर परमतत्त्व का अन्वेषण किया तो सभी परमपुरुषार्थों के दाता मरकतमणि घनश्याम कान्ति वाले श्रीराघवमय ही सभी श्रुतियों का सारसर्वस्व दीख रहा है, यह निश्चिनरूप से जान पड़ा । मुझे वही एक तत्त्व श्रीगुरुमहाराज की कृपा से उपदेष्ट रहस्य प्राप्त हुआ है मैंने उसको अपनी मन की पिटारी में छिपाकर रख लिया है, अब मेरी दुर्गति कभी भी कैसे हो सकती है ? मेरा तो कल्याण ही कल्याण है ॥८१॥

पयोभिः प्रत्यग्रैर्दधिवृतसितादिव्यसुमनोरसैकस्तूरीभिः शुभपरिमलैश्चन्दनरसैः ।

सरग्ध्याः नीरेण सुशुचिरभिः सिञ्चामि मनसा हृदाम्भोजानैकाभरणरघुवीराङ्घ्रिनलिनम् ।

अहा आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि मैं आज दही-दूध-घृत-मिश्री-मधु आदि के द्वारा बने हुए पञ्चामृत से तथा कस्तूरी चन्दनसे एवं श्रीसयूक्त सुगन्धित जल से प्यारे प्रभु की प्रेम से सींच सींच कर स्नान करा रहा हूँ । मेरे हृदयरूपी जल में उत्पन्न, सम्पूर्ण विश्व के अनन्त शृङ्गार स्वरूप श्रीधुताथजी के चरण कमल की सेवा का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है अतः मैं धन्य धन्य हूँ ॥८२॥

तडित् कोटीभासं तव कटितटे हाटकपटं किरीटं केयूर शिरसि भुजयोः कौस्तुभमणिम् ।

उरस्पर्शकार श्रग्विपुले कुण्डलपुगं प्रियो ! चेनः सिंहासनसमधिरूढस्य कलये ॥८३॥

आपने करोड़ों विजली के समान प्रकाशित स्वर्गमृगों से निर्मित पीताम्बर कमर में पहरे हुए हैं, किरीट शिखर शोभा दे रहे हैं, भुजाओं में केयूर की छत्रि चमक रही है, हृदय में सूर्य के समान आकार वाला कौस्तुभ मणी तथा कानों में कुण्डल लटक रहे हैं, हे प्रभो ! इस प्रकार

आप मेरे चित्तरूपी सिंहासन पर विराजमान हैं, मैं अपने हृदय में आपकी इस मनोहर छवि का दर्शन करता रहूँ यही चाहता हूँ ॥८३॥

गलेमुक्ताहारान् शशिकिरणसंकाशमहसोनवोद्यद्द्वौरत्नद्युतितरलमाणिक्यतरलान् ।

कराम्भोजद्वन्द्वे कनकवलये राम कलये त्वदीयाख्यामुद्रां नवमणिमपीरड्गुलिषु ते ॥८४॥

चन्द्रमा की महान् क्षुतिके समान मुक्तामणियों का हार गले में धारण किये हैं। जिसकी नवीन क्षुति के प्रकाश में सुशोभित अपनी ज्योति का दिव्य प्रकाश छिटकाते हुए मणिमाणिक्य चमक रहे हैं। दोनों कर कमलों में स्पर्णरचित कड़े करुण पहने हुए हैं। तथा दोनों करकमलों की अंगुलियों में नवीन मणियों की नगजटित अंगुठियाँ धारण किये हैं जो व्याख्यानमुद्रा के समय मनको मोहित कर लेती हैं, मैं आपकी उसी झाँकी को हृदय में धारण करता हूँ, अर्थात् उसी स्वरूपका ध्यान करता हूँ ॥८४॥

मणि मन्ये भानुं हिमकिरणभास्यं तनुमपि श्रियः शम्पा वृष्टि किमलमधुचिन्हं नवघनम्
उडन्मुक्तामालास्त्वदुर उरगारिध्वजनभो विभान्त्यस्मिन्नेते युगपदिति चित्रं महदिदम्

आपका कौस्तुभमणि सूर्य है, हिमकिरणों के समान अमृत मय आपका मुख चन्द्रमा है। आपका नवीनघन के समान सुन्दर दयामल शरीर है। श्रीकिशोरीजी शरद गान्दनी के समान हैं, आपके हृदय पर मुक्तामणियों की माला ताराओं के समान सुप्रकाशित हो रही है। और आपका हृदय ही निर्मल आकाश है, इस प्रकार की आपकी मनोहर छवि का लाक्षणिक दर्शन कर महान् आश्चर्य होता है कि परस्पर विरुद्ध होते हुए भी ये सब एकत्र निवास कैसे कर रहे हैं ॥८५॥

तडिद्वल्यानीलो घन इव तमालक्षितिरुहो यथारूढः स्कन्धः कनकलतया नीलशिखरी ।
मयूखेनार्कस्योद्यत इव रघूणां परिवृढो हिरण्यकारेणोल्लसित उपनीतेन जयति ॥८६॥

विद्युन्मलता के समान श्रीकिशोरीजी हैं, नीलघन के समान श्रीरामजी हैं दोनों युगल प्रभुकी झाँकी पेंसी सुन्दर लगती है कि जैसे तमाल वृक्ष के श्यपर कनकलता लहरा रही है। सूर्यके उदय की वेला में जैसे उसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं वैसे ही रघुवंशियों में श्रीराम के चारों ओर आनन्दित उल्लसित होकर रघुशकुमार स्वर्ण के प्रकार कोट की तरह सुशोभित हो रहे हैं ऐसे श्रीरामका मदा जय हो, जय हा-जय हो ॥८६॥

अयं येन व्याप्तस्त्रिभुवनतटाको बलिमुखे यतो जाता गङ्गा मधुहरशिरोभूषणमयम् ।

परागाणुर्यः कोप्यवरमनयद्यस्य चरतां विमोसद् पादान्जं कनककटकोद्भासिकलये ॥८७॥

यह सम्पूर्ण त्रिभुवन जिसके द्वारा व्याप्त है, जैसे तालाब में जल ही जल रहता है जिसके श्रीचरण से गंगा प्रकट हुई है जो श्रीशङ्करजी के मस्तक का विभूषण बनी हुई है जिसका पराग महान् पुरुषों के मनको मधुप बनाकर विचरता रहता है हे प्रभो ! वह आपके श्रीचरणकमल जो स्वर्ण नूपुरों से सुशोभित परमसुख प्रद है सदैव स्मरण करता हूँ ॥८७॥

दशाशामध्योज्ज्वलितपरिमलोदारमधुरः स्रवन्माध्वीधारा प्रचुरतुलसीदामरुचिरः ।

नवारण्यावल्याभरण इव गारुमतगिरिर्मनोऽयोध्यामध्ये दशरथकुमारो विजयते ॥८८॥

दशों दिशाओं में जिसकी महान् उदारता की मधुर सुगन्धी का परिमल फटना ही रहता है, तुलसीपत्रकी मालाओं से परमरुचिर मधुरसंधारा झरती रहती है, नवीनपाटि का लताओं का विभूषण स्वरूप जो गुपक पर्वत को भी सुशोभित कर रहे हैं ऐसे दशरथराजकुमार मेरे मनरूपी अयोध्या में बिहार करत हुए सदैव विजयी हों ॥८८॥

दरोन्मीलनमुग्धैः स्रवदतुलमाधुर्यमधुभिः स्वसौरभ्याहृतभ्रमरनिनदाकान्तभुवनैः ।
वियद्गङ्गाजातैः कनककमलैर्भूषिततनुर्मनः श्रीवैकुण्ठे परमपुरुषोऽयं विजयते ॥८९॥

जिनके अवरो की मन्द मन्द सुगन्ध सुमन्यान् से अतुलनीय माधुर्य मधु वरस स्था है, जो अपनी दिव्य सुगन्धी से मधुरमभोजी प्रेमी भ्रमरो को वरवश खीचकर उनके मधुर गुंजार से त्रिभुवन को भरपूर कर रहे हैं, जा विजली के रग के समान सोने के कमल फूलों के आभूषणों से अपने श्याम शरीर को विभूषित किए हुए हैं ऐसे परमपुरुष प्रभु मेरे मनरूपी वैकुण्ठ में सदा विजयी होकर विराजमान रहे ॥८९॥

घनामोदव्याप्त्या घुमघुमितप्रिध्यण्डकुहरैर्जपापुष्पच्छायेर्वसृणमसृणैश्चन्दनरसेः ।

यथा सिन्धुः संध्याद्युतितिमिरलिप्तो रघुपतिः पतिः ब्रह्माण्डानामधिवसतिहृत्पुष्पकमिदम्

परमानन्द घन प्रमोद की सर्वत्र भरपूर व्याप्ति से समस्त ब्रह्माण्ड उसकी धमाकम वरसती हुई सीकरो से महान् सुखमय हो रहा है । जपाकुसुमकी शीतल छाया में चन्दनरस मिलाकर बनाये हुए अगाराग से अर्चित रघुपति की छवि, संध्याकाल में सूर्यास्त की लालिमा से अनुरजित सागर की भाती श्यामरग पर लाली की शोभा छीन रही है । ऐसे अनन्त ब्रह्माण्डों के अधिपति श्रीरघुपति मेरे हृदयरूपी पुष्पक विमान पर विराजमान होकर परमसुख प्रदानका है ॥९०॥

मुखं मुग्धस्निग्धावरकिशलयोल्लासिमधुरं स्मितां क्रूराकाराभिनवकलिकेकाभभरणम् ।

विभोर्धात्रीपुत्रीनयनकमलाह्लादजनकं हृदेतत्कस्तूरीतिलकरुचिरचुम्बितमुहुः ॥९१॥

आपका मुख कमल मनको सुगन्ध करने वाला है, नूतन किशलय को उल्लासित विकसित करने वाले मधुर अरुणारे चमकारे चिह्ने ओठ हैं, मन्द सुमन्यान् को अकुरित करनेवाले, नवीन कलिकाओं को उदित करने के समान दन्तावली शोभा दे रही है, श्रीजनकराजनन्दिनीजी के नयन कमलों को आह्लादित करनेवाले हे प्रभो ! ललाटे में कनूरी का तिलक परमरुचिर सुशोभित है । जो बारबार हृदयानन्द को टहराते हुए परमसुख दे रहा है ॥९१॥

स्वतस्तेजोराशिहृदयपरमज्योत्स्नि यमिनां वसन् सीताजानिः परिदलितहार्दान्धतमसः ।

यया बिम्बत्रया भवति कृतिनीराजनविधिः तथाप्राप्ताचण्डातपनिहितदीपप्रतिकृतिः ॥९२॥

हे सीतापते ! आप स्वयं दिव्य तेजकी राशी हैं तथा योगी जनों के हृदयाकाश में निवास करके हृदय के अन्वकार को नष्ट कर देते हैं । वह तेजोराशि बिम्ब तीनो वेदों की आकृति धारणकर नीराजन (आरती) की विधिपूर्ति करता है उसी आपके श्रीविग्रह की तेजोमय ज्योतिके प्रचण्ड तेजस्वरूप को सूर्य में थोड़ीसी रखी गयी है उससे सूर्य आपके सम्मुख दीपक की भाँति लगते हैं ॥९२॥

प्रसूनान्याहृतार्चयितुमनिशं ? ते पदयुगे सहस्रं हस्तानामभिलषति मे मानसमिदम् ।

सहस्रनेत्राणामपितवतनुं द्रष्टुममलं सहस्रवक्त्राणामपि रघुपते ? ते स्तुति विधौ ॥९३॥

हे प्रभो ! आपके श्रीयुगलचरणारविन्दों में सुन्दर सुन्दर फूलों को लाकर चढ़ाने के लिये मेरा मन चाहता है कि मुझे हजारों हाथ हो जाय जो खूब पुष्पाञ्जली चढ़ाने का आनन्द लट्टता रहूँ । तथा आपके श्यामल सुन्दर शरीर का दर्शन करने के लिये हजारों नेत्र भी चाहता है तथा आपकी स्तुति करने के लिये गुणानुवाद गाने के लिये हे रघुपते ! मेरा मन हजारों मुख भी चाहता है ॥९३॥
अदन्कन्द मूलं फलमपि चरन्पुण्यसंग्यूतटारण्याभोगे गतविषयरागो रघुपते ?

कदा वा त्वत्पादाम्बुरुहयुगली लीनहृदयः करिष्ये निःशेषं भुवनसमुदाय तृणमिव ॥९४॥

हे श्रीरघुनाथजी ! श्रीसथूतट पर वन लताओ मे विचरण करते हुए सम्पूर्ण विषयभोगों का परित्याग कर कन्द मूल फल शीघ्र पत्ते खाकर जीवन निर्वीह करता हुआ आपके श्रीयुगलचरणों मे मेरा हृदय ऐसा रुव लीन होजायुगा कि उस दिव्य सुखके सम्मुख त्रिभुवन का साम्राज्यसुख को भी तृण के समान त्याग कर सकूँ ॥९४॥

निरस्ते पडवर्गे विपयिपुजितेष्वेषुसकलेष्वखण्डे वैराग्ये प्रबलतरभक्त्या कवलिते ।
प्रमन्ने हृद्यस्मिन् स्वयमुदितमूर्ती रघुपते कदास्यामश्रान्तं निरवधिकसन्तोषभरितः ॥९५॥

काम क्रोधादि पङ्क्तिरिपु निरस्त हो गये हो, सभी विषयो को जीतकर सम्पूर्ण अखण्ड वैराग्य का पुण्योदय हो गया हो, आपकी प्रबल तीव्रतर प्रचण्डभक्ति से हृदय भरपूर हो गया हो मेरे हृदय मे भव्य परम प्रमन्न होकर आप अपना राज्यमिहासन बनाकर विराजमान हो गये हों, हे श्रीरघुनाथजी ऐसा परम शान्त निस्सीममन्तोष से भरा हुआ मेरा हृदय रुव होगा ॥९५॥

अकस्मात्तन्मीलत्तरुणकरुणेनैवमनसा त्वया व्यामोहन्तं द्रवितहृदयैः किं विलपितैः ।
प्रमादायोद्युक्ते भवति मम दोषैः किममितैरनुद्युक्ते किंवा मम गुणगणैर्ह्यरघुपते ॥९६॥

अकस्मान् प्रकट हुई नवीन तरुण करुणा से लहराता हुआ मेरा मन द्रवीभूत होकर करुणा-पूर्ण गदगद कण्ठ से आपको प्रसन्न करने के लिये धैर्य त्याग कर नाना प्रकार का विलाप करना है तो उस मेरे पूर्व के दोषपूर्ण आचरण से ही क्या ? अथवा महान् वैर्य वारण कर सब कुछ सहकर कुल भी न बोलने से ही क्या ? अर्थात् हे श्रीरघुनाथजी ! आपकी प्रसन्नता न हुई तो रोना और चुपचाप सहन करना सब कुछ व्यर्थ ही चला जाता है ॥९६॥

त्वमेवकोपायो दशरथमुखाम्बोजतरणो-धरण्यामेजातस्तरणिरिवदुःखाब्धितरणः ।
दवाग्न्युग्रज्वालावलपितनिकुंजालयमृगीशिरोरन्या का वा गतिरभिनवाभ्राद्वनभुवि ॥९७॥

श्रीदशरथजी के मुखकमल को विकसित करनेवाले दिवाकर प्रभो श्रीराम ! मेरे तो इस भूतल पर एक मात्र आप ही उपाय हैं ऐसा मैंने निश्चयपूर्वक जान लिया है । दुःखरूपी दरिया को तरने के लिये नौका जहाज के बिना दूसरा उपाय ही क्या हो सकता है ? वन मे दावाग्नि से जलते हुए निकुंज मे कैसे हुए मृगी के बच्चे को भागकर बचने के लिये फिर वन को छोड़कर दूसरी गति ही क्या हो सकती है ? ॥९७॥

गतिर्मे नो धर्मे विरतिरपि नाधर्मकरणात् स्वभावोदुर्वारः खलु सकलसाधारणतया ।
नते ग्राह्यस्याज्यो न च चरपतित्वां व्यसनिनं जनोऽयंतद्विश्वम्भर रघुपते तेऽस्म्यतिभरः ॥९८॥

हे श्रीरघुपति ! मेरा धर्म मे प्रेम नहीं है, इसलिये धर्मानुष्ठान परायण नहीं हूँ । मेरी पाप से घृणा भी नहीं है इसलिये अधर्म का त्याग भी नहीं करता हूँ । प्राणीमात्र अपने स्वभाव से लक्षण है वैसे ही आपका भी समदशी स्वभाव है, न तो कोई आपको ग्रहण करने योग्य है तथा न कोई त्याग करने योग्य आपके लिये तो सब बराबर है क्योंकि आप सचराचर पति हैं अतएव सब आपके ही हैं इसलिये हे विश्वम्भर ! मैं भी आपके विश्व मे ही हूँ और सर्वथा आपपर निर्भर हूँ, तब आप मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं ? कदापि नहीं कर सकते क्योंकि जैसे मैं अपने स्वभाव के वशीभूत हूँ वैसे ही आप भी तो अपने स्वभाव के परवश हैं ॥९८॥

करे वामे चार्प शरमपि दधानं तदितरे मणीमौलिं मस्ते कनकमयवासः कटितटे ॥
तडिच्छव्या देव्यां विकसदतसीसूतसदृशं दृशोमेऽग्रेरूपं तव रघुपते भातु सततम् ॥९९॥

बायें हाथ मे धनुष तथा दाहिने हाथ मे बाण वारण किये हों, मणिरत्न जटित मुकुटमस्तक पर सुशोभित हो, सोने की भाँति पीले पीताम्बर कमर मे पहने हुए हो, विजली के समान छवि

शोभा सम्पन्न श्रीदेवीजी वाये भाग मे विराजमान हो, अतसी (तीसी) के खिले हुए पुष्प के समान श्यामसुन्दर स्वरूप वाले आपके रमणीय स्वरूप के दर्शन हे श्रीरघुपते ! हमभो निरन्तर हुआ करे ॥९९॥

इति त्वत्प्रीत्यर्थ कपटनुति वाक्यं प्रलपितं यथार्थत्वेनेदं प्रसभमुररीकृत्यकृपया ।

अनन्तागस्तोमं त्रिविधमपि मे त्वं परिहरन् प्रसन्नश्रीसीतारमण भव गंगेव शरदि ॥१००॥

इम प्रकार आपको प्रसन्न करने के लिये भक्ति प्रेमी न होने पर भी बनावटी छलकपटभरी वाणी से विनय का नाटक करके मैंने अभी जो कुछ भी प्रलाप किया है उसको हे दयालो आप करुणा करके अपने शीलस्वभाव से यथार्थ ही मानकर कृपाकरके मुझे अवश्य कृतार्थ करेगे । मेरे तन-मन-वचन से किये गये अनन्तान्त अपराधो को क्षमाकरके हे श्रीसीतारमण प्रभो ! आपतो शरदऋतु के गंगाजल की समान निर्मलभाववाले हैं अत अपने स्वाभाविक स्वभाव का परिचय देते हुये मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करेगे ॥१००॥

कोदण्डकाण्डपरिमण्डितबाहुदण्डं गारुत्मतादकमनीयसुनीलकान्तिम् ।

कोटीरहारकनकाम्बरराजमानं रूपं तवास्तु रघुवीर ? दशोममाग्रे ॥१०१॥

कोदण्ड धनुष तथा बाण से भुजाये गुणोभित हो, गरुड के नेत्रके समान सुनील वर्ण की कमनीय काया हो, रत्नों के हार तथा पीताम्बर धारण किये हो ऐसा आपका दिव्य स्वरूप मेरी आँखों के सम्मुख सदा दर्शन देता रहे ॥१०१॥

शोणाधरैः कमलगन्धिविशालनेत्रां लोलालके कुटिलनीलमनोहरभ्रू ।

कुन्दप्रसन्नरदनं मुखमुन्नसन्ते मञ्जुस्मितं रघुकुलेन्द्र ? कदानु द्रक्ष्ये ॥१०२॥

लाल लाल अरुणारे कमलपुष्प की सुगन्ध वाले सुन्दर ओठ शोभा दे रहे हों, बड़े-बड़े मनोहर नेत्र हो, भ्रमर जैसी काली-काली घुंघुराली अलके हो, टेढ़ी मेढ़ी मनोहर तिरछी भौंहें हो, कुन्दके पुष्प के समान स्वच्छ चमकते दात हो ऐसा सर्वश्रेष्ठ उन्नत मुखारविन्दवाले श्रीरघुकुलेन्द्र श्रीराघवजी के दर्शन तुझे कब होंगे ? (प्रभो दया करके दर्शन दीजिये) ॥१०२॥

यः श्रीनिवास रघुनन्दनजानकीभ्याम् बाधूलगोत्र उद्भूत प्रणिधाय तेन ।

शेषार्य पादकमले हृदि राघवेण श्रीशेर्पिता शिखरिणीमणिमालिकेयम् ॥१०३॥

इति श्रीकाञ्चीपुरी परिसर वास्तव्येन राघवाचार्येण कृता शिखरिणीमणिरत्नमाला समाप्ता शुभम् सं १९६६ मिति मार्गशीर्ष कृष्ण ४ बुधवार । श्रीरामसीताराम । जयराम जय जय राम । श्रीराम सीताराम राम । जय राम जय जय राम राम । श्रीगीतारामचन्द्रार्पणमस्तु । श्रीसीतारामौ बिजये तेतराम् । श्रीसीतारामचन्द्राभ्या नमः । मु० अयोध्याजी सन्तनिवास माहेश्वरी बाबरी ।

यह “शिखरिणीमणि मालिका” व्याख्या प्रेमप्रवीण । पूर्ण हुई गुरुदेव कृपा अहैतुकी कीन ।

‘प्रेमोमृतरसवर्षिणी’ टीका सन्त सुजान । पढ़े सुने समुझाई के पावै मोद महान ॥

बुद्धि ज्ञान बल हीन मैं, सब विधि स्वास्थ्य विहीन । नेत्रज्योति से क्षीण पै, रामप्रेमरस पीन ।

माघशुक्ल नवमी तिथी मंगल मंगलवार । दो हजार व्यालीस मे पूर्ण हुई सुखसार ॥

“प्रेमनिधि” प्रभुचरण मे विनवत वारवार । अर्पित है करुणानिधी करि है यह स्वीकार ॥

भूलचूक छमि हैं सदा, सज्जन सन्त सुजान । आशिष दें कृता रहूं, सदा राम गुणगान ॥

ॐ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॐ

नमः सर्वेश्वराय भगवते श्रीरामाय
॥ आनन्दभाष्यकारश्रीरामानन्दाचार्याय नमः ॥
श्रीमद्भगवद्रामानन्दाचार्यकृतानन्दभाष्यभूषिता

श्वेताश्वतरोपनिषत्

ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति ।

किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः ।
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्त्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तपः । राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्म तारकम् ॥१॥
संहारवृत्तिकतया प्रथितो हरोऽपि गृह्यदम्बुशिरसाशिवसंज्ञितोऽभूत् ।
सर्वातिशायिमृदुतादिगुणाबलम्बः सोऽन्तःस्फुरत्वविरतं मम राघवाङ्घ्रिः ॥२॥
स्तुतः परशुरामेण सुरैश्च पद्मजादिभिः । अगस्त्यादिमुनीन्द्रैर्यो रामं ब्रह्म नमामि तम् ॥३॥
सूत्रवृत्तिकृतौ नत्वा व्यासबोधायनौमुनी । श्रीमन्तं राघवानन्दभाष्यं गुरुं नमाम्यहम् ॥४॥
कुर्वे गुरुं नमस्कृत्य ज्ञानभक्तिदयानिधिम् । श्वेताश्वतरोपनिषदोभाष्यमानन्दसंज्ञकम् ॥५॥
श्रीमद्रामसमारम्भां शुक्रबोधायनान्विताम् । राघवानन्दगुर्वन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥६॥

‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रन्त्यभिसंविशन्ति
तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म’ इति श्रुतिप्रमाणितं किमिति निर्धारणाय प्रवृत्तेयं श्वेताश्वत-
राणां मन्त्रोपनिषत् । ब्रह्मवादिनो वदन्तीत्याख्यायिका विद्यास्तुतिप्रयोजनवती ।
ब्रह्मवदन्तीत्येवंशीला ब्रह्मवादिनो मुनयो वक्ष्यमाणरूपेण वदन्तिस्म । मीमांसन्त
इत्यर्थः । कथं वदन्तिस्मेति वदनप्रकाराकाङ्क्षायामाह—किमिति । हे ब्रह्मविदः !
किं कारणं ब्रह्म ? ‘यतोवे’ति—श्रुतौ जगत्कारणतयाऽभिहितं ब्रह्म किं देवतात्मकमस्ति ?
जगत्कारणं ब्रह्मादिषु देवेष्वन्तर्भूतमनन्तर्भूतं वाऽस्तीत्यर्थः कुतः स्म जाता ? वयं
कस्माद् ब्रह्मणो जाताः ? जीवाम केन ? अस्माकं स्थितिश्च किंप्रयुक्ता ? क्व च सम्प्र-
तिष्ठा ? सम्प्रतिष्ठाशब्दाभिहितोस्माकं लयश्च कुत्र ? अथ स्वप्रवृत्तिकारणमपि मीमां-
सन्ते—अधिष्ठिता इति । केन वा ब्रह्माख्येन देवेनाधिष्ठिता नियमिता वयं सुखेतरेषु प्राक्त-
नकर्मफलहेतुभूतेषु दुःखात्मकेषु जन्मसु व्यवस्थांविशिष्टामवस्थामनुसरन्तो वर्त्तामहे ॥

कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् ।
 मयोग एषा न त्वात्मभावादात्माऽयनीशः सुखदुःखहेतोः ॥२॥
 ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निरूढाम् ।
 यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुस्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥३॥

अथ कालस्वभावादीनां जगत्कारणतां निरस्यति—काल इति । कालविदः कालः, लोकायतिकाः, स्वभावः, सीमांसका नियतिरूपं कर्म, केचिद् भूतानि, सांख्या योनिपद-वाच्या प्रकृतिः, केचित् पुरुषो जगत्कारणमिति वदन्ति । तच्चिन्त्यं विकल्पासहतात् । तथा हि—किमुक्तेषु चेतनाचेतनेषु पदार्थेषु प्रत्येकं जगत्कारणमुतैतेषां संयोगः ! नाद्यो-ऽसम्भवात् । नापि द्वितीयः संयोजकाभावात् । तदाह—तु शब्द एवार्थकः । आत्ममद्-भावाद्देवां संयोगो नैव कुतः ? यतः सुखदुःखहेतोरनीश आत्मा । आत्मा चेन्नानीशः सुखभोक्तैव स स्यात् । नैवमस्ति लोके तस्य दुःखभोक्तृत्वस्यापि प्रत्यक्षमीक्ष्यमाणत्वात् । सुखदुःखभोक्तृत्वेनानीशत्वादेवात्मा जगत्कारणमपि न । एतेन कालादयोऽचेतना-श्चेतनो जीवश्च न जगत्कारणमित्युक्तं भवति ॥२॥

उक्तेन प्रकारेण कालादीनां जगत्कारणत्वं प्रतिक्षिप्तमतस्तेभ्योऽतिरिक्तस्तेषां प्रेरकः सर्वेश्वरः कश्चिदस्ति जगत्कारणमित्यभिधत्ते न इति । ध्यानयोगानुगता ध्यानमेव योगस्तमनुगता युक्तास्ते मुनयः स्वगुणैः स्वस्य प्रकृतेर्गुणः सत्त्वरजस्तमांसि तैर्निरूढा समन्विताम् । स्वपदेनैषां गुणानां परमात्मगुणत्वाभावः सूचितः । प्रकृतेर्गुणा-नाञ्च भेदप्रदर्शनाद् गुणसमूहस्य प्रकृतित्वाङ्गीकर्तृणां साख्यानां निरासोऽपि वेदितव्यः । देवात्मशक्तिं देवात्मनः ‘लोलंवत्तुलीलाकेवल्यम्’ इत्येवं प्रदर्शितस्य परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्य शक्तिं जगदात्माककार्योपयिकापृथक्मिद्विविशेषणतया शक्तिपदेनोदीरिताम् । द्रव्यत्वसत्त्वेऽपि ब्रह्मणो जगत्कारणत्वनिर्वाहकत्वेन शक्तितयऽभिहितामित्यर्थः । प्रकृतिमपश्यन्नवालोकन्त । परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्य देवत्वमामनन्ति कतिचि-च्छ्रुतिस्मृतयः तथाहि—“अरं दासो न मीढुसे कगण्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः । अचेत यदचिता देवो अर्योगृत्म राये कवितरो जुनाति ॥” (ऋग्वेदः) “यो ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरो यः सर्वदेवात्मा” (रामोत्तरताप०) “इत्येते ब्रह्मा मत्तत्त्वार्गिशन्मन्त्रै-र्नित्यं देव स्तौति । ततो स्तुतो देवः प्रीतो भवति । स्वात्मानं दर्शयति । तस्माद् य एतैर्मन्त्रैर्नित्यं देवं स्तौति स देवं पश्यति । सोऽमृतत्वं गच्छति । सोऽमृतत्वं गच्छति । (श्रीरामतापनीयोपनिषद्)

“ततः सहस्ताभरणान् प्रगृह्य विपुलान् भुजान् । अब्रुवंस्त्रिदशश्रेष्ठा राघवं प्राञ्जलि स्थितम्
कर्त्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विभुः । उपेक्षसे कथं सीता पतन्ती हव्यवाहने ।
कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावबुध्यसे ॥६॥” (वाल्मीकि रा० यु०)

“इति ब्रुवाणं काकुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । अब्रवीच्छृणु मे वाक्यं सत्यंसन्यपराक्रमः १२
भवान् नारायणो देव सीतालक्ष्मीर्भवान् विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः ॥२७॥”
अमोघं देव ते वीर्यं न तेऽमोघाः पराक्रमाः ॥२९॥”

अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः । अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ३०
ये त्वां देवं ध्रुवं भक्ताः पुगणं पुरुषोत्तमम् । प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च
(वाल्मीकि रा० यु० ६।१७)

सनत्कुमारसंहितास्थे श्रीरामस्तवराजेऽपि—

“रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदम् । मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम् ॥२०॥”

“श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि ॥२५॥”

“नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषा पतये नमः । नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ५०

“वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं सन्तारयत्याशु च सर्वलोकम् ।

मङ्कल्पितार्थप्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति ॥२८॥

ब्रह्मेशविष्णवाख्यशरीरभेदैर्विश्वं सृजत्यति च पाति यश्च ।

तमादिदेवं परमं वरेण्यमाधाय चेतस्युपयाति मुक्तितम् ॥२९॥”

(स्कन्दपुराणरामायणमाहात्म्ये)

आचार्यवयर्भगवत्पादश्रीराघवानन्दाचार्यैरप्यभिहितम्—

“अशरण्यशरण्याय देवदेवाय वेद्यसे । व्यस्तबाहुगुण्यचेष्टाय राघवेन्द्राय मङ्गलम् ॥५९

(श्रीराघवेन्द्रमङ्गलमाला)

प्रकृतिलक्षणायां शक्तामङ्गीकृतायां तद्द्वारकमेव जगदुपादानकारणत्वं परब्रह्मणो
भगवतः श्रीरामचन्द्रस्यातो न तस्य घटोपादानकारणस्य मृत्पिण्डस्येव विकारित्व-
प्रसङ्ग इति ध्येयम् । उक्तञ्चैवमेव परिणामविमर्शे भगवद्भिः श्रीद्वारानन्दाचार्यैः—

“उपादानं निमित्तं च जगतो राघवो मतः । श्रुतयो निर्विकारत्वं वदन्ति ब्रह्मणो ननु
व्याकुप्येयुर्हि ताश्चैवं कुतश्चेदुच्यते यतः । विकारीति मतं सर्वरूपादानं विचक्षणैः ३।

इति चेदुच्यते ह्यत्र नैव वाच्यं कुतो यतः । प्रतिज्ञातं श्रुतौ सर्वज्ञानमेकस्य ज्ञानतः ॥४॥

दृष्टान्तः कथितश्चापि मृत्कार्याणां मृदस्तथा । उपादानं घटादेर्हि मृत्तिका परिकीर्त्तिता ५

तमेकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धां विंशतिप्रत्यराभिः ।
अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकभोहम् ॥४॥

परिणता यतो मृद्धि घटादिरूपतः खलु । उपादानस्य विज्ञानादुपादेयावबोधतः ॥६॥
मृज्ज्ञानेन घटादीनां विज्ञानं सम्मतं तथा । एकस्य ब्रह्मणो ज्ञानाद् विज्ञानं जगतस्तथा ।
उपादानं यतो ब्रह्म जगतोऽस्य मतं बुधैः । परिणतं यतो ब्रह्म जगद्रूपेण सम्मतम् ॥८॥
व्यासेन 'प्रकृतिश्चे'त्यादिकं हि सूत्रितं ततः । श्रीबोधायनवृत्तौ तद् व्याख्यातमेव मेव च
ब्रह्मणः परिणामो हि प्रकारद्वारको जगत् । विकारित्वं ततो द्वारे प्रकृतिपुरुषद्वये ॥१०॥
स्वरूपे च स्वभावे च विकारः प्रकृतेः खलु । स्वभाव एव जीवस्य विकारः स्वीकृतो बुधैः
ब्रह्मणस्तु विकारो यन्न स्वरूपस्वभावयोः । व्याकोपावसरः कश्चिच्छ्रुतीनां वर्तते न तत्"
अत एवोक्तं श्रीश्रुतानन्दाचार्यैः श्रौतसिद्धान्तप्रिन्दुप्रबन्धे

"त्रिधाऽपि श्रुतौ सर्ववित् सर्वशक्तिर्जगत्कारणं जानकीनाथ एव ।
ततः कापिलं गौतमीयञ्च शैवं च शाक्तं तथान्यन्मतं नानवद्यम् ॥७॥

विकारञ्च रामो दयाब्धिस्तथात्वे दयाशून्यतां पक्षपातं च नैति ।
प्रकारे विकारस्तथा चित्रसृष्टौ च हेतुर्यतः प्राणिनां प्राच्यकर्म ॥७॥" इति ।

प्रकृतिलक्षणशक्तचबलोकनानन्तरं तादृशशक्तिशरीरकं कालाद्यखिलकारणाधिष्ठितारं परमात्मानमप्यपश्यन्नित्यमिधत्ते—य इति । यानि कालात्मयुक्तानि कालादारभ्यात्मान्तानि यानि कारणानीतः प्रागुक्तानि तानिनिखिलानि यश्चकोऽधितिष्ठत्यधीष्टे तं सर्वकारणनियन्तारं परमात्मानं श्रीराममप्यपश्यन्नित्यर्थः ।

"राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मरूपम्" इति श्रुतेः ३ ।

१॥ अथ चित्तावतारसौकर्यार्थं तच्छक्तितया निर्दिष्टां प्रकृतिं चक्रतया निरूपयति—
तमिति । तं परमात्मानमेका प्रकृतिपदाभिधेयानेमिर्यस्य स एकनेमिस्तमेकनेमिं प्रकृ-
त्याख्यनेमिविशिष्टं त्रिवृत्तं त्रिभिः सत्त्वरजस्तमोभिर्गुणैर्वृत्तं षोडशान्तं षोडशसंख्याका अन्ता
विकारा यस्य स यद्वा प्राणादारभ्य नामपर्यन्तायाः षोडशकलास्तासामन्तोऽवसानं
यस्मिन् स षोडशान्तस्तं शतार्धं शतस्यार्धमकारादिपञ्चाशद्वर्णात्मका अरा नाभिनेमि-
मध्यस्थकाष्ठविशेषा यस्य तं पञ्चाशत्संख्याकर्मात्मकाराविशिष्टं विंशतिप्रत्यराभिः ।
अत्र प्रत्यराभिरिति लिङ्गविपर्ययइच्छान्दसो ज्ञेयः । तथा च द्वादशमासपङ्कतव्ययनद्वयात्मकै-
र्विंशतिसंख्याकैः प्रत्यरैरराणां दाढ्यार्थं निहितैस्तन्मध्यस्यैः काष्ठविशेषैश्च विशिष्टमित्यर्थः ।

पञ्चस्रोतोऽमुं पञ्चयोन्युग्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम् ।
पञ्चावर्त्ता पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥५॥

षड्भिरष्टकैरुपेतम् । तत्रादिमष्टकमणिमाद्यैश्वर्याष्टकम् । प्राच्यादिदिगष्टकमिन्द्रादिदिक्पा-
लाष्टकं वा द्वितीयम् । भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं
मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥” (गीता ७।४) इति गीतोक्तं प्रकृत्यष्टकं तृतीयम् ।
“ब्रह्मा प्रजापतिर्देवा गन्धर्वा यक्षराक्षसा । पितरश्च पिशाचाश्च” इति देवाष्टकम्
“अष्टौ वसवः” इति वस्वष्टकं वा चतुर्थम् । दयाक्षान्त्यनसूयाशौचानायासमङ्गलाका-
र्षण्यास्पृहेत्यात्मगुणाष्टकं पञ्चमम् । अपहृतपाप्मत्वादिब्रह्मगुणाष्टकं षष्ठम् । एभिः
षट्संख्याकैरष्टकैरन्वितम् । विश्वरूपैकपाशं विश्वरूपः स्थाश्रितजगदचलत्प्रकारगत्वेन
बन्धकपाश इव विराट् पुरुष एव एको मुख्यः पाशो यस्य तम् ॥५॥ त्रिमार्गभेदम् ।
त्रयो देवयानपितृयाणक्षुद्रजन्तुभवनान्माकास्त्रिसंख्याकामार्गभेदा यस्य स तम् । द्विनि-
मित्तौकमोहम् । पितृयाणक्षुद्रजन्तुभवनरूपमार्गद्वयस्य निमित्तं हेतुभूतो देहात्मैक्या-
भिमानात्मक एको मोहो यस्मात्तमपश्यन्निति पूर्वेण सम्बन्धः ॥४॥

अथ चक्रतया निरूपितां प्रकृतिं वैराग्यजननाय नदीत्वेनोपगमयति -पञ्च-
स्रोतोऽमुमिति । पञ्चसंख्याकानि स्रोतोऽमूनि स्रोतस्तयाऽभिच्छेदेन प्रवर्त्तमानानि-
तमोऽक्षराव्यक्तमहदहङ्कारात्मकान्येनामूनिः यस्याः सा पञ्चस्रोतोऽमुः ताम् । पञ्च-
योन्युग्रवक्त्रामाकाशादिपञ्चमहाभूतोपादानकारणतया योन्यात्मकानि पञ्च पञ्चसंख्या-
कानि शब्दादितन्मात्राण्येव उग्राणि भीषणानि वक्तृणि मुखानि यस्याः सा तथोक्ता
ताम् । पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चसंख्याकाः प्राणापानादय एयोर्मयस्तरङ्गा यस्याः सा तथोक्ता
ताम् । पञ्चबुद्ध्यादिमूलां बुद्धेर्ज्ञानस्यादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि । पञ्च बुद्ध्यादीनि मूलं
यस्याः सा पञ्चबुद्ध्यादि मूलाताम् पञ्चावर्त्ता पञ्च कर्मेन्द्रियाण्येव आवर्त्ता सा तथोक्ता
ताम् । पञ्चदुःखौघवेगां पञ्च पञ्चसंख्याकानि गर्भजन्मव्याधिजरामरणाङ्गं प्रतिकूल-
तया वेदनीयानि पञ्चमहाभूतान्येव वा दुखानि ओघस्य वेगो यस्याः सा पञ्चदुःखौघ-
वेगा ताम् । पञ्चाशद्भेदा पञ्चाशद्वर्णात्मकाभेदा यस्याः सा पञ्चाशद्भेदा ताम्
पञ्चपर्वां पञ्च पञ्चसंख्याकानि पर्वाणितमोमोहमहामोहतामिस्र्वात्मकपर्वाणि यस्याः
सा पञ्चपर्वा तां नदीमिति शेषः । ब्रह्मात्मकनदीरूपा प्रकृति तदधिष्ठातारं सर्वे
इवरं भगवन्तं श्रीरामञ्च वयमधीमः स्मरामः ॥५॥

॥ विराट्पुरुषात्मकब्रह्मचक्रपाशरूपमित्यर्थः ।

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंमो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।
 पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तस्तेनामृतत्वमेति ॥६॥
 उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मैस्त्रयं स्वप्रतिष्ठाक्षरं च ।
 अत्रान्तरं वेदविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ७

अथ 'जीवाम केन ?' 'क्व च सम्प्रतिष्ठा ?' अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु
 व्यवस्थां वर्त्तामहे ?' इति प्रश्नत्रयस्योत्तरमाह—सर्वाजीव इति । सर्वानाजीवयतीति
 सर्वाजीवंतस्मिन् सर्वाजीवे सर्वाजीवनकर्त्तरि * सर्वेषां संस्थाप्रलयो यस्मिन्स्तत् सर्वसंस्थं
 तस्मिन् सर्वसंस्थे × सर्वलयस्थानभूते । कुतस्तस्य सर्वसंस्थत्वं युक्तमित्याशङ्क्यामाह—
 बृहन्त इति । निरतिशयबृहत्त्वशालीनीत्यर्थः, तस्मिन् ब्रह्मचक्रे ब्रह्मात्मके चक्रे हंसो
 गमनशीलो जीवो भ्राम्यते । ब्रह्मचक्रेण भ्राम्यमाणो भवतीत्यर्थ + । अत्र "भ्राम-
 यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।" इति भगवदुक्तिरनुगन्धेया । अथैतादृ-
 शस्य ज्ञानस्य फलमभिधत्ते—पृथगा गानमिति । एवं प्रेरितारं स्वनियन्तृतया परमात्मानमा-
 त्मानं परमात्मनिर्यम्यतया तच्छरीरं भूतं स्वात्मानञ्च पृथङ् मत्वा विज्ञाय ततस्तेन निरुक्त-
 ज्ञानप्रीतेन ब्रह्मणा भगवता श्रीरामेण जुष्टः प्रीतः (प्रीतिविषयीकृतः स नित्यर्थः)
 सन्नमृतत्वं मोक्षमेत्यवाप्नोति । एतेन नियाम्यनियन्तृरूपजीवेश्वरभेदविषयकस्य ज्ञानस्य
 मोक्षहेतुत्वाभिधानेन जीवेश्वरभेदस्यापारमार्थ्यं वदन्तो निरस्ता वेदितव्या अपरमार्थ-
 विषयकस्य ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वासम्भवात् । ईर्ष्यातोषादृषादिगणवृत्तित्वात् प्रेरितारमिति
 निजविकल्पः । ६॥

चक्ररूपेण प्रागभिहितस्यैव परमतां सर्वाधारतां स्वमहिमप्रतिष्ठिततामक्षरताञ्चा-
 भिधत्ते—उद्गीतमिति । उद्गीतमेतच्चक्ररूपेण प्रागभिहितम् । एवार्थकस्तु । परमं
 सर्वत उत्कृष्टं ब्रह्म । स्वप्रतिष्ठेति स्वीत्वं छान्दसम् । तथा च स्वस्मिन्नात्मीय महिम्नि
 प्रतिष्ठा यस्य तत् स्वप्रतिष्ठमक्षरमिति "रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि ।
 इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते" (रामपूर्वताप०) "ॐ यो वशीरामचन्द्रः स
 भगवानद्वैतपरमानन्दात्मा यः परं ब्रह्म भूषुव स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥१॥"
 (रामोत्तरताप०) 'राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्म

* एतेन 'जीवाम केन ?' इति प्रश्नस्योत्तरमभिहितम् ।

× एतेन क्व च सम्प्रतिष्ठा ?' इति प्रश्नस्योत्तरमुक्तम् ।

+ एतेन 'अधिष्ठिता केन सुखेतरेष्वित्यादिप्रश्नोदत्तोत्तरं भवति ।

संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरञ्च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः ।
 अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाद् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।
 ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्येकाभोक्तृभोगार्थयुक्ता ।
 अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥९॥

तारकम् ॥१॥ (रामोपनिषत्) 'नागायणं पर ब्रह्म' स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितः 'एतद् वैतदक्षर
 गार्गि ब्रह्मणा अभिवदन्ति, इत्यादिश्रुतिषूद्गीतं परब्रह्मतया सप्रतिष्ठिततयाऽक्षरतया
 चोच्चैर्गीतम् । क्वचिदुद्गीथमिति पाठः । अर्थस्तु तत्राप्येष एव । तस्मिन् स्वप्रतिष्ठा-
 क्षरात्मके परमब्रह्मणि त्रयं प्रकृतिपुरुषकालत्रयमाश्रितमिति शेषः । वेदविदस्तत्परास्तदेव
 ब्रह्म परमं येषां ते तत्परा ब्रह्मपरा । ब्रह्मावाप्तिकामा इत्यर्थः । अत्रास्मिन् परमे
 ब्रह्मण्यन्तर प्रकृतिपुरुषकालानां ब्रह्मशरीरत्वेन ब्रह्मापृथक्मिद्वत्त्वेनान्तरशब्दाभिहितमा-
 धाराधेयभावात्मकं भेदं विदित्वाऽवगम्य योनिमुक्ताः प्रकृतिमम्बन्धनिर्मुक्ताः सन्तो
 लीना परमं साम्यमवाप्य नामरूपविभागानर्हतामवाप्ताः ॥७॥

नन्वविशिष्ट एव जीवपरमात्मनोः प्रकृतिसम्बन्धस्तर्हि जीव एव कुतो बध्यते
 न परमात्मेत्यत आह संयुक्तमिति । ईशः परमात्मा व्यक्ताव्यक्ता क्षरमचिद्वर्गमक्षर
 चिद्वर्गं संयुक्तं भोक्तृभोग्यतया मिथः संयुक्तमेतद्विश्वं सर्वं भरते विभर्त्यथापि स
 न बध्यते "न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेस्पृहा ।" इति वचनप्रामाण्यात्
 कर्मफलस्पृहाभाववत्त्वेनापहतपाप्मत्वेन चेशस्य कर्मलेपाभावात् । अनीशश्चात्मा जीव-
 स्तु भोक्तृभावादौहिकक्षुद्रफलकामनया निषिद्धस्यामुष्मिकफलकामनया च काम्यस्य
 कर्मणः कर्तृत्वाद् बध्यत एव । यदा तु भगवत्कृपया जातवैराग्यः सन् भगवन्निष्ठं
 सद्गुरुमासादयति तदा देवमनन्तकरुणावरुणालयं स्वप्रकाशं देवशब्दवाच्यं परब्रह्म
 भगवन्तं श्रीगमं ज्ञात्वा विदित्वा सर्वपाशैः कर्मक्लेशाद्यखिलपाशैर्मुच्यते । नित्य-
 मनवधिकातिशयसुखरूपं च ब्रह्मानुभवात्मकं मोक्षमवाप्नोति ॥८॥

"ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः" इत्युक्तं मोक्षकारणं परमात्मविज्ञानम्, तच्च
 चिदचिद्वैलक्षण्यापन्नपरमात्मविषयकमेवेत्यभिदधाति—ज्ञाज्ञाविति । प्रागभिहितयोर्जीवपर-
 मात्मा ज्ञः सर्वज्ञोऽत एवेशः । जीवस्त्वज्ञोऽल्पज्ञोऽत एवानीशः । अजत्वमुत्पत्ति-
 शून्यत्वम् । तच्चोभयोस्तुल्यमेव । ईशनीशाविति छान्दसो दीर्घाभावः । अजत्वेन
 जीवेश्वरतुल्या ताभ्यां भिन्नैका प्रकृतिरप्यस्ति । सा हि भोक्तृभोगार्थयुक्ता भोक्तुर्जी-
 वस्य भोगरूपार्थेन विशिष्टा न तु परमात्मभोगार्थयुक्ता । कुत इति चेदाह—अनन्तश्चेति ।

वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः ।

स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥१३॥

आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणैम् ।

ध्याननिर्मथनाभ्यामाद् देवं पश्येन्निगूढवत् ॥१४॥

तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतःस्वर्णीषु चाग्निः ।

एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ मत्त्येनैनं तपमा योऽनुपश्यति ॥१५॥

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिस्त्रिवापितम् ।

आत्मविद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् ॥१६॥

इति श्वेताश्वतरोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

नित्यनिरतिशयानन्तदिव्यगुणगणाश्रयो भगवान् श्रीराम एतत् त्रिविधं प्रोक्तमभितं सर्वं मत्त्वा ज्ञात्वा ब्रह्मं ब्रह्मसाम्यापन्नो मुक्तो भवति । ब्रह्ममिति मान्तत्वं ह्यानन्दसम् ॥१२॥

अथात्मसंस्थस्य परात्मनोऽनुपलब्धिश्चात्मपाकरोति—बह्वनेरिति । यथा योनिगतस्यारण्यादिकाष्टवृत्तेर्वह्नेर्विभावमोर्मतिः स्वरूपं न दृश्यते प्रत्यक्षप्रमाणेन नोपलभ्यते किन्तु लिङ्गनाशो लिङ्गस्य बह्वचनुमापकस्य ध्रमात्मकस्य लिङ्गस्यदर्शनं नैवास्ति किन्त्वरण्यादिमथनेसति ध्रमस्योपलब्धिरेव भ्रयः पश्चान्मथने सति स बह्विरेवेन्धनयोनिगृह्य इन्धनात्मकयोनिप्रभवत्वेन गृह्यते । तद्वेत्यत्र वाशब्दः सादृश्यार्थकः । तथा च तद्वा तद्वत् प्रणवेन प्रणवात्मकेन साधनेन देहे 'यस्यात्मा शरीरम्' इति श्रुत्यभिहितपरमात्मदेहात्मके जीवात्मनि शोध्यमाने मत्त्युभयमात्मलक्षणदेहस्थं ब्रह्म तल्लिङ्गं चोपलब्धं भवति । प्रेरकत्वादिना लिङ्गेनात्मसंस्थस्य ब्रह्मण उपलब्धिर्भवतीत्यर्थः ॥१३॥

प्रणवेन यथा तत् प्रकाश्यते तदाह—आत्मानमिति । आत्मानं स्वात्मानमरणिमधराणि कृत्वा विधाय । प्रणवेन स्वात्मनो ध्यानं कृत्वेत्यर्थः । ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् ध्यानमेव स्वप्रेरकत्वादिचिन्तनमेव निर्मथनं तस्याभ्यामाद् देवं द्योतनस्वभावशालिस्वान्तर्यामिणं भगवन्तं श्रीरामम् । निगूढवत् । अव्यारणिदृष्टान्तबलेन निगूढवदित्यस्य निगूढाग्निरित्यर्थः । स्वात्मनि स्थित पश्येदुपलभेत ॥१४॥

अथोक्तमेव प्रपञ्चयति—निवेष्टिते । यथा यन्त्रपीडनेन तिलेषु तैलं मथनेन दधनि सर्पिर्भूखननेन स्रोतस्स्वापो मथनेनारणिषु चाग्निर्गृह्यत एवं यः पुरुष एनं परमात्मानं

॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः ।

अग्निं ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभवत् ॥१॥

सत्येन तपसा चोपायेनानुपश्यति तेनामावात्माऽऽत्मनि स्वात्मनि गृह्यत उपलभ्यते ॥१५॥

अथ प्रकरणार्थस्योपसंहारं करोति—सर्वव्यापनमिति । क्षीरेपयस्यपितं व्याप्तं सर्पिरिव धृतमिव सर्वव्याप्तुं शीलमस्येति सर्वव्यापी त सर्वव्यापिनमात्मानमात्मविद्यातपोमूलमात्मविद्यया तपसा च ज्ञेयमुपनिषत्परमुपनिषदं परमं प्रतिपाद्यं तं तत् परं ब्रह्म विद्यादिति शेषः । द्विरुक्तिगदगाधिक्यमध्यायसमाप्तिं च द्योतयति ॥१६॥

इति श्वेताश्वतरोपनिषदो भगवच्छ्रीरामानन्दाचार्यव्रणीतानन्दभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

॥

प्रथमाध्याये मुख्योपायतया ध्यानमभिहितम् । तत्प्रकारमवगमयितुमारभ्यते द्वितीयोऽध्यायः । परमात्माऽऽत्मसंस्थस्तत्प्रतीत्युपयोगीन्द्रियनिग्रहलक्षणतपः सिद्ध्यनुगुणपरमात्मविषयकप्रार्थनामस्वन्धिमन्त्रमभिधत्ते—युञ्जान इति । अत्रधीपदं सर्वेन्द्रियाणामुपलक्षणम् । तथा च धियः सकलेन्द्रियाणां सविता गायत्रीमन्त्रप्रतिपाद्यः सर्वे षां प्रेरकः परमात्मा श्रीरामः ‘एतत्सवितुर्वरेण्यं ध्रुवमचलममृतं भर्गो रक्ष्यं विष्णुसंज्ञं सर्वाधारं धाम’ ‘ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्च सूर्यो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः’ (रामोत्तरतापिनी २७) ‘ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् द्वैतपरमानन्दात्मा ये च द्वादशादित्या भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः’ (रा० ता०) ‘सविता सर्वभूतानां सर्वभावान् प्रसूयते । सवनात् पवनाच्चैव सविता तेन उच्यते ॥’ (याज्ञवल्क्यः) ‘प्रजानां च प्रसवनात् सवितेत्यभिधीयते ॥’ (विष्णुधर्मोत्तर०) ‘सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः ।’ ‘आदित्यमण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिणम् । भक्तप्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामीप्सितप्रदम् ॥’ (सनत्कुमारसंहिताम्यः श्रीरामस्तवराजः) । ‘सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम् ।’ (रामस्तव०) ‘ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च तमेव रघुनन्दन ॥’ (रामस्तव०) ‘ततो रामशरीरे वै रामः पश्यति भार्गवः । आदित्यान् सवसून् रुद्रान् साध्यांश्च समरुद्गणान् ॥’ (महाभारते) इत्यादि श्रुतेः स्मृतेश्च । प्रेरणार्थकात् पृथातोस्तृचि सवितेति निष्पन्नः । पृथिव्याः क्षितेरध्यूर्ध्वमग्निमग्न्यात्मकं ज्योतिर्निचाय्य सम्यक्

युक्तेन मनसा यदं देवस्य सवितुः सते । युर्गोयाय शक्त्या ॥२॥

युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्षतो विप्रः दिवम् ।

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ।३।

युञ्जते पन उत युञ्जते विप्रो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।

वि होत्रा दधे वयुनावदेक इन्हीदेवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।४।

पूजयित्वाऽग्निहोत्रादिकर्म कृत्वा तत्तत्तत्तत्काराय पृथिवीवृक्षप्रज्योतिः
सद्यश्चात्मवृत्तपरमात्मसाक्षात्कारायैव । मनो युञ्जानो निबुञ्जान आभवद् भवतु ।१।

अथ तदनन्तरकृत्यन्ते—उक्तेनेति । देवस्य 'भवान् गाराणो देवः' (बाल्मीकि
रा० यु०) 'अप्यपतनं देवं रागां राजीरुजैवत्सम् ॥' (रामस्त०) इति प्रमाण्याद् देव-
शब्दवाच्यस्य स्वजनहर्षदरः सन्निहितः प्रेरयेत् । सर्वोत्कर्षेण यत्ततः श्रीरामस्य सर्वेऽनु-
ज्ञायां सत्यामनुज्ञापेयः । युग्मो भगवदुन्मुखेन नमसा चामा दिशिष्टा वयं सुवर्षो-
यायानवर्षाकानि शयानन्दमिरेऽभगत्लोकनामन्त्य भगवन्निदिध्यासनकर्मणे शक्त्या
युक्ता भवेमेति शेषः ॥२॥

अथ स्वान्तर्ब्रह्मदूतगीर्बुसङ्गाया वार्धप्रगतिपूर्तिं स्वप्राप्तौ यत्प्रानानामेव भग-
वाननुज्ञां ददातीत्येतदाह—युज्यतेति युगः सुर्गप्रतिपाद्यप्रभातिशयानन्दविशिष्टं
भगवत्लोकं यतः प्राप्तान् देवान् योतनानान् हनुमदादौ पूर्वाचार्यान् मनसा
युक्त्वाय, अत्र छन्दसि 'क्त्वा यत्' इति थक् । तथा य मनसा युक्त्वायेत्यस्य प्रण-
म्येत्यर्थः । दिवं योतनस्वभावं बृहज्ज्योतिःशब्दवत्विशिष्टं परमात्मलक्षणं ज्योतिर्धियो-
पासनात्मकेन ज्ञानेन करिष्यतो विप्रादिरिष्टमागान् तान् मुमुक्षून् सविता निखिल-
प्रेरकः सर्वेन्द्रो भगवान् श्रीरामः प्रसुवात्यनुजानाति ॥३॥

अथ ब्रह्मस्वरूपवेत्तार एव भगवन्ति मनो निबुज्य भगवत्सारावनात्मकं कर्म
कुर्वन्तीत्याह—युज्यते इति । विप्रास्तत्प्रवेत्तारो मन उत विप्रो मनोऽतिरिक्तान्यन्यान्यपि
ज्ञानेन्द्रियाणि परमात्मन्येव युञ्जते योजयन्ति । विप्रस्य परिपूर्णस्य बृहतो बृहद्गुणा-
श्रयस्य विपश्चितः सर्वज्ञस्य योतनानस्य सवितुर्निखिलप्रेरितुर्भगवतः श्रीरामस्य वयुना
विद् वयुर्ज्ञानं लब्धितुम् । छान्दसो दीर्घः । भगवतः सार्धज्यादिमहिम्नो वेत्तेत्यर्थः ।
एक इदेक एव मही लहतीः परिष्टुतिः परिष्टुतीः । अत्र हस्तत्वं छान्दसम् । परिचर्या
इत्यर्थः । होत्रा ऋषिर्गन्धर्वश्चेन वा विदधे कृतवान् । भगवत्सार्धज्यादिमहिमज्ञानमेव
भगवत्प्रीतिहेतुरिति तादृग् ज्ञानमेव मुमुक्षुभिरर्जनीयमित्यर्थः ॥४॥

युजे वां ब्रह्म पूर्यं न नोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव मरेः ।

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धार्मानि दिव्यानि तन्युः ॥

अग्निर्यत्राभिमथ्यते वार्युयत्राधिरुयते ।

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र मज्जायते मनः ॥६॥

सवित्रा प्रमवेन जुषेत ब्रह्म पूर्यम् ।

तत्र योने कृण्वसे न हि ते पूर्तिर्माक्षिपत् ॥७॥

अथ योगप्रवृत्तेः प्राक्कनस्य सवे/स्वरतवस्य कर्तव्यतामाह युज इति । ये दिव्यानि प्राकृतलोकादिपितृक्षणाणि धार्मानि नित्यवामपदवाच्यानि गानान्यताशुनित्यधामस्थितास्तै विश्वे सर्वेऽमृतरथा मेनगदिनो ब्रह्मः पुत्राः पुत्रतुल्या नित्यमुक्ता इत्यर्थः । शृण्वन्तु वाकर्णयन्तु न न गार्गनामिति ज्ञेयः । मरेः नित्यमग्निकर्तृकप्रतिगिष्टा यथोऽनपेता पश्या स्तुतिर्वा पूर्यं चः पूर्यम् । अत्र वामिति वचनव्यत्ययदृष्टान्दसः । तथा विश्लोको ब्रह्मेव भगवन्तं श्रीरामं यथा प्राप्नोति । मया कृतः स्तुतिरूपो विविधः श्लोको नमोभिर्निरुकारैः सह युजे योगाय । ब्रह्मावाप्तय इत्यर्थः । एत्ववाप्नोतु । हे हनुमदादयो नित्यमुक्ता भवद्विस्तथाभिधेयं यथाभवत्कृता स्तुतिमिव भगवान् श्रीरामो मत्कृतामपि स्तुतिमङ्गीकुर्यादिति नित्यगुक्तविषयप्रार्थनाभिप्रायः । अत्र ब्रह्मणो नित्यसूर्यपेक्षया पूर्वत्वं तु नित्यसूरीणां ब्रह्मणोऽनुत्पत्सन्वेऽपि ब्रह्माधोऽनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकत्यादेव बोध्यम् ॥५॥

अथ योगमारभमाणस्य शीतोष्णदेशपरिहरणीयतामाह—अग्निरिति । यत्र यस्मिन् देशेऽग्निः पावकोऽभिप्रथ्यतेऽभितो मथ्यते निरार्पते । यत्र वायुर्मागग्निश्चाऽधिरुध्यतेऽधिकतया रुध्यते । यत्राधिकं वायुर्नवातीत्यर्थः । यत्र च सोमः सोमपदलक्षितो हिमो नातिरिच्यतेऽतिशयेन निरस्यते तत्र मनो ध्वंशोन्मुखं संजायते ॥६॥

अथ योगमारभमाणस्य ध्येयमाह—सवित्रेति । सवित्रोक्तेन प्रकारेण कृताभ्यां गुरु प्रणामभगवत्स्तुतिभ्यां प्रसन्नतामवाप्तेनाखिलप्रेरकेन परमात्मना कृतेन प्रसवेनानुज्ञया योगे प्रवर्त्तमानः पूर्यं पूर्यं पृष्टं ब्रह्म जुषेत सेवेत । ध्यायेदितियावत् । तत्र तस्मिन् परमात्मनि योनि मनोनिष्ठा कुरुष्व । हि यस्मात् तथा कृते सनि तद्ब्रह्म ते तव पूर्तिं समीहितपूरणं नाक्षिपन् न क्षिपति । समीहितपूर्तिं न निरस्यतीत्यर्थः । अत्राक्षिपदिति लङर्थे लङ् ॥७॥

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य ।
 ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८॥
 प्राणान् प्रपीड्येह स युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत ।
 दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेताप्रमत्तः ॥९॥
 ममे शुचौ शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः ।
 मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणेन योजयेत् ॥१०॥

अथ संसारतारकयोगदशाप्रकारमभिधत्ते—त्रिरुन्नतमिति । त्रीण्युन्नतानि यस्मि-
 स्तत् त्रिरुन्नतमुरोग्रीवाशिरोदेशेषून्नतमन्यत्र समं शरीरं स्थाप्य संस्थाप्येत्यर्थः ।
 इन्द्रियाणि सर्वाणि चेन्द्रियाणि मनसा हृदि हृदये संनिवेश्य संनिधाय । संनियम्येत्यर्थः ।
 ब्रह्मोडुपो ब्रह्मोडुपस्तेन ब्रह्मोडुपेन ब्रह्मपदवाच्यप्रणवात्मकेन प्लवेन । ब्रह्मध्यानेने-
 त्यर्थः । यद्वा “श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम् ” (रामस्तव०) इत्यागम-
 वचनप्रामाण्याद् ब्रह्मसंज्ञकेन षडक्षरश्रीराममन्त्रप्लवेन यद्वा ब्रह्मलक्षणप्लवेन ।
 भगवत्साहाय्येनेत्यर्थः । विद्वान् सर्वाणि भयावहानि भयप्रदानि स्रोतांसि विविधयोनि-
 जन्मस्रोतांसि प्रतरेत् प्रकर्षेण तरेत् ॥८॥

अथ प्राणायामविधिमभिधत्ते—प्राणानिति । इह योगकाले स पूर्वोक्तो विद्वान्
 ‘युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥’
 (गी० ६।१७) इति भगवद्वचनानुसारेण युक्तचेष्टः परिमितचेष्टः सन् प्राणान् प्रपीड्य
 प्राणानां निरोधं विधाय प्राणे क्षीणे सति पीडां परिहर्तुं नासिकया नासारन्ध्रेणोच्छ्व-
 सीत निरुद्धस्य प्राणवायो रेचनं विदध्यात् । ततोऽप्रमत्तः प्रमादरहितः सन् दुष्टाश्व
 युक्तं वाहं स्यन्दनमिव । यथा निपुणः सारथिर्दुष्टतुरङ्गयुक्तं रथं स्ववशं करोति तथे-
 त्यर्थः । एनं मनो धारयेत् स्ववशं नयेत् । अत्रैनमिति पुंस्त्वं छान्दसम् ॥९॥

अथ योगानुष्ठानार्हं देशमभिधत्ते—सम इति । समे निम्नोन्नतभावशून्ये शुचौ
 पवित्रे शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते क्षुद्रोपलपावरुसिकताविरहिते शब्दजलाश्रयादिभिः
 कलहादिध्वनिजलाश्रयादिभिश्च ‘विरहिते’ इति शेषः । मनोऽनुकूले चित्तानुकूल्यवि-
 शिष्टे न तु चक्षुपीडने चक्षुः पीडाजनकोष्णत्वादिशून्ये । अत्र चक्षुपीडन इत्यत्र छान्द-
 सो विसर्गलोपः । मनोऽनुकूले चित्तानुकूल्यविशिष्टे देशे गुहानिवाताश्रयणेन गुहादि-
 रूपवायुशून्यस्थानं समाश्रित्य योजयेद् योगानुष्ठानं कुर्यात् । सूत्रितञ्च भगवद्विर्वा-
 रायणैः “यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्” इति । व्याख्यातश्च तत् श्रीबोधायनवृत्तिसारापर-

नीहारधूमाकर्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् ।
 एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥
 पृथिव्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।
 न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ॥१२॥
 लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च ।
 गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमलं योगप्रवृत्तौ प्रथमां वदन्ति ॥१३॥
 यथैव बिम्बं मृदयोपलितं तेजोमयं भ्राजते तत् सुधान्तम् ।
 तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रममीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥
 पर्यायप्रमिताक्षरावृत्तिकारैर्जगद्गुरुभिः श्रीदेवानन्दाचार्यैः—‘ममे शुचौ शर्करावद्वि-
 वालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्र-
 यणेन योजयेत् ॥’ (श्वेता० २।१०) इत्यविशेषेणैकाग्रतानुकूलदेशविशेषस्यैवांगत्वाभि-
 धानाद् यत्र देशे काले वा मनस एकाग्रता स्यात् तत्रोपासीत’ (प्रमिताक्षरावृत्तिः
 ४।१।११) इति ॥१०॥

अथ योगानुष्ठातुर्ब्रह्माभिव्यक्तिचिह्नान्यभिधीयन्ते—नीहारेति । साधकेन योगे
 प्रारब्धे क्रमशः नीहारधूमाकर्कानिलानलानां तुषारधूमरविषवनपावकानां खद्योतविद्युत्स्फ-
 टिकशशीनां खद्योतविद्युत्स्फटिकचन्द्रमसां क्रमशः स्फुरणानि भवन्ति । अत्र शशीना-
 मिति छान्दसं दैर्घ्यम् । एतानीमानि रूपाणि स्फुरणानि योगे ब्रह्मण्याविष्क्रियमाणे
 ब्रह्मणि पुरस्सराणि पूर्ववृत्तान्यभिव्यक्तिकराणि योगिनश्चित्त आविर्भूतानि भवन्ति ॥११॥

गुणनं गुणोऽभ्यासो योगस्य गुणो योगगुणः तस्मिन् योगाभ्यासे योगिनः
 कार्यसिद्धिमभिधत्ते—पृथिवीति । प्रवृत्ते सति पृथिव्यप्तेजोऽनिलखे सत्त्वप्रचुरपृथिव्या-
 दिपञ्चभूतसमारब्धे पञ्चात्मके पञ्चभूतात्मके देहे समुत्थिते योगाग्निमयं सर्वरोगदह-
 नसमर्थयोगाग्निप्रचुरं शरीर प्राप्तस्य योगाग्निमयशरीरविशिष्टस्य योगिनो न रोगो भवति
 न जरा भवति न च मृत्युर्मरणं भवति ॥१२॥

अथ प्रथमां योगप्रवृत्तिमाह—लघुत्वमिति । यदा योगे प्रवृत्तस्य देहे लघुत्वमा-
 रोग्यं रोगराहित्यमलोलुपत्वं विषयवैतृष्यं वर्णप्रसादं शरीरवर्णोज्ज्वलत्वं स्वरसौष्ठवं
 स्वरसौन्दर्यं शुभो गन्धः शरीरे शुभो गन्धोऽल्पं मूत्रपुरीषं मूत्रमलयोन्यूनता च
 दृश्यते तदा योगसिद्धिज्ञापिकां प्रथमामाद्यां योगप्रवृत्तिं वदन्ति योगतत्त्वज्ञा इति शेषः ।

यदाऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् ।

अजं ध्रुवं मतेतत्तैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देव पुच्यते सर्वपाशैः ॥१५॥

एष हि देवः प्रदिशेत् पुं मर्वाः पूर्वा हि जातः स उ गर्भे अन्तः ।

म एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनार्जितश्रुति विश्वतोमुखः ॥१६॥

अथ योगमाधकस्य ब्रह्मसाधनकारप्रकार तत्पदञ्चाभिधत्ते—यथैवेति । यथा मृदयोपलिप्तं मृदाऽयमा ओपलिप्तं विम्बं प्रतिभाविशेषः सुवान्तं सुधाविशेषाख्यरञ्जकद्रव्यलिप्तं तत् तेजोमयं मद् भ्राजते दीप्यते तद्वा तद्वत् सुधाविशेषोपलिप्ततेजोमय-विम्बमिव कश्चिद् देही पुरुषश्चेष्ट आत्मतत्त्वं प्रममीक्ष्य दर्शनममानाकारध्यानेनोपलभ्य वीतशोको निवृत्तसंसारताप्रयुक्तयोकः मन् कृतार्थः मिदार्थो भवते भवतीत्यर्थः । तद्वे-त्यत्र वाशब्द इवार्थकः ॥१४॥

अथान्तर्यामिब्रह्मतत्त्वाननोधेन सर्वबन्धनिवृत्तिमभिधत्ते—यदेति । यदा युक्तो योगानुष्ठातेह देहे दीपोपमेन दीपगदशप्रकाशमानेन परमात्मावबोधोपायात्मकेनात्म-तत्त्वेन परमात्मशेषभूतेन प्रत्यक्षात्मना माधनेनान्तर्यामिरूपेण तस्मिन्नात्मनि स्थितं ब्रह्मतत्त्वं सूक्ष्मवस्त्रान्नरितमाणिक्यगदशं प्रपश्येद् ध्यानेनानुभवविषयं कुर्यात् तदैव । तु शब्द एवार्थकः । अजमनादि ध्रुवं नित्यमुत्पत्तिविरहविशिष्टध्वंसाप्रतियोगिनं सर्व-तत्त्वैः 'भूषणास्त्रस्वरूपस्थं यथेदमखिलं जगत् । विभक्तिं भगवान् विष्णुः । (विष्णु-पुराण १-२२) इति पुराणरत्नवचनप्राप्ताण्यात् सर्वतत्त्वरूपभूषणास्त्ररूपेतमिति शेषः । विशुद्धं समस्तहेयप्रतिभटं देवं 'भवानारायणो देवः' (यात्मीकि यु०) इति ब्रह्मवाक्यप्रा-माण्याद् देवपदवाच्यं सर्वेश्वर श्रीगमं ज्ञात्वा माक्षादनुभवविषयं विधाय सर्वपाशैः पाशशब्दाभिहिताविद्यारूपनिखिलकर्मबन्धैर्मुच्यते ॥१५॥

अथ परमात्मनः सर्वात्मकतामभिधत्ते—एष इति । अथ मुनयः परस्परं सम्बो-धयन्ति—हे जना इति । एष ह देवः 'विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखैक-हेतुम् । श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्पर राममहं भजामि ॥' (रामस्तव०) इत्याद्या-गमवचनप्रामाण्याद् देवपदवाच्यः सर्वेश्वरः श्रीराम एव सर्वात्मत्वेन सर्वशब्दवाच्य-त्वात् सर्वाः प्रदिशस्तद्वृत्तिपदार्थाश्च । नुपदश्चार्थे ह शब्दश्चाप्यर्थकः । पूर्वी ह जातः कल्पादौ सकलेभ्यः पूर्वी हिरण्यगर्भरूपेणोत्पन्नोऽप्येष एव । गर्भे अन्तः स उ गर्भ-स्थोऽपि स एव जातः स जनिष्यमाणो जातो जनिष्यमाणश्च स एव । अतो विश्व-तोमुखः सर्वतो मुखोऽखिलचेतनाचेतनवाचकसर्वपदवाच्यः सर्वान् प्रति प्रत्यङ् सन्

यो देवो अग्नौ अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश ।

यो ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥१७॥
इति श्वेताश्वतरोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः ।२।

॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाँल्लोकानीशत ईशनीभिः ।

य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति ॥१॥

सर्वत्र तिष्ठति । पस्परं भिन्नानां जीवानां कथमेकात्मकत्वमित्याशङ्कां निरस्यति -प्रत्य-
ङ्ङिति । प्रत्यक्त्वं नामाहमर्थत्वेन भाममानत्वम् । वामदगदीनामहमिति प्रत्यये भाम-
मानत्वेन प्रत्यक्त्वात् परमात्मनः सर्वान् जीवान् प्रति प्रत्यक्त्वम् । नन्वस्मदाद्यहमप्र-
त्ययेऽभानात् कथमस्मदादीन् प्रति प्रत्यक्त्वं परमात्मन इति चेन्न, दोषवशादभानेऽपि
योग्यतामत्वेन दोषाभावात् ॥१६॥

परमात्मनो न स्वरूपेण सर्वत्वं किन्त्वन्तर्यामित्वेन वेत्यावेदयति—यो देवो देव-
शब्दवाच्यः परमेश्वरः श्रीरामो न स्वरूपेण किन्त्वन्तर्यामितयैवाग्रावप्सु विश्वं भुवनं
शाल्यादिष्वोषधीष्वद्भवत्थादिषु वनस्पतिषु चाविवेश । तस्मै सर्वान्नर्यामित्वेन सर्वा-
त्मने देवाय देवशब्दवाच्याय परमात्मने श्रीरामाय नमो नमोऽस्तु । द्विर्वचनमध्या-
यसमाप्त्यर्थमादरार्थञ्च बोध्यम् ॥१७॥

इति श्वेताश्वतरोपनिषदो भगवद् रामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्येद्वितीयोऽध्यायः ।२।

॥

प्राग्योगेनात्मसाक्षात्कारपूर्वकब्रह्मसाक्षात्कारः कथं सम्पाद्यत इत्येतदभिधाया-
स्मिन् तृतीयेऽध्याये केवलं ब्रह्मण एव मोक्षप्रदातृत्वमस्तीति प्रतिपाद्यते । तत्र
परमात्मनः सर्वेशितृत्वसर्वजगदुत्पत्त्यादिकारकत्वविषयकस्य ज्ञानस्य फलमाह—य एक
इति । य 'इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः सर्वेश्वरः श्री-
राम एवैको जालवान् जालपदाभिहितमायात्मकवागुराविशिष्टः सन्नीशनीभिरीशनसाम-
र्थ्यविशिष्टाभिर्ज्ञानबलक्रियाशक्तिभिः सर्वान् मायाजालगोचरानखिलान् प्राकृताँल्लो-
कानीशत ईष्टे । यद्वैक एव जगत उद्भवनमुद्भव उत्पादस्तस्मिन् सम्भवनं सम्भव
एकीभावः । लय इति यावत् । तस्मिन्नेष्टे । ये ये पुरुषा एतत् परमात्मनो निखि-
लेशितृत्वमखिलजगदुद्भवादिकारकत्वं च विदुरेतद्विषयकज्ञानरूपमोक्षसाधनसम्पन्नास्ते-
ऽमृता मुक्ता भवन्ति ॥१॥

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः ।
प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति मञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानिगोपाः

अथ सृष्टिस्थितिप्रलयकर्तुर्मोक्षप्रदस्यैक्यमभिधत्ते—एक इति । हे जना य इमान्-
नखिलान्लोकानीशनीभिरीशनममर्थाभिर्ज्ञानबलक्रियाशक्तिभिरीशत इष्टे प्रत्यङ् ति-
ष्ठति स स्वभक्तानां संसाररुजं द्रावयति नरकादिपातेनाभक्तान् रोदयतीति वा रुद्रः
“ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमानन्दात्मा ये चैकादश रुद्रा भूर्भुवः
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥” (रामोत्तरतापिनी) ‘दशग्रीवहरं रुद्रं केशवं केशिमर्दनम् ।
बालिप्रमथनं वीरं सुग्रीवेष्मितराज्यदम् ॥ ” (रामस्तव०४५) ब्रह्मा विष्णुश्च
रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा । आदित्यादिग्रहाश्चैव त्वमेव रघुनन्दन ॥ (रामस्त.
६९) ‘मनकादिमुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपुंगव? । वसवोऽष्टौ त्रयः काला रुद्रा एकादश
स्मृताः ॥” (रामस्तवराज ७२) इत्यादिनिगमागमवचनप्रामाण्याद् रुद्रपदवाच्यो
सर्वेश्वरः श्रीराम एक एव हि विश्वाऽखिलानि भुवनानि संसृज्य सृष्ट्वा गोपा
गोप्ता मन्मन्तकाले प्रलयकाले मञ्चुकोचं संहृतवान् । (तस्य) द्वितीयाय द्वितीय-
त्वाय महायरूपेण केचिदपि न तस्थुर्न स्थितवन्तः । रुद्रपदवाच्यः सर्वेश्वर एकः
श्रीराम एव सृष्टिस्थितिलयमोक्षप्रदानादिकार्याणि करोतीत्यर्थः । अत्र रुद्रपदमुद्देश्य-
ममर्पकमेव न त्वेकोद्देशेन रुद्रत्वविधानममर्पकं न द्वितीयाय तस्थुरित्यनेकतापक्षं
व्युदस्यैकत्वपरताया स्पष्टमुल्लेखात् । उद्देश्यश्च प्रकृतः सर्वेश्वरोऽमृतपदवाच्यमो-
क्षमाधनज्ञानविषयो भगवान् श्रीराम एव । रूढ्यर्थापेक्षया संसारमोचकत्वरूपो यौगि-
कार्थ एव बलीयानत्ररुद्रशब्दस्य प्रकृतोपयोगित्वात् । प्रकृतश्चात्र ‘य एतद्विदुरमृतास्ते
भवन्ति’ इति मोक्षमाधनज्ञानविषय एव । स च भगवान् श्रीराम एव । ‘ॐ यो वै
श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्च तारकं ब्रह्म भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः’ (रामो-
त्तरतापिनी) ‘तमेव विदित्वातिमृत्युमेति’ इत्यादिषु श्रुतिषु ‘भवाद्धिपोतं भरताग्रजं
तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपम् । भूतत्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोग-
वैद्यम् ॥ ” (रामस्त०) इत्यादिष्वागमवाक्येषु च भगवतः श्रीरामस्यैव तारकब्रह्म
त्वेन मोक्षसाधनज्ञानविषयत्वेन भवाद्धिपोतत्वेन भवरोगवैद्यत्वेन चाभिधानादत एव
दुर्वाद्ध्वान्तमार्त्तण्डैराचार्यवर्यैर्भगवद्भिः श्रीराघवानन्दाचार्यैरप्यभिहितं ‘धर्मार्थकाम
मोक्षाख्यपुरुषार्थप्रदायिने । अद्वितीयवदान्याय राघवेन्द्राय मङ्गलम् ॥”(श्रीराघवेन्द्र-
मङ्गलमाला) इति । रूढ्यर्थमपहाय रुद्रशब्दस्य यौगिकार्थ एवाश्रितः “नमस्ते रुद्र-

विश्वतश्चक्षुः कृत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुः कृत विश्वतस्यात ।
मं बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः ॥३॥

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया मंयुनक्तु ॥४॥

मन्यवे उतो त दपवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः । ” इति मन्त्रस्य महीधरभाष्ये-
ऽपि । तथाहि—“नम इति । रुद्र दुःखं द्रावयतीति रुद्रः । यद्वा रु गतो । ये गन्त-
व्यार्थास्ते ज्ञानार्थाः । रचणं रुद्रं ज्ञानम् । भावेऽपि । तुगागमः । रुद्रं ज्ञानं गतिं ददा-
तीति रुद्रो ज्ञानप्रदः । यद्वा पापिनो नरान् दुःखभोगेन रोदयतीति रुद्रः । हे रुद्र !
ते तव मन्यवे क्रोधाय नमो नमस्कारोऽस्तु । उतोऽपि च ते तव दपवे वाणाय
नमः । उतापि च ते तव बाहुभ्यां नमः । तव क्रोधवागहस्ता अस्मदरिष्वेव प्रसरन्तु
नास्मास्वित्यर्थः । ” इति । “बाहुभ्याम्” इति द्विवचनान्तबाहुशब्दप्रयोगाद् द्विभुजो
भगवान् श्रीराम एव रुद्रशब्दवाच्योऽत्र न तु चतुर्भुजः पञ्चवक्त्रो नीलकण्ठः शिव
इति ॥२॥

अथ सर्वजगद्धेतोः सर्वेश्वरस्य भगवतः श्रीरामस्यामहायत्वेऽपि सर्वप्रपञ्चनि-
र्माणक्षमनिन्यदिद्व्यविग्रहवन्वसमिधत्ते—विश्वत इति । विश्वतोऽभितोऽभितश्चक्षुर्नेत्रा यस्य सः ।
अनन्तचक्षुरित्यर्थः । एवं विश्वतोऽभितोमुखानि सन्ति यस्य सः । अनन्तमुख इत्य-
र्थः । विश्वतो बाहुः । अनन्तबाहुरित्यर्थः । विश्वतस्पाद् अनन्तपादित्यर्थः । महस्र
शीर्षा पुरुषः । ‘अनेकबाहूदगवक्त्रैर्नेत्रम्’ इत्याद्युक्तप्रकारेणानन्यावीनानन्तनयनादिवि
शिष्टदिन्यविग्रहशाली यः पूर्वोक्तो रुद्रपदवाच्योऽमहाय एव सर्वविधायकः सर्वेश्व-
रः श्रीरामः स एवैकः ‘भवान्नारायणो देवः’ (रामायणं) ‘श्रीरामचन्द्रं हरिमादि-
देवम्’ (मनुस्कुमारसंहिता) इत्यादिवचनप्रामाण्याद् दीन्यतीति देवः क्रीडाकर्ता द्युति-
मौश्च द्यावाभूमी द्युपृथिव्युपलक्षितमोखिलं प्रपञ्चं सृजयन्नुत्पादयज्जीवान् बाहु-
भ्यां पतत्रैः पतत्रशब्दवाच्यपट्टिश्च संधमति संयोजयति । कर्मानुसृत्य सर्वेषां जीवा-
नां बाहुपतत्रोपलक्षितशरीरेन्द्रियमम्पन्धं विदधातीत्यर्थः ॥ ३ ॥

अथ निखिलकारणस्य परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्यैकता मोक्षदातृताञ्चाभि-
धाय मोक्षहेतुभूता बुद्धि च तत एव याचते—य इत्यादिना । यः परमात्मा भगवान्
श्रीरामो देवानां ब्रह्मादीनां सर्वेषाममराणामुद्भवत्यस्मादित्युद्भवः कारणमस्ति । उक्तञ्च
रामायणे “प्रभवश्चाप्ययश्च त्वमुपेन्द्रो मधुसूदन ” लंकापद्मपुराणे भगवन्तं श्रीरामं प्रति

श्रीपरशुरामवाक्यम्—“राम राम महाबाहो न वेद्मि त्वा सनातनम् ॥ जानाम्यद्यैव काकु-
त्स्थ तव वीर्यगुणादिभिः ॥ त्वमादिपुरुषः साक्षात् पर ब्रह्म परोऽव्ययः ॥ त्वमनन्तो
महाविष्णुर्मासुदेवः परान्तरः । नारायणस्त्वमीशस्त्वमीश्वरस्त्वं त्रयीमयः ॥ त्वं काल-
स्त्वं जगत् सर्वमकाराख्यस्त्वमेव च । स्रष्टाधाता च सहर्ता त्वमेव परमेश्वर । त्वम-
चिन्त्यो महद्भूतरूपस्त्वं स्वगुणो महान् । चतुःषट्पञ्चगुणवान् त्वमेव पुरुषोत्तमः ॥
त्वं यज्ञस्त्वं वषट् कारस्त्वमोङ्कारस्त्रयीमयः । व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्वं गुणभृन्निर्गुणः परः ॥
स्तोतुं च त्वामशक्तोऽहं वेदानामप्यगोचरम् । यच्छापलत्वं कृतवांस्त्वा युयुत्सुतया
प्रभो ? ॥ तत् क्षन्तव्यं त्वया नाथ कृपया केवलेन तु । तव शक्त्या नृपान् सर्वान्
जित्वा दत्त्वा मही द्विजे ॥ त्वत्प्रसादवशादेव शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् । रामाय-
णेऽपि—“त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता वस्यं प्रभुः । ” “ये त्वा देवं ध्रुवं भ-
क्ताः पुगणं पुरुषोत्तमम् । प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च ॥ (लंका
काण्ड) श्रीरामस्तवराजेऽपि “देवतिर्यङ्मनुष्याणां दानवानां तथैव च ॥७४॥ माता
पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवल्लभ । सर्वेषां त्वं परब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि ॥७५॥”
श्रीरामतापिनी श्रुतिश्च—“सीतारामौ तन्मयावत्र पूज्यौ जातान्याभ्यां भुवनानि
द्विसप्त । स्थितानि च प्रहितान्येव तेषु ततो रामो मानवो माययाऽधात् ॥ ”
अत्र धातूनामनेकार्थत्वात् पूज्यावित्यस्य ज्ञेयावित्यर्थो बोध्यः । “तत्सृष्ट्वा तदेवानु-
प्राविशदि” ति श्रुतिप्रामाण्यान्मानवो नूतनप्रभावान् भगवान् श्रीरामः “माया दम्भे
कृपायांचे” ति विश्वकोशवचनबलान्मायया कृपया स्वसृष्टेषु चतुर्दशसंख्याकेषु
भुवनेष्वधोऽन्तर्यामितया प्राविशत् । प्रभवश्च प्रकर्षेण देवाधिपत्यशाली “भूतत्रिनाथं
भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भयभोगवैद्यम् ॥५७॥” इति श्रीरामस्तवराजवचनप्रामा-
ण्यात् । रामायणेऽपि—“इत्युक्तो लोकपालैस्तैः स्वामी लोकस्य राघवः । ” (लंका-
काण्डे) विश्वाधिकः “इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते ॥” (रामतापिनी) इति श्रुति-
प्रामाण्यात् परब्रह्मतया विश्वस्मादधिकः । निरतिशयवृहत्त्वशालीत्यर्थः । अत एवोक्तं
गीतायां “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकादशेन स्थितो जगत्” इति । रुद्रो रुद्रशब्दवाच्यः ।
भगवतः श्रीरामस्य रुद्रशब्दवाच्यत्वं तु द्वितीयमन्त्रस्य भाष्ये सुनिरूपितम् । निरतिश-
यसर्वज्ञताशालिन्वान्महर्षिश्च भगवान् श्रीरामो पूर्व सृष्ट्यादौ हिरण्यगर्भं लोककर्तारं
ब्रह्माणं जनयामासोत्पादयामास । “द्विर्द्वं पुनर्द्वं भवती” ति न्यायेन सृष्टुं न विष्णुति-
रिति । गणेशोत्पत्त्यन्तर्यामिनेऽपि “यो ब्रह्माणं निदधाति पूर्वम्” इत्यत्र रूपेण भिदा-
नन्तीत्यर्थः । पुनः । “द्विर्द्वं पुनर्द्वं भवती” ति न्यायेन सृष्टुं न विष्णुतिरिति । (रामायणं लं०)

या ते रुद्र शिवा तनुर्गोरा पापकाशिनी ।

तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तर्भिचाकशीहि ॥५॥

इत्येवं रूपेण नाभिकमलोद्भवेन ब्रह्मणा भगवतः श्रीगमस्य पञ्चनाभत्यमुर्दाग्यता स्वस्य श्रीरामादुत्पन्नत्वमभिहितमेव । “मंक्षिष्य हि पुनः लोकान् मायया स्वयमेव हि । महा-
णवे शयानोऽप्सु मा त्वं पूर्वमर्जीजनः ॥” (रामा० उत्तरकाण्डे) इत्येन रूपेण ब्रह्मणा भगवतः श्रीगमस्य प्रलयकर्तृत्वं क्षीरार्णवशायिरूपधारित्वं स्वस्य जनकत्वञ्च स्पष्टमेव व्याहृतम् । स हिरण्यगर्भजनको भगवान् श्रीरामो नोऽस्मात् मोक्षमभिकाश्रमाणान् शुभया सर्वविधदुःखनिवारकत्वप्रयुक्तसर्वोत्कर्षशालिन्या मोक्षहेतुभूतया परमात्मविषयिण्यानुद्ध्यासयोजयतु ॥४॥

अथ पूर्वोक्ता मोक्षहेतुभूता शुभा बुद्धिः किंप्रियणिन्यवगमयति—यान् । हे रुद्र ? दुःखद्रावयितृत्वेन ज्ञानप्रदत्वेन पापिजनरोदयितृत्वेन वा रुद्रपदवाच्य भगवान् श्रीगम ? यद्वा “जगत् सर्वं शरीरं ते” इति गमायणोक्तरीत्या शरीरत्वेन रुद्रविशिष्टतया रुद्रानर्तिरिक्त भगवान् श्रीगम ? । अत एवोक्तं मन्त्रकुमारसंहितायाम्—“ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा । आदित्यादिग्रहाश्चैव त्वमेव रघुनन्दन” इति । “त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता स्वयं प्रभुः । रुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः । अश्विनौ चापिकर्णौ ते सूर्याचन्द्रमसौ दृशौ ।” इति । न चैवं विशेषणविशेष्यभूतयो रुद्रगमयोरद्वैतत्वं स्याद्विती वाच्यम्, विशेषणविशेष्ययोस्तयोर्दण्डपुरुषयोरिव स्वरूपधर्मप्रयुक्तभेदस्य निरूपयितुं शक्यत्वात् । अथ “रुद्रशब्दस्येह न रुद्रवाचकत्वं किन्तु परब्रह्म श्रीरामवाचत्वमेव”त्यभिप्रायं व्यञ्जयितुं विशेषणान्तरमाह—गिरिशन्तेति । गिरौ शेत इति गिरिशः कैलाशेशायी शङ्करः । गिरिशं तनोतीति गिरिशन्तो रुद्रसर्जकस्तत्सम्बुद्धौ हे गिरिशन्त हे शिवसर्जक भगवान् श्रीराम ! ते निरुक्तविशेषणविशिष्टस्य तव या “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषोदृश्यते हिरण्यदमश्रुहिरण्यकेश आप्रणम्यान् सर्व एव सुवर्णः” (छा० १ । १ । ६) “रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिभाननः । रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे ॥” (रामा० ५ । ३५ । ८) “विपुलांगो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः । गूढजघ्नुः सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः । (रामा० ५ । ३५ । १५) इत्यादिश्रुतिस्मृतिविश्रुता अवोरा वोग्न्यविहिता । अभयङ्करीत्यर्थः । पापकाशिनी पापकाशनशीला । दर्शनान् पापनाशिनीत्यर्थः । अपापकाशिनीतिच्छेदे तु पुण्यप्रकाशनशीलेत्यर्थोऽवगन्तव्यः । तनुर्देहस्यया शन्तमया सुखप्रदायिन्या तनुवा देहेनाभिचकाशीहि । तादृग्देहविशिष्टरूपेण त्वं प्रकाशितो भवेत्यर्थः ॥५॥

यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यन्तवे ।

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् । ६।

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितामीशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति ॥ ७॥

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तममः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽतिश्रुत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८॥

अथ दिव्यविग्रहवद् दिव्यायुधध्यायिनां दण्डपरिहारप्रवक्तापरिपालनार्थमभ्यर्थयति वेदान्तवेद्यं वाणधारकं भगवन्तं श्रीरामम्—यामिति । हे गिरिशन्त ? हे रुद्रसर्जक ? भगवन् श्रीराम ? त्वं शिवा दिव्यां यामिषुमोव वाणं विभर्षि धारयामि । “सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ मानन्दकरसुन्दरम् । कौञ्जलानन्दन नाम धनुर्वाणधरं हरिम् ॥ एवं सञ्चिन्तयन् तिष्ठन् यज्ज्योतिरमलं शिवम् । ग्रहष्टमनमो भूत्वा मुनिवर्यः स नारदः ॥” (मनत्कुमारसंहिता) इत्यादिनचनप्रमाण्याद् हे श्रीराम राममोघं दिव्यं शरं त्वं दधामि । हे गिरित्र ! गिरि भगवन्निद्रास्वरूपे वेदशिरोभागे वेदान्ते त्रायते प्रतिपाद्यत इति गिरित्रो वेदान्तप्रतिपाद्यस्तन्संबुद्धौ हे गिरित्र ? “वेदान्तवेद्यं कविमीशितारमनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम् । अगोचरं निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तममः परस्तात् ॥ ” इत्याद्यागमवचनप्रमाण्याद् हे वेदान्तवेद्यं श्रीराम ? ता स्पृहस्तस्थिता तामिषुं शरमस्तवे त्वत्प्राप्त्यवरोधकक्षेपणाय कुरु विवेहि गच्छतीति जगदिति व्युत्पत्त्या जगत् संसारमार्गे पुनः पुनरतिशयेन वा भ्राश्यमाणं पुरुषं जनं मा हिंसीः संसारान्धरूपापन्नं माकार्पीरित्यर्थः ॥ ६॥

अथ पूर्वोक्तिहितप्रार्थनव मोक्षजनकध्यानसम्पादिकेति बोधयति—तत इति । ततः परमुक्तविधप्रार्थनाकरणानन्तरं बृहन्तं निरतिशयबृहत्त्वविशिष्टमत एव परं ब्रह्म यथानिकायं पिपीलिकामातङ्गमक्षमस्थूलशरीरानुरूपेण सर्वभूतेषु सर्वप्राणिषु गूढमन्तर्यामितया स्थितम् । सर्वस्यान्तर्व्याप्तमित्यर्थः । विश्वस्याखिलस्यैकं मुख्यं परिवेष्टितार परिवेष्टनप्रिधाताम् । सर्वस्य बहिर्व्याप्तमित्यर्थः । त सर्वस्यान्तर्वहिव्यापकम् “तस्मिन्नेव श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन” “सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वधार सनातनम् । सर्वकारणकर्तार निदान प्रकृतेः परम्” इत्यादिनिगमानामनिचयप्रतिपादितमीशं नियन्तारं भगवन्तं श्रीरामं ज्ञात्वा विज्ञायामृता अनृतपदमभाप्ताः । जन्ममरणशून्या इत्यर्थः । मुक्ता इति यावत् । भवन्ति । जना इति शेषः ॥ ७॥

यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चिद् यस्मात् न ज्ञायोऽस्ति कश्चिद्
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥१॥

अथ पूर्वमन्त्रोक्तस्य परस्य ब्रह्मणो महापुरुषपदवाच्यतां तज्ज्ञानस्यैव मोक्षमाध-
नता चाभिधत्ते—वेदेति । अहमेतं पूर्वमन्त्रोक्तं तममः तमश्शब्दवाच्यात् प्रकृतिमण्ड-
लात् परस्तात् परात्परमाकेतलोके स्थितमादित्यवर्णं निरतिशयोक्त्यादिगुणविशिष्टदिव्य-
मङ्गलविग्रहविशिष्टं महान्तं सर्वथा सर्वतोऽधिकमहत्त्वशालिनं पुरुषं भगवन्तं श्रीरामं
वेदावगच्छामि सर्वेऽद्वयश्रीरामस्य महापुरुषपदवाच्यत्वञ्च 'इति रामपदेनामौ परं ब्र-
ह्माभिधीयते' (श्रीरामतापिनी) "अमोघं देव वीर्यं ते नने मोवाः पराक्रमाः । अमोघं
दर्शनं राम अमोघस्तत्र भक्तवः ॥३१॥ अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ॥३२॥
ये त्वा देवं ध्रुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम् । प्राप्नुवन्ति तत्रा कामानिह लोके परत्र
च ॥३३॥ (वाल्मीकिरामायणे ६ । ११७) 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमान्मेत्युदाहृतः ॥'
(गीता १५) 'त्यक्त्वा सुदृश्यजसुरेष्मितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् ।
मायामृगं दयितयेष्मितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषं? ते चरणाग्रिन्दम् ॥' (श्रीमद्भागवत-
११ स्कन्ध) 'आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुषएव च । पुण्योदयो दयामारः पुरा-
णपुरुषोत्तमः । स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥' (पद्मपुराण) 'नतोऽस्मि
नित्यं जगदेकनाथमादित्यवर्णं तममः परस्तात् ॥६५॥ 'परात्पर यत्परमं पवित्रं नमामि
रामं महतो महान्तम् ॥' (६८) 'त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तमः । त्वमेव तारकं
ब्रह्म त्वत्तोऽन्यन्नैव किञ्चन ॥' ७६) (श्रीरामस्तवराजः) इत्यादौ व्यक्तम् । 'वेदाहमेतमि'
ति पुरुषसूक्तानुवादरूपः । पुरुषसूक्तेन तु 'सहस्राक्षः सहस्रपात्' इत्यादिरूपेण महतः
पुरुषस्य सहस्राक्षत्वादयः प्रतिप्रादिता । ते च सहस्राक्षत्वादयो भगवतो श्रीरामस्य वेदो-
पबृंहणभूते रामायणे 'महस्रचरणः श्रीमाञ्शतशीर्षः सहस्रदृक् ।' (युद्धकाण्डे) इत्येवं-
रूपेण प्रतिपादिता अतोऽत्र महापुरुषपदवाच्यत्वं भगवतो श्रीरामस्यैवास्ति । अत एवोक्तं
स्कन्दपुराणे—'यथा पुरुषशब्दोऽयं वासुदेवे प्रतिष्ठितः ।' इति । तमेव महापुरुषपद-
वाच्यं परं ब्रह्म भगवन्तं श्रीराममेव विदित्वाऽवगम्य । उपास्येत्यर्थः । मृत्युं युत्युपद-
वाच्यं संसारमत्येत्यतिक्रामति । अयनाय भगवतः श्रीरामस्यावाप्तये । मोक्षाख्यपरम-
पददिव्यधाम श्रीमाकेतप्राप्तये इत्यर्थः । अन्य इतरः पन्था मार्गो न विद्यते ।
नास्तीत्यर्थः । तद् गमनप्रकारञ्च जगदाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रमादित श्रीराम-
प्राप्तिपद्धतौ प्रस्फुटम् । अत एवोक्तं श्रीरामस्तवराजे—'त्वमेव तारकं ब्रह्म त्वत्तोऽन्य-
न्नैव किञ्चन ॥' (मनत्कुमारसंहिता) इति ॥८॥

ततो यदुत्तरं तद्रूपमनाभयम् ।

य एतद् विदुस्मृताभ्यः भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥
मर्वा नननिगेग्रीवः मर्वाभूतगुहाशयः ।

मर्वाव्यापी स भगवाँस्तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥११॥

अथात्मज्ञानस्य मोक्षहेतुतापादिकायाः 'तगति शोकमात्मविद्' इत्येतस्याः श्रुतेरविरोधमापादयितुं व्यापकत्वादादित्यवर्णस्य पुरुषस्यात्मत्वमापादयति—यस्मादिति । 'न तत्त्वमिदं चाभ्यधिकश्च दृश्यते' 'न तत्त्वमिदं चाभ्यधिकः कुतोऽन्यः' 'नेदं यशोरघु पते सुरयाश्च यात्त लीलातनोरधिकस्याभ्यविमुक्तधाम्नः । रक्षोवधो जलधिवन्धनमस्रपुगैः किं तस्य शत्रुहने कषयः महायाः' इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यां परमपुरुषसमाधिकनिषेधाद् यस्मादपरमन्यत् परमुत्कृष्टं किञ्चिन्नास्ति यस्माद् यदपेक्षाऽतिसूक्ष्मत्वात् कश्चिदणीयः प्रवेशयोग्यं सर्वव्यापित्वाज्ज्यायोऽविकं विबुद्धं वस्तु किञ्चिदपि नास्ति । कश्चिदिति छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः । अवाप्तममस्तकामत्वाद् ब्रह्मादिकमपि तृणाय मन्यमानो यश्च दिवि नित्यधामाख्येऽप्राकृते लोके वृक्ष इव तरुरिव स्तब्धोऽप्रणतस्वभावविशिष्ट एको मुख्यः संस्तिष्ठति । अथ 'जीवाम केन' इति चिन्तामपाकर्तुमाह—तेन । तेन पुरुषेण नियमनान्तःप्रविष्टेनादित्यवर्णमहापुरुषपदवाच्येन भवता श्रीरामेणेदं सर्व पूर्ण व्याप्तम् । पूर्णमिति व्याप्त्या श्रीरामस्य सर्वात्मत्वाद् 'यस्यात्मा शरीरमि'ति श्रुतेर्देहभूतो जीववर्गः स्वात्मभूतेन श्रीरामेणैव जीवतीति भावः ॥९॥

'वेदाहमेतं पुरुष हान्तम्' इति मन्त्रे महापुरुषपदवाच्यस्य श्रीरामस्य ज्ञानमेव मोक्षसाधनं नान्यदित्युपदिष्टं तदुपपादयन् 'यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित्' इत्यनेन महापुरुषस्यैव परत्वं नान्यस्येति प्रतिपाद्य पूर्वोक्तमर्थं हेतुतो निगमयन्नाह—ततो यदुत्तरतरमिति । यद् उत्तरतरमुत्कृष्टतरं महापुरुषपदवाच्यं श्रीरामतत्त्वं यतस्तदेवारूपं कर्मकृतरूपशून्यमनामयं दुःखशून्य चास्ति, ततस्तस्माद्देतोर्ये एतन्महापुरुषपदवाच्यं श्रीरामतत्त्वं विदुरुपासते तेऽमृता भवन्ति । त एवामृता जननमरणशून्या भवन्तीत्यर्थः । अथेति पक्षान्तरे । ये त्वेतच्छ्रीरामतत्त्वं न विदुस्ते दुःखमेवापियन्ति प्राप्नुवन्ति । यद्वा 'तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्' इति पूर्वोक्तं सर्वशब्दवाच्यं जगत् तच्छब्देन परामृश्य ततः सर्वशब्दवाच्याज्जगतो यदुत्तरतरमित्यन्वयः कर्तव्योऽन्यत् सर्वं तु पूर्ववदेव बोध्यम् ॥१०॥

अथ 'तेनेदं पुरुषेण सर्वम्' इति सर्वव्यापित्वेन महापुरुषस्य हेयसम्बन्धशङ्का-

महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैव प्रवर्त्तकः ।

सुनिर्मलामिमां शान्तिमीशानो ज्योतिर्व्ययः ॥१२॥

मपाकरोति—सर्वाननशिरोग्रीव इति । यतः स महापुरुषः सर्वव्यापी ततोः सर्वेषामाननानि शिरांसि ग्रीवाश्च तस्यैव सन्तीति स सर्वाननशिरोग्रीवोऽस्ति यद्वाऽऽनन्त्यार्थकोऽत्र सर्वशब्दस्तस्मादनन्तान्याननानि शिरांसि ग्रीवाश्च सन्ति यस्य सर्वाननशिरोग्रीवः सोऽस्ति । सर्वेषां भूतानां गुहायां हृदयलक्षणायां शेत इति सर्वभूतगुहाशयश्चापि सोऽस्ति । ‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो भूतभव्यस्य ।’ (का० ४।२।१२) ‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति’ (गीता) ‘जगन् सर्वं शरीरं ते’ (रामायण) इत्यादिश्रुतिस्मृत्योऽत्र प्रामाण्यमुपयान्ति । महापुरुषस्य श्रीरामस्य सर्वभूतशरीरत्वसर्वभूतगुहाशयत्वसर्वव्यापित्वेषु सत्स्वयनामयन्त्रस्यासम्भवस्तु नास्ति यतो महापुरुषपदवाच्यः श्रीरामो भगवान् भगो विद्यते यस्य तादृशोऽस्ति ‘ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीग्णा ॥’ ‘ज्ञान-शक्तिबलैश्वर्यतेजोवीर्याण्यशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ॥’ इत्यादिवचनप्रामाण्यादैश्वर्यादयो ज्ञानादयो वा भगवच्छब्दवाच्या बोध्याः । यतो महा-पुरुषपदवाच्यः श्रीरामस्तस्मात् सर्वगतोऽपि स शिवः शुद्ध योऽमौ सर्वतनुः सर्वः सर्वनामा सनातनः । अलिप्तः सर्वभावेषु श्रीरामः शरणं मम ॥ इत्यागमोक्तेः सर्वविधहे-यसम्बन्धविवर्जितः सोऽस्तीति भावः । तदुक्त्वा भगवता पादरायणेनापि ‘सम्भो गप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्’ (ब्रह्मसूत्र १।२।८) इति । एवं स्थिते “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति” (श्वेता० ४।६) इतिश्रुतिर्जीवस्य पुण्यपापरूपकर्म-परवशत्वेन सुखदुःखोपभोगमपहतपाप्मनः परमात्मनस्तन्निवृत्तिञ्चाभिधत्ते ॥११॥

अथोक्तस्य महापुरुषस्य सत्त्वप्रवर्त्तकतामभिधत्ते—महानिति । अवधारणार्थको वै शब्दः । महान् पुरुष एव प्रभुः फलदाने समर्थः । उक्तञ्च सनत्कुमारसंहितायाम्—‘भक्तप्रियं पन्ननेत्रं भक्तानामीप्सितप्रदम् ।’ (रामस्तवराजः) इति । ‘जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्म धुम्बदनः । सात्त्विकः स तु विज्ञेयः स वै मोक्षार्थचिन्तकः” इत्येवंरूपेण मोक्षजनक-ज्ञानहेतोः सत्त्वस्य सत्त्वगुणस्य स्वकटाक्षेण प्रवर्त्तकः स एव महापुरुषोऽत एव ज्योतिरादित्यादिप्रकाशकज्योतिस्वरूपः । एतेन महापुरुषस्य निरतिशयदीप्तिविशिष्टादि-त्यवर्णविग्रहत्वमावेदितं वेदितव्यम् । अव्ययोऽविनाशिस्वरूपो भगवानेव सुनिर्मलाम-ज्ञानदुःखादिमलशून्यामिमां मुक्तिरूपां जन्ममरणाद्युपशमात्मिकां शान्तिमीशानः ।

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तर्गत्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।
 हृदा मनीषा मनसाभिकल्बुतो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१३॥
 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशांगुलम् ॥१४॥

ईष्ट इत्यर्थः 'तं देवतानां परमं च दैवतं तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्' वन्दामहे
 महेशानं चण्डकोटण्डखण्डनम् । जानकीहृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनम् ॥५३॥
 इत्यादिश्रुतिस्मृतयोऽत्र प्रमाणतामुपयान्ति ॥१२॥

अथोक्तस्य सर्वभूतगुहाशयस्य महापुरुषस्यांगुष्ठपरिमाणत्वमाह—अङ्गुष्ठमात्र
 इति । अङ्गुष्ठेन अङ्गुष्ठपरिमितहृदयेन मीयमानत्वादङ्गुष्ठमात्रे । जानानां हृदये सदा-
 न्तरात्मा मन्निविष्टः सम्यग् रूपेण स्थितः पुरुषो महापुरुषपदवाच्यो भगवाञ्श्रीरामो
 हृदा भक्त्या मनीषा धृत्या सद्युतेन मनसाऽभिकल्बुतो ग्रहणार्हः । य एतद् विदुरमृतास्ते
 भवन्तीति पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥ १३॥

अथ पुरुषस्याङ्गुष्ठमात्राभिधानेन प्राप्तस्य परिच्छिन्नत्वभ्रमस्य निरासं करोति
 सहस्रेति । अत्र सहस्रशब्द आनन्त्यार्थकः सहस्राण्यनन्तानि शिरांसि यस्य स सहस्रशी-
 र्षोऽनन्तशीर्षः । अत्र 'शीर्षन् छन्दसि' इत्यनेन शिरसः शीर्षनादेशः । एतां 'सहस्राक्षः
 'सहस्रपात्' इत्यादौ विग्रहः कार्यः । सहस्राक्ष इत्यत्राक्षशब्दो ज्ञानेन्द्रियमात्रोपलक्षकः ।
 सहस्रपादित्यत्र पादशब्दः कर्मेन्द्रियमात्रोपलक्षकः । तथा च सहस्राक्षमहस्रपाच्छब्दाभ्यां
 ज्ञानशक्त्योरानन्त्यमुक्तं भवति । पुरुषः 'पूर्वमेवाहमिहासमिति । तत् पुरुषस्य पुरुषत्वम्'
 इति श्रुत्या जगत् कारणरूपेण पूर्वं वर्तमानत्वात् 'तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्' इति श्रुत्या
 पूर्णत्वाद्वा 'पुरमाक्रम्य सकलं शेते यस्मान्महाप्रभुः । तस्मात् पुरुष इत्येष प्रोच्यते
 तच्चचिन्तकैः ॥' इति विष्णुस्मृतिवचनेन शरीराख्ये पुरे शयनाद्वा बहूनां बहुभिर्भ-
 जनाद्वा 'भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि । निरुपाधी च वर्त्तते वासुदेवे सना-
 तने ॥ सर्वलोकप्रतीत्या च पुरुषः प्रोच्यते हरिः । तं विना पुण्डरीकाक्षं नान्यः पुरुष-
 शब्दभाक्' ॥ इति पद्मपुराणवचनाद्वा 'असौ रामो महाबाहुरतिमानुषचेष्टया । तेजो
 महत्तया वाऽपि संस्मारयति पूरुषम् ॥' इत्युत्तरगामायणस्थागस्त्यवचनाद्वा 'त्वमक्षरं परं
 ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तमः' इति सनत्कुमारसंहितावचनप्रामाण्याद्वा पुरुषः पुरुषशब्द-
 वाच्योऽनन्तज्ञानशक्तिसम्पन्नो भगवान् श्रीरामः 'अनन्तबाहूदरवक्त्रनेत्रम्' इत्यादि-
 वचनानुसारेणानन्तशिरआद्यङ्गैर्विराड्रूपीसन् भूमिं भूमिशब्दवाच्यमखिलं ब्रह्माण्डं

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानो यदन्ने नातिरोहति ॥१५॥

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥

विश्वतः सर्वतो वृत्ता व्याप्य । दशाङ्गुलमित्यत्राङ्गुलशब्दोऽवयवार्थकः । तथा च पञ्चभूतपञ्चतन्मात्ररूपदशावयवयुक्तं निखिलं ब्रह्माण्डमतिक्रम्य परात्परे स्वधाम्नि स्थितः । तथा च पुरुषशब्दवाच्यस्य सर्वेश्वर श्रीरामस्य न परिच्छिन्नत्वं किन्त्वपरिच्छिन्नत्वमेवेति बोध्यम् ॥१४॥

अथ परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्योभयविभ्रतिस्वामित्वमभिधत्ते—पुरुष एवेत्यादिना । यद् भूतं भूतकालिकं यच्च भाव्यं भविष्यत्कालिकं यच्चैदं वर्त्तमानकालिकं तत् सर्वं कृत्स्नं प्रपञ्चजातं पुरुष एव पुरुषशब्दवाच्यभगवच्छ्रीरामात्मकमेव । अत्र मामानाधिकरण्येन व्यपदेशः “ग्रामोऽयं देवदत्तः” इतिवत् प्रपञ्चपुरुषयोरीशेशितव्यभावात् “पानीयं प्राणिनां प्राणः” इतिवत् तयोः कार्यकारणभावाद् वा बोध्यः । एतेन सर्वशरीरकस्य भगवतः श्रीरामस्य लीलाविभूर्तीशत्वमभिहितम् । न च भगवतः प्रपञ्चशरीरकत्वे “अशरीर शरीरेषु” इत्यशरीरश्रुतिविरोधः स्यादिति वाच्यम्, अशरीरश्रुतेः कर्मकृतशरीरनिषेधकत्वागीकारेणादोषात् । ननु भगवतः शरीरे ऽगीकृतेतत्प्रयुक्तमुखदुःखभोगोऽपि प्रसज्येतेति चेन्न, ऐहिकमुखदुःखादिभोगस्य कर्मनिबन्धनत्वेनेश्वरस्य कर्माभावेन दोषाभावात् । अथ भगवतो नित्यविभूर्तीशत्वमभिधत्ते—उतामृतत्वस्येत्यादिना । अर्थान्तरवाचक उतशब्दः । अमृतत्वस्य न विद्यते मृतत्व यत्र तदमृतत्वं यत्र तदमृतत्वं परमधाम तस्यामृतत्वस्येशानो नियन्ता स्वामीत्यर्थः । तद्विशेषयति—यदन्नेनातिरोहतीति । यत् परमं धामान्ने प्रकृतिप्राकृतसम्बन्धे सति नातिरोहति नोत्पन्नो भवति । भक्त्या कर्मण्यश्लिष्टे विनष्टे च सत्येव भगवानमृतपदं ददातीत्यर्थः । तदुक्तं मोक्षधर्मे—“अन्नाज्जातस्य भूतस्य मनुष्यादेरकारणात् । निर्वाणदायी भवति कृपया पुरुषोत्तमः ॥” इति ॥१५॥

अथ भगवतः सर्वशरीरावयवादि कार्यकारित्वं सर्वमावृत्यावस्थायित्वं चाभिधत्ते—सर्वत इति । तत् पूर्वाभिहितं पुरुषतत्त्वं सर्वतः पाणिपाद पाणिपादक्रियाकारकं सर्वतश्चाक्षिशिरोमुखं नयनाननशिरः प्रयुक्तकार्यकृन् सर्वतश्च श्रुतिमच्छ्रवणेन्द्रियजन्यकार्यविधायकं

सर्वेन्द्रियगुणाभामं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं सुहृत् ॥१७॥

नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः ।

वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥१८॥

लोके जगति सर्वपदार्थजातावृत्य व्याप्य तिष्ठत्यवतिष्ठते । उक्तं च श्रौतप्रमेयचन्द्रिकायामाचार्यवर्यैः श्रीश्रियानन्दाचार्यैः—

‘स्वया च प्रभया सर्वान् यतश्चावृत्य तिष्ठति ।

श्रीमद्रामस्ततश्चैव सर्वात्मत्वेन सम्मतः ॥’ इति ॥१६॥

सर्वेन्द्रियति—सर्वेषां ज्ञानकर्मेन्द्रियत्वभेदभिन्नानामिन्द्रियाणां मनः श्रोत्राद्येकादशसंख्याकानाममुख्यप्राणानां गुणैस्तत्तदिन्द्रियजन्यज्ञानैराभासो बाह्यविषयग्रहो यस्य तत् सर्वेन्द्रियगुणाभामं मनःश्रोत्रादिनिखिलेन्द्रियवृत्त्याऽऽगोषितुं समर्थम् । तत्र सर्वेन्द्रियशालित्वमप्येच्छिक्रमेण तुस्यामाविकमत आह सर्वेन्द्रियविवर्जितमिति । तज्ज्ञानस्येन्द्रियानर्थानत्यादिन्द्रियवृत्तिं विनाप्यखिलगन्तुं समर्थमिति भावः । सर्वस्याखिलस्य प्रभुं पतिविश्वस्येति श्रुतः सर्वस्वामिनम् पारेचर्याफलप्रदायकमित्यर्थः । ईशानं नियामकम् । सर्वस्य शरणं निखिलभूतरक्षकम् । उक्तं च श्रीमद् वाल्मीकीये रामायणे युद्धकाण्डे चतुर्मुखेन—

“इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्रं पद्मनाभो रणान्तकृत् ।

शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः ॥”

सुहृत् सर्वदा सर्वथा च हितकरम् । बृहदिति पाठे गुणतः स्वरूपतः शरीरेण च सर्वेभ्यो महादित्यर्थः । उक्तं च श्रौतप्रमेयचन्द्रिकायां सिद्धान्तविजयिभिर्जगद्गुरुश्रीश्रियानन्दाचार्यैः—“बृहत्त्वाद् बृंहणत्वाच्च रामो ब्रह्मतथेरितः ॥”

भगवच्छ्रीबोधायनसम्पादितस्य वेदरहस्यस्य रहस्यमार्त्तण्डभास्ये दुर्गादध्वान्तमार्त्तण्डैर्जगद्गुरुभिः श्रीरावगानन्दाचार्यैः समुद्युतं च श्रीरामब्रह्मप्रतिपादकं बोधायनमतादर्शवचनम्—“आ सर्वतः अन्तर्बहिश्चेत्यर्थः । वितते व्याप्ते, तथोक्तं बोधायनमतादर्शे—“अन्तर्बहिर्जगत् सर्वं व्याप्य रामो हि संस्थितः । अनेन संवृतं ह्यन्तर्बहिः सर्वं तथान्तरम् ॥” इति ॥१७॥

ननु ‘सर्वतः पाणिपादं तत्’ इत्यादिमन्त्रेण यथा भगवतः सर्वतः पाणिपादत्वादिकमुक्तं तथैव गीतायास्त्रयोदशाध्यायस्य चतुर्दशेश्लोके ‘सर्वतः पाणिपादं तत्’ इत्येवां रूपेण

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स वेत्ति वेद्यं नच तस्यास्तिवेत्ता तमाहुर्ग्रवं पुरुषं महान्तम् ॥१९॥

परिशुद्धस्यात्मनश्चापि भगवता सर्वातः पाणिपादत्वादिकमुक्तम् । ततश्च 'सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं सुहृत्' (इवेताश्चतरोपनिषत् ३।१७) इति मन्त्रोक्तं सर्वस्य प्रभुत्वेशानत्वादिकमपि परिशुद्धात्मस्वरूपस्यैव स्यादिति चेन्न, 'नवद्वारेपुरे देही'त्यादिमन्त्रेण नवद्वारपुरे परिभ्रमणोत्तया हसशब्देनाभिहितस्य जीवस्य पुण्यपापकर्मपरतन्त्रोक्तेः । तथाहि—नवद्वारे शिरसि सप्त पायूपस्थयोश्चद्वे इति नवसंख्याकानि मलस्त्रावकानि द्वाराणि यस्मिन् तस्मिन् पुरे पुरवत् स्वात्यन्तभिन्ने देहे देही शरीरी हंसो हन्ति गच्छति नानादेहमिति हमोहंशब्दवाच्यो जीवो लेलायते स्वकृतपुण्यापुण्यकर्मपराधीनतया परिभ्रमतीत्यतस्तस्य सर्वप्रभुत्वेशानत्वादौ न शक्तिः किन्तु ततोवहिर्याहः परमात्मेव मर्त्यस्य स्थावरस्य चरस्य च लोकस्य वशीवशकर्ता प्रभुरित्यर्थः ॥१८॥

अथ जीवादीशस्य विशिष्टतामाह—अपाणिपाद इति । न विद्यन्ते पाणिपादा यस्य सोऽपाणिपादः पाणिपादरहितोऽपि स ईश्वरो जवनोवेगशाली । वेगेन गतिमानित्यर्थः । ग्रहीता ग्रहणकर्ता । ईश्वरस्य वेगेन गमनं ग्रहणं च पाणिपादानपेक्षमस्तीत्यर्थः । एतच्चान्यकर्मैन्द्रियाणामुपलक्षणम् । ईश्वरस्य सर्वं कर्म सङ्कल्पाधीनत्वादस्य कर्मैन्द्रियानपेक्षमस्तीति यावत् । न विद्यते चक्षुर्यस्यसोऽचक्षुः सन्नपि स पश्यति । ईश्वरस्य चाक्षुषं ज्ञानं चक्षुरिन्द्रियानपेक्षमस्तीत्यर्थः । न विद्येते कर्णो यस्य सोऽकर्णः । अथापि स शृणोति । ईश्वरस्य श्रावणं ज्ञाणं श्रवणाधीनं नास्तीत्यर्थः । अत्रापि चक्षुरादिसर्वेषां ज्ञानेन्द्रियाणामुपलक्षणं बोध्यम् । ईश्वरस्य सर्वज्ञानं ज्ञानेन्द्रियानपेक्षमवगन्तव्यम् । स च सर्वमखिलं वेद्यं वस्तु वेत्ति जानाति किन्तु स्वरूपेण गुणैश्च सर्वेभ्योवेद्येभ्यो विलक्षणत्वात् कात्स्न्येन तस्यवेत्ता कश्चिदपि नास्ति । वेदावेदज्ञा वा तमप्रथमप्रगण्यं सर्वश्रेष्ठं महान्तं पुरुषमाहुः, 'वन्दे महापुरुषं ? ते चरणारविन्दम्' इत्यादिरूपेणाहुः । "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।" इत्येवं रूपेण गीताया भगवताप्युक्तम् । सिद्धसम्प्राप्तजगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यदुर्वाध्वान्तमार्चण्डेरपिचोक्तं श्रीराघवेन्द्रमङ्गलमालया— "पुरुषायोत्तमायाथ क्षराक्षरपराय च । परमात्माभिधानाय राघवेन्द्रायमङ्गलम् ॥" इति १९

अणोरणीयान् महतोमहीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ।
 तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥२०॥
 वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानंसर्वगतं विभुत्वात् ।
 जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनोहि प्रवदन्ति नित्यम् ॥२१॥
 इति श्वेताश्वतरोपनिषदि तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

अथ वीतशोकत्वावाप्तेर्हेतुमाह—अणोरणीयानिति । अणोरणुपरिमाणविशिष्टात् पदार्थादप्यणीयानणुपरिमाणशाली । निखिलसूक्ष्मपदार्थान्तः प्रवेशयोग्यसूक्ष्मत्वविशिष्ट इत्यर्थः । सर्वोभ्योऽणुपदार्थेभ्योऽणुतम इति यावत् । तथात्वेऽपि महतः सकलमहत् परिमाणविशिष्टेभ्योमहीयान् महत् परिमाणविशिष्टः । निरतिशयबृहत्त्वविशिष्ट इत्यर्थः । इत्थम्भूतोऽपि परमात्मा श्रीरामोऽस्य जन्तोर्जीवस्य । जन्तोरित्येकमचनं जात्यभिप्रायेण सर्वस्य जीवव्रातस्यात्मा प्रेरकोऽस्य जीववर्गस्य गुहायाँहृदयगुहायां निहितः स्थितोऽस्ति प्रेरकतयास्थित इत्यर्थः । तं तादृशमक्रतुमकर्माणम् । कर्मकर्तृत्वशालित्वेऽपि तदनासक्तिमत्तया कर्मलेपशून्यमित्यर्थः । महन् महिमविशिष्टमिति यावत् । धातुर्जगद्धारकस्य जगत् पालकस्य वा परब्रह्मणः श्रीरामस्य प्रसादात् । ईश सर्वेश्वरं भगवन्तं श्रीरामस्य महिमानमखिलजगन्निभमनरूपं यदा पश्यत्यवलोकयति तदा वीतशोको गतशोकः । क्लेशशून्य इत्यर्थः । भवतीति शेषः ॥२०॥

अथ प्रागुक्तं वक्तव्यार्थं निगदयति—वेदाहमिति । ‘अजायमानो बहुधाभिजायते ‘नित्यो नित्यानं चेतनश्चेतनानामि’त्यादि यस्य विभुक्ताज्जन्म निरोधं कर्मप्रयुक्तजन्माभावं प्रवदन्ति प्रकर्षेण कथयन्ति । अहमेतं विभुत्वात् सर्वगत “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाति”ति श्रुतिप्रमाणितं सर्वान्तर्यामिणमजर जरारहितं पुराणं पुरातनं सर्वात्मानं वेदेत्येतादृशं ‘रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्ते चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते ॥६॥ (श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषत्) इति श्रुतिप्रमाणितस्य स्वरूपगुणादिभिर्वृहत्तमस्य परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्य वदनशीला महात्मानो नित्यं प्रवदन्ति ॥२१॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषदो भगवच्छ्रीरामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्येतृतीयोऽध्यायः ॥३॥

५ अथ चतुर्थोऽध्यायः ५

य एकोऽवर्णो बहुधाशक्तियोगाद् वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति
विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः मनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदुवायुस्तदुचन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापतिः ॥२॥

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं दण्डेन वञ्चमि त्वं जातो भवति विश्वतोमुखः ॥३॥

अथ “द्यावाभूमी जनयन् देव एकः” इति देवशब्देनाभिहितस्य “भवान्नागय-
णोदेव” इति श्रीमद्रामायणवचनप्रमाणितस्य “न्ति रामपदेनामौ परब्रह्माभिधीयते” इति
श्रीरामतापनीयश्रुतिप्रमाणितस्य परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्य “यस्यान्मा शरीर यस्य
पृथिवी शरीर”, ‘सर्वात्मा’ जगत्सर्वं शरीर ते” इत्याद्यनेकश्रुतिस्मृतिप्रमाणितं सर्वा-
त्मत्वं “पति विश्वस्य” इत्यादि श्रुत्यापादितं सर्वस्वामित्वं “यतो वा इमानि भूतानि
जायन्ते” इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितं सर्वकारणत्वं च प्रतिपादयिष्यन् तद्विषयिणी बुद्धिं
प्रार्थयति—य एक इति । य एको मुख्योऽवर्णः । अवतीति अः, रक्षकः । आप्नोतीति
अः, व्यापकः । वर्ण्यते प्रतिपाद्यते इति वर्णः ‘सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति’ इतिश्रुति-
प्रतिपादितः । अश्वासौ वर्णश्चावर्णः सर्वेषां रक्षको व्यापकः सर्वश्रुतिप्रतिपादितश्च यः ।
अर्थ्यन्त इत्यर्थाः पदार्थाः । निहिता सूक्ष्मरूपेण रक्षिता निखिलपदार्था यस्मिन् स
निहितार्थः सूक्ष्मरूपेण स्वस्मिन् स्थापितसर्वपदार्थः । बहुधा शक्तियोगादुत्पादकत्वा-
दिशक्तिवैशिष्ट्यादादौ सृष्टिकालेऽनेकान् वर्णान् पदार्थान् दधाति धारयति पोषयति
च । अन्ते प्रलयकाले च विश्वं विचैति स्वस्मिन्नदर्शनं च गमयति । एवंभूतो यो देवः
सृष्ट्यादिलीलाविधायकः स भगवान् श्रीरामेनोऽस्मान् शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु शुभ-
बुद्धिविशिष्टान् विदधातु ॥१॥

तदेवाग्निरिति । तदेव परब्रह्म स एव परब्रह्माख्यः श्रीरामोऽग्निरादित्यो वायुश्च-
न्द्रमाः शुक्रं प्रकाशविशिष्टनक्षत्रमण्डलमापः प्रजापतिर्ब्रह्माचास्ति । अग्न्यादिष्वन्त-
रात्मरूपेण वर्त्तमानतया सर्वेश्वरश्रीरामस्यैवाग्न्यादितत्तच्छब्दवाच्यता बोद्धव्येत्यर्थः ।
योऽसौ सर्वतनुः सर्वः सर्वनामा सनातनः । अलिप्तः सर्वभावेषु श्रीरामः शरणं मम”
इत्यागभोक्तेः ॥२॥

नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षस्तडिद्गर्भ ऋतवः समुद्राः ।
 अनादिमत् त्वं विभुत्वेन वर्त्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥
 अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।
 अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥५॥

अथ परब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्योक्तमेव सर्वात्मत्वं सम्बोधनद्वाराऽभिदधाति त्वस्त्रीति । हे देव भगवन् श्रीराम ! अग्न्याद्यन्तरात्मतयावर्त्तमानस्त्वं त्वमेव स्त्री असि स्त्रीत्वविशिष्टान्तरात्मतया वर्त्तमानोऽपि त्वमेवासीत्यर्थः । त्वं त्वमेव पुमानसि, पुंस्त्वविशिष्टान्तरात्माऽपि त्वमेवासीत्यर्थः । त्वं कुमार* कुमारत्वविशिष्टान्तरात्मा उत अपि त्वं त्वमेव कुमारी कुमारीत्वविशिष्टान्तरात्मावा चासि । जीर्णो जीर्णत्वावस्थापन्नो वृद्धात्मासन् दण्डेनावलम्बभूतेन लगुडेन वञ्चमि सञ्चरस्यपि त्वं त्वमेव । अत्यल्पमिदमुक्तं सर्वात्मत्वेन सर्वगतत्वात् विद्वतोमुखः सर्वरूपेण जातस्त्वमेवासि । आख्यातञ्च परिपूर्णब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्य विद्वद्रूपत्वं श्रीरामस्तवकलानिधौ बोधायनवृत्तिकारजगद्गुरु श्रीपुरुषोत्तमाचार्यकृपापात्रैर्यतिसम्राट्जगद्गुरुश्रीगङ्गाधराचार्यदेवैः—

“सुरध्येय? नमस्तेऽस्तु योगिध्येय? नमोऽस्तुते। मुनिध्येयनमस्तेऽस्तु श्रीरामायनमोऽस्तुते नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विश्वहेतवे । नमस्ते विद्ववन्द्याय नमस्ते विद्ववरक्षक ? ॥४॥ अपरयाज्ञवल्क्यजगद्गुरुश्रीश्रुतानन्दाचार्यवेदविद्यानिधिभिर्भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य सर्वात्मत्वमभिहितञ्चोपेयोपायदर्पणे—

“करणेश्वररामश्चानेन जीवेन चात्मना । सृष्ट्वा विश्वं प्रविश्यान्तर्विद्वेषां प्रेरकस्तथा । सर्वात्मा सर्वदेहश्च सर्वाराध्यश्च सर्वदः । सर्वशक्तिश्च सर्वेशः सर्ववित् सर्वकृत् तथा ॥” इति ॥३॥

नील इति । त्वमिति पदं सर्वत्रसम्बध्यते । हे भगवन् श्रीराम ! नीलः कृष्णवर्णः क्रोकिलादिहरितो हरितवर्णः शुकादिलोहिताक्षो राजहंसादिः पतङ्गः पक्षिविशेषः । त्वमेवासि । तडिद्गर्भेऽस्यामौ तडिद्गर्भेभिर्घस्त्वमेवासि । ऋतवो वसन्तादय ऋतवस्त्वमेवासि । समुद्राः सागरा अपि त्वमेवासि । अत्र सर्वत्र सामानाधिकरण्यं शरीरात्मभावनिबन्धनं बोध्यम् । यतो यस्माद् विद्वानि सर्वाणि भुवनानि भूरादीनि जाता न्युत्पन्नानि तदनादिमदादिरहितं सर्वकारणभूतं च त्वमेवासि । हे भगवन् श्रीराम ! त्वं विभुत्वेन वर्त्तसे । त्वमेव समस्तचिदचित्पदार्थानभिव्याप्य तिष्ठसि । सर्वव्यापकस्त्वमेवासीत्यर्थः ॥४॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपश्यतां ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाढत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥६॥

समाने वृक्षे पुरुषोनिमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीनशोकः ॥७॥

पूर्वप्रकरणप्रदर्शितचिदचिद्विवेकं “क्षर प्रधानममृताक्षरम्, भोक्ताभोग्यं प्रेरिता-
रञ्च मत्वा” इत्यादिकं स्फोरयन्नाह अजामेकामि यादि । नेजोजलपृथिवीरूपेण परिणा-
माद्रक्तश्चेतकृष्णस्वरूपवतीमजांस्वममानानेकप्रजोत्पादयित्री । जन्मरतिप्रकृतिं स्नेहेन
सेवमान एकोऽजन्मा जीवस्तत्रानुरक्तोभवन्नवतिष्ठते । अन्यो भगवच्छरणापत्यामञ्जात
वैराग्योऽजन्माजीवो भुक्तभोगां तां परित्यजतीत्यर्थः ॥५॥

जीवस्य प्रकृतिसम्बन्धगाहित्येसत्यपिस्वभावतया कर्मफलभोक्तृत्वं न तु ब्रह्मण
इतिनिर्दर्शनतयाऽवतारयति द्वासुपर्णे यादि । युक्लब्धो गुणवचनपरो युज्यत इति व्युत्पत्तेः
सखायौ अपृथक् भूतसम्बन्धेन परस्परसंभिलिनौ जीवपरमेष्ठयगौ संचलनमाधनतयापर्ण
शब्दव्यवहृतपक्षतुल्यज्ञानादिगुणत्वेनतुल्यौ समानमेकं वृक्षं वृक्षतुल्यमंछेदनविषयभूत
षाड्कौशिकदेहममवस्थितौ जीवेशावित्यर्थः । तयोरन्योजीवः पूर्वानेकभवोपार्जित-
स्वकर्मफलभूतं फलोपधायोन्मुखं पिप्पलमश्वत्थवृक्षफलवत्परिपश्यतयास्वादु बद्धतयाऽज्ञान
विजृम्भितत्वेनस्वादुबुद्धियुक्तः स्पृश्यैवकर्मफलंभुनक्ति । अन्यः सर्वजननियन्ताऽपहत
पाप्मत्वाद्यनेकगुणगणमहिमावान् सर्वेश्वरश्रीरामोजीवेनविनाभूतत्वेऽपितत्तमंशिलष्टकर्म-
फलमनश्नन्नेवाभिचाकशीति समभिवर्तत इत्येतत् । धातूनामनेकार्थत्वान्प्रेरयति सर्वजीवान्
स्वकर्मफलभोगायेत्यर्थः । प्रकृतमन्त्रे ‘तयोरन्योऽनश्नन्नन्यः’ इत्युक्त्या जीवपरमात्मनः
सर्वथा भेदः प्रदर्शितस्ततश्च जीवात्मा परमात्मा श्रीरामापेक्षयाऽत्यन्तं भिन्न इति दृढीकृतं
भगवत्या श्रुत्या । ततश्चेतरमताभ्युपगत जीवब्रह्मणोरैक्यं निरस्तमवगन्तव्यं श्रुति
विरोधात् ॥६॥

पूर्वमन्त्रोपदिष्टं प्रस्फोरयति समान इत्यादि । पूर्वमन्त्रप्रतिपादितशरीररूपैक
वृक्षेसमासक्तः पुरुषो जीवात्मा निमग्नः “पराभिध्यानात्ततिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धवि-
पर्ययौ” (३।२।४) इति परमार्पण्यायेनावबोधितपरमपुरुषात्मशेषत्वज्ञानानन्दत्वादिसव-
रूपोभूत्वा ‘स्थूलोऽहम्’ ‘कृशोऽहम्’ इत्यादिरूपेण तादात्म्यतयाऽनीशया भोग्यस्वरूपया
प्रकृत्या मुह्यमानो विवेकत्रैधुर्यतया स्वलक्ष्यनिर्धारणेऽसमर्थः सन् शोचति स्वप्राक्तनकर्म-

ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
 यस्तन्ना वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते ॥८
 छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति ।
 यस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥९

जनितदुःखादिकमनुभवतीत्यर्थः । यदात्वसौ जीवः सर्वेश्वरश्रीरामस्याहैतुकीकृपया जुष्टं श्रीहनुमदादिनित्यमुक्तादिभिरहर्निशंसंसेवितमन्यं स्वस्माद्भिन्नमीशं धारकत्वनि-
 यतृत्वशेषित्वादिनातिनौलक्ष्यण्यं “राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तपः । राम एव पर
 तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम्” इत्यादिरूपेण श्रुतिप्रतिपादितं सर्वेश्वरीराममस्यसकले-
 शितुः “यतो वौ इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तेऽभिसंवि-
 षन्ति” “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादिश्रुतिसूत्रप्रतिपादितं महिमानमत्याश्चर्यमयमखि-
 लजगदीशनलक्षणञ्चपश्यति परमेशितुरहैतुकीकृपया प्रत्यक्षतोऽनुभवति “यमेवैष
 वृणुते तेन लभ्यः” इतिश्रुतेस्तदावीतशोकऽपगत ऐहिकप्रपञ्चो भवतीतिशेषः ॥७॥

तत्त्वतः परमपुरुषाश्रयणाऽभावे वेदादिनिखिलशास्त्राध्ययनत्वादिकं नैष्फल्यं
 प्रतिपादयति ऋच इत्यादि । यस्मिन्नखिलाधारे विश्वेदेवाः समस्तदेवसमूहा ब्रह्मा
 प्रभृतिका अधिनिषेदुः समवस्थिताः सन्ति “यस्मिनोतञ्चप्रोतञ्च” “मयिसर्वमिदं प्रोतं
 सूत्रे मणि गणा इव” इत्यादिश्रुतिस्मृत्युक्तेः । तस्मिन्नखिलाधारेऽक्षरे नक्षरतीत्येवोऽवि-
 नाशी सदैकस्वरूपे परमेव्योमन् परमदिव्यधामश्रीसाकेताभिधेः । ऋचः सम्पूर्णाभगव-
 त्स्वरूपप्रतिपादका वेदाः समवस्थिताः सन्ति अक्षरपदं श्रीसाकेताधिनायकपर तल्लोक
 बोधकतया वा नेयं तत्स्वरूपं यो मनुष्यवर्गो न विजानाति सः समवधीतेनापि ऋचा
 वेदसमूहेन किं करिष्यति वेदाद्यध्ययनफलसर्वे श्वरश्रीरामस्वरूपज्ञानं तदभावे तद्व्यर्थं
 मेवेत्यर्थः । “एतद्वैतदक्षर गार्गि अविदित्वाऽस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि
 वर्षसहस्राणि, अन्तवदेवास्य तद्भवति” इति श्रुत्युक्तेः । “स्थाणुरयं भारवाहः किला-
 भूदधीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थम्” इत्याद्युक्तेश्च । इत् परन्तु येजना तत् परम-
 ब्रह्म श्रीराममक्षरपदबोध्यं “राम एव पर ब्रह्म राम एव परं तपः । राम एव परं
 तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम्” इतिश्रुतिप्रतिपादितं विदुस्ते चेमेविधिवदधीत्यथोक्त-
 दिशा श्रीरामोपासका समासते निरस्ताखिलप्रतिकूलाचरणतया सुखमासते स्वलक्ष्य-
 भूतपरस्वरूपप्राप्त्या कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ॥८॥

इतः पूर्वमन्त्रे किमृचाकरिष्यतीति श्रवणाद्वैयर्थ्यशंकायामाह—छन्दांसीत्यादि ।

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥१०॥

छन्दांसि समस्त वेदमन्त्रस्वरूपछन्दप्रभृतयो यज्ञाः क्रतवो ज्योतिष्टोमादिविशेषाः
व्रतानि नाना प्रकारका शुभसंस्मृतकाः सदाचारप्रभृतयस्तथान्ये च ये केचनः भूतं सम-
वतीतं भव्यं भविष्यत्कालसंभाव्यं वर्तमानकालोपलक्षितं वा वेदा वदन्ति । एतद्विद्वं प्र-
त्यक्षतया समवलक्षितमखिलमपि जगन् मायां प्रकृत्यधिपतिपरमेश्वरोऽस्मान्पूर्वनिर्दिष्टान्महा-
भूतादितत्त्वसमूहात् सृजते स्वस्वप्राक्तनकर्मान्नुपलक्ष्य यथायथं समुत्पादयतीत्यर्थः “वि-
कारञ्चरामोदयाञ्चिस्तथात्वे दयाशून्यतां पक्षपातञ्चनैति । प्रकारे विकारस्तथा चित्र
सृष्टौ च हेतुर्यतः प्राणिनां प्राच्य कर्म” इत्याचार्योक्तेः । नचात्र जीवस्यैव तथा स्रष्टृत्वं
संभवत्यत आह—तस्मिन्श्चान्य इति । अन्योजीवः सर्वेश्वरश्रीरामाश्रितमायया मंनिरुद्धः
सम्यक्तया मोहितस्ततश्च तन्मायाप्रेरकत्वाभावान्न सृष्ट्यादिकार्ये समर्थः “जयद्व्या-
पारवर्जं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च” इति सूत्रकारोक्तेः “जगद्व्यापारवर्जं समानोज्यो
तिषा” इतितद्व्याख्याया श्रीपुरुषोत्तमाचार्यचरणोक्तेश्च ॥९॥

पूर्वतनमन्त्रेषु ‘अजा’ ‘माया’ ‘मायी’ इत्यादिकं संश्रुत्य का माया? कश्चमायीति
संजातशङ्काऽपकरणायाऽह मायामित्यादि । मायां सत्त्वरजस्तमत्रिगुणात्मिका प्रकृतिमेव
यतस्तस्या विचित्राश्चर्यजनकानन्तसृष्टिकारणत्वान्मायापदभाकृत्वं विद्यात् तथैव मायिनं
मायायाः अन्तर्यामितयानेरन्तर्यप्रेरकस्तु महेश्वर सर्वान्तर्यामिरूपेणावस्थितं परपुरुषं विद्यात्
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्रज्यते स चराचरम्” “उत्तमः पुदुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदा-
हृतः” इत्युक्तेः । न चात्र देवतान्तरवाचकत्वेन भाव्यं महेश्वरशब्दस्य “देवात्मशक्तिं
स्वगुणैर्निगूढाम्” “यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । तस्य प्रकृतिलीनस्य
यः परः स महेश्वरः” “दैवीह्येषा गुणमयी मम माया” “य एकोऽवर्णो विश्वमादौ स
देवः” इत्याद्युक्तेः परपुरुषवाचकत्वस्मैव जागरुक्त्वात्तस्य । तस्यावयवभूतैस्तस्यैवा
पृथक् सिद्धविशेषणरूपतया तस्यैवाश्रयभूतैर्ममैवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातन इत्यु
क्तेस्तदश्रयभूतैर्जीवैरिदं सर्वं निखिलं जगत् सर्वमचेतनभूतं विद्वं व्याप्तमित्येतत् “रामो
ब्रह्म परात्पर श्रुतिमत् भक्त्यैव निःश्रेयसं शेषा येन च शेषिणो रघुपते जीवा इति
स्वीकृतम्” इत्याद्युक्तेः सकलेशितुः शेषिणः श्रीरामस्य शेषभूतभूतवर्गैः सर्वव्याप्त-
मित्यर्थः ॥१०॥

‘एकोऽहं बहुस्याम’ इति श्रुतिसमर्थितबहुरूपापन्नदेवशब्दाभिधश्रीरामं-
ज्ञात्वेवमुक्ति समर्थयन्नाह—यो योनिमित्यादि । यः एकः समाभ्यधिकविवर्जितः सर्वेश्वर

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सञ्चविचैति सर्वम् ।

तमीशानं वरदं देवमीडयं निचायेमां शान्तिप्रत्यन्तमेति ॥११॥

श्रीरामः “आवां तौ हि यतः कश्चिन्नाधिकोन च यत्समः । सर्वात्मानौ मतौ चावां सर्वेषां प्रेरकौ तथा” इत्याद्यागमोक्तेर्यानि जगद्योनिभूतां स्वप्रकृति योनि पञ्चभू-
तात्मकजगद्योनिभूतमहदादिकमधितिष्ठति सर्गकाले जगद्योनिरूपस्वप्रकृत्यातत्तत्स्व-
रूपमादत्त इत्यर्थः “यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते” इति श्रुतेः । यस्मिन् सर्वाधार
भूते परेशे इदं परिदृश्यमानमनुभूयमानं वा सर्वमखिलमपि जगदुत्पत्तिकाले वियदादि-
स्वरूपेण व्येति विविधतामेति स्थावरजङ्गमादिरूपेणानन्तप्रकारकोभवतीत्येतत् । उपसं-
हारकाले च समेति स्वस्वरूपत्वेनेक्यं समाप्नोतीत्यर्थः । “सर्वभूतानि कौन्तेय ?
प्रकृति यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्” “प्रकृतिं स्वा-
मवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्” “मनसैव जग-
त्सृष्टिं संहारं च करोति यः” इत्यादिस्मृत्युक्तेः । तच्च प्रकृतं ममाश्रितापिष्टप्रदायिनमी-
शानं सर्वनियन्तारं वरदं स्वशरणापन्नजनेभ्योऽभीष्टप्रदायकमीडयं संस्तुतियोग्यं सर्वेश्वर
श्रीरामं “यस्यामलं नृपसदस्सुयशोऽधुनापि गायन्त्यघ्नमृणयोदिधिभेन्द्रपट्टम् । तं
नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये” इत्याचार्यशिरोमणिभग-
वद्ब्रूयासोक्तेः । प्रकृतश्लोकव्याख्यायां श्रीशुकार्यमतदीपिकायां नाचार्यप्रवरश्रीगङ्गाधरा
चार्यचरणास्तु “मर्यादापुरुषोत्तमस्य लीलाप्रयोजनमतिसमासेन प्रदर्शयन् स्वशरण्यत्वा-
च्छरणं गच्छति—यस्यामलमिति यस्य श्रीरामचन्द्रस्यामलमघघ्नं पापनाशकं पादाम्बुजं
तत्सम्बधिरेणुं नृपाणां युधिष्ठिरप्रभृतीनां मदस्सु ऋपयो मार्कण्डेयप्रभृतयो यशोऽधुना
पि गायन्ति यद्यशोदिधिभेन्द्राणां पट्टवदाभरणस्वरूपेण तत्पर्यन्तं व्याप्तं नाकपाला
देवा वसुपालास्तेषां किरीटजुष्टं पादाम्बुजं यस्य तं रघुपतिमखिलजीवशरण्यं शरणं प्रपद्ये।
यद् वा नास्त्यकं यस्मिन् स नाकः सत्यलोकस्तदधिष्ठातृदेवो ब्रह्मा वसुशब्दश्च धनभूत
पशूपलक्षस्ततश्च पशुपतिः शंकरस्तयोरिति योज्यम् । रघुपतेरिति पाठे तस्य रघुपतेर्नाक
पालादिभिर्जुष्टं पादाम्बुजमिति संयोज्यम् । प्रकृतश्लोकीयतत्त्वन्तुभगवच्छ्रीबोधायन-
पुरुषोत्तमाचार्यचरणप्रसादित—

(श्रीरामप्रतत्त्वम्)

“स्वां दत्त्वा भरतं कृपापरवशो योऽन्वग्रहीत्पादुकां

गत्वाऽरण्यपथादवाग्दिशमथो दूरे पथो व्युत्थितान् !

लोकप्राणकृते रणे नरभुजोऽर न्यग्रहीदग्रही

साकेते स विराजते जनकाप्राणः शरण्यः सताम् ॥१॥

भक्तो दुष्कृतमेव मे न कुरुते यत्तत्कृतं तन्ममं
 वात्सल्यादिदमाह मागस्सुतोपालम्भमुन्मलयन् ।
 योऽसौ दिव्यगुणाकरो मुदिररुग् हेयप्रहीणः प्रभुः
 सेव्यः सद्भिर्भीतिदो दशशिरः सहागृह्णापः ॥२॥
 पश्येदं बलवल्लसन्मम धनुर्दुःक्षत्रगोत्रान्तकृत्
 सार्धोऽग्रं किल जामदग्न्यमजयद् योऽनुग्रहैकाशयः ।
 विश्वामित्रमखावनप्रयतितो वालोऽपि कल्पानल-
 ग्रह्योऽहन्निह तादृकां स भगवान् रामः प्रपम्यो न कैः ? ॥३॥
 दत्तानुज्ञ उदन्तमेत्य निखिलं मात्रा सुमित्राह्वया
 कैकेय्या सुरमायया हृतधियाऽऽदिष्टः सतामाश्रयः ।
 कौशल्यां रुदतीं प्रिहाय विपिनं योगान्स्त्रकृत्य विठ-
 न्निष्टानिष्टममो मनोनिविष्टने नो कश्यपुष्यात्मनः ? ॥४॥
 साम्राज्यं महदप्यखिन्नमनसा भ्रात र्वीनं कृतं
 विख्या शूर्पणखाकृता विपथगा बद्धौऽम्बुधिर्नीलवाः ।
 राज्यं प्राज्यमढाद्विभीषणकृते हन्ता दयाम्यं द्रुहं
 रामः सोऽयमलौकिकीकृतिपटुभक्तप्रियः सेव्यताम् ॥५॥
 विश्वेषामवनो जगत्कृतिपटुः कल्पान्तकालाश्रयी
 नैकावासनिवासकृच्छ्रितजनानर्थच्छिदं देहभाक् ।
 सूक्ष्मस्थूलजडाजडात्मकतनुस्तत्रावतीर्णोऽपि सन्
 ज्ञेयः सर्वविलक्षणोऽद्भुतगती रामः कथं तत्त्वतः ? ॥६॥
 भक्तेभ्योऽन्यजनेरनाप्यमतुलं दिव्यं ददद्विग्रहं
 सर्गासर्गतनुग्रहादिविधिषु ज्ञेयः स्वकैर्ज्ञापितैः ।
 सन्तुष्टः कपिसेवयापि तुलसीमालोपशोभीविभू
 रामो धर्मतनुस्सहस्ररसनैर्बन्धुर्न शेषरपि ॥७॥
 कालो रावणमातुलस्य सरुषं सृष्टेन वार्धेरपा
 मय्युत्तापकरः शरेण शरणापन्ने प्रमाढातुरः ।
 भक्तेभ्यस्तदपेक्षयेव कृपया स्वर्गापवर्गप्रपदो
 रामः सैव जयत्युदारसुगुणग्रामो विरामोऽसताम् ॥८॥
 उल्लालोर्जितवारिधौ कृतपथः सैन्यैः कपीना पुरी
 लङ्कामेत्यविनाश्य राक्षसकुलं तीक्ष्णेषुवृष्ट्याऽधमम् ।

ऋद्धं राज्यमदाद्विभीषणकृते चित्रं चरित्रं श्रितो

रामः श्रीपुरुषोत्तमोविजयते माङ्गल्यमूर्तिः प्रभुः ॥९॥

छित्त्वैकेषुनियोगतो द्रुमवरान् सप्ताञ्जसा वालिनं

हत्वाऽतूतुषदाशु शङ्कितहृदंभीतं कपीनां पतिम् ।

सुग्रीवं सहृद प्रपन्नमसता नाशेऽनिशं सोधमः

स्वोद्वाराय सता स एव भगवान् सेव्यः परेभ्यः परः ॥१०॥

व्राता सुन्दरदीर्घदृक् क्षितिसुता हत्वाऽमितान् राक्षसा

नार्ताऽशोकवनं गता स्मृतिपराऽनन्याश्रयाऽङ्गीकृता ।

तद्वन्मां शरणागतं रघुपते ! दीनावनैकव्रत ?

स्वीकुर्वाशु विनाथनाथ ? दययोपेक्षस्व मा मा प्रभो ? ॥११॥

प्राणा देहिषु शेमुषी शुभतमाऽथाऽसत्तमाऽधि त्वयि

त्वञ्चैवाऽसि विभोऽस्ति यच्छुचितमं गन्धं च पञ्चामृतम् ।

अध्यास्ते च विभूतिषूत्तमगुणाधारोऽपि नित्यादिषु

शेषास्तेऽब्धिभवांश्च रत्ननिचया दासोऽहमीशो भवान् ॥१२॥

बाणैश्चूर्णयिताऽस्रपान् दृढतनूँल्लौहादपि प्रोद्वता

निक्षौर्यष्टिरिवाऽनिशं नतजनेष्वाद्यन्तमाधुर्यवान् ।

रोलम्बाश्चितशीतलाच्छतुलसीहाराभिराम ? प्रभो ?

राम ? त्वत्पदपद्ममात्रहृदयं दासं दयस्व स्वकम् ॥१३॥

क्षीराब्धौ निजसेवकेन कपिना क्षारीकृतां प्राक्पुरी

लङ्कामेत्य समित्यभद्रमधियं हन्ताऽऽशराणां शरैः ।

श्रीरामो विजयी विभीषणमधाद् दास्ये पदे निर्भये

भक्त्या सन्निहितस्य तस्य न भयं कूरात्कृतान्तादपि ॥१४॥

सोद्वा दुःखानि नानाऽतिविषमविषयक्ष्वेदसङ्गात्सुखेच्छू

रात्रौ भुक्त्वा शयानोऽप्यवहितहृदयो गात्रपोषेऽमतिर्यः ।

धिक्धिक् कुक्षि भरि त सकलगुणनिधि तौलसेयीसनाथं

भक्त्या संसेव्य लभ्यं परतरममृतं मौर्ख्यतो हा जहाति ॥१५॥

शास्त्राऽऽसेवारतास्तेऽतुलविमलधियोऽलब्धतत्त्वावबोधायः

श्रेयः प्रत्यर्थिभूतं कुमति कुलमतं श्रोतुमर्हा न मन्तुम् ।

एको देवः सरामः शपथ इहमयाऽत्युग्रशस्त्रप्रहारै

दिष्ठन्नं न स्याच्छिरोमे मरणमपि न मे द्वापरो नात्र कोऽपि ॥१६॥

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।
हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं सनोबुद्ध्या शुभया मंयुनक्तु ॥१२॥

कोदण्डेनाऽतुलेनोल्लसितमृदुशयः सेतुबन्धेन मिन्धौ
गत्वा लङ्कां समेषां शुभकृतिमतिमानादरी घोरयुद्धे ।
पत्सुर्हन्ताऽस्रपाणां परतरमहिमा राजतेदिव्यमूर्तिः
साकेते नेक्षितस्तं भजति करुणया तेन गर्भाढभाग्यः ॥१७॥
भक्तिर्नोचेन्न साऽस्तु द्विषमपि सभिया नो यथा रावणादिः
सीतेशस्तावतापि प्रसृमरदयया त्वा विदध्यान्स्वकीयम् ।
वाचा तन्वा हृदा वा यदि नहि भजसेऽशक्तितोऽज्ञानतो वा
दृष्ट्वास्या दिव्यमूर्तिं परमसुखमयः प्राप्त एवाऽमि रामम् ॥१८॥
आनीयानीयशैलान्निलनिधिसलिलेन्यस्यतो वानरेन्द्रान्
सेतोर्हेतोः सुभक्त्या सपदि रघुपतेः प्रीतिपात्राणि दृष्ट्वा ।
सेवावेशाज्जलाद्रैस्तनुतनुरसकावङ्गकैर्धूलिमस्यञ्ज
जन्तुर्जातः कृतार्थो जभतमुहुरमुंराममेकं दयालुम् ॥१९॥
विश्वामित्रस्य यज्ञान्नरवरवपुषा वारयन् राक्षसान् यः
स्नानं सम्पादयन् प्रागवमृथमनघंख्यातकीर्तिर्जगत्याम् ।
तेषां तेषां खलानां निखिलजनिमतां पीडनातत्पराणां
नाशायाऽऽकृष्ट चापोऽद्भुतकृतिनिपुणःसेव्यतां सोऽखिलेशः ॥२०॥

इत्यादिश्रीरामतत्त्वानुसन्धायकश्रीरामतत्त्वाद्यनेकदिव्यप्रबन्धतोऽनुसन्धेयो विशेष-
षार्थिभिः” इत्यादिकं संगिरन्ति । तदेव सर्वतोभावेननिःश्रेयसायसर्वजनसेवनीयं
देवं देवशब्दवाच्यं परमेश्वर श्रीरामं निचाय्यदर्शनसमानाकारस्वरूपज्ञानेन स्वविषयी-
कृत्योपासकोऽत्यन्तसर्वतोभावेनरागद्वेषादिरहितत्वे स्थायित्वमापन्नामिमां श्रुतिस्मृत्या-
दिभिः परिपुष्टां मुक्तिपदाभिलष्यां शान्तिं परमश्रेयोरूपामेति समवाप्नोतीत्यर्थः ।
श्रीरामशरणागति विहाय नैरन्तर्यशान्तिलाभाभावो जीवानामिति तात्पर्यार्थः ॥११॥

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन
लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुंस्वाम्” इति श्रुत्युक्तेर्भगवज्ज्ञानोपायपरमपुरुषानु-
ग्रह एवेतितल्लभार्थं प्रार्थयते यो देवानामित्यादि । यो देवानामिन्द्रवरुणरुद्रप्रभृतीनां
मुद्भवः उद्भवत्यस्मादितिव्युत्पत्तेः प्रभवश्च प्रकर्षेण भवतीति प्रकर्षरूपेण देवाधिपति

यो देवानामधिपो यास्मैलोका अधिश्रिताः ।

य ईशे अस्य त्रिपदश्चतुष्पदः कः पै देवाय हविषा विधेय ॥१३॥

सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मग्ने विश्वस्यसृष्टारपनेकरूपम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥

त्वादिकमस्य प्रभवनमिति यावत् “यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणि इन्दो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जत्यो यमो मृत्युरीशानः” इति श्रुतेः “अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च” इति स्मृतेश्च स्वकर्मफलप्रदायित्वरूपप्रभुत्वस्य प्रजापतिपशुपतित्वादिरूपस्थानसंप्रापकत्वस्वरूपोद्भवनस्य च सर्वेश्वरपरमपुरुषाधीनत्वादिति भाव्यम् । विद्वाधिपः सर्वस्यापि जगतस्तदेकदेशैकदेशरूपतया विद्वाधिपत्वम् “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्” इति गीतोक्तेः । रुद्रः संसाररुजां संद्रावकत्वाच्चरुद्रपदाभिधेयः परपुरुषो महर्षिगतिशयसार्वज्ञत्वादिगुणविशिष्टतया महर्षिपदभाकनिखिलेश्वरोऽस्ति येन प्रथमं जायमानं समुद्भूतं हिरण्यगर्भं पठ्यत “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं योवै वेदांश्च ग्रहिणोति तस्मै” “सृष्ट्यादौ च मिसृक्षुः श्रीरामोविधि विधाय हि । सृष्टये प्रेपयामास वेदं ज्ञानमहानिधिम्” इत्यादिरूपेण श्रुतिस्मृतिप्रतिपादितदिशा मद्रिसृष्टोऽयं स्वकर्मणि कृतमनोरथः स्यादिति सानुग्रह समुदैक्षत । सः परमेश्वरो न शुभया बुद्ध्या दिव्यमाङ्गल्यभावनया साबुद्ध्येत्यर्थः संयुनक्तु संयोजतु स्वस्याहेतुक्या करुणया दृष्ट्या मां समववीक्षतामितिभावः ॥१२॥

प्रार्थनाप्रकारमेव प्रपञ्चयति योदेवानामधिप इति । यो देवानामधिपोऽखिलचिदचित्प्रपञ्चजातस्याधिपतिर्यस्मिन् सकलाधारभूतेपरब्रह्मणि लोका अधिश्रिताः सर्वतोभावेन जनाः समाश्रिताः सन्ति “सर्वस्याधारभूतौ च त्वावामेव हि मारुते ?। स्वेमहिम्नि स्थितावावामन्याधारो न चावयोः” इत्यागमोक्तेः । यश्चास्य सर्वव्यवहारभूतद्विपदश्चतुष्पदश्च समस्त जीवसम्प्रदायस्वेषे शासनकर्ताऽस्ति सम्पूर्णचिदचिद्वर्गनियन्तेत्यर्थः । कस्मै देवायाऽऽनन्दस्वरूपाय सर्वशेषिणे वयं हविषा पुरोडाशादिना श्रद्धा भक्तिपूर्वकप्रस्तुतेनाऽन्येन वा पूजोपकरणद्रव्यदिव्यस्तुतिपाठादिना विधेय पूजां सम्पादयामः । “यज्ञो वै विष्णुः” “चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु” इति श्रुतिस्मृतितोयज्ञोविष्णुः सर्वव्यापकः श्रीराम इत्यवगम्यते ततश्च तदाराधनात्मकं पुरोडाशादिममर्पणात्मकं तदुपयोगात्मकमन्यमपि सर्वप्रेमोत्साहपूर्वकं श्रीरामसायुज्यसम्प्राप्तये परेशकैङ्कर्यबुद्ध्यासमाराधयाम इत्यर्थः ॥१३॥

स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः ।

यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाञ्छिनन्ति ॥१५॥

श्रुतिस्मृत्यादिविहितभगवत्कैर्कर्यबुद्ध्यासमाराधितकर्मफलमाह— मन्त्रमातिमन्त्रमित्यादि । सूक्ष्मरूपेण प्रसिद्धपरमाणोरप्यन्तप्रवेशयोग्यमत्यन्तसूक्ष्ममणोरणीयानिति श्रुतेः कलिकस्य मध्ये स्थितमन्तर्यामितया प्रतिजीवहृदयगुहाद्यनेकस्थाने समवस्थितमित्येतत् । विश्वस्याखिलब्रह्माण्डस्य प्रजापतिहिरण्यगर्भाद्यनेकरूपेणावस्थायतत्तदनुकूल्यप्रातिकूल्येन स्रष्टारं प्रावतनकर्मणुगुण्येन सर्वसर्जकमनेकरूपमनन्तस्वरूपमनन्तरूपधारकमित्यर्थः । विश्वस्य परिवेष्टितारमन्तर्यामित्येन सर्वतः सर्वव्याप्तमेतच्च प्रोतञ्च, सर्वतः स्पृत्वा, विश्वतः स्पृत्वेत्यादिश्रुतेः । एतादृशा पूर्वस्वरूपमेकमद्वितीयं स्वस्माच्च द्विविवर्जितमित्येतत् । शिवं सर्वकल्याणस्वरूपं परमात्मानं ज्ञात्वा याथाार्थ्येन समवधार्योपासको जीवसमूहोऽत्यन्तं शान्तिमेति पुनरावृत्तिविवर्जितां शाश्वतिकीं मुक्तिं समवगच्छति “मामुपेत्य पुनर्जन्मदुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संमिद्धिं परमां गताः ॥ आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ? । मामुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते” इति गीतोक्तेः “सत्यसन्धः प्रतिश्रुत्य प्रपन्नायाभयं स्वयम् । निवर्तयेद्भये नैनं श्रीरामः श्रितवत्सलः” इत्याद्याचार्योक्तेश्च ॥१४॥

पूर्वमन्त्रोदितमेव समर्थयति स एव काल इत्यादि । स एव जगद्योनिरखिलविश्वस्याभिन्ननिमित्तोपादानकारणभूतसर्वेश्वरश्रीरामः काले सर्वजीवकर्मपरिपाकसमये भुवनस्य गोप्ता समस्तब्रह्माण्डस्य संरक्षको विश्वाधिपोऽखिलजगतोऽधिपतिः सर्वभूतेषु गूढः सर्वप्राणिसमुदायेषु निगूढश्चारित सर्वशेषित्वात् सर्वान्तर्यामितया सर्वसमवाप्य संतिष्ठत इत्यर्थः । यस्मिन्नेतादृशमहिम्नि सर्वलोकशरण्ये श्रीरामे ब्रह्मर्षयोऽखिलवेदतत्त्वज्ञमहर्षिगणः देवताश्च ब्रह्मादिदेवगणा अपि “यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनाऽपि गायन्त्यघघनमृषयोदिगिभेन्द्रपट्टम् । तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥” “ध्येयं सदापरिभवघ्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् । भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ? ते चरणारविन्दम् ॥” इत्याद्युक्त्या स्वश्रेयसे युक्ताः सर्वदा ध्यानाभ्यासादिना संलग्नाः सन्ति शेषशेषिभावसम्बन्धत्वेन सर्वेश्वराधने सर्वदा प्रशक्ता भवन्ति तस्यैव सर्वमोचकत्वादित्यर्थः । यतस्तमुक्तस्वरूपं परमात्मानमेव मुक्तप्रकारेण ज्ञात्वा दर्शनसमानाकारज्ञानविषयीकुर्वन् मृत्युपायान् जायस्व मृत्युस्वेति सूचितमरणधर्मत्वादिवन्धनं शिञ्छन्ति संसारसंसरणभूतान् पाशान् संछिद्य संसारागमनात्सर्वतोभावेन मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥१५॥

घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् ।
 विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः ॥१६॥
 एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।
 हृदा मनीषा मनमाभिकल्लप्तो य एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति ॥१७॥
 यदातमस्तत्र दिवा न रात्रिर्न सन्न चासच्छिव एव केवलः ।
 तदक्षरं तत् सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी ॥१८॥

अनवद्यत्वरूपेणातिसूक्ष्मतया सर्वसमव्याप्यस्थितं परस्वरूपं ज्ञात्वैव मुक्तो भवती-
 त्याह घृतात्परमित्यादि । शिवंसर्वकल्याणस्वरूपमेकं देवमद्वितीयत्वेन वर्तमानं सर्वेशं घृता
 त्परमतिसूक्ष्मतयासारांशभूतसर्वक्षीरव्यापीमण्डमिवसर्वसूक्ष्मासूक्ष्मजडचेतनसमव्याप्य—
 स्थितमतिसूक्ष्मं सर्वभूतेषु समस्तचिदचित्पदार्थेषुगूढं सर्वान्तर्यामित्वेनविद्यमानं ज्ञात्वा
 विश्वस्यपरिवेष्टितारमखिलं जगत्सर्वतो भावेन समव्याप्यसन्नियमनकर्तारं तत्र
 तत्र तत्तद्रूपेणावस्थायुतच्छुभाशुभकर्मसु स्वप्राक्तनकर्मानुगुण्येनसंप्रवर्तकमित्येतत् ॥
 “विकारश्चरामो दणाब्धिस्तथात्वे दयाशून्यतां पक्षपातश्चनैति । प्रकारे विकार
 स्तथा चित्रसृष्टौ च हेतुर्यतः प्राणिना प्राच्यकर्म” इत्याचार्योक्तेः । ज्ञात्वा दर्शनसमा-
 नाकारज्ञानविषयं कृत्वेत्यर्थः । जीवः सर्वपापैर्मुच्यते शापवद्बन्धनसाधनीभूतसर्वकर्म
 तोविमुच्यत इत्यर्थः ॥१६॥

एषदेव इत्यादि । विश्वकर्मा क्रियते इति कर्म विश्वकार्यं यस्येत्यर्थः संसारकर्तृत्वे-
 तत् । महात्मादेवः परमपुरुषः सदा जनानां हृदये हृदयप्रदेशे संनिविष्टः सम्यक्तया
 स्थितोऽस्ति अतो हृदा मनीषा बुद्ध्या मनसा च अभिकल्लप्तः सम्यग्ध्यानविषयीकृतः
 सन् प्रत्यक्षोभवति ये साधका एतन्निगूढतत्त्वंविदुस्तेऽमृताः अमृतस्वरूपा मरणधर्मव्या-
 पारवर्जिता मुक्ता इत्यर्थः भवन्ति ॥१७॥

“शरण्यौ वेदनीयौ च भजनीयौ हि मुक्तये । वेदवेद्यो जगद्योनिर्मन्निभोराघ-
 वोमतः” इत्यादिरूपेणवशिष्टसंहितायां जगज्जननी सर्वेश्वरी श्रीसीतायाः प्रतिपादितदिशा
 वेदवरेण्यशब्दोपलक्षितगायत्रीमन्त्रप्रतिपाद्यत्वमपि पूर्वप्रक्रान्तसर्वेशस्यैवेति प्रतिपा-
 दयति—यदातम इत्यादि । यदातमो यस्मिन् समयेसदसत्त्वेनमूर्तामूर्तत्वेप्रपञ्चितं रात्रि-
 न्दिवविभागराहित्यतया तमोमात्रंस्थितं “सूक्ष्माचिच्चिद्द्वयेनावां विशिष्टौ प्रलये किल ।
 सृष्टावावां विशिष्टौ तु स्थूलाचिच्चिद्द्वयेन हि” इत्यागभोक्तेऽत्र तमः शब्दप्राग्व-
 णितमायापदबोधकोऽवसेयः प्रलयकालेऽपिस्थायित्वात् तस्याः तत् तदातस्मिन् काले

नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥

प्रणष्टे स्थावरजङ्गमे ब्रह्मादिषु परब्रह्मणि श्रीरामे प्रलीनेष्वित्यर्थः । न दिवा न रात्रिर्नसन् नचासन्त्यादिपदप्रयुक्तव्यवहारो भवति परञ्च तदा केवलः शिव एव सर्वदा संकुचित ज्ञानमहिमा कल्याणगुणगणगुम्फितः सर्वशरण्यः सर्वेश्वरो जगद्योनिश्रीराम एवास्ते तच्चाक्षर क्षरणगुणधर्मरहितं सदैकरूपं स्वभावञ्चेत्येतत् । तदेव च भवितुः सर्वान्तर्यामित्वेन सवितृमण्डलमध्यवर्त्तित्वात्सूर्यब्रह्मादिमूर्वदेवानां वरेण्य वरणीयं समुपासनीयं भजनीयञ्चेत्यर्थः । तस्मात्पूर्वग्रपञ्चितपरेशादेव संकुचितज्ञानवता प्रजानां सृष्टिकाले पुराणीं प्रज्ञां नित्यं ज्ञानमनादीत्येतत् धर्मभूतज्ञानस्य नित्यत्वावगमात् “न विज्ञातुर्विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते” “अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा” इत्यादिश्रुत्युक्तेः । गायत्रीमन्त्रपठितं ‘प्रियो योनः प्रचोदयान्’ इत्यंशप्रतिपादनपरत्वेन नेयमत्रत्य प्रज्ञा च तस्मादिति पदम् यतः श्रीरामस्यैव संप्रेरकत्वात् । प्रसृता पारम्पर्येणाऽवच्छिन्नाचार्यगत्या प्रसरणमवाप्तेत्यर्थः “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै” “सृष्ट्वा दौ च सिसृक्षुः श्रीरामो विधिं विधाय हि सृष्टये प्रेषयामास वेदं ज्ञानमहानिधिम्” इति श्रुतिस्मृत्युक्तेः ॥१८॥

ब्रह्मणोगुणतः स्वरूपतश्चापरिच्छेद्यत्वं प्रतिपादयति—नैनमूर्ध्वमित्यादि । एनं सर्वव्यापकपरमात्मानं नोर्ध्वमूर्ध्वत्वेन स्थाण्वादितया वर्तमानं न तिर्यञ्चं तिर्यग्त्वेन पश्चादिरूपत्वेन वर्तमानं न मध्ये मनुष्यादिस्वरूपेणोभयविलक्षणस्वरूपेण वर्तमानमपि कश्चिज्जनः परिजग्रभत् याथाताथ्येन न समन्वग्रहीत् सर्वव्यापकत्वेऽपि ब्रह्मस्वरूपं सम्यग्रूपेण ज्ञातुमक्षम इत्यर्थः । परेशकृपाकटाक्षराहित्यात्तदनुग्रहेतु तत्स्वरूपं तत्त्वतोऽनुभविष्यत्येव “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यन्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्” इति श्रुत्युक्तेः । ब्रह्मणो विभुत्वादूर्ध्वप्रदेशब्रह्मेन्द्रलोकादिषु विद्यमानात्तत्तदधिष्ठातृदेवविशेषा अपि तत्त्वतो ज्ञातुमक्षमा इति वा योज्यं तेषां जीवकोटिनिविष्टत्वेनाल्पज्ञतया प्रसिद्धेः । यस्य महद्यशः “यस्यामलं नृपसदस्युयशोऽधुनापि गायन्त्यघ्नमृषयोदिगिमेन्द्रपट्टम् । तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतेः शरणं प्रपद्ये” इत्यादिरूपेण परमाचार्यश्रीव्यासादिभिः समुपवर्णितनामातिप्रसिद्धमस्तित्रिजगत्यां तस्य प्रतिमा तादृशपुरुषस्योपमानास्ति सर्वातिशायित्वात्तस्य “नेदयशोरघुपतेः सुरयाञ्चयात्तलीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः । रक्षोवधो जलधिवन्धनमस्रधूयैः किं तस्य शत्रुहने कथयः सहायाः” इति वादरायणोक्तेः ॥१९॥

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।
हृदा हृदिस्थं मनसा य यनमेवं विदुस्मृलास्ते भवन्ति ॥२०॥
अजात इत्येवं कश्चिद्भीरुः प्रपद्यते ।

रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥२१॥

अधुनां परमपुरुषावबोधायसाधनमुच्यते—नसदृश इत्यादि । अस्य परमपुरुषस्य रूपं सर्वव्यापकीभूतमन्तर्यामिस्वरूपमप्राकृतदिव्यविग्रह इत्यर्थः । संदृशे दृष्टिपथे न तिष्ठति दर्शनगोचरतानायातीत्यर्थः । ततोहेतोः कश्चनैनं चक्षुषा नपश्यति चक्षुषः प्राकृतत्वेन कश्चिदपि देवमनुष्यगन्धर्वमनुष्यो वा तादृशेन परेशंद्रष्टुं नाक्षमस्तस्मान्तर्यामिस्वरूपस्य सर्वव्यापकत्वादिग्रहस्य च प्राकृतत्वात् । प्राकृतमिन्द्रियजातमप्राकृतग्रहणाऽसमर्थमित्यर्थः । चक्षुषादिदर्शनसाधननिषेधात् किं परमात्मदर्शनसाधनमिति शङ्कायामाह—हृदेति हृत्पदमात्रं हृदयस्थाया बुद्धैर्लक्षकं तथा च भक्तिरूपापन्नाया हृदयस्थयाबुद्ध्या तथा मनसा निर्मलस्वान्तेन स्वनियन्त्रकभक्तिरूपापन्नबुद्धिकृतसंस्कारेण चेतसेत्यर्थः “मनसा तु विशुद्धेन” “मनसैवेदमाप्तव्यम्” इत्यादिश्रुतेः । ये समुपासकाः एनं स्तोपास्यभूतं सर्वेशं श्रीरामं हृदिस्थमन्तर्पोमितया स्वहृदये समवस्थितमित्येतरूपेण विदुः साक्षादनुभवन्ति ते तादृशाः समुपासका अमृता भवन्ति पुनरावृत्तिविवर्जितश्रीरामसाङ्गज्यमाप्नुवन्तीत्यर्थः ॥२०॥

पूर्वोक्तरीत्यापरब्रह्मस्वरूपं तत्प्राप्त्युपायञ्चोपवर्ण्यपरस्वरूपध्यानस्यमोक्षोपायत्वावगमात्तद्द्वयानं कुर्वन्भीष्टमर्थयते—अजात इत्येवमित्यादि । रुद्र ? सर्वसंसाररुद्रावकत्वादुद्ररूप हे सर्वेश श्रीराम ? “ऋतधामावसुः पूर्वं वसतां च प्रजापतिः । त्रयाणामपिलोकानामादिकर्तास्वयं प्रभुः । रुद्राणामष्टो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः । अश्विनौ चापि कर्णौते सूर्याचन्द्रमसौदृशौ । अन्ते चादौ च मध्ये च दृश्यसे च परतपः । इत्यादि रूपेणमहर्षिं श्रीबाल्मीकिनिर्वचनात्सर्वसर्गस्थित्यन्तकृत्वं श्रीरामस्यैवेति रुद्रत्वं तस्य । त्वमजातः इतरदेवजीवादिवज्जननलक्षणसंहारादिहीन इत्येवं मत्वा कश्चिन्मादृशः संसारानलसंतप्तस्वकर्मपारिषाकरूपजन्ममरणक्लेशभीरुहं ते यद् दक्षिणं कल्याण प्रद सर्वाभयस्वरूपं सुखम् “विकचपद्मदलायववीक्षणं विधिभवादिमनोहरसुस्मितम् । जनकजादगपाङ्गसमीक्षितं प्रणतसत्समनुग्रहकारिणम्” मुनिमनः सुमधुव्रतचुम्बितस्फुटलसन्मकरन्दपदाम्बुजम् । बठरदम्भूदिभ्यवनुः शरामहितजानुविलम्बिमहाभुजम् ॥ परार्ध्यहाराङ्गदचारुनूपुर सुपद्मकिञ्जल्कपिशङ्गाससम् । लसद्बदनश्यामतनुं गुणकारं

मा नस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु गीरिषः।
वीरान्मानो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः मदमित्त्वाह्वाप्रहे ॥२२॥

॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः ॥

कृपार्णवं सद्बृहदयाम्बुजासनम् ॥ प्रसन्नलावण्यसुभृन्मुखांस्वुजं जगच्छरण्यं शरणं नरो-
त्तमम्” शरणं प्रपद्यते उक्तविशेषणविशिष्टं त्वा प्रपद्ये ममाश्रयामीत्यर्थः । छान्दस
त्वात्पुरुषव्यत्ययः । तेन च मत्कृतप्रपदनेन भवदभिध्यानेनेति यावत् मा नित्यं पाहि
सकृदेवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रत मम” “मत्स्य
सन्धः प्रतिश्रुत्य प्रपन्नायाभयं स्वयम् । निवर्तयेद्भये नेनं श्रीगमः धितयन्मलः”
इत्यादिकं स्वविरुद्धस्मरणनपास्तसंसार कुरु सर्वाभयश्रद्धा श्रीसाकेतं प्रदाय मा स्वक्रिकर
कुर्विति मानुनयप्रार्थना ॥२१॥

परपुरुषप्रपत्तिनिष्पत्तये स्वपरिजनान्नपेक्षमाणस्य जनस्य क्लाम्यकर्मत्वेन ममा-
राध्योऽपि सैवेति बोधयति मानस्तोके इत्यादि । रुद्र ? ह संमार्गगद्वावक ? सर्वमंहार
केत्यर्थो वा “कालः कलयतामहमितिस्मृत्युक्तेः । त्वदुपामका वयं हविष्मन्तस्त्वत्पूजोप-
करभूतगन्धाक्षतपुरोडाशादिभिः संयुक्ताः सन्तः सदमित् सर्वदैव त्वा त्वां स्वरक्षायै
हवामहे समाराधयामः संप्रार्थयामः इत्येतत् । अतस्त्वमस्मद्विरुद्धाचरणेन जीवलक्ष्य-
भूतत्वत्प्रपदनरूपपरमधर्मत्यागजनिताघेनेतियावत् भामितो मदाज्ञापरिपन्थाति कुपि-
तस्सन् मानस्तोके पुत्रे तनये पौत्रे मानः आयुषि मानः गोषु मानः अश्वेषु वा गीरिषः
न्यूनतां मा सम्पादय ऐहिकसाधनतथापत्यपुत्रायुगोऽश्वप्रभृतीन् मार्हिंसीरित्यर्थः रिप-
धातोहिसार्थकत्वात् । तथैव नो वीरान् सुवीर्यसम्पन्नान् जनान् मोक्षमाधर्माभूतान् ज्ञान-
वैराग्यादीन् वा मा वधीः हिंसां मा विधेहीत्यर्थः । साधनत्रैकल्येसाधनानुपपत्ते तेषां
मार्हिंसीरिति प्रार्थना ॥२२॥

इति श्वेताश्वतरोपनिषदो भगवच्छ्रीरामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः

॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये विहिते यत्र गूढे ।

क्षरं त्वविद्याह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥१॥

यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानिरूपाणि योनींश्च सर्वाः ।

ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तदग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानं च पश्येत् ॥२॥

एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्नास्मिन् क्षेत्रे संहस्त्येष देवः ।

भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥

चिदच्छरीरकब्रह्मणो माहात्म्यनिर्वचपूर्वकतच्छेषतयावगम्यमानजीवस्य तद्वै लक्षण्याशुत्वादिकं निरूपयितुमवतारयति पञ्चमोऽध्यायः । द्वे अक्षरे इत्यादि । ब्रह्मपरे ब्रह्मा राधनस्वरूपेऽनन्ते नित्यानित्यपरिणामत्वेनासंख्यातीतव्यक्तिसरूपे क्षराऽमृतरूपशब्द-शब्दित इत्येतत् । विद्याविद्ये विद्यात्वेन प्रपञ्चितज्ञानकर्मपरे द्वे यत्राक्षरे प्रत्यगात्मनि गूढे निहिते सामान्यतो दुर्मोचतया समबलगने सुसंदिग्ध इत्येतत् । एतादृशोऽन्यः पुरुषोऽस्ति । अत्राक्षर विनाशशीलो जडवर्गस्तु अविद्याशब्दशब्दितो भवति अमृतमविना-शिवर्गस्तु विद्यापदाभिहितं भवति सोऽप्यन्य एव यस्त्वाभ्यां सर्वदा समाराध्यमानः समाराधितस्तत्तदनु रूपफलप्रदायकश्च विद्याविद्ये ईशते पूर्वोक्तमनुशासति सोऽन्यः सर्व-नियन्तेत्यर्थः । 'सर्वस्थेशान' इति श्रुतेः ॥१॥

मतविशेषे ब्रह्मरूपेणाशङ्क्यमानकपिलादितोऽप्यन्योऽयं परेशस्तत्तद्वच्च कुतस्तरां तस्य-सामान्यजीवैक्यमिति बुबोधयिषया द्वितीयमन्त्रमवतारयति यो योनि योनिमिमादि । यः एकः एव सन् योनि योनि समष्टिव्यष्टिरूपेण प्रतियोनि प्रतिशरीरमितियावत् विद्वानि-रूपाणि जडचेतनतया विभक्तसमस्तभूतवर्गेषु सर्वाः योनीश्च समस्तकारणवर्गेषु च सर्वतो-भावेनाधितिष्ठति सर्वसंख्याप्यावतिष्ठति सर्वचराचररूपत्वेनाऽस्ते इत्येतत् । यो ह्यग्रे सर्गा-दिकाले प्रसूतं स्वसत्संकल्पेन समुत्पन्नं कपिलमृषिं हिरण्यगर्भं ज्ञानैः सर्वप्रकारकतत्त्वादि-भिर्विभर्तिसंपुष्टं करोतीत्यर्थः "यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च ग्रहिणोति तस्मै" इति श्रुतेः । येन च तं जायमान सर्वप्रथममुत्पद्यमानं ब्रह्माणं पश्येदक्षत सानुग्रहमपश्यत् सोऽस्मादन्यः परपुरुष इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥२॥

पूर्वप्रपञ्चितसर्वेशितुरनन्तब्रह्मकल्पकारकत्वाच्चतुर्मुखाद्यन्यदेवातिशायित्वमाहा-त्म्यं प्रतिपादयति—एकैकं जालमित्यादि । एषः सर्वातिशायिप्रत्यक्षतोऽनुभूयमानो देवः

सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्चतुर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनइवान् ।
एवं स देवो भगवान् वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥४॥

सर्वेश्वरोऽस्मिन् क्षेत्रे प्रकृतिरूपेऽस्मिन् प्रपञ्चे सर्गसमये एकैकं जालं पृथक्पृथक्कनया बुद्ध्यादिभूतकार्यवर्गं जालवदावेद्वैत्रकं बहुधा नानाप्रकारेण विकुर्वन् यथातथ्येनावश्यकतानुसारं संविभक्तयन् पुनः प्रलयकाले तस्मिन्नेव स्वप्रकृतिभूते क्षेत्रे मंहरति प्रकृति स्थित्वेनावसयति स्वस्मिन्नेवाऽविभक्तनामरूपगुणतां प्रापयतीत्यर्थः । अमौ महामहिमशाली महात्माऽचिन्त्यशक्तिकेशो भूयः सर्गादिकाले कल्पान्तरेऽपि तथैव पूर्वसृष्टि मनु-सृत्यैव पतयः सृष्ट्वा प्रजापत्याद्युपलक्षणलक्षितप्रपञ्चं सृष्ट्वा ममस्तलोकपालादिकान् ममुत्पाद्येत्येतत् । तदाह स्मृतिः “सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्” सर्वभूतानि द्विपरार्धकालरूपब्रह्मण आयुः कल्पस्तस्यक्षये मामिकां मच्छरीररूपां प्रकृतिमविभक्तनामरूपां तमः शब्दाभिधेयां यान्ति तत्संकल्पाधीनत्वात् तेषां ते मत्संकल्पान्मत्प्रकृतिमाविशन्तीत्यर्थः । कल्पस्यादौ पुनस्तानि सत्यसङ्कल्पोऽहं “मनसैव जगत्सृष्टिं संहारञ्च करोति यः” “यतो वा इमा नि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तेऽभिसंविशन्ति” इत्युक्तदिशा विसृजामीति भावः । “सूक्ष्माचिच्चिद्द्वयेनावविशिष्टौ प्रलये किल । सृष्टावावां विशिष्टौ तु स्थूलचिच्चिद्द्वयेन हि “जगत्सृष्ट्यादयो लीला ममेव राघवस्य च” इत्याद्यागभोक्तेः । सर्वाधिपत्यं कुरुते निगूढतया सर्वदा सर्वेषां सन्नियन्तृकत्वरूपेणाऽऽस्ते । एतादृशाद्भुतशक्तिकोऽन्यः परेशश्चतुर्मुखाद्यतिशयितमाहात्म्यकमिति भावः ॥३॥

सर्वेश्वरस्यैकत्वेन सर्वेषु कथं युगपत्संस्थानत्वमुपपद्यते इति जिज्ञासाशान्त्यर्थमाह—
सर्वादिश इत्यादि । अनइवान्नसिचक्रपरिवर्तनरूपेण प्रयुक्तवत् कालचक्रपरिवर्तनहेतुत्वान्ननइवान् रूपेणरूपीतस्यैव यदुयथैकाक्येव सर्वादिशः ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च सामस्त्ये न प्रकाशयन् समुदीपयन् भ्राजते देदीप्यमानो भवति । एवमेव सः सर्वेश्वरो भगवान् “ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजांसि षड्गुणाः । भगवत्वेन रिताः सन्ति श्रीरामे भगवान् स तत् । श्रीरामे भगवच्छब्दो मुख्यवृत्त्या प्रवर्तते । गौण एव स चान्यत्र षड्विधैश्वर्यलेशतः” इत्यादिरूपेणाचार्यचरणविवृतो भगवान् वरेण्यो देवः सर्वजीवैर्मुक्तये सर्वदैववरणीयो भजनीयश्चैक एव योनिस्वभावान्नधितिष्ठति स्वसत्यसंकल्पोपार्जितसर्वयोनिष्वधिष्ठातृत्वेनाधिपत्यं करोतीत्यर्थः ॥४॥

यच्चस्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्चसर्वान् परिणामयेद्यः ।

सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयद्यः ॥५॥

तद्वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं तद् ब्रह्मावेदते ब्रह्मयोनिम् ।

ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः ॥६॥

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता ।

स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः सञ्चरति स्वकर्मभिः ॥७॥

“कालः स्वभावोनियति” रित्यादीनामेतदधीनत्वमाह—यच्चस्वभावमित्यादि । यद्विश्वयोनिर्योजलादिभूतवर्गाणां सर्वेषापरमकारणमार्तेऽब्रह्माण्डशलाह्लिङ्गव्यत्ययः स्वभावञ्चोष्णानुष्णादितत्तद्गुणार्तश्च पचति स्वस्वभादिवसकत्परूपपाकेनसमवर्त्तयति यश्चसर्वानहिलान् परिणामयोज्यान् पाच्यान् पठार्थान् परिणामयेत् तत्तटाकारेण यथा यथं परिवर्त्तयतीत्यर्थः । यः एकः सर्वान् गुणान् विनियोजयेत् सत्तादिगुणाङ्गन्यद्वर्गेषु यथायथं संयोगयतीत्येतत् । एतच्च सर्वं सैवः प्रान्यक्षेणानुभूयमानं विश्वमधितिष्ठतिसर्वा मपिजडचेतनवर्गजातमधिष्ठायसमनुशासति स एव सर्वाराध्यपरपुरुषः सैवोपासनीयो-मुक्तिकामैर्नान्यः “शरण्यौ वेदनीयौ च भजनीयौहि मुक्तये” इत्यागमोक्तेः ॥५॥

चतुर्मुख्यादिदेवानामृषिप्रभृतीनामपि चेदृशब्रह्मवेदान्मुक्तिरित्यस्यैवोपास्यत्वमाह—तद्वेदगुह्येत्यादि । तद्वेदगुह्योपनिषत्सु सर्वप्रसिद्धवेदेषु वेदान्ततया प्रसिद्धभगवद्रहस्य-प्रकाशनपरकोपनिषत्सु च गूढमतिगहनतया तात्पर्यविषयत्वेन स्थितं ब्रह्मयोनि ब्रह्मणो वेदस्य योनित्वेनावगतं तत् परब्रह्मब्रह्मासर्ववेदप्रसारकश्चतुर्मुखोवेदते जानाति ये च पूर्वदेवा सर्वेशममुपासकाः पुरातना देवाः ऋषयश्चसाधकऋषिगणाश्चेत्यर्थः । तद्विदु-र्याथातथ्येन तत्स्वरूपं ज्ञातवन्तोऽतस्ते सर्वेऽपि तन्मयाः सर्वेशपरब्रह्माकारतया आवि-र्भूतगुणाष्टकत्वेन ब्रह्मसमानाकारतामवाप्ता इत्येतन्नतुतदभिन्नता गताः “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः” “जगद्व्यापारवर्जं समानो ज्योतिषा” इत्यादिशास्त्रविरो-धात् सन्तोऽमृताः बभूवुः मुक्ता जाता मरणधर्मविवर्जितत्वेन मामुज्यं गता इत्यर्थः । अतः साधकैः सैव सर्वेशोमाध्यो नान्यः “नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय” इतिश्रुत्युक्तेः वै शब्दश्च सत्यसन्धःप्रतिश्रुत्य प्रपन्नायाभयं स्वयम् । निवर्तयेद्भयैर्नैनं श्रीरामः श्रित-वत्सलः” इतिस्मृतिप्रपञ्चितश्रीरामशरणापन्नजीवानां सर्वदासर्वाभयत्वंव्यनक्तिः ॥६॥

पूर्वप्रकरणेसर्वाराध्यपरेशरूपतज्ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वञ्चोपवर्णितम् । तत्राहमस्मी-त्यादिरूपेण देवैः ऋषिभिश्चविधीयमानमुपासनं जीवब्रह्माद्वैतपरं भवेदित्यासंकास्पदमा-

कलय्यात्यन्ताणोर्जीम्यमहता ब्रह्मणा ऐक्यायोगंतत्रोपामनाया शेषशेषित्वेनशरीरात्म-
भावापन्नविशिष्टैक्यपरकत्वमेवेति बोधयितुञ्च जीवाणुत्वस्वरूपं नर्णयति—गुणान्वय
इत्यादि । यो जीवोगुणान्वयः सत्त्वरजस्तमोभेदविभिन्नानां गुणानामन्यस्तत्रावद्ध
इत्येतत् । सत्त्वादिगुणसंबद्धं सद् यद् यद् भोगफलसाधनरूपं कर्म तद् करोति भुङ्क्ते
चेत्यर्थः । तदाहुर्जगद्गुरवः श्रीपूर्णानन्दाचार्यचरणाः श्रीबोधायनमतादर्शे—

‘ज्ञातेति कथनाज्जीवे कर्तृत्तुमपि मिद्वयति । मामानाधिकरण्येन ज्ञानकर्तृत्वयोस्ततः ।
‘चेतनोऽहं करोमीति’ प्रतीतिरूपपद्यते । कर्तृत्वमात्मनो धर्मो ‘भोक्ताभोग्यमिति श्रुतेः ।
चेतनस्यात्रकर्तृत्वं भोक्तृत्वेहि प्रयोजकम् । अन्यः करोतिभुङ्क्तेऽन्यः कथञ्चिन्नोपपद्यते ।
प्राज्ञैश्चकर्मकर्तृहि सम्मतं कर्मणः फलम् । ‘आत्मेन्द्रियमनोयुक्तंभोक्तेत्याहुर्मनीषिणः’ ।
इति श्रुतिप्रमाणत्वात् कर्तृत्वं नात्मनो ननु । किन्त्वन्तः करणस्थं तदध्यस्तमात्मनीति नु ।
मैवं प्रतीयते चात्र कर्तृता मनसो न यत् । किन्तूपकरणत्वंवैभोक्तृत्वे चात्मनो मतम् ।
अन्यथा चेन्द्रियादेश्चकर्तृत्वं संभवेत्खलु । कर्तृत्वमात्मनस्तस्मान्नेपा श्रुतिनिपेधति ।
‘कर्त्ताशास्त्रार्थवच्चाद्’ वै व्यासेनसूत्रितं ततः । ततश्चाहं करोमीति प्रतीतिरुपपद्यते ।
यद्यात्मनो न कर्तृत्वं शास्त्राणां व्यर्थता भवेत् । ‘हन्ताचेन्मन्यतेहन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् ।
उभौतौ न विजानीतोनायं हन्ति न हन्यते । नन्वेवं प्रतिमिद्धाचह्यात्मनो हन्तृताश्रुतौ ।
इतिचेन्नात्मनित्यत्वाद् हन्तृता वर्जिता यतः । प्रकृतेः क्रियमाणानिगुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते । इत्वेवं ननु गीताया निषिद्धा कर्तृतात्मनः ।
उदीरितश्चगीतायामुत्तरत्रायमाशयः । न स्वरूपप्रयुक्तं हि गुणमंसर्गतो यतः ।
मैवं जीवस्य कर्तृत्वं संसारिकप्रवृत्तिषु । पञ्चैतानिमहाबाहो कारणानिनिबोध मे ।
अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथक् विधम् । विविधाश्च पृथक्चेष्टादैव चैवात्रपञ्चमम् ।
शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्मप्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्यहेतवः ।
तत्रैवं सति कर्त्तारमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ।
प्रश्नोपनिषदि ‘कर्त्ता’ स्पष्ट जीवः समीरितः । ग्रहणस्यविहारस्य चात्मनः कथनाच्छ्रुतौ
आत्मनश्चैवकर्तृत्वंबादरायणसम्मतम् । विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च’ ।
तैत्तिरीयेऽपि चेत्येवं कर्तृत्वमात्मनः श्रुतम् । बुद्धेरेवहि कर्तृत्वं सांख्यास्तु प्रवदन्ति हि ।
सम्भवेच्चतथात्वे तु बुद्धेरेवहिभोक्तृता । कर्तृत्वे च मते बुद्धेः समाधिश्च भवेन्न हि ।
आत्मनः कर्तृतातस्मात्सिद्धान्तेस्वीकृताखलु । तक्षावत् स्वेच्छयाचात्मा करोति नकरोतिच
जडबुद्धेस्तु कर्तृत्वे व्यवस्थैषानसम्भवेत् । स्वायत्तं राघनौयत्तं वा कर्तृत्वं किमात्मनः ।

अङ्गुष्ठमात्रोरवितुल्यरूपः संकल्पाहङ्कारममन्वितो यः ।

बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रोह्यवरोऽपि दृष्टः ॥८

जीवस्य भोक्तृता तस्मात् पक्षश्चाद्योमनोहरः । विधिनिषेधशास्त्राणां वैयर्थ्यं चान्यथाभवेत्
पिप्पलंस्वादुचात्तीति जीवस्य भोक्तृता श्रुतौ । इति चेन्न यतो जीवराघवाधीनं कर्तृता ।
'अन्तः प्रविष्टः शास्ते'ति श्रुतौ रामो हि शासकः । विधिनिषेधशास्त्राणां वैयर्थ्यं हि तथा ननु
मैवं जीवस्य यत्नं यद्वीक्ष्य स्वानुमतिं खलु । रामो दत्ते ततो जीवोयोग्यो विधिनिषेधयोः
तथा प्रवर्त्तते चाथ फलदाने तु चात्मनः । वैषम्यं चाथनैर्घृण्यं मन्येते राघवे न तु ।
अवोचद्भगवांश्चैवाङ्गीतायां स्वयमेव हि । 'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते । तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु । 'एष एव साधुकर्मैत्यादिश्रुतिः प्रमाणतः ।
अखिलं चात्मकर्तृत्वं रामाधीनं हि मन्यते । कर्तृत्वं राघवाधीनं निर्दोषं श्रुतिः सम्मतम् ।
विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते जीवस्य मन्यते ततः (९६७-९९९) इति ।

तथैव श्रौतप्रमेयचन्द्रिकाकाराः "ईशाधीनो हि जीवात्मा लोके कर्म करोति तत् ।
ईशदत्तं फलं भुङ्क्ते जीवः स्वकृतकर्मणः" (५।२७) "कर्त्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्" इति सूत्रवृत्तौ
जगद्गुरुश्रीदेवानन्दाचार्यचरणा अपि "आत्मा कर्त्ता न तु प्रकृतिः 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग-
काभोजेत' इत्यादिशास्त्राणामप्रवृत्तस्य पुरुषस्य प्रवर्त्तकबोधोत्पादनद्वारा प्रवृत्त्युत्पादने-
नार्थवत्त्वात् । अन्तः करणस्य प्रवर्त्त्यत्वस्वीकारे तु तस्याचेतनत्वेन प्रवर्त्तकबोधोत्पाद-
नासम्भवाच्छास्त्रवैफल्यमनिवार्यमेवेति" (श्रीबोधायनवृत्तिसारः २।३।४) इत्याहुरतः सः
फलकर्मकर्ता फलोद्देश्यपूर्वककर्मसम्पादकः स एव च तस्यैव शुभाशुभात्मकस्वकृतस्यैव
कर्मफलस्योपभोक्ता भोगकर्तापीति शेषः । उक्तरूपेण रूपितो विश्वरूपः स्थावरजङ्ग-
मादिभेदभिन्नस्त्रिगुणः कामक्रोधलोभाख्यगुणत्रययुक्तः सन् त्रिवर्त्मा स्वोपार्जितकर्मानु-
सारेण देवयानपितृयानकष्टकृतियानरूपगतित्रययुक्तः प्राणाधिपः प्राणानामधिपः
आश्रयस्थानं तत्सहचरितः सन्नित्येतत् सः स्वकर्मभिः स्वप्रवर्तितकर्मपाशसंबद्धः सन्
सञ्चरतितत्तत्फलभोगकाले तत्तद्योनिषु विचरतीत्यर्थः ॥७॥

पूर्वमन्त्रोदितजीवस्वरूपमेव प्रपञ्चयति-अङ्गुष्ठमात्र इत्यादि । योऽङ्गुष्ठमात्रः
"अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं निश्चर्कषयमोबलान्" इत्युक्त्या तत्परिमाणवान् रवितुल्यरूपः स्व-
प्रकाशरूपो बुद्धेर्गुणेनान्तः करणस्य सत्तादिगुणेनाध्यवसायात्मके नात्मधर्मभूतेन संक-
ल्पाहङ्कारसमन्वितः "आढ्योऽभिजनवानस्मि" इत्यादिरूपेण तत्तत्कार्ये तत्तत्कार्यानु-

वालाग्रशतभागस्यशतधा कल्पितस्य च ।

भागोजीवः स विज्ञेयः स चानन्त्यायकल्पते ॥९॥

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः ।

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥१०॥

संकल्पनस्पर्शनदृष्टिहोमैर्ग्रासाम्बुवृष्ट्याऽऽत्मविवृद्धजन्म ।

कर्मानुगान्यनुक्रमेणदेही स्थानेषुरूपाण्यभिसम्प्रपद्यते ॥११॥

कूलेन युक्तः सन्नात्मगुणेतात्मवत् स्वप्रकाशस्वरूपश्चैवाराग्रमात्रधर्मसूच्यग्रभागपरिमाणवान् ततोऽप्यवरः सूक्ष्मपरिमाणवान् जीवः शास्त्रेषु तज्जैर्दृष्टः प्रत्यक्षममानाकारतयानुभूत इति ॥८॥

प्रस्तुतोऽयंजीवात्माऽत्यन्तागुरितिस्वमतमाह—वालाग्रस्यादि । वालाग्रशतभागस्य-तस्यापि शतप्राकल्पितस्याग्रभागशतशतशतशतपरिमाणस्येति यावत् यद् भागोनवति स एव जीवोपेक्ष्येतादृशपरिमाणयुक्तो जीवोज्ञात इत्यर्थः । उपदर्शितपरिमाणयुक्तश्चजीवोऽत्यन्तागुत्वेऽपिमोक्षसमयेविभुत्वरूपाऽनन्त्याय कल्पते स्वधर्मभूतज्ञानविकासेनानन्तत्वासीमत्यापरिच्छिन्नतत्त्वाधिगच्छतीत्यर्थः । एतेन जीवस्यनियतपरिमाणत्वं मध्यमपरिमाणत्वं वा तिरस्कृत्याणुपरिमाणत्वमेव संस्थापितं श्रुत्याऽत्रैवमर्षशास्त्रमङ्गतेरिदिक् ॥९॥

पूर्वप्रतिपादितस्य जीवात्मनो लोके सामान्यतः स्त्रीत्वादिलिङ्गत्रये प्रसिद्धत्वात्तस्य च सावयवत्वेनानुभूयमानत्वात्कथं तस्यात्यन्तागुत्वमिति शङ्कामपनोदनायप्राह—नैवस्त्रीत्यादि । एवोजीवात्मा वस्तुतो नस्त्री न पुमान् न चैवायं नपुंसकादिकं यद् यद् भोगायतभूतंशरीरमादत्ते स्त्रीकरोति स तदा तेन तेन तत्तद्रूपेणेति यावत् युज्यते स्वकर्मरूपभोगसमयेतदाकारत्वेन तत्र तत्र युक्तो भवति नतुतस्य स्याभाविकर्तृत्वमित्यर्थः । “विकारञ्चरामोदयाद्विस्तृतात्वे दयाशून्यतां पक्षपातञ्चनेति । प्रकारे विकारस्तथाचित्रसृष्टौ च हेतुर्थतः प्राणिना प्राच्यकर्म” इत्याचार्योक्तदिशा जीवकर्मस्वारस्यात् शरीरगतमेव स्त्रीत्वादिकं नतु स्यात्मगतमितिदिक् ॥१०॥

जीवात्मनः प्रकृतशरीरप्राप्तौकारणं किमितिजिज्ञासायामाह—संकल्पनेत्यादि । संकल्पनस्पर्शनदृष्टिहोमैः शास्त्रविहितपुण्यविधायकमत्यमंकल्पैः सरयूगङ्गाप्रभृतिपुण्यलक्षणजलगस्तुस्पशैः शास्त्रानुमोदितपुण्याधायकस्तुसुदृष्टिपातैः पुण्योत्पादकशास्त्रमोदितहोमैर्योगादिप्रिशेषैस्तथाप्रासाम्बुवृष्ट्या भोजनजपानवृष्ट्यादिभिः “आहारशुद्धौ

स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्वृणोति ।
क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२॥
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्यस्रष्टारमनेकरूपम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१३॥

सत्त्वशुद्धिः” इत्यादिश्रुत्युक्तदिशा सर्वेशसन्निवेदितविशुद्धाहारैः “दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्” इतिस्मृत्युक्तदिशा योग्यायोग्येषु ग्रासम्बुदानादिप्रदानं पुण्यपापहेतुर्भवतीति शास्त्रमर्यादा वृष्ट्यादेरपि-तथैवौवृश्छेदन इतिनिष्पन्नत्वात्तस्य । अनर्थोच्छेदनमनर्थवता पुण्यहेतुरर्थोच्छेदन-मर्थवताश्चपापहेतुरितितात्पर्यम् । ततश्चतत्तद्देतुकं तत्तच्छरीरधारणमिति विवेकः । आत्म विवृद्धिजन्मजीवात्मनो विवृद्धिजन्मदेवमनुष्यादिप्रकृत्योनिषु जन्मभवत्यतोदेही जीवात्मा स्थानेषु स्वकर्मसंकल्पानुगुण्येन तेषु तेषु ब्राह्मणस्त्रीनपुंसकादियोनिषु कर्मानु-गानि स्वकर्मानुसरणशीलानि स्वसंकल्पानुगानीति यावत् रूपाणि तत्तच्छुभाशुभसंकल्प-लक्षितानि हेयोत्कृष्टादिनि शरीराणि “यं यं वापिस्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय ? सदा तद्भावभावितः” इतिस्मृतेः । अनुक्रमेण भोगानुकुल्यसंक-ल्पपर्यायेणाभिसम्प्रपद्यते यावत्कर्मफलभोगंभूयो भूयः संप्राप्नोतीतिशेषः ॥११॥

जीवात्मनोभूयोभूयोनानायोनिग्रहणेकारणान्तरमपि दर्शयते—स्थूलानिमूक्ष्माणीत्यादि । देहीक्रियागुणैः स्वसंस्कारोद्भूतकर्मभिरात्मगुणैः स्वगुणैश्च तत्तत्कलप्रयुक्तपागादिलक्षण गुणैराबद्धः सन् स्थूलानि सूक्ष्माणि चैव बहूनि देवमनुष्यमातङ्गमसक्रभृतीनि रूपाणि स्वरूपाकृतिविशेषाणि वृणोति तत् तत्कलभोगाय स्वीकरोतीति तेषां तत्र तत्र संयोग हेतुरयमपरोऽपि दृष्टः शास्त्रेऽपि शेषः । जीवानां स्वकृतकर्मैवतादृशात्मयोगेहेतुरिति विवेकः ॥१२॥

पूर्वोक्तप्रकारेणप्रत्यगात्मनः स्वरूपमभिधाय तत्प्राप्यस्वरूपमभिधत्ते अनाद्यनन्त मित्यादि । कलिलस्य स्पर्कार्यरूपातिप्रिविप्रसारस्य मध्ये संस्थित्वाऽनाद्यनन्तमादि मध्यावसानविवर्जितमचिन्तमिति यावत् । विश्वस्य स्रष्टार हिरण्यगर्भाद्यनेकरूपेण जगत्सृष्टिविधातार “तत्सृष्ट्वा तदेवानुग्रायेशत्” इतिभुतेः । अनेकरूपमनन्तानन्तस्य रूपत्वेनविश्वस्य परिवेष्टितार सर्वतोभावेनसमव्याप्यस्थतमेकमद्वितीयं समाभ्यधिक-विवर्जितं देवं सर्वेश्वर देवशब्दवाच्यं श्रीरामं ज्ञात्वा सर्वपाशैः सासारिकसमस्तबन्धनै-मुच्यते श्रीरामसायुज्यं लभते इत्यर्थः ॥१३॥

भावग्राह्यमनीडारूपं भावाभावकरं शिवम् ।

कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुं तेजहुस्तनुम् ॥१४॥

इति श्वेताश्वतरोपनिषद्ः पञ्चमोऽध्यायः

पूर्व ये देवा ऋषयश्च तद्विदुस्तेऽमृता बभूवुर्गिति बहुनामुपामनद्वारा सायुज्या-
प्तिरितिप्रपञ्चितं तच्चैवं भूतजीवविलक्षणस्याराधनेनेत्युपसंहङ्गनाह—भावग्राह्यमित्यादि ।
भावग्राह्यं भावोऽत्रपरेशस्वरूपविषयिष्यतिशयिताश्रद्धा भक्त्यपगपर्याया तेन ग्राह्यंप्राप्तुं
शक्यमिति यावत् “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न सेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणुते
तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुंस्वाम्” इतिश्रुतेः । “गर्भो ब्रह्मपरात्परं श्रुतिमतं
भक्त्यैव निःश्रेयसम्” (श्रीयोगानन्दवचनं ज.गु. श्रीमदानन्दाचार्योः) ‘गान्धर्व ब्रह्म-
णोऽनन्तरमस्त्वैवमुक्तिगोचरे’ (भाववशीरेकाया ज.गु. श्रीगङ्गाधराचार्योः) “वृत्तंजला
त्तथातैलं सिकतातद्वनिःसरद् । तथापि भगवद्भक्तिं प्रिनामुत्तमं सम्भवनः” (योग-
पञ्चकं ज.गु. श्रीमानन्दोऽचार्योः) “भक्त्यैव मुक्तिदाना म स्वरत्ना तयैव च”
(श्रीतत्रेयवन्दिरकाया ज.गु. श्रीप्रियानन्दाचार्योः) इत्याद्याचार्यप्रणयानामुक्तेश्च ।
अनीडारूपनायारूपेणाऽऽह्वयमानमनिलयमितिशास्त्रसिद्धमिति भावः । भावा-
भावकरमुत्पत्तिस्थितिपञ्जरप्रविषाकं जगत्पृथगादिर्माश्रीलामन्मादकमिति यावत् शिव-
मशुभास्पृष्ट सदैकरूपत्वेन कल्पाणनिलयमिति यावत् । कलासर्गकरं मद्रिद्याद्य-
नन्तकलोद्भूतस्थानं देवं “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” “जन्माद्यस्य यतः”
“जगत्सृष्ट्यादयोलीला ममेव राघवस्य च” इत्यादिरूपेण श्रुतिस्मृत्यादिभिः प्रबोधितं
सर्वेश्वरश्रीरामं ये शास्त्रोक्तदिशा समुपासका विदुस्ते तनुं स्पर्कर्भोगनावनभूतंशरीरं
जहुः । प्रकृतेर्मुक्ता भूत्वा श्रीरामसायुज्यमयापुन्यितम् । अध्यायसमाप्तिमुच्यते
द्विरुक्तिः ॥१४॥

इति श्वेताश्वतरोपनिषदोभगवच्छ्रीरामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्येयञ्चमोऽध्यायः

५ अथ षष्ठोऽध्यायः ५

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः ।

देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥१॥

येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः ।

तेनेशितं कर्मविवर्त्तते ह पृथ्व्यप् तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम् ॥२॥

अथाध्यायपञ्चकाभिहितानर्थाननूद्य 'धर्मावहं पापनुदं भगेशं' 'परास्य शक्ति-
र्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाचे'त्यादिना विशिष्य परब्रह्मणः श्रीरामस्य
कल्याणगुणानभिधातुं प्रवर्त्ततेऽयमन्तिमः षष्ठोऽध्यायः—स्वभावमिति । तत्र 'कालस्व
भावो नियतिर्यदिच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्' (इवेताश्चतर १।२) इति
प्रथमाध्यायोक्तार्थमनुवदन्नाह—एक इति । एके केचन कवयोविद्वांसः । लोकायतिका
इत्यर्थः । जगच्चक्रपरिवर्त्तने कारणभूत स्वभावं वदन्त्युदीरयन्ति । एतेन वेदबाह्यका-
रणवार्द्धन उपलक्षिताः परिमुह्यमाना भगवन्मायया मोहं प्रापिता अन्य इतरे वैदिका-
भामा इत्यर्थः । कालं जगच्चक्रपरिवर्त्तनकारणं वदन्ति । अत्र 'तु' शब्दः पूर्वपक्ष
व्यावर्त्तयति । तथा च स्वभावकालयोर्जगत्कारणत्वं निरस्यन् सिद्धान्तयति—देवस्यैषमहि
मेति । लोके देवस्य ब्रह्मादीनां वाचकोऽयं मन्त्रोऽन्वर्थादिमंज्ञकः । जप्तव्यो मन्त्रिणा
नैनं विना देवः प्रसीदति ।" (रामपूर्वता० ११) 'भवान् नारायणो देवः' (बा.रा.यु.का.
११७।१४) 'श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्पर राममहं भजामि ॥' (सनत्कुमारसं.)
इत्यादिश्रुतिस्मृतिग्रामाण्याह देवशब्दवाच्यस्य भगवतः श्रीरामस्यैव महिमा सङ्कल्पो
येन महिम्नेदं ब्रह्मचक्रं ब्रह्माश्रितं जगच्चक्रं प्रकृतिप्राकृतचक्रं वा भ्राम्यते ॥१॥

नियतिरपि न स्वातन्त्र्येण कार्यं करोत्यपि तु देवप्रेरणयैवेत्याह—येनेति । येन
भगवता श्रीरामेण नित्यमिदं सर्वं चेतनाचेतनात्मकमखिलं विद्वन्मावृतं व्याप्तं हि ।
य श्रीरामो नित्यं सर्वव्यापक इत्यर्थः । यश्च ज्ञः सर्वज्ञः कालस्यापि कालः कालकालः
कालस्यापि नियन्ता प्रशस्ता गुणा सन्त्यस्येति गुणी कारुण्याद्याश्रयणीयौपार्थक्यकल्या-
णगुणगणार्णवोयः सर्वं वेत्तीति सर्ववित् सर्वाविद्या यस्य स सर्वविद्यो वा । ज्ञः सर्वविदि-
त्यत्र 'यः सर्वज्ञः सर्वविदितिवन्न पुनरुक्तिर्भगवतः श्रीरामस्य सामान्यविशेषोभयविषयक
ज्ञानाश्रयत्वात् । क्रियत इति कर्म नियतिशब्दवाच्यं जीवविहितं पुण्यपापलक्षणं कर्म
हतेन भगवता श्रीरामेणेशितं स्यादिति सङ्कल्पमात्रविषयीकृतं सन् पृथिव्यप्तेजोऽनिल
खानि पृथिव्यप्तेजोनिलाकाशरूपेण विवर्त्तत विशेषेणवर्त्तते । निष्पन्नं भवतीत्यर्थः ।
इति चिन्त्यमित्थं विचारणीयम् ॥२॥

तत् कर्मकृत्वा त्रिनिवर्त्यभूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्ययोगम् ।
 एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः ॥३॥
 आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेद् यः ।
 तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः ॥४॥
 आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालाङ्कलोऽपि दृष्टः ।
 तां विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् ॥५॥

अथ 'पुरुष इति चिन्त्यम्' (श्वेताश्वतर १।२) इत्युक्तस्य कर्मणायोगेन च सिद्धिं
 मवाप्तस्य जीवापरपर्यायस्य पुरुषस्य कारणत्वपक्षं निगस्यति—तत्कमेतिद्वाभ्याम् । अन्येभ्यः
 काम्यकर्मभ्यो विनिवर्त्यतत्त्वस्य "यत्परं यद् गुणातीतं यज्ज्योतिर्मलं शिवम् । तदेव
 परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणम् ॥" (श्रीरामस्तवराज ५) इतिमन्त्रकुमारसंहितावचनप्रा-
 माण्यात् परमतत्त्वस्य भगवतः श्रीरामस्य तदर्थं कर्म तत्कर्म समाधानबुद्ध्या नित्य-
 नैमित्तिकं कर्मभूयोऽनेकजन्मसु कृत्वाविधायैकेन जनिमये भगवच्छ्रीरामकृपाकटाक्षेण
 गुरुपसदनेनवा, द्वाभ्यां 'यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ' (श्वेताश्वतर ६।२३)
 इतिश्रुत्युक्तदेवगुरुभक्तिभ्याम्, त्रिभिर्वीत्यपाण्डित्यमानैः श्रवणमनननिदिध्यामनैर्वा,
 अष्टभिर्यमनियमामनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणाममाधिपदवाच्यैरष्टभिर्योगाङ्गैश्च ।
 अत्र वा शब्दश्चार्थः । कालेन मोक्षोपयोगिममयेनात्मगुणैः प्रजापतिवाक्याभिहिताकृत-
 पाप्मत्वादिभिरष्टभिरात्मगुणैः सूक्ष्मैर्वहुजन्मानुष्ठितपुण्यमंस्कृष्टैश्च विशिष्टः सन् तत्त्वेन
 सर्वेश्वर श्रीरामेण योगं शेषत्वज्ञानात्मकयोगं समेत्यावाप्यगुणान्वितानि प्रारब्धत्वगुण-
 विशिष्टानि । भगवत्प्रीत्यप्रीत्यात्मकत्वगुणविशिष्टानीत्यर्थः । कर्माण्यारभ्यावलम्ब्य-
 सर्वान् विश्वान् भावान् कामांश्चयोविनियोजयेद्भुनक्ति । तेषां कर्मफलभोगानामभावे-
 ऽन्ते कृतकर्मनाशो भगवदुपासनेनोत्तरपूर्वाघातलेपविनाशविशिष्टः स भगवद्भक्तः कर्म-
 क्षये प्रारब्धकर्मक्षये यात्यवाप्नोति । ब्रह्मेति शेषः । स तत्त्वतो परमतत्त्वाद् भगवतः
 श्रीरामादन्यः । अतः पुरुषपदवाच्यः सजीवो न जगत्कारणमित्यर्थः । अत एवोक्तं
 शारीरकमीमांसायां भगवद्विर्वादरायणैः "जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादमन्निहितत्वाच्च ।"
 (ब्रह्मसूत्र ४।४।१७) इति । तदाहुर्वृत्तिकाराः श्रीपुरुषोत्तमाचार्यबोधायनमहाभागाः
 "जगद्व्यापारवर्जसमानोज्योतिषा" इति ॥३-४॥

अथ परमात्मोपासनस्य स्वात्मोपासनान्तरकर्तव्यतामाह—आदिरिति । स पूर्व-
 मन्त्राभिहितो जीवः सम्पद् योगः संयोगस्तत्र यानि पूर्वोक्तानिनिमित्तानि तेषां हेतु-

स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्त्ततेऽयम् ।

धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वाऽऽत्मस्थममृतं विश्वधाम ॥६॥

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमञ्च दैवतम् ।

पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीडवम् ॥७॥

रादिः सम्यक् परमात्माद्राप्तौ प्रधान कारणं कालाद् भूतादिकालत्रयात् परः । कालत्रयपरिच्छिन्नपर इत्यर्थः । न विद्यन्ते कला यस्य सोऽकलोनिरवयवोऽपि दृष्टः । शास्त्रेष्विति शेषः । तं विश्वरूपं कर्माधीनत्वेनामितदेह भवभूतं संसारितामवासमीड्यं स्तुत्यं देवं द्योतमानस्वभावम् । स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपमिति यावत् । स्वचित्तस्थं स्वहृदये स्थितं तं स्वात्मानमुपास्य यस्मादयं प्रपञ्चश्चिदचिदात्मकः प्रपञ्चः परिवर्त्तते स परः परमात्मा वृक्षकालाकृतिभिर्वा तृतीया 'अन्यदाहुर्विद्यया' इत्यादिवत् पञ्चम्यर्थे । वृक्षच्यते विद्यत इति व्युत्पत्त्या प्रकृतिवाचकोऽत्रवृक्षशब्दः । आकाररूपार्थविवक्षणे वैयर्थ्यादत्राकृतिशब्द आसमन्तात् कृतिर्यस्येत्येवं कृतिमतो जीवस्य वाचकः । तथा च स परमात्मा प्रपञ्चापरिवर्त्तकेभ्यः प्रकृतिकालजीवेभ्योन्यो भिन्नोऽस्तीति शेषः । धर्मावहं ज्ञानोत्पत्यञ्जलसत्कर्मप्रवर्त्तकं पापानुदं ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धपापानोदकं भगेशम् 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैवषण्णां भग इतीरणा' इत्यत्रोक्तज्ञानाद्यैश्वर्यपट्टकेश्वरम् । उक्तञ्च बोधायनवृत्तिकारभगवत्पुरुषोत्तमाचार्यशिष्यवर्यैर्जगद्गुरुश्रीगङ्गाधराचार्यैः श्रीरामभगवत्त्वे—

“ज्ञानशक्तिवलैश्वर्यवीर्यतेजासि षट्गुणाः । भगत्वेनेरिताः सन्ति श्रीरामे भगवान् स तत् श्रीरामे भगवच्छब्दो मुख्यवृत्त्या प्रवर्त्तते । गौण एव स चान्यत्रषड्विधैश्वर्यलेशतः ॥३॥ इति विश्वधाम विश्वस्याधारभूतममृतं मरणशून्यम् । नित्यमित्यर्थः । स्वात्मस्थमन्तर्यामिरूपेण स्वात्मऽन्यवस्थितं तं परमात्मानं ज्ञात्वोपास्य मुक्तो भवतीति शेषः ॥५-६॥

अथ परमात्मज्ञानार्थं प्रार्थयति—तमीति । ईश्वराणां जगत्सृष्ट्यादिसमर्थानाञ्चतुर्मुखविष्णुशिवानां परममुत्कृष्टं महोश्वासावीश्वरोमहेश्वरस्तं महेश्वर महेशानं देवतानां मनुष्याद्यपेक्षयाधिकदेवनशक्तिविशिष्टानामिन्द्रादिदेवानां मध्ये परमं देवतैवेति दैवतं पान्तीति पतयस्तेषां पतीनां विश्वपालकानां मध्ये परमं पतिम् । “पतिं विश्वस्ये”ति श्रुतेः । देवं द्योतमानस्वरूपम् । स्वयम्प्रकाशज्ञानानन्दस्वरूपमिति यावत् । “ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्च ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो यः सर्वदेवतात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥” (श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषत्) “योगीन्द्रसंघैः शतसेव्यमानं नारायणं निर्मलमादिदेवम्” “विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखैकहेतुम् ।

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्त्वमश्र्वाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥८॥

श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि" (मनत्कुमारसंहितायां श्रीरामस्त-
वराजः) "भवान् नारायणोदेवः (वाल्मीकिरा०यु०) इत्यादिवचनानि भगवतः
श्रीरामस्य देवत्वपरात्परात्वं च प्रमाणयन्ति । भुवनानामीशं भुवनेशं निखिललोक-
नियामकम् । "भवाब्धिपोतं भग्ताग्रजं तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपम् । भूतत्रिनाथं
भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवयोगवैद्यम् ॥" "त्रैलोक्यनाथ मग्मीरुहाक्षम्"
(श्रीसनत्कुमारसंहिता) इत्यादिगाञ्चगात्रवचनप्रामाण्यात् । ईड्यं सर्वेषां देवमुनीनां
स्तवनीयं तं प्रस्तुतं परमात्मानं सर्वेऽप्यत्र श्रीरामं वयं विदाम जानीमः । अत्र प्रार्थनाया
लोढूलकारः । अत्र "शम्भुगीताः पशुपतिः शिवः श्ली महेश्वरः" (अमरकोष) इति
कोषवलान्महेश्वरपदे रूढिर्नशङ्कनीया । कुतः ? ईश्वराणामिति प्रतिनिर्देशात् अतएव
श्रुतौ पञ्चरात्रे च भगवति श्रीरामे महेश्वरशब्दः प्रयुक्तः । तथाहि—
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्च महेश्वरो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥"
(श्रीरामोत्तर०) "वन्दामहे महेशानं चण्डकोटचण्डखण्डनम् । जानकीहृदयानन्दं चन्दनं
रघुनन्दनम् ॥ (सनत्कुमारसं०) इति ॥७॥

अथ परमात्मनः प्राकृतदेहेन्द्रियाभाववत्त्वं समाभ्यधिकरहितत्वं शक्तिज्ञानादि-
गुणवत्त्वं परमात्मगुणानाञ्च स्वाभाविकत्वं सत्यत्वश्चाभिधीयते—नेति । तस्य भगवतः
श्रीरामस्य कार्यं प्राकृतं शरीरं करणञ्च प्राकृतेन्द्रियञ्च न विद्यते तेन ममस्तत्समो-
ऽधिकश्च ततोऽधिकश्चापिश्रुत्यादिषु न दृश्यते । भगवता तुल्योभगवतोऽधिकश्च कश्चि-
दपि न कुत्रापि नास्तीत्यर्थः । अस्य परमात्मनः श्रीरामस्य परोत्कृष्टस्वरूपेतरा वा
स्वाभाविकी स्वभावतो विद्यमाना न तूपाधिवशात् सञ्जातेत्यर्थः । शक्तिरद्भुतकर्मकर-
णसामर्थ्यम् । श्रूयते सर्वोत्कृष्टश्रुतिप्रमाणमिद्वान्नास्तीत्यर्थः । तदुक्तं श्रीरामभगवत्वे—

"सामर्थ्यमद्भुतस्याथ कर्मणः करणे च यत् ।

तद्वि शक्तितया प्रोक्तो गुणोभागवतो महान् ॥" इति ।

'श्रूयते' इत्येवं परमात्मगुणानां श्रुतिसिद्धत्वप्रतिपादनेन तेषां मिथ्यात्वप्रति-
पादकाः प्रत्याख्याता वेदितव्याः । केवलं परमात्मनः शक्तिरेव तथाभूताऽपितु तस्ये-
तरेगुणा अपि तथाभूता इत्यनआह—ज्ञानेति । ज्ञानं नाम निखिलदेशकालवस्तुविषयक
प्रत्यक्षानुभवलक्षणः परमात्मगुणः । बलं नाम सर्वधारणसामर्थ्यं जगद्रचनायां श्रमा-
भावो वा । उक्तञ्चोभयमधिकृत्य श्रीरामभगवत्वे—

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।
सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥९॥

“स्वप्रकाशश्च सर्वेषां सर्वदा भासको विभुः ।

गुणश्चालोचकैः प्राज्ञैर्ज्ञानत्वेन प्रकीर्तितः ॥

सर्वधारणसामर्थ्यं गुणो बलतया मतः ।

जगतो रचनायां हि श्रमाभावोऽथवा च सः ॥” इति ।

ज्ञानं च बलं च ज्ञानबले ज्ञानबलाभ्यां सहिता क्रिया ज्ञानबलक्रिया । अत्र क्रियानाम परमात्मनोजगत्सर्जनादिरूपोऽव्यापारः । अत्र चकारादखिलानां भगवद्गुण क्रियादीनां संग्रहो ज्ञेयः ॥८॥

अथ ब्रह्मपदवाच्यस्य भगवतः श्रीरामस्य सर्वपतित्वादिकमभिधत्ते—न तस्य कश्चिदित्यादिना । लोके कस्मिंश्चिदपि लोके तस्य पूर्वोक्तस्य भगवतः श्रीरामस्य कश्चित् पातीतिपती रक्षकोनास्ति । न च श्रीरामः कस्यचिद् रक्ष्य इत्यर्थः । भगवान् श्रीराम एव सर्वेषां रक्षक इति यावत् । अत एवोक्तं श्रीराममन्त्रप्रदेन श्रीवशिष्ठर्षिगुरुणा पद्मोद्भवेन भगवता श्रीचतुर्मुखेन—“शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः” इति “त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्त्ता स्वयं प्रभुः” इति च (वाल्मी.रा.यु. ११७।१८) श्री पवनकुमारेणाप्युक्तम्—“रामस्य लोकत्रयनायकस्य” इति । (वा.रा.सु. ५१।४३) देवर्षिणा श्रीनारदेनाप्युक्तम्—“नारायणं जगन्नाथमभिरामं जगत्पतिम् । कवि पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम् ॥” इति (श्रीरामस्तवराज २८) तस्य पूर्वोक्तस्य श्रीरामस्य कश्चिददीशिता नियामको नैवास्ति । “तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्” इति श्रुत्या तस्य सर्वेश्वराणामपि परममहेश्वरतायाः प्रतिपादितत्वात् । अत एवोक्तं रावणं प्रति चतुर्मुखगुरुणा भगवता श्रीप्राभञ्जनेन—“सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदृशम् । रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितम्” इति । (वा.रा. सुन्दरकाण्ड ५१।३९) । सनत्कुमारसंहिताया श्रीमता देवर्षिणाऽप्युक्तम्—“भर्गं वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुम् ॥” इति (श्रीरामस्तवराज २९) । अत एवोक्तं श्रीरामार्थरत्नमञ्जुषायां श्रीरामशब्दव्युत्पादयद्भिरस्मत्परमगुरुभिराचार्यवर्यैः श्रीहर्यानन्दाचार्यैः—“ब्रह्मविष्णुशिवादीनां र वाच्यैश्वर्यशालिनाम् । गमश्चामोऽवितुं यस्य स रामः परिकीर्तितः ॥९॥ “महाराजाधिराजै रैरम्यते सेव्यते च यः । स्वामी च सर्वलोकानां स रामः परिकीर्तितः ॥२१॥” इति श्रीराघवेन्द्रमङ्गलमालायामाचार्यवर्यैरप्युक्तम्—भयाभयविधातारः सर्वे यच्छासने स्थिताः । तस्मै हि निखिलेशाय राघवेन्द्राय मङ्गलम् ॥६३॥” इति । तस्य पूर्वोक्तस्य श्रीरामस्य (किञ्चित्) लिङ्गमनुभावकः सद्देतुरपि नैव विद्यते । तस्य

यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावनः ।

देव एकः समावृणोति स नो दद्याद् ब्रह्माप्ययम् ॥१०॥

वैदैकवेद्यत्वात् । तथैवोक्तं श्रीमन्नन्कुमारग्रन्थितायाम्—“वेदान्तवेद्यं कविमीशितारमना-
दिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम् । अगोचर निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तमसः परत्वात् ॥
इति । (श्रीरामस्त० ६१) । एतद्विषयकमधिकं तु शारीरकमीमामायाः शास्त्रयोनि-
त्वाधिकरणस्यानन्दभाष्ये वक्ष्याम इत्यत्रमक्षेपः । स श्रीरामः कारणमखिलस्य जगतो-
ऽभिन्नोऽभितोपादानकारणम् । ‘मदेव मोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति श्रुतिप्रामा-
ण्यात् । करणाधिपाधिपः करणानि मन आदीन्येकादशेन्द्रियाणि तेषामधिपोऽधिपति-
जीवस्तस्याधिपः स्वामी करणानामधिपा इन्द्रियाधिष्ठातारः सुगस्तेषामधिपो वा ।
अस्य भगवतः श्रीरामस्य कश्चिज्जनिता जनयिता जनक इत्यर्थः । च नास्ति । “यतो
वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिश्रुतयः “प्रभयश्चाप्ययश्च त्वमुन्मन्त्रो मधुसूदनः”
इत्यादिस्मृतयश्चात्रानुसन्धेयाः । एवमस्य श्रीरामस्य कश्चिदधिपः स्वामी च नास्तीत्यर्थः ।
सुष्ठूक्तमाचार्यवर्यैः श्रीराघवानन्दाचार्यैः “विष्णवे विबुधारातिजिष्णवे प्रभविष्णवे ।
सर्वलोकैकनाथाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्” ॥ इति । (श्रीराघवेन्द्रमङ्गल माला) ॥९॥

जीवानामोक्षापादनायैव भगवतः स्तुष्ट्यायामस्तत्साफल्याय मोक्षं याचते
य इति । यः प्रमिद्व एकः प्रधानो देवः सर्वेश्वररामस्तन्तुभिः स्वशरीरजैः सूत्रैस्त-
न्तुनाभ ऊर्णनाभिरिव प्रधानाज्जाताः प्रधानजास्तैः ‘यस्य पृथिवीशरीरम्’ इत्यादि
श्रुतिसिद्धस्वशरीरभूतकृतिजैर्महत्तत्त्वादिभिस्तत्त्वैः स्वभावतः स्वेच्छया चेतनवर्गमावृ-
णोति स इकुचितज्ञानतामापादयति । यथा तन्तुनाभपदवाच्यो जन्तुविशेषः स्वदेहा-
ज्जातैस्तन्तुभिरितस्ततो भ्रमणकर्तारं स्वमसीपस्थं जीववर्गमावृणोति तथैव देवपदवाच्य
सर्वेश्वररामोपि स्वमङ्गलपान् सुष्ठुः प्राकृतैर्महत्तत्त्वादिभिस्तत्त्वैः स्वोद्धारमार्गात्
परिभ्रष्टान् जीवानावृणोतीत्यर्थः । तदुक्तं भगवद्भिः श्रीश्यामानन्दाचार्यैः—

“शरीर चेन्द्रियं दत्त्वा सृष्टिकाले तु राघवः ।

अन्तर्यामितया जीव स्वीया सत्तां च रक्षति ॥

सत्सङ्गादिगुणोद्भवाथ समुत्पाद्य हि देहिनि ।

सदाचारेण संयोज्य चापराधान् विमृश्यति ॥

निवार्य भवमम्बन्धमर्चिरादिपथेन हि ।

स्वधामानुभवौ दत्त्वा नित्यां सेवां ददाति च ॥” इति । (नवरत्नी)

स प्रधानजैस्तत्त्वैर्जीवावरणकर्ता देवो रामो नोऽस्माकंब्रह्माप्यय ब्रह्मणि ‘इति
रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते’ इत्यादिश्रुतिबलाद् ब्रह्मपदवाच्ये स्वस्मिन् श्रीरामेऽप्य-

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥११॥

एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीजं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामाब्द ।

तत् कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१३॥

यमात्यन्तिकं लयम् । भेदाकारेणास्फुरणम् । मोक्षमिति यावत् । दद्यात् सम्पादयेत् । ब्रह्माव्ययमिति पाठे तु अव्ययं नित्यम् भावप्रधाननिर्देशादत्र ब्रह्मपदस्य ब्रह्मत्वमर्थः । जगद्व्यापारादिशून्यत्वविशिष्टगुणाष्टकमितियावत् । तद् दद्यात् प्रयच्छतु । मोक्षं दद्यादित्यर्थः ॥१०॥

अथ मोक्षप्रदातारं देवं भगवन्तं श्रीरामं निरूपयति—एक इत्यादिभिः सर्वभूतेषु निखिलभूतेषु गूढ इतराज्ञातरूपेण विद्यमानः सर्वव्यापी ‘अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थित’ इति श्रुतेर्विश्वान्तर्बहिव्याप्तिशीलोऽत एव सर्वभूतान्तरात्मा सर्वेषां कर्मसु प्रेरयिता । सर्वान्तर्यामीत्यर्थः । कर्माध्यक्षः कर्मणां फलप्रदाने प्रधानः । कर्मणा फलप्रदानेऽन्याध्यक्षताविरहित इत्यर्थः । सर्वेषुभूतेषु नियन्त्ररूपेणाधिवसतीति सर्वभूताधिवासः सर्वभूतनियायकः साक्षी ‘यः सर्वज्ञः सर्वविदिति श्रुतेः सकलस्य सामान्यविशेषरूपेण साक्षादेव चेत्ता चेता विश्वनिर्माणकर्ता केवलो विश्वनिर्माणकर्तृत्वेऽपि गुणत्रयावश्यत्वेनावाप्तसमस्तप्राप्तया फलाभिसन्धिपूर्वकविश्वनिर्मातृत्वाभावेन चौदासीन्यविशिष्टः कल्याणगुणविशिष्टत्वेऽपि प्राकृतगुणप्रतिभटत्वान्निर्गुण एकोऽद्वितीयः । स्वसाम्यधिकरहित इत्यर्थः । देवोद्योतनस्य भावत्वविशिष्टः स्वयंप्रकाश इत्यर्थः भगवान् श्रीरामोऽस्तीति शेषः ॥११॥

यो बहुनामसंख्यातानां निष्क्रियाणां स्वतन्त्रप्रवृत्त्यात्मकक्रियारहितानां चेतना-चेतनानामेकः प्रधानो वशी वशकर्ता । निजाधीनताऽऽपादक इत्यर्थः । समस्ताश्चेतनाचेतना न स्वतन्त्रा नान्यपरतन्त्राः किन्तु भगवतः श्रीरामस्यैव वशवर्त्तिनः सन्तीति यावत् । एकं बीजं विश्वस्यैकं प्रकृत्याख्यं बीजं यश्च ‘बहुस्याम्’ इति स्वसङ्कल्पतो बहुधा महत्तत्त्वादिवहुप्रकारविशिष्टं करोति विदधाति त समस्तचेतनाचेतनवर्गस्य स्ववश्यताऽऽपादकं प्रकृतेर्महत्तत्त्वाद्यनेकावस्थावैशिष्ट्यापादकं चात्मस्थं स्वान्तर्यामिणं भगवन्तं श्रीरामं ये धीरा विवेकशालिनः पुरुषा अनुपश्यन्त्यवगच्छन्ति तेषामेव शाश्वतं सुखं शाश्वतसुखात्मकं मोक्षो भवतीति शेषः । नेतरेषां भगवज्ज्ञानविरहितानां जनानां तु मोक्षो नैव भवतीति ध्येयम् ॥१२॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युनो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भामा सर्वमिदं विभाति ॥१४॥

एको हंसो भूवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः तलिले मन्निविष्टः ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नानाः पन्था विद्यन्तेऽयनाय ॥१५॥

अथ निखिलाभिलषितपदार्थप्रदजगत्कारणलक्षणदेवपदवाच्यभगवच्छ्रीरामज्ञाना-
न्मुक्तिर्भवतीत्येतदभिदधाति—नित्य इति । बहुना बहुमंख्याकानां नित्यानामुत्पत्तिविनाश
शून्याना मध्ये नित्योऽत्यन्तनित्यश्चेतनाना बहुना बहुमंख्याविशिष्टाना चैतन्यप-
दवाच्यज्ञानाश्रयाणां मर्त्ये चेतनः परमचेतन एक एव यः कामानपेक्षमाणानर्थान्
विदधाति सम्पादयति तत् कारणं जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानात्मको हेतुः साख्य-
योगाधिगम्यं ज्ञानयोगकर्मयोगनिज्यं देवं दवादाभेदेयं भगवन्तं श्रीरामं ज्ञान्वा
सर्वे च ते पाशाः सर्वपाशास्तैरखिलः पाशवत्प्रबन्धनकारकैः कर्मभिर्मुच्यते मुक्तो
भवति । अत्र यद्यप्य‘जा नित्यः शाश्वतोऽयं पुगागो’ इति भगवद्वचनबलाद् जीवाना
नित्यत्वमेवास्त्यत एवोक्तं श्रौतप्रमेयचन्द्रिकायामाचार्यचक्रवर्तिभिः श्रीधियानन्दा
चार्यैः—“पयः पानानुमन्धानाच्चेतनत्वात् तथैव च । यस्यात्मेति श्रुतेश्चाथ नाना-
त्वव्यपदेशतः ॥ नित्यो देहातिरिक्तश्च देहदृचांगः परात्मनः ।” इति । तथापि
दुराग्रहवशान् केचिदिह नित्यो नित्यानामित्यत्र नित्योऽनित्यानामिति पाठमङ्गीकुर्वन्ति ।
तथापाठेऽपि धर्मभूतज्ञानसंकोचयोगाच्चेतनानामनित्यत्वमिति नास्त्यत्र कश्चिद्दोषा-
वसर इति सुधियोऽभिदधाति ॥१३॥

अथ स्वतो भासमानस्य भगवतः सर्वभासकत्वप्रतिपादयति—न तत्रेति ।
तत्र प्रस्तुते जगत्कारणे परब्रह्मणि भगवति श्रीरामे सूर्यो सहस्रकिरणभालो भगवान्
भास्करो न भाति प्रकाशं न विदधाति, चन्द्रश्च तारकानि चैषां समाह्वयश्चन्द्र-
द्रतारकशशितारकचक्रं न भाति प्रकाशं न करोति, इना विद्युनो न भान्ति प्रकाशं
न कुर्वन्ति । सर्वेषां तेजःशालिना भास्करादीनां तेजामि ब्रह्मतेजसाऽभिभूतानीत्यर्थः ।
कुतोऽयमग्निर्भातीतिशेषः । तर्हि पूर्वोक्तभास्कराद्यपेक्षयाऽत्यन्तान्पतेजः शीलस्यान-
लस्य वराकस्य तेजसो ब्रह्मतेजसाऽभिभवे किमुवक्तव्यमित्यर्थः । तर्हि सर्वेषां भानं
कुत इत्याशङ्कायामाह—तमेवेति । तमेव भगवन्तं श्रीरामं भान्तमनुपदधात् सर्वं भाति ।
तस्य भगवतः श्रीरामस्य भासा तेजसैवेदं सर्वं विभाति प्रकाशत इत्यर्थः । आदि-
त्यादीनां तेजांसि भगवदीयान्येव न स्वीयानीतिभावः । तदुक्तं गीतायाम्—“यदा-
दित्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्र ममि यच्चाशौ तत्तेजो विद्धि
मामकम्” इति । भगवतस्तेजसोऽभावे सर्वमिदं तिमिराच्छन्नमेव स्यादित्येतत् ॥१४॥

स विश्वकृद् विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः ।

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ॥१६॥

स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता ।

य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय ॥१७॥

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मै ।

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥१८॥

अथ भगवत्प्रापकं भगवदुपासनमेवेत्येतदभिधत्ते—एक इति । अस्य भुवनस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य जगतो मध्य एको मुख्यो हंसः पक्षिणां मध्ये हंस इव स्थित अग्रे नयतीत्यग्निरग्रनेता मोक्षदाता संसारबन्धदाहको वा सलिले समुद्राम्भसि मन्नि-विष्टः तमेव सर्वेश्वर श्रीरामं विदित्योपास्यातिमृत्युमृत्योरतिक्रममेति प्राप्नोति । मृत्युमतिक्रम्य परमपदमवाप्नोतीत्यर्थः । ईयत् इत्यपनं प्राप्यं तस्मा अयनाय भगवत्प्राप्तये भगवत्प्राप्तिहेतवे भगवत्प्रभादाय वेत्यर्थः । अन्य भगवदुपासनं विना पन्था अन्योऽध्वा । उपाय इत्यर्थः । न विद्यते नवर्त्तते “गमो ब्रह्म परात्परं श्रुतिमतं भक्त्यैव निःश्रेयसमित्याचार्योक्तेः ॥१५॥

अथ भगवतो विश्वकर्तृत्वादिक्रमापादयति स विश्वकृदिति । स प्रस्तुतो भगवान् श्रीरामो विश्वं करोतीति विश्वकृत् सर्वकारकः सर्वहारकश्च, विश्वं विन्दतीति विश्ववित् सर्व प्राप्तः, आत्मा योनिः स्थानं यस्य स आत्मयोनिर्जीवान्तर्यामी, जानातीतिज्ञो-विभुज्ञानाश्रयः सर्वज्ञ इत्यर्थः, कालस्यापिकालः कालनियन्तेत्यर्थः, प्रशस्ता गुणाः सन्त्यस्येतिगुणी दिव्यानन्तगुणविशिष्टः सर्वा विद्या अस्य सन्तीति सर्वविद्यःसर्वविद्या-प्रवर्त्तकः, प्रधानं च क्षेत्रज्ञश्चेति प्रधानक्षेत्रज्ञौ तयोः पतिः प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः प्रकृति-पुरुषस्वामी, गुणानामीशो गुणेशो ज्ञानादिगुणपरिपूर्णः सत्यादिगुणनियन्ता वा, संसार-मोक्षस्थितिवन्धहेतुः संसारान्मोक्षे संसारस्थित्यात्मके बन्धे च हेतुःकारणमित्यर्थः ॥१६॥ स तन्मय इति । स पूर्वोक्तो भगवान् श्रीरामः तन्मयस्तदात्मको हि, अमृतोऽसंसारी, ईशसंस्थ ईशनसंस्थितिकः, ज्ञः सर्वज्ञः, सर्वगः सर्वगतः, अस्य चिदचिल्लक्षणस्य भुवनस्य गोप्ता रक्षकः, अस्य जगतो नित्यमीशे नियमनं करोति यश्च नित्यमेतज्जगन्नियन्तेत्यर्थः, नित्यमित्यनेन मोक्षेपीश्वरस्थेशानव्यापारो भवतीत्यर्थो लभ्यते । ईशानायान्यो हेतुर्न विद्यते । भगवतो जगदोशितृत्वमन्यहेतुकं न भवतीत्यर्थः ॥१७॥

अथ भगवतो ममुक्षुशरणत्वमाह—य इति । यो लोके शास्त्रे च जगत्कारणत्वेन प्रसिद्धो भगवान् श्रीरामः पूर्वसृष्ट्यादौ “भवान्नारायणो देवः” इतिवचनवर्णात् स्वस्य नारायणस्वरूपस्य नाभिकमले ब्रह्माणं चतुर्मुखं विदधात्युत्पादयति यो वै यश्चैव तस्मै स्वेनोत्पादि-

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥१९॥

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥

तपः प्रभावाद् देवप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् ।

अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग्गृप्सिमं घञुष्टम् ॥२१॥

ताय विधये वेदांश्च सर्वविद्यानिधानरूपान् वेदांश्च ग्रहिणोति प्रेषयति प्रददातीत्यर्थः ।

उक्तञ्चैतद् वशिष्ठसंहितायां चतुराननस्यमानसैः पुत्रैः श्रीराममन्त्रप्रदाचार्यैर्महर्षिवशिष्ठैः

“सृष्ट्यादौ च सिसृक्षुः श्रीरामो विधिं विधाय हि ।

सृष्टये प्रेषयामास वेदं ज्ञानमहानिधिम् ॥” इति ।

अहं तं ‘आत्मबुद्धिप्रकाशं स्वविषयकबुद्धिप्रकाशकं देवं ब्रह्मेशानादिसर्वपूज्यं भगवन्तं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति य याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥” इति भगवच्छ्रीरामोक्त्या भगवच्छ्रीरामप्रपत्तेरेव सर्वाभयनिदानत्वात् सर्वेश्वरश्रीराममेव शरणमहं प्रपद्ये । उक्ता च सकृद्रामप्रपत्त्येव परधामावाभिर्जगद्गुरुभिः श्रीचिदानन्दाचार्यैर्न्यामकलानिधौ—

“नावाप्यते परं धाम तपोयोगसमाधिभिः ।

सकृद्रामप्रपत्त्यैव प्राणिभिः प्राप्यते हि तत् ॥” इति ।

ततो भगवच्छ्रीरामप्रपत्तिरेव मोक्षार्थं विधेया मुमुक्षुभिरिति भावः ॥१८॥

अथ भक्त्यभावे प्रपत्तिवद् ब्रह्मज्ञानाभावेऽपि किं किञ्चिदुपायान्तरं स्यान्मुक्तिसाधकमित्याशङ्कामपाकरोति निष्कलमित्यादिमन्त्रद्वयेन । यदा मानवाश्चर्मवदाकाशं नमो वेष्टयिष्यन्ति तदा निष्कलमवयवरहितं निष्क्रियं कर्तृत्वाभिमानशून्यत्वादवाप्तसमस्तकामत्वेन प्रयोजनरहितत्वात् संकल्पमात्रेण सर्वविधायकत्वाद् वा क्रियारहितं शान्तं अशनायाद्यूर्मिषट्कशून्यं निरवद्यं स्वाश्रितपराङ्मुखत्वादितोषहीनं निरञ्जनं निरवलेपममृतस्य मोक्षस्य परं सेतुं मर्यादास्वरूपं चरमं प्रार्थयमित्यर्थः । दग्धेन्धनानलमिव स्वयम्प्रकाशमानं देवं सर्वपूज्यं भगवन्तं श्रीराममविज्ञायाननुभूय दुःखस्यान्तो विनाशो भविष्यति । परब्रह्मश्रीरामज्ञानाभावदशायामाकशवेष्टनस्यासम्भावनेव मोक्षस्याप्यसम्भावनेवास्तीति भावः ॥१९॥२०॥

अथोक्तस्य मोक्षहेतुभूतस्य ब्रह्मज्ञानस्याधिकाग्निमधिकृत्योपदिशति—तप प्रभावादि ति । तपसः कृच्छ्रचान्द्रायणादेः * प्रभावाद् देवस्यसर्वाराध्यस्य भगवतः श्रीरामस्य

✽ आदिनाऽऽश्रमविहितधर्मात्मकस्येन्द्रियैकाग्र्यस्वरूपस्य च ग्रहणम् ।

वेदान्ते परमं गुह्यं पुगकल्पे प्रचोदितम् ।

नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वै पुनः ॥२२॥

यस्य देवे परमक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥

इति श्वेताश्वतरोपनिषदि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥

॥ समाप्ता श्वेताश्वतरोपनिषत् ॥

प्रसादात् परानुग्रहाच्च यद्वैवार्थकोऽत्र चकारः । तथा च तपःप्रभावाद् यो देव प्रसा-
दस्तस्मादेवेत्यर्थः । विद्वान् समापन्नब्रह्मविज्ञानः श्वेताश्वतर एतन्नायकः कश्चिद्
ऋषिरथ ब्रह्मज्ञानावाप्त्यनन्तरमत्याश्रमिभ्योऽतिरत्रपूजार्थकस्तस्मात् पूज्याश्रमिभ्यः । न
चात्याश्रमिभ्य इत्यस्याश्रमशून्येभ्य इत्यर्थः स्यादिति वाच्यमाश्रमरहितस्य नरस्य कृच्छ्रेण
शुद्धेरुक्तत्वात् । तथा हि—“न चानाश्रमिणा भाव्यं नरेण हितमिच्छता । अनाश्रमी
यतश्चात्र नरः कृच्छ्रेण सुध्यति ॥” (वशिष्टसंहिता) अन्यत्रापि—“अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु
दिनमेकमपि द्विजः ।” इति । ऋषिसंघैर्वैशिष्ट्यागस्त्यपराशरविश्वामित्रभरद्वाजादिमहर्षि-
समूहैः सम्यग् जुष्टं सेवितं परममत्युत्कर्षशालिपवित्रं स्वभावतोऽपास्तदोषसंघत्वान्नि
रतिशयशुद्धिसमन्वितं ब्रह्म स्वरूपेण गुणेन देहेन चात्यन्तबृहत्तामापन्नं “रमन्ते योगि-
नोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । इतिरामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते” “भवान्नारा-
यणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभुः । एकशृङ्गेवराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नजित् ॥ अक्षरं
ब्रह्मसत्यं च मध्ये चान्ते च राघव ” इत्यादिश्रुतिस्मृतिप्रमाणाद् ब्रह्मपदाभिधेय भग-
वन्तं श्रीरामं प्रोवाचोक्तवान् ह इति प्रसिद्धौ ॥२१॥

वेदान्त इत्येकवचनं जातौ । वेदान्तेषूपनिषत्सु परममत्यन्तं गुह्यं रहस्यत्वेनगो-
पनीयं पुराकल्पे प्रचोदितमुपरिष्टमेतद् विज्ञान अप्रशान्ताय शान्तिशून्यायापुत्राय पुत्रर-
हितायाशिष्याय शिष्यभावविरहिताय च नदातव्यम् । अतिरहस्यात्मकमेतद् ब्रह्मज्ञानं
प्रशान्ताय पुत्राय शिष्यायचैवोपदेष्टव्यं नान्यस्मा इत्यर्थः ॥२२॥

अथोपदिष्टरहस्यप्रकाशहेतुतया भगवद्भक्तिं गुरुभक्तिं चोपदिशति—यस्येति ।
यस्य जिज्ञासोर्देवे ब्रह्मे ज्ञानादिसकलाराध्ये परब्रह्मणि भगवति श्रीरामे परोत्कृष्टा
भक्तिर्भवेद् यथा देवे तथागुरौ भक्तिर्भवेत् तस्य महात्मनो देवभक्तितुल्यगुरुभक्ति-
विशिष्टस्य पुरुषस्यैते कथिताः श्वेताश्वतरोपदिष्टा अर्थाः पदार्थाः प्रकाशन्ते । देवप्रसा-
दगुरुप्रसादद्वयेनावभासन्ते नान्यस्येत्यर्थः समादरं संसूचयति द्विरुक्तिः ॥२३॥

इति श्वेताश्वतरोपनिषदो भगवच्छ्रीरामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्ये षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ॥

५ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी ५

(ले० श्रीकृष्णचन्द्र वैष्णव)

१ जन्म नाम श्रीरामानन्द २-दीक्षा नाम श्रीरामानन्दाचार्यजी ३ सम्प्रदायाचार्य-बाईसवे सम्प्रदायाचार्य ४ सम्प्रदाय श्रीरामानन्दीय श्रीसम्प्रदाय ५ पिताजीका नाम श्रीपुण्यसदनजीशर्मा ६ माताजीका नाम-श्रीसुशीलादेवीजी ७ सम्प्रदायगुरुजीका नाम- जगद्गुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजीगुरुश्रीहर्यानन्दाचार्यजी ८ प्रधान शिष्यों के नाम श्रीअनन्ता नन्दाचार्यजी, श्रीसुखानन्दाचार्यजी, श्री भावनन्दाचार्यजी, श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी श्रीपीपाचार्यजी, श्रीयोगानन्दाचार्यजी श्री- गालवानन्दाचार्यजी, श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजी श्रीकबीरदासजी, श्रीघन्नाजी श्रीसैनजी श्रीरैदासजी ९ अवतार भगवान् श्रीरामजीके १० गोत्र जाति वर्ण त्रिप्रवरान्वित वशिष्ठगोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण ११ जन्मतिथि माघकृष्ण सप्तमी वि स १३५६ । १२ सम्प्रदाय दीक्षा तिथि वि स १३८१ वसन्तपंचमी	१३ पाटोत्सव तिथि वि स १३०७ वसन्तपञ्चमी १४ साकेतवास तिथि वि स १५३२ श्रीरामनवमी । १५ अस्तित्वकाल वि स १३५६ से १५३२ १६ अवतार स्थान-प्रयाग जिला इलाहाबाद १७ सम्प्रदाय पीठस्थान पचगंगाघाट, काशी (वाराणसी) १८ साकेतवास स्थान-आचार्यपीठकाशी १९ साम्प्रदायिक रचनाये-प्रस्थान त्रयी (उपनिषद् ब्रह्मसूत्र तथा गीता) पर आनन्दभाष्य, श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर (परिशिष्ट श्रीरामार्चन पद्धति के साथ) २० सन्दर्भ ग्रंथ-१ पूर्वार्ध इतिहास (२) उत्तरार्ध इतिहास (३) देशिकपरिचर्या (४) भक्तचरित्राक (५) सन्त वाणी अक (६) आचार्यजीवनवृत्त (७) स्वामीरामारानन्द (८) रामानन्द सदेश (९) उत्तरभारत का इतिहास (१०) मध्यकालीन भारत १०००-१७४० (११) जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ (मासिक पत्रिका)

२१ संक्षिप्त जीवन परिचय:—जगद्गुरु श्री का जन्म अपने पिताजी की ४५ वर्षकी आयु मे हुआ । पिताजी ने आप श्रीका चार वर्ष की आयुमें अन्न प्राशन सस्कार तथा ६ वर्ष की आयु में चूडाकर्म सस्कार करवाया था । पिताजी ने ही आप श्री को गायत्री १२३

मन्त्र प्रदान किया था । आपश्री की स्मरण शक्ति बहुत तेज तथा बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी अतः कोई भी बात एक बार सुन लेने पर उसे कभी नहीं भूलते थे । इसी कारणसे आठवें वर्ष की आयु तक मे आपश्री को कई ग्रन्थ कठस्थ हो गये थे । इसी वर्ष आपश्री का यज्ञोपवीत सस्कार भी सम्पन्न हुआ । बाल्यावस्था में ही आप श्री ने एक बार अपने पिताजी का शख इतने सुन्दर ढंग से बजाया कि उन्होंने प्रसन्न होकर वह शख आप श्री को ही दे दिया । यह शख दाहिनावर्त था । आगे चलकर यह शख आपश्री के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ । जगद्गुरु श्री द्वारा की गई इस शख की 'वनि' के कर्ण-गोचर होते ही भयकर से भयकर रोग दूर हो जाते थे तथा मृत व्यक्ति जी उठते थे ।

यज्ञोपवीत सस्कार के पश्चात् विशेष अध्ययन के लिये आपश्री को श्रीमठ, काशी में लेजाया गया । वहाँ “रामनामासित्व” से आपश्री का विद्याभ्यास प्रारम्भ हुआ । थोड़े ही समय में आपश्री ने सस्वरवेद पाठ सिख लिया तथा व्याकरण वेद, वेदान्त, न्याय सांख्य, योग उभय मीमांसा, ज्योतिष, तर्क, वैशेषिक, निरुक्त, कला, शिक्षा, काव्य आदि का सम्यक् अध्ययन कर लिया । फिर बौद्ध, चार्वाक, कच्छपायन, युद्धपायन, अजिकेश-कम्बलि आदि नास्तिक दर्शनो का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया । पच्चिसवें वर्ष की आयु में माता पिता आपश्री के समावर्तन सस्कार के लिये श्रीमठ में आये, परन्तु विद्याध्ययन के लिये काशी जाते समय देखे गये हिन्दुओं पर मुस्लिम शासको के अत्याचारों के दृश्य आपश्री के हृदयपटल पर अभी तक अंकित थे । उस समय आपश्री ने देखा कि कई स्थानों पर मुस्लिम शासको के अत्याचारों से घबराकर कितने ही हिन्दु परिवार जगलो और पर्वतों में छिपकर तथा फलमूल आदि खाकर जीवन वितार रहे हैं । उस समय आपश्री ने ऐसे परिवारोंसे अनुरोध किया था कि वे हिन्दुधर्मको न छोड़ें और उन्हें आश्वासन दिया था कि भगवान् जल्दी ही उनकी रक्षा करेगा । उन्हीं दृश्यों को याद करते हुये आपश्री ने अपने माता-पिता तथा गुरुदेवको कहा कि भारत की वर्तमान राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ, हिन्दुधर्म, हिन्दुस्थान व हिन्दुओंको नष्ट करने पर तुली हुई है । ऐसी परिस्थितियोंमें आवश्यकता इस बातकी है कि भारत के नवयुवक कटिबद्ध होकर देश, जाति व धर्म की रक्षा करें । अतः मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आपलोग मुझे विरक्त वैष्णवी दीक्षा लेकर यही कार्य करने की आज्ञा प्रदान करें । अपने पुत्र को अपने विचारों में दृढ़ देखकर माता-पिता ने आपश्री को सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे दी । गुरुदेव ने आपश्री को त्रिदण्ड, काषाय, कठी, तिलक आदि धारण करवा कर मन्त्रराज “श्रीराममन्त्र” प्रदान किया तथा आचार्य परम्परा का ज्ञान करवाकर दीक्षा

प्रदान की। आपश्री ने जिस दिनसे सन्यास लिया उसी दिन से केवल कापीन पहन कर तपस्या व्रतोपवास, योगसाधना आदि करना प्रारम्भ कर दिया।

दीक्षान्त समारोहमें आपश्री ने अपनेभाषण में चेतावनी दी कि यदि वर्तमान धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं लाया गया तो सर्वनाश अवश्य-म्भावी है। पंडितों, साधु-सन्तों आदिकों मेरी इस चेतावनीको जन साधारण तक पहुंचाना है तथा उन्हें अपने शास्त्रज्ञान और क्षत्रियों को अपने शस्त्रबल से इन परिस्थितियों से जूझने का कार्य करना है आपश्री की ओजस्वीवाणीसे प्रभावित होकर काशी के समस्त विद्वानों ने एक “एकता प्रचार समिति”का गठन किया जिसके अध्यक्ष पद पर आपश्री को प्रतिष्ठित किया गया। काशी के प्रत्येक मुहल्ले में इस समिति की शाख-स्थापित की गई। ये समितिषा भगवान् श्रीराम व श्रीकृष्णकी कथाओं का आयोजन करती थी तथा जनता को अपनी रक्षा करने का प्रेरणा देती थी तथा उपाय बनानी थी। इन आयों जनो से जनतामें आत्म विश्वास की भावना जाग उठी और वह आत्म रक्षार्थ तैयार हो गई। ज गु श्रीरामानन्दाचार्यजी के पश्चात् आपश्री श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के चौदसवें सम्प्रदायाचार्य के रूप में पदासीन हुये। सम्प्रदायाचार्य पद पर आसीन होते ही आपश्री ने सर्वप्रथम जो कार्य किया वह था देश काल व पात्र के भेद भाव से रहित सब मनुष्यों को श्रीराममंत्र देना तथा श्रीरामभक्ति का प्रचार प्रसार करना।

जगद्गुरु श्रीने अपने विद्यार्थीकाल तथा तीर्थयात्राओं के दौरान हिन्दुओं, हिन्दूधर्म तथा हिन्दुस्थान के पतन को खुली आँखों से देखा था। इस पतन के कारणों को आपश्री ने सात भागों में बाँटा। यथा (१) सब शक्ति का अभाव (२) माया-वाद का प्रचार (३) राजाओं तथा विद्वानों का आपसी कलह तथा एक दूसरे को हराने की प्रबल कामना (४) वर्णाश्रम व्यवस्था के दुरुपयोग के कारण उच्च नीच का भेद तथा शूद्रों व अन्यजों के प्रति घृणा तथा उन पर अत्याचार (५) सामाजिक व सांस्कृतिक आचार विचारों में जड़ता (६) केवल चौकें चूल्हे व शरीर शुद्धि को ही धर्म का सर्वस्व मान लेने की जड़ धारणा तथा (७) हिन्दू धर्म तथा हिन्दूसमाज के दरबाजे अहिन्दुओं तथा बलात् धर्मपरिवर्तिन हिन्दुओंके लिये बन्द कर देना। जगद्गुरु श्रीने इन कारणों पर कुठाराघात करना आरम्भ किया इसके लिये आपश्रीने सात उपाय अपनाये। (१) भगवान् श्रीराम के नाम पर एक संगठन शक्ति को जन्म दिया तथा ‘श्रीराम ही सबके रक्षक हैं’ ऐसी घोषणा करके हिन्दुजातिका मनोबल जागृत किया।

(२) मायावाद आदि का खण्डन करके विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया जिससे लोगो में जीवन के प्रति आस्था बढी । (३) जगद्गुरु श्री जहा कही भी गये वही आपश्री ने राजाओ तथा विद्वानो को व्यक्तिगत अहकार और शत्रुता छोडकर विधर्मियो के विरुद्ध सगठित होने की सलाह दी । आपश्री ने शूद्रो, अन्त्यजो, यवनो आदि सबको अपने गले लगाया और उनको तथा स्त्रियो को भी अपना शिष्य बनाया । कबीर, रविदास, सैन, सुरसुरीजी, पद्मावतीजी, रानी सीताजी आदि इस कथन के प्रत्यक्ष प्रमाण है । और भी देखिये - एकबार आपश्री स्नान ध्यान से निवृत्त होकर देव मन्दिर जा रहे थे कि रास्ते मे रविदासजी मिल गये । उन्होने दूर से ही आपश्री को दण्डवत् प्रणाम किया । यह देख कर आपश्री ने उन्हे उठाकर अपने गले से लगा लिया । इसी प्रकार एक बार आपश्री गंगास्नान कर रहे थे । खूब मल मल कर नहाने के बाद भी आपश्री को शरीर की निर्मलता का अनुभव नहीं हुआ । इतने मे आपश्री एकाएक चमारागली मे भाजन भक्त के घर की तरफ भागे । वहा पहुच कर आपश्री उनसे भेट पडे और बोले भाजन । आज सूर्यनारायणको अर्घ्य देते समय मुझे उनकी ज्योति के दर्शन नहीं हुये, परन्तु उसी ज्योति के दर्शन आज मुझे तेरे ललाट पर हो रहे है । अब मेरा स्नान समाप्त हुआ और आज मुझे मंदिर जानेकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार आपश्री ने छूआछूत को दूर करके तथा ऊचनीच का भेद मिटाकर सबको एक स्तर पर ला खडा किया । भारत में भक्ति के क्षेत्र मे सर्वप्रथम वर्णाश्रम व्यवस्था के दुरुपयोग के चक्रव्यूह को तोडने का कार्य यदि किसी धर्माचार्य ने किया है तो वह जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्यजी ने ही किया है । (५) आपश्री की मान्यता थी कि जो समाज तथा सस्कृति अपने आचार विचार और व्यवहारमे समयानुसार परिवर्तन नहीं करते वे नष्ट हो जाते है । अपनी इस मान्यताको कार्यान्वित करने के लिये आपश्री ने आदेश दिया कि जहाँ तक होसके हिन्दुओ का धर्मपरिवर्तन रोका जाय । धर्म परिवर्तित हिन्दू यदि वापस हिन्दु बनना चाहे ओर अन्य विधर्मी भी यदि हिन्दू बनना चाहे तो उनके लिये हिन्दूधर्म तथा हिन्दूसमाज के द्वार हरदम खुले रखे जाय । आपश्री प्रथम हिन्दूधर्मगुरु थे जिन्होने विधर्मियो को भी शुद्ध करके हिन्दूधर्म मे अपनाया । जगद्गुरु श्री ने यह भी समझाया कि धर्म चूल्हेचौके और शरीर को मिट्टीपानी आदि से शुद्ध रखने मे ही नहीं सिमित गया है, वह तो जीवन मे उतारने और आचरण मे लाने के कुछ सिद्धान्तो का समूह है । यथा -

अहिंसा सन्यास्तेय ब्रह्मचर्यापग्निग्रहायमा ।
शौचसतोषतप स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि नियमा ॥

अतः प्रत्येक मनुष्य को इन यम नियमों का पालन करके सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करना चाहिये । आपश्री के इन उपायों से हिन्दू समाज, संस्कृति तथा आचार विचारों में परिवर्तन आना शुरू हुआ । (६) हिन्दू जाति पर से जजिया आदि करोड़ों दूर करवा कर उसकी आर्थिक स्थिति दृढ़ की । (७) अति आवश्यकता पड़ने पर योग, शास्त्र, शस्त्र आदि शक्तियों का प्रयोग करने में भी जगद्गुरुश्री नहा हिचकिचाये ।

श्रीरामानन्दाचार्यजी के उपरोक्त उपाय तथा कार्य भारत में नये नहीं थे । उनका प्रयोग विक्रम की सातवीं सदी के अन्त तक होता रहा था । फलस्वरूप उस समय तक शक हूण, कोल, किरात ब्राह्मण आदि जितनी भी विदेशी जातियाँ भारत में आईं वे सब हिन्दू समाज में विलीन हो गईं । परन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य अशोक हर्ष आदि सम्राटों के राज्य काल में लगभग पन्द्रह सौ वर्षों तक समृद्धि के उपभोग से आलसी तथा सम्राट् हर्ष के निधन (वि.स. ७०३) के पश्चात् प्रबल राजशक्ति के अभाव में दरपोक बन जाने और आपसी फूट में उलझ जाने के — कारण वि.स. ७६७ में मुहम्मद बिन कासिम के समय से ही हिन्दू समाज ने मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध खुले में जूझने के बजाय अपनी रक्षा के लिये नकारात्मक बातों तथा मान्यताओं का एक दुर्भेदा किला खड़ा कर लिया । इससे अपने अस्तित्व की इस लड़ाई में वह एकदम कटकर मर जाने अथवा लड़ाई जीत कर खुशहाल बन जाने के बजाय दम घुटघुट कर मरने लगा । इस घुटन का पूरापूरा लाभ विधर्मियों और विजेताओं ने उठाया । उन्होंने हिन्दुओं की धन सम्पत्ति ही नहीं छीनी, मानव सम्पत्ति भी छीन ली । परन्तु इसके पहले कि ग्रीक यूनानी आदि संस्कृतियों की भाँति हिन्दू संस्कृति भी नष्ट होजाती, जगद्गुरुश्री ने उस किले के द्वार व खिड़कियाँ खोल दीं और हिन्दू समाज को ताजा हवा और दानापानी मिला जिससे इस मरणासन्न संस्कृति व समाज को पुनर्जीवन मिला । हिन्दू समाज द्वारा निर्मित इस किलेको तोड़ने के लिये चार मोर्चों पर कार्य किया । यथा - (१) शास्त्रार्थ तथा लोक-भोग्य साहित्य सर्जन (२) राजनैतिक परामर्श (३) चमत्कार तथा (४) शस्त्र बल । आप श्री के इन मोर्चों के कारण विधर्मी तथा विदेशी ठंडे पड़ गये, हिन्दुओं पर उनके अत्याचार कम हो गये तथा कुछ समय तक शान्ति स्थापित होगई । उसी समय के दौरान जगद्गुरुश्री के शिष्यों के प्रशिष्यों के साथ साथ अन्य वैष्णव आचार्यों विशेषकर श्रीवल्लभाचार्यजी, श्रीचैतन्य महाप्रभु आदि ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश किया

और सबने मिलकर श्रीराम और श्रीकृष्ण भक्ति की ऐसी गंगा बहाई कि हिन्दु मुस्लिम आदि सब उसमें नहाने लगे और जाति, पद, विजेता, विजित आदि के भूलकर सब एक होगये । उदाहरणार्थ श्रीराम-कृष्ण के कुछ मुस्लिम स्त्री-पुरुष भक्तों के नाम यहाँ दिये जाते हैं । नवाब अलफखा, खुसरो, फारेखा करीमबख्श, इन्शाबाजिन्द, आदिल मकसूद, मौजदीन, वाहिद, लतीफ, हुसैन, मन्सूर, फरहत, काजी अशरफ, आलन, वालिबशाह, महबूब, नफीस खलीली, अब्दुल रहीम खान खाना रसखान, सूफी बुल्लाशाह, ताजबीबी, सरमद, हसीना, हमीदा, जलालुद्दीन बसावी, शाह अब्दुल लतीफ होथी आदि । इस भक्ति गंगामे स्नान करके चैतन्य शिष्य हरिदास आदि कई मुस्लिम सज्जन तो हिन्दू ही बन गये, लाखों बताव् धर्म परिवर्तित हिन्दू वापस हिन्दु समाज में आये वह अलग से । यदि यही प्रकृया आगे भी चालू रहती अथवा औरगजेव के स्थान पर दाराशिकोह दिल्ली की राजगद्दी पर आया होता तो आज हिन्दू मुस्लिम सब एक हो जाते । परन्तु भारत के दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ । इसी समय अंग्रेजों ने भारत में घुस पैठ शुरू करदी और व्यापार करते करते भारत के मालिक बन बैठे । उन्होंने अपना राज्य सुदृढ करने के लिये वि. स. १९१३ से ही पंचतंत्र की मित्रमेद नीति (फूट डालो और राज्य करो) के अनुसार दोनों कौमो को लड़वा कर एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया । इस दुश्मनी का परिणाम यह आया कि दोनों कौमो ने जो एक होने लगी थी भारत को दो टुकड़ों में बाट लिया और सदा के लिये अलग ही नहीं हुई एक दूसरे को नष्ट करने पर भी तुल गई ।

उपरोक्त चारों मोर्चों पर कार्य करने के लिये अकेले जगद्गुरुश्री ने ही ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, गृह्य, अत्यज, विधर्मा, स्त्री, गृहस्थ, विरक्त आदि अनेकों शिष्य बनाये । साथ ही आपश्री ने केवल अपने आपको ही अपने सम्प्रदाय का एक मात्र कर्ताधर्ता के रूपके प्रतिष्ठित नहीं किया, परन्तु जो भी व्यक्ति आपश्री के सम्पर्क में आया उसीको सर्वमान्य बना दिया । यही कारण है कि श्रीकबीर श्रीरैदास आदि आपश्री का स्पर्श प्राप्त करके हिन्दू-समाज के गौरव रूप में प्रतिष्ठित हुये । इसी प्रकार आपश्री के शिष्य प्रशिष्य भी इतने प्रतिभा सम्पन्न, प्रभावशाली तथा लोक प्रिय हुये कि केवल हिन्दू-प्रजा तथा राजाओं महाराजाओं ने ही नहीं ' मुस्लिम बादशाहों ने भी उनके दर्शन किये, उनको जागीरे भेंट की तथा उनके लिए मन्दिर बनवाये । ऐसे मन्दिरों में कितने ही आज भी विद्यमान हैं । जगद्गुरुश्री के समान हा आपश्री के शिष्यों ने भी अनन्त शिष्य बनाये जो भारत की सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक दशा में क्रांति-

कारी परिवर्तनो का सूत्रपात करने के लिये अग्रसर हुए। लोकभोग्य साहित्य सर्जन के क्षेत्र में स्वनामधन्य जगु श्रीतुलसीदासजी, सत कबीरदासजी आदि के नाम तो अमर है ही, श्रीपीपाजी, श्रीमल्लदासजी, श्रीनाभाजी आदि के नामो को भी कौन भूल सकता है ? इन आचार्यों ने अपनी वाणियो, दोहो, साखिया आदि से प्रजा में श्रीरामभक्ति का प्रचार करके उन्हें निडर और सगठित बना दिया। जगु श्रीतुलसीदासजीकृत रामचरितमानसने तो हिन्दूप्रजा में मृतसजीवनी का कार्य किया और वह प्रत्येक हिन्दू के गले का हार बन गई। साहित्य सर्जन के साथसाथ शास्त्रार्थ का कार्य भी चालू रहा। इस कार्य में जगद्गुरुश्री के साथ साथ सर्व श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी श्रीअनुभवा-नन्दाचार्यजी श्रीअलखरामाचार्यजी, श्रीअर्जुनदेवाचार्य (जगी) जी श्रीभावानन्दाचार्यजी श्रीयोगा-नन्दाचार्यजी, सुखानन्दाचार्यजी, श्रीलाहारामाचार्यजी आदि ने अति प्रशसनीय कार्य किया इन आचार्यों ने मायावाद, शून्यवाद, शैव, शक्ति कापालिक आदि मतों का खण्डन करके सगुणश्रीराम की भक्ति और विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इससे लोगों के मन में जीवन के प्रति आस्था बढ़ी और उनको जीवन व्यर्थ स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ने लगा।

जहाँ तक सम्भव होसका देश और हिन्दुत्व प्रेमी राजाओं का मार्गदर्शन भी जगद्गुरुश्री तथा उनके शिष्यों प्रशिष्यों ने किया। आपश्री ने अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान अनेकानेक राजाओं को राजनैतिक परामर्श तथा मार्गदर्शन देकर उन्हें समर्थित किया तथा विधर्मियों के लिये विरुद्ध संघर्ष करने को प्रेरित किया। श्रीयोगानन्दाचार्यजी ने अपनी दक्षिणयात्रा के समय शैव-वैष्णव वैमनस्य दूर करके स्वामी विद्यारण्य को राजनैतिक सलाहकार के रूप में कार्य करने की सलाह दी। स्वामीजी ने हरिहरराय तथा बुक्का-राय के धार्मिकगुरु के साथसाथ राजनैतिक सलाहकार बनकर उनको हिन्दूराज्य स्थापित करने और आक्रान्ताओं से लोहा लेने को प्रेरित किया, फलस्वरूप किजयनगर जैसा हिन्दूराज्य अस्तित्व में आया और फूलाफला। आगे चलकर यह परम्परा सम्प्रभुस्वामी रामदासजी ने छत्रपतिशिवाजी के समय में अपनाई। फलस्वरूप मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। छत्तीसगढक्षेत्र में भी यह परम्परा चालू रही और श्रीवैष्णव सम्प्र-दायानुयायी कई धार्मिक गुरुओं ने कई राजाओं के पुरोहितों तथा राजनैतिक सलाहकारों का कार्य भी किया। कालान्तर में कई राजाओं ने अपने राज्य अथवा उनके कुछ भाग इन्हीं धर्मगुरुओं को भेंट कर दिये। छुईखदान, राजनादगाव, दुर्ग आदि पुरानी रियासते इन बातों की गवाह है।

जो लोग साहित्य, शास्त्रार्थ तथा परामर्शों से अपनी जिद न छोड़ कर अपने अपने अहंकार में ही डूबे रहे और चमत्कारों के बल पर जनता को मूर्ख बनाकर अपना उल्टा सीधा करते रहे, ऐसे लोगों के चमत्कारों की पोल खोल कर अथवा उनसे भी अधिक विस्मयपूर्ण चमत्कार बताकर उन्हें पराभूत किया और जनता को सही भक्तिमार्ग पर लगाया। इस क्षेत्र में स्वयं जगद्गुरुश्री, सर्वश्री अग्रदेवाचार्यजी श्रीअनन्तानन्दाचार्य, श्रीअनुभवानन्दाचार्यजी, श्रीकर्मचन्द्राचार्यजी, श्रीकादूरामाचार्यजी, श्रीकेवलरामाचार्य (कूवा) जी, श्रीकीलदेवाचार्यजी, श्रीसाकेतनिवासाचार्य (टीला) जी, श्रीतनतुलसीदास (चतुर्भुजी) श्रीनारायणदासजी (नाभा) जी श्रीनरहर्यानन्दाचार्यजी, श्रीपीपाचार्यजी, श्रीपरमानन्दाचार्य (पूर्णवैराठी) जी, श्रीभगवन्नारायणाचार्यजी, श्रीमल्लकदासजी, श्रीमुरारीदेवाचार्यजी, श्रीयोगानन्दाचार्य, श्रीराघवचैतनाचार्य जी, श्रीलालतुरगीजी, श्रीविजयरामाचार्य(रामरावल)जी, श्रीमङ्गलदासजी, श्रीरामप्रसादजी, श्रीलालारामाचार्यजी आदि के कार्य अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन आचार्यों में से कई आचार्यों की सिद्धियों से प्रभावित होकर कई राजा महाराजाओं, बादशाहों आदि ने जागीरें प्रदान की तथा मन्दिर बनवाये। उदाहरणार्थ श्रीभगवन्नारायणाचार्यजी (पिंडोरीधाम) के लिये जहाँगीर ने मन्दिर बनवाया तथा जागीर भेंट की, श्रीमल्लकदासजी की आज्ञा पर औरंगजेब ने काशी तथा आसपास के क्षेत्रों में हिन्दुओं पर से जजिया कर उठा लिया, श्रीलालतुरगीजी को खिज़्रखा सैयद ने जागीर भेंट की तथा शाहजहाँ ने उनकी समाधि मन्दिर बनवाना शुरू किया आदि।

फिर भी कुछ हठधर्मी लोग तथा सगठन ऐसे बच गये थे जो अपने पाशविक बल पर वैष्णवों तथा हिन्दुओं पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे व्यक्तियों तथा सगठनों से निपटने के लिये अखाड़ा शक्ति का पुनर्गठन किया गया तथा इन अखाड़ों में उन नवयुवकों को भर्ती किया गया जो अपने धर्म तथा सम्प्रदाय के लिये प्राणों की बाजी लगाने को तत्पर रहते थे। इन अखाड़ों में शास्त्रविद्या के साथ साथ शस्त्रसंचालन तथा युद्ध विद्या का भी ज्ञान तथा अभ्यास करवाया जाने लगा। इस कार्य को श्रीभावानन्दाचार्यजी ने प्रारम्भ किया जिसमें सर्वश्री अर्जुनदेवाचार्य (जगी) दामोदराचार्य (धून्ध्यानन्द) जी, मुरारीदेवाचार्यजी, विजयरामाचार्य (रामरावल) जी, हठीनारायणाचार्यजी आदि ने सहयोग दिया। इसी कार्य को आगे चलाकर सर्व श्रीअनुभवानन्दाचार्यजी, बालानन्दाचार्यजी, रामप्रसादाचार्यजी आदि ने हाथ में लिया।

उपरोक्त कार्यों से निपटकर जगद्गुरुश्री ने श्रीरामानन्द सम्प्रदाय को स्थायित्व प्रदान करने के लिये एक अमोघ व्यवस्था स्थापित की । आपश्री ने अपने शिष्यों प्रशिष्यों को भारत के प्रत्येक गांव से कम से कम एक श्रीराम अथवा हनुमान मन्दिर स्थापित करने की आज्ञा दी । इस आज्ञा का पालन सम्प्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति ने किया फलस्वरूप आज भारत में कुछ ही ऐसे शहर अथवा गांव होंगे जहां श्रीराम अथवा हनुमान मन्दिर न हों । इन मन्दिरों, मठों, स्थानों, आचार्यपीठों आदि की सेवा पूजा तथा संचालन करने के लिए शास्त्रज्ञ, पंडित युद्धविद्या विगारद, वैद्यकीय शिक्षा प्राप्त विरक्त आचार्य तथा गृहस्थ ब्राह्मणों को महत्तम पुजारी, मठाधीश, संचालक आदि के रूप में नियुक्त किया गया । इन स्थानों के लिये केवल ऐसे ब्राह्मणों को ही इस लिये चुना गया कि जिससे वहां सब ब्राह्मणोचित कर्म अध्ययन, अयापन भगवत् पूजन, मानवसेवा दानदेना तथा भेट प्राप्त करना आदि निर्वाह रूप से चाल रहे और भगवत्प्रसाद तथा चरणामृत लेने में किसी भी वर्णाश्रमी को कोई हिचक न हो । उपरोक्त मन्दिरों आचार्यपीठों मठों आदिमें प्रजा वच्चों को पढ़ाने तथा रोगियों की चिकित्सा सेवा और कथा कीर्तन आदि धार्मिक चर्चाये होती थी । ये सब कार्य निशुल्क होते थे इससे लोग श्रद्धा से प्रेरित होकर तथा सेवा भावना की कद्र करके इन मन्दिरों, मठों आदि में अविरलरूप और पुष्कलमात्रा में धन, जमीन, अन्न आदि भेट करते रहते थे । इस भेट प्रवाह से इन संस्थानों की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ होगई थी । इन्हीं पीठों मठों मन्दिरों आदि में श्रीरामानन्द सम्प्रदाय में दीक्षित हुये वच्चों व नवयुवकों को शास्त्रों की शिक्षा तथा शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता था । इस प्रकार अखाडों के निहंग अथवा अन्य कोई विरक्त साधु मघषों के दौरान घायल हो जाने थे अथवा अन्यथा विमार पड़ जाते थे तो उनकी सेवा सुश्रुषा तथा चिकित्सा भी इन्हीं संस्थानों में होती थी । इसी प्रकार अखाडों, जमातों आदि के योगक्षेम की व्यवस्था भी इन्हीं मठों मन्दिरों आदि के द्वारा ही की जाती थी । इस प्रकार यह एक ऐसी स्वयं संचालित व्यवस्था बन गई थी कि प्रजा स्वेच्छा से श्रीरामानन्दसम्प्रदाय को जन तथा धन दे और यह सम्प्रदाय प्रजा के रोगों और आततायियों से रक्षा तथा उसकी शिक्षा तथा धार्मिक भावनाओं और आवश्यकताओं की पूर्तिकी व्यवस्था करे । जगद्गुरुश्री ने इस व्यवस्था की देखरेख करने तथा वैष्णवधर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने प्रधान शिष्यों को निम्न लिखित क्षेत्रों में स्वतन्त्ररूप से कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया था ।

यथा - (१) प्रधान आचार्यपीठ श्रीमठ काशी की व्यवस्था श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी के नेतृत्व में सर्वश्री कवीरदासजी, सेनदासजी तथा रविदासजी (२) बंगाल - श्रीसुखानन्दजी (३) पंजाब - श्रीसुरसुरानन्दजी (४) काश्मीर - श्रीगालवानन्दजी, (५) महाराष्ट्र - श्रीभावानन्दजी (६) उड़ीसा - श्रीनरहर्यानन्दजी (७) मालवा - श्रीधन्नादासजी (८) गुजरात - श्रीयोगानन्दजी (९) सौराष्ट्र - श्रीपीपाचार्यजी ।

जगद्गुरुश्री तथा उनके शिष्यो प्रशिष्योके उपरोक्तकार्यों तथा व्यवस्थासे जनतामें श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के प्रति बहुतश्रद्धा उत्पन्न हो गई जिससे इसकी समृद्धि तथा मानव सख्याबल बहुत बढ़गया । इसका प्रभाव काश्मीर से कन्याकुमारी तथा अफगानीस्तान व द्वारका से ब्रह्मा तक फैलगया । इस फैलाव से एक समस्या यह उत्पन्न होगई कि निकट स्पर्श के अभाव में इस सम्प्रदाय के व्यक्तियों के लिये एक दूसरे को पहचानना असम्भव होगया । इस कमजोरी का लाभ उठाकर कई अन्य प्रतिद्वन्दी सम्प्रदायवाले व्यक्ति छद्मवेश में घुस कर इस सम्प्रदाय का अहित करने लगे । इसी प्रकार कई अनधिकृत व्यक्ति इस सम्प्रदाय में घुस कर प्राप्त सुविधाओं का अनुचित लाभ लेने लगे । इस समस्या के हल के रूप में यह प्रथा चलाई गई कि सम्प्रदाय के व्यक्ति जब मिले तो एक दूसरेको पहचानने के लिये अपनी अपनी सम्प्रदायाचार्य तथा द्वाराचार्य परम्परा तथा धामक्षेत्र आदि बोले । ये परम्पराये तथा धामक्षेत्र कहीं छापे नहीं गये थे अतः कोई भी अनधिकृत अथवा छद्मवेशी व्यक्ति इनको जान नहीं सकता था । इनका ज्ञान साम्प्रदायिक दीक्षा देते समय गुरुदेव अपने शिष्य को मौखिक रूप से ही देते थे ।

जगद्गुरुश्री की शारीरिक सम्पत्ति भी खूब अच्छी थी । आपश्री स्वभाव से उदार, क्रांतिकारी, युगद्रष्टा, समय को पहचानने वाले तथा नीति व सदाचार के उपासक थे । आपश्री में अलौकिक प्रतिभा थी तथा आपश्री का चरित्र उदात्त था । आप श्री योगी, ज्ञानी, तपस्वी, सत्य व अहिंसा के उपासक, यतिराज, राष्ट्रवीर और सिद्ध पुरुष थे । अपने विरोधियों को जीतने के लिये आपश्री के शस्त्रागार में श्रीराममंत्र, परमात्मा में श्रद्धा, साधना, आत्मबल तथा शास्त्रज्ञान आदि आयुध थे । आपश्री अपनी साधना कक्षा में रहते हुये भी सदा सर्वत्र रहते थे । आपश्री का दिव्य तेज दिग्दिगन्त तक छा गया था। वह तेज राजनैतिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार चमक रहा था जिसप्रकार धार्मिक क्षेत्र में । सम्पूर्ण जगत् उन्हें अपना आचार्य और धर्मगुरु मानता था । स्वदेशी विदेशी, स्वधर्मी-विधर्मी आदि सब आपश्रीमें हार्दिक श्रद्धा रखते थे । जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी अपनी अपनी आध्यात्मिक शकाओका निवारण आपश्री के

चरणों में बैठकर किया करते थे। जीव मात्र पर आपश्री की समान करुणा थी, भेदभाव तो कोई था ही नहीं। आपश्री ने अपने शिष्यों पर वर्म परिवर्तन के लिए कभी कोई जोर नहीं दिया। आपश्री की अनुग्रह शक्ति स्वभावतः मनन सर्वत्र व्यापक रहती थी। आवश्यकता पड़ने पर आप श्री अपनी निग्रह शक्ति से काम लेने में भी नहीं हिचकिचाये। आपश्री नित्य प्रति जनता को संस्कृत के बजाय सरल एवं जन साधारण की ही भाषा में उपदेश देकर हिन्दुधर्म और उसकी मौलिकता को समझाया करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आपश्री का आशय तुरंत समझ जाया करता था। और निर्भय होकर अपने व्यक्तित्व को बनाने तथा उसकी रक्षा करने को तैयार हो जाता था। आपश्री ने मुस्लिम शासन द्वारा पीड़ित भारतीय जनता में चेतना और प्राणकूट दिये और हिन्दुधर्म व समाज का तेज प्रकट किया और हिन्दुओं के सुसुप्त बल को पुर्नजागृत करके विरोधियों का प्रतिकार करने के लिये उन्हें सुसज्जित कर दिया। भक्तिमार्ग में वर्णाश्रम सम्बन्धी आपश्री की उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं था कि आपश्री वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी थे। समाज के लिये इस व्यवस्था को उपयोगी मानते हुये आपश्री भिन्न भिन्न कार्यों की योजना बनाते थे तथा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते थे। कर्म के क्षेत्र में वर्णाश्रम मर्यादा आपश्री को मान्य थी। गृहस्थों के लिये इस व्यवस्था को आपश्री आवश्यक मानते थे। तथा वर्णाश्रमवर्मानुसार ही उनको उपदेश दिया करते थे। लेकिन विरक्तों के लिये आपश्री इस व्यवस्था की कोई खास आवश्यकता नहीं समझते थे। उनके लिये तो आपश्री ने केवल एक ही गोत्र (वर्ण) 'अच्युत' तथा एक ही आश्रम 'संन्यास' निश्चित कर दिया था तथापि शास्त्रमर्यादा तथा व्यवहार और कार्यकलाप से अविरोध होने से विरक्त समाज में वर्गव्यवस्था की धारा यथारूप प्रवाहित होती आ रही है। उपासना के क्षेत्र में आपश्री ने वर्णाश्रम वर्णाश्रमवर्ग निरपेक्ष सबका समान अधिकार की "सर्वेप्रपत्तेरधिकारिण सदा शक्ता अशक्ता पदयोजनप्रभो। अपेक्षते तत्र कुल बल च नो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै ॥" (श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर ४।५०) इस प्रकार घोषणा की जो अक्षरसः घटित है। उदारण श्रीकवीर रैदास आदि जग जाहिर है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि जगद्गुरुश्री ने अपने जीवन में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये। यथा - (१) साम्प्रदायिक कलहों की शान्ति तथा अपने सम्प्रदाय की स्थिति सुदृढ करना (२) अत्याचारी बादशाहों की हिन्दूसंहारिणी शक्ति को कुठित करना। (३) हिन्दुओं के आर्थिक संकटों को दूर करना तथा (४) रामभक्ति का विपुल प्रचार प्रसार करना।

श्रीरामानन्दाचार्यजी-एक योगी, सिद्ध व चमत्कारिक पुरुष:-

श्रीरामचन्द्रजी का अवतार होने के कारण बहुत सी अलौकिक शक्तियां जगद्गुरुश्री में जन्म से ही विद्यमान थीं । एक बार आपश्री की बारहवर्ष की आयुमें एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन हो रहा था । उस समय आपश्री सबके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये और थोड़ीदेर बाद उसी यज्ञ समारोह में सबके सम्मुख प्रकट हो गये ।

विद्याध्ययन के लिये पिताश्री की साथ काशी जाते समय आप श्रीमुस्लिम अत्याचारों से दुखी हिन्दू जनता को आश्वसन देते थे तथा उन्हीं से हिन्दू धर्म न छोड़ने का अनुरोध करते थे । आपश्री की इस प्रवृत्ति में एक काजी को राजद्रोह दृष्टिगोचर हुआ । उसने आपश्री को इस विषय में एक भी शब्द नहीं बोलने का आदेश दिया । इस पर आपश्री ने कहा कि स्वधर्म रक्षण राजद्रोह नहीं है । इस उत्तर से क्रुद्ध होकर काजीने आपश्री को उठाकर नदी में फेंक देने का आदेश दिया । सैनिक आपश्री के व्यक्तित्व तथा ओज से इतने प्रभावित होगये कि वे अपने स्थान से हिल भी नहीं सके । उधर काजी के शरीर में अग्नि प्रदीप्त होगई । जलन से पीड़ित होकर काजी ने आपश्री की शरण में आकर क्षमा मागी । आपश्री की दयादृष्टि से उसकी जलन शांत हो गई और वह अपने सैनिकों सहित वहां से चला गया ।

एक बार काशीके ब्राह्मणोंके एक मोहरले में एक बड़े भाग को मुसलमानों ने जला दिया खूब लूटखसोट की तथा वहां अपनी एक मस्जिद बना ली । एक दिन मस्जिद के पड़ोस में ही एक ब्राह्मण ने पूजा के पश्चात् शखध्वनि की । मस्जिद में उस समय एक राज्याधिकारी आया हुआ था । यह शखध्वनि सुनकर वह बहुत नाराज हुआ । उसने ब्राह्मण को मस्जिद में पकड़वा मगवाया तथा उसके मकान को आग लगाने का हुक्म दे दिया । मस्जिद में उस ब्राह्मण को खूब पीटा गया । उधर मकान की आग में उस ब्राह्मण का बालक फस गया । राज्याधिकारी के साथ आये हुये एक हिन्दू सिपाही ने उस बालक को आग से बचाकर श्रीमठ में भेज दिया तथा उस ब्राह्मण के पीटेजाने का विरोध किया । इस पर क्रुद्ध होकर राज्याधिकारी ने सैनिकों को भी पीटने और मुसलमान बनना स्वीकार न करने की हालत में दोनों को मार डालने का हुक्म दे दिया । दोनोंने मुसलमान बनना अस्वीकार करके मरना बेहतर समझा । जल्लादों द्वारा उनके वध के लिये तलवारे उठाते ही काशी के प्रत्येक मन्दिर व मस्जिद की प्रत्येक ईंट से शख की ध्वनि निकलने लगी और जल्लादों के हाथों

से तलवारे छूट गई । यह वनि सात दिनो तक होती रही । अन्त मे सब मुल्लामो-लवी तथा काजी जगद्गुरुश्री की शरण मे आये और दस आफत को दूर करने की विनती की । आपश्री ने कहा कि यदि तुम मस्जिद हटालो, मोहल्ले मे नाजायज कब्जा हटालो और हिन्दूओ को सताना छोड दो तो शख-वनि बन्द हो सकती है । उन्होने ये सब बातें मान ली आर आपश्री ने वह वनि बन्द कर दी ।

एक बार दिल्ली सम्राट् बहलोललोदी के सिर मे भयकर पीडा हुई । उनको देख उसने जगद्गुरुश्रीको बुलाने के लिए उठ सवार भेजे । उनको देखकर ही आपश्री ने कह दिया कि तुम लोगो के श्री मठ मे पहुचते ही बादशाह का सिरदर्द समाप्त हो गया है । तुम लोग जब तक चाहो यहाँ आराम कगे और वापस जाओ तब उनको हमारा आशीवाद कहना । सैनिक जब दिल्ली पहुचे तो बादशाह को स्वस्थ पाया । बादशाह ने अपने गुरु हजरत तकी के साथ जगद्गुरुश्री को भेट के लिये स्वर्णथालो मे बहुमूल्य रत्न तथा वस्त्र भेजे परन्तु आपश्री ने उन्हे जरूरत मन्दो व गरीबो को बटवा दिया और हजरततकी की आभ्यात्मिक शकाओ का समाधान किया ।

एकबार यवनोने अयोध्या मे कई स्थानो पर ऐसे यत्र लगा दिये थे जिनके नीचे से निकलने वाला हिन्दू अपने आप मुसलमान बन जाता था । यह जानकर जगद्गुरुश्री ने सर्वश्री सुरसुरानन्दजी, पीपाजी, सुखानन्दजी आदि शिष्यो को भेज कर वे सब यत्र उखडवा दिये और अपने वैष्णव यत्र लगवा दिये जिनके नीचे से निकलनेवाला अपने आप हिन्दु बन जाता था । इससे दुखी होकर दिल्ली सम्राट् फिरोजशाह तुगलक ने अपने पीर को जगद्गुरुश्री के पास भेजा । आपश्री ने अपने वैष्णव यत्र हटालेने के लिये निम्न लिखित जगप्रसिद्ध बारह शर्तें रखी (१) हिन्दुओ पर से जजिया (काफ़िरो पर लगाये जाने वाला विशेषकर) हटालिया जाय (२) हिन्दुधर्म स्थानो के बनाने पर जो प्रतिबन्ध है, उसे हटालिया जाय (३) हिन्दू जुलूसो तथा हिन्दू दुल्हो को सवारी पर बैठकर मस्जिद के सामने से गुजरने पर जो प्रतिबन्ध है उसे उठा लिया जाय (४) हिन्दुधर्म के प्रचार तथा कथावार्ता आदि पर जो प्रतिबन्ध है, उसे समाप्त किया जाय (५) गायो की हत्या बन्द की जाय (६) हिन्दुओ के धर्मग्रथो को जलाना बन्द किया जाय (७) हिन्दुओ के देव मदिरो को गिराकर उनकी जगह मस्जिदे बनाना और मस्जिद मे नमाज पढते समय हिन्दुओ को जवरन बुलाना रोका जाय (८) मोहर्रम अथवा अन्य किसी भी समय हिन्दुओ के उत्सवो को न रोका जाय (९) शख तथा घडी घटे वडियाल बजाने पर जो प्रतिबन्ध है उसे उठा लिया जाय (१०)

किसी भी मेले अथवा यात्रा पर हिन्दुओं से कर नहीं लिया जाय (११) किसी भी हिन्दूखी का सतीत्वभंग नहीं किया जाय तथा उन्हें सताया न जाय (१२) किसी भी हिन्दू व्यक्ति को जवरन मुसलमान न बनाया जाय । बादशाह के द्वारा उपरोक्त शर्तें मानलेने पर वैष्णव यत्र हटा लिये गये ।

हिन्दुओं को मुस्लिम अत्याचारों से बचाने के लिये जगद्गुरुश्री ने एक बार अजान देते हुये मुल्लाओं के कठ अवरुद्ध कर दिये । जब कई दिनों तक अजान न हो सकी तो बात दिल्ली सम्राट गयासुद्दीन तुगलक तक पहुँची । उसको बताया गया कि यह कारस्तानी एक हिन्दू पीर श्रीरामानन्दजी की है । बादशाह ने अपने वजीरों से सलाह मशविरा करके दूबनूर तथा मीरतवकी को आदेश दिया कि वे श्रीकवीरजीके शराफत जगद्गुरुश्रीसे अपनी माया समेट लेने के लिये निवेदन करे । ये दोनों महानुभाव अपने साथियों सहित श्रीमठ में पहुँचे और बादशाह की विनती निवेदित की । आपश्री ने सबको सम्मोहित किया तथा उन्हें मुहम्मदसाहब के दर्शन करवाकर उनसे हिन्दुओं पर अत्याचार न करने के आदेश दिलवाये ।

एक बार काशी में श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी के पास समस्त देशके हिन्दू एकत्रित होकर आये और यवनो के अत्याचारों का निवारण करने की प्रार्थना की । उन्होंने ज.गु. श्री को प्रार्थना से अवगत करवाया । आपश्री ने अपनी दिव्य शक्ति से समस्त देश के यवनो की धार्मिक क्रियाये बन्द करदी । जब वे लोग मस्जिद में जाते थे तो उनको लकवा मार जाता था और नमाज की बाग पुकारने पर उनका गला थवा जाता था । अन्ततः दिल्ली सम्राट् मुहम्मदविन तुगलक के क्षमा मागने तथा हिन्दू विरोधी कितने ही कानूनों को रद्द करने पर आपश्री ने अपनी माया समेटली तथा सब धार्मिक क्रियाये वापस चालू करदी ।

तीर्थयात्रा के दौरान कुछ क्षेत्र में यवन सेना की एक टुकड़ी ने श्रीरामयज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास किया तो जगद्गुरुश्री ने टुकड़ी के नायकको स्तम्भन कर दिया । अन्य सैनिकों द्वारा क्षमा मागने तथा भविष्य में यज्ञों में बाधा न डालने का वादा करने पर आपश्री ने स्तम्भ समाप्त कर दिया । सेनापति मुक्त होकर अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ से चला गया ।

इसी प्रकार रामपुर में भी कुछ यवनो ने श्रीरामयज्ञ में विघ्न उपस्थित करने के प्रयास किये तो जगद्गुरुश्री ने उन सबका ही स्तम्भन कर दिया । क्षमा मागने तथा भविष्य में ऐसे अपराध न करने की प्रतिज्ञा करने पर ही उनको मुक्ति मिली । फिर तो उन यवनो ने यज्ञ में आपश्री की बहुत सहायता भी की ।

इसी प्रकार कन्नौज के श्रीराममहायज्ञ के समय पर भी कुछ म्लेच्छों द्वारा विन उपस्थित करने पर जगद्गुरुश्री ने अपनी योगशक्ति से बड़े भयलर सपों की उत्पत्ति की। ये सर्प म्लेच्छों को समाप्त करने लगे। आखिर म्लेच्छों के क्षमा मांगने तथा भविष्य में ऐसे कर्म न करने की कसम खाने पर आप श्री ने उन सर्पोंको अदृश्य कर दिया।

प्रयाग के श्रीराममहायज्ञ के समय पर जगद्गुरुश्री ने अपने मातागिता के दर्शन किये तथा सैकड़ों कोटियों तथा अन्य रोगियों को वे-ल अपना शख बजाकर ही निरोग कर दिया। इसी प्रकार एक सद्य विधवा ब्राह्मणी के विलाप को सुनकर आपश्री द्रवित होउठे और आपश्री ने अपना शख बजाकर उसके सद्य मृत पति को जीवित कर दिया।

यात्रा के दौरान चित्रकूट में राम कथा के अवसर पर भरत मिलाप का प्रसंग आने पर जगद्गुरुश्री ने कथाप्रेमियों को भरतमिलाप का साक्षात् दर्शन कराया। इसी प्रकार मिथिलामण्डल में कथा कहते समय पुष्पवाटिका प्रसंग के साक्षात् दर्शन करवाये। श्रीमहाराज सागर पर अपने पार्षदों को चतुरगिणी सेना सहित शदरथजी के तथा श्रीराम-जीके विवाह प्रसंग का साक्षात् दर्शन करवाये। बलिया में श्रीविश्वामित्र ऋषि के द्वारा भगवान राम व लक्ष्मण को विद्या ग्रहण करते हुये साक्षात् दर्शन करवाये। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में श्रीराम कथा सुनाने के लिये मंडप में पहुचते ही जगद्गुरु श्री का स्वरूप भगवान् श्रीराम के सदृश होगया था। आपश्री ने द्वारका में भक्तपीपा जी को सोने की द्वारका तथा श्री राधाकृष्ण के साक्षात् दर्शन करवाये।

जगद्गुरुश्री ने अपनी आबू पर्वत की यात्रा के समय एक जैनभिक्षुक तथा एक तान्त्रिक को शास्त्रार्थ में हराया था। भिक्षुक तो आप श्री का शिष्य बन गया परन्तु तान्त्रिक अपनी तंत्रविद्या से जगद्गुरु श्री तथा आपश्री की मण्डली पर पत्थरो इटो तथा कीचड़ की वर्षा करने लगा। आपश्री द्वारा अपना हाथ ऊंचा करते ही वह वर्षा उस तान्त्रिक तथा उसके साथियों पर होने लग गयी। उनके वहाँ से भागने पर भी वह वर्षा उनका पीछा करती रही। अन्त में जब वे सब आपश्री के शरणागत हुये तब जाकर वर्षा रुकी। यह देखकर कुछ हठधर्मियों को छोड़कर उसतान्त्रिक के सब साथी आपश्री के शिष्य बन गये। इसी प्रकार दिग्विजयी महासेन की जिह्वा (जिसे श्रीपीपाचार्यजीने उसके गर्व का खण्डन करने के लिए जड़ कर दिया था) को आपश्रीने पलभर में स्वस्थ कर दिया था इससे वह शरणागत होकर आपश्री का शिष्य बनगया शास्त्रार्थ में हार जाने पर काशी के दुर्जनानन्द द्वारा एक विषघर सर्प जगद्गुरुश्री के गले में डाल दिया परन्तु उसने आपश्री को कोई हानि

नहीं पहुँचाई और गले से उतर कर अपने रास्ते चला गया। इस पर दुर्जनानन्द ने आपश्री के ऊपर अग्नि वर्षा की परन्तु आपश्री के पास पहुँचते जलते हुए अगारे शीतल हो गये। इस पर उसने क्रोधित होकर आपश्री के ऊपर अस्थि वर्षा शुरू की परन्तु अस्थिया आपश्री के पास पहुँचतेही पुष्पो में परिणित होगई। अपनी इस हार से क्रुद्ध होकर दुर्जनानन्द आपश्री को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा परन्तु वह जगद्गुरुश्री के तेज से हतप्रभ होकर अपनी ही तलवार पर गिर पड़ा और मर गया। इस घटना से दुर्जनानन्द के शिष्यों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने समाधिस्थ अवस्था में आपश्री को उठाकर गंगाजी में प्रवाहित कर देने का प्रयत्न किया। परन्तु उनके द्वारा पूरा प्रयत्न करने और सारीशक्ति लगाने पर भी वे आपश्री को अपने स्थान से हिलाने में भी असमर्थ रहे। अपने सब प्रयत्नों में हारकर वे सब आपश्री के शरण में आये और अपने दुष्कृत्यों के लिये क्षमा मांगी। आपश्री ने उनको उपदेश दिया और वैष्णवी दीक्षा प्रदान की।

नवजातशिशु रैदास को अपने पूर्वजन्म का स्मरण था अतः भगवद्भक्त होने के कारण अपनी चर्मकार (चमारिन) माता का स्तन पान नहीं करते थे। इससे चिंतित होकर उनके माता-पिता ने जगद्गुरुश्री की शरण ली। आपश्री ने अपनी योगशक्ति द्वारा, शिशुद्वारा स्तनपान न करने का कारण जान लिया और शिशु को उपदेश देकर स्तनपान करने का आदेश दिया। शिशुरैदास ने नतमस्तक और करबद्ध होकर आपश्री की आज्ञाका पालन किया और दम्पति की चिंता दूर हुई।

गागरौनगट के रास्ते में एक स्थान में शाक्तों द्वारा देवी का उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें बहुत से पशुओं को बलि देने की तैयारी चल रही थी। उसी समय जगद्गुरुश्री उधर पधारे। आपश्री ने उन शाक्तों के गुरु भैरवनाथ को यह हिंसापूर्ण कार्य बन्द करने के लिये आग्रह किया। इस पर भैरवनाथ शास्त्रार्थ करने लगा। आपश्री ने उसे अहिंसा के पक्ष में हरा दिया। इससे भैरवनाथ के सब शिष्य बहुत प्रभावित हुये और वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करके आपश्री के शिष्य बन गये। इस पर भैरवनाथ अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने आपश्री के ऊपर यज्ञकुण्ड की अग्नि फेंकी परन्तु अग्नि आपश्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। इस पर भैरवनाथ ने पशु वध करने काशस्त्र (गडासा) आपश्री के ऊपर फेंका परन्तु आपश्री के सकेत मात्र से गडासा वापस लौटकर भैरवानन्द की गर्दन पर पड़ा तथा इसका मस्तक कट कर यज्ञकुण्ड में जा गिरा।

एक बार एक मायावी पुरुष ने जगद्गुरु श्री के उपर हड्डियों की वप करना शुरू की। आपश्री ने अपनी दृष्टि मात्र से ही उन हड्डियों का एक पिटाग बना दिया और उस पिटारे में आकर्षित कर लिया। उसके अन्तर घुसने ही पिटाग अपने आप बन्द हो गया। इस प्रकार वह मायावी दमघुटने पर मर गया।

गिरनार से प्राभास जाते समय जगद्गुरुश्री को एक औघड ने अपनी माया के द्वारा अपने पेट में समालिया। परन्तु आपश्री उसकी मायाको छिन्न-भिन्न करके पुन प्रकट होगये। इस पर इस मायावी ने वायुस्तम्भन कर दिया जिससे आपश्री के पार्सदो का दम घुटने लगा। आपश्री ने अजली में पानी लेकर तथा उसे श्रीराममंत्र से अनियंत्रित करके वायुमण्डल में चारो ओर फेका जिससे वायु पुन प्रवाहित होगई। हारकर औघड ने आपश्री से क्षमा मागी। आपश्री ने उसे समाकर दिया तथा वैष्णवी दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया।

प्रभासपाटन के रास्ते में एक और औघड जगद्गुरुश्री के ऊपर अग्नि वर्षा करने लगा। आपश्री ने अपने कमण्डल में से थोड़ा जल लेकर और उसे अभिमंत्रित करके उस अग्नि वर्षा पर छिड़का इससे अग्नि वर्षा शान्त होगई, परन्तु उस औघड का शरीर जलने लगा। इस पर वह आपश्री की शरण में आया तथा क्षमा मागने लगा। आपश्री ने दयावश उसके ऊपर कमण्डल से जल लेकर छीटे मारे जिसमें उसकी जलन शान्त होगई और वह वहां से चला गया। परन्तु थोड़ी देर में उसी औघड ने अपनी माया से आपश्री और मण्डली के चारो तरफ अन्धकार फैलाकर पिशाची गर्जनाये करना आरम्भ कर दिया। इस पर आपश्री ने अपनी दृष्टिके तेज से ही अन्धकार तथा गर्जनाओ का नाश कर औघड की आंखों में जलन पैदा करदी। इस जलन से बचने का कोई और उपाय न देख कर वह औघड वापस आपश्री की ही शरण में आया और अपने कष्ट से मुक्ति पाई। इसी प्रकार आबू पर्वत पर भी अधोरियो ने आपश्री के समक्ष यनेक उपद्रव किये जिनको आपश्री ने बड़ी सरलता के साथ शमन कर दिया।

एक बार काशी के कनिष्ठ नामक एक तान्त्रिकने श्रीमठ में आग लगा दी। परन्तु जगद्गुरुश्री ने अपनी दृष्टि मात्र से ही उसे शान्त कर दिया। इस पर उसने फिर से अपनी माया का उपयोग करना चाहा तो उसके पेट में भयकर पीड़ा होना शुरू होगई। इस पर वह आपश्री की शरण में आकर क्षमा मागने लगा। आपश्री ने उसे क्षमा करके वैष्णवी दीक्षा दी तथा अपना शिष्य बनाया।

इसी प्रकार एक बार अपार नामक तान्त्रिक अपनी तान्त्रिककन्या विद्या के साथ काशी में आया। एक दिन विद्या की नजर जगद्गुरुश्री की सभा में बैठे हुए आपश्री के एक युवा ब्रह्मचारी शिष्य पर पड़ी। उसे देखकर विद्या काम मोहित होगई।

उसने शिष्य के सामने अपना कामुक प्रस्ताव रक्खा जिसे उसने ठुकरा दिया । इससे अपमानित होकर विद्या ने उसपर तांत्रिक प्रयोग किया जिससे वह शिष्य गिर पड़ा और रक्तवमन करने लगा । यह सब लीला जानकर जगद्गुरुश्री ने उस शिष्य पर दृष्टिपात किया । फलस्वरूप वह स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ । विद्याने और भी कई तांत्रिक प्रयोग किये परन्तु आपश्री की कृपा से सब निष्फल हो गये साथ ही विद्या की सब तांत्रिक शक्तिया भी समाप्त होगई । यह समाचार पाकर अपार बहुत क्रोधित हुआ । उसने जगद्गुरुश्री पर अपनी तत्रविद्या का प्रयोग किया परन्तु आपश्री के उपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अन्त मे उसने अपनी ईष्टदेवी तारा का स्मरण किया तारादेवी ने स्वयं प्रकट होकर उसकी आखो पर हाथ रक्खा तो उसे दिखलाई दिया कि स्वयं श्रीहनुमानजी आपश्री की रक्षा कर रहे है । यह देखकर अपार आपश्री के चरणो मे गिर कर क्षमा मागने लगा । आपश्री ने उसे तथा उसकी पुत्री को क्षमा दान दिया और वैष्णवीदीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिये । आपश्री ने अपार का दीक्षा नाम पद्मनाभ रखा । दोनो बाप बेटी दीक्षा लेकर वैष्णवधर्म का प्रचार करने के लिये काशी से निकल पडे । जगन्नाथपुरी के एक जन्मान्ध ब्राह्मण (जो आपश्री के दर्शन करने को बहुत व्याकुल था) के मुह पर हाथ फेर कर चक्षुज्योति प्रदान कर दी । वह ब्राह्मण आपश्री के दर्शन करके कृतार्थ होगया ।

वृन्दावन के महात्मा श्रीकृष्णविहारीजी के निमन्त्रण पर आपश्री एकबार भोजन करने के लिये पघारे । जब भोजन के लिये मण्डली के सदस्यो की पगत लग गई और बन मे से लाये गये कन्दमूल फलफूल परोसे जा रहे थे उसी समय आपश्री के दर्शनार्थ वृन्दावन के भक्तो की भीड उमडी । जगद्गुरुश्री ने सब दर्शनार्थियो को पगत में बिठाया । ढाक के पत्तो की पत्तले लगादी और अपनी परोसी हुई पत्तल उठाकर उसे ढकदी और उसी पत्तल मे से सब उपस्थित व्यक्तियो को कन्दमूल फूलफल परोस कर सब को तृप्त कर दिया । आपश्री की पत्तल अक्षय पात्र बन गई । सबको भोजन करवाकर ही आपश्रीने भोजन किजा ।

त्रिवेन्द्रम् में भगवान् पद्मनाभ के मन्दिर मे दर्शनार्थ जानेवाली ब्रह्मणेतर जातियो पर मंदिर के पुजारियो ने रोक लगा रखी थी । जब जगद्गुरु दक्षिणयात्रा के दौरान वहा पहुचे और कबीर, पीपाजी, रैदास, सेन आदि मन्दिर मे जाने लगे तो पुजारियो ने उन्हे रोक दिया । आपश्री ने पुजारियो को वादविवाद तथा शास्त्रार्थ द्वारा समझाया परन्तु उन्होने एक नहीं सुनी । इस पर आपश्री ने अपनी योग शक्ति से अपने उपरोक्त शिष्यो को एक रूप से मन्दिर मे भेज कर भगवान् के चरणो के स्पर्श के लिये पहुचाया और दूसरे रूप से पुजारियो के सामने ही उपस्थित रक्खा । यह देखकर पुजारी लोग लज्जित हो गये और उन्होने विनीत हो कर आपश्री से क्षमा मागी ।

अपनी पजाबयात्रा के दौरान आपश्री ने देखा कि एक स्थान पर एक नागा साधु दो नग्न स्त्रियों के साथ बैठा शराब पी रहा है। आपश्री ने उसे आदेश देकर उस वृणितकार्य से विरत करना चाहा परन्तु वह क्रोधाविष्ट होकर आपश्री की तरफ झपटा। आपश्री ने उसे वही स्तम्भित कर दिया। अन्त में हारकर उसने आपश्री से क्षमा मागी अतः उन तीनों को अपनी शरण में लेकर वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। उपरोक्त उदग्गण आपश्री की योगशक्ति के कुघ नमूने हैं। आपश्री को अपने जीवन में ऐसे कई चमत्कार दिखाने पड़े थे।

श्रीरामानन्दाचार्यजी- एक शास्त्रज्ञ तथा तार्किक

जगद्गुरुश्री का अविकाश समय योगाभ्यास शिष्यों को शास्त्राभ्यास, पंडितों की शकाओं का समाधान करने जनता को स्वधर्म में आस्था रखने का उपदेश देने, आगन्तुक शास्त्राभिमानियों से शास्त्रार्थ करने आदि में व्यतीत होता था। बड़े बड़े दिग्विजयी पंडित शास्त्रार्थ करने के लिये आपश्री के सामने उपस्थित होते थे परन्तु शीघ्र ही परास्त होजाते थे। अधिकांश तो आपश्री के शिष्य ही बन जाते थे। अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भी आपश्री ने कितने ही शास्त्रार्थ इच्छुओं को हराया था।

अपने अयनकाल में ही आपश्री ने कालाचार्य दुर्जनानन्द को शास्त्रार्थ में पराजित करके उसके अनेक शिष्यों को वाममार्ग से विरत करके वैष्णवधर्म में दीक्षित होने को प्रेरित किया था।

एकबार सन्यमूर्ति नामक एक विद्वान् कई विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराता हुआ काशी में आया और वहां के विद्वानों को विजयपत्र लिख देने अथवा शास्त्रार्थ करने के लिये ललकारा। विद्वानों ने उसे श्रीमठ में भेज दिया। जगद्गुरुश्री ने उसके प्रश्नों के उत्तर देकर उसके सदेहों का निवारण किया तथा उसे पराभूत करके अपना शिष्य बनाया। इसी प्रकार हरिद्वार में एक अद्वैतवादी विद्वान् श्रीगिरीनाथभट्टाचार्य के शंकाओं का समाधान करके उसे आपश्री ने उसे अपना शिष्य बनाया। उज्जैन में अनेकानेक मालवीय पंडितों, कापालिकों, वाममार्गियों, शैवों, शाक्तों, नाथों आदि को शास्त्रार्थ में हरा कर श्रीवैष्णवी दीक्षा प्रदान की। श्रीराम में रामानुजीय पूजारियों द्वारा जगद्गुरुश्री के भगवान् के मन्दिर प्रवेश में बाधा पहुंचाने पर आपश्री ने उन सबों को शास्त्रार्थ में हराया तथा अपने दलबल सहित मंदिर में प्रवेश किया। मेमूर में एक अद्वैतवादी की शंकाओं का समाधान करके उसे अपना शिष्य बनाकर श्रीसुरेश्वराचार्य नाम दिया। त्रिवेन्द्रम् में शास्त्रों के उदाहरण देकर आपश्री ने यह प्रतिपादित किया कि शूद्रों को भी मंदिर प्रवेश तथा श्रीविग्रह के दर्शन करने का अधिकार है। श्रीनगर में शास्त्रार्थ के लिये उत्सुक विद्वानों को आपश्री ने फटकारा उन्हें शास्त्रार्थ करने के पागलपन को छोड़कर हिन्दुधर्म, हिन्दुओं तथा हिन्दुस्थान की रक्षा करने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग करने का आदेश दिया। नासिक में बौद्धों तथा अद्वैतवादियों के सिद्धान्तों का खंडन कर उन्हें सच्चा मार्ग पर आरुढ़ किया। नैमिषारण्य में श्रीरामयज्ञ के समय कई अद्वैत-

वादियो को शास्त्रार्थ में पराजित करके आपश्री ने उन्हें हिन्दुओं में एकता बनाये रखने तथा सद्धार्मिक अनुष्ठान करते रहने का आदेश दिया । गागरौनगढ में राज्य पडित् शाक्त विद्वान्श्री कातिकेयचरण को विशिष्टाद्वैत पर आपश्री ने उपदेश देकर उसके मन को शांति प्रदान की थी । प्रभास से द्वारका के मार्ग पर कई पडितो ने आपश्री के साथ शास्त्रार्थ किये तथा पाखण्डियो ने अपने पाखण्डो के प्रदर्शन किये परन्तु आपश्री के शास्त्रज्ञान तथा सिद्धियो के सामने किसी की कुछ नहीं चली और सबको हारकर आपश्री का शिष्य बनना पडा । इसी प्रकार आपश्री ने मिथिला मण्डल के नैयायिको को हराया । आवूपर्वत पर एक जैन भिक्षुक तथा एक जैन तान्त्रिक को शास्त्रार्थ में हराकर तथा अग्नी सिद्धियो से पराभूत करके अपने शिष्य बनाये । यहीं पर एक दिन कुछ व्यक्ति आपश्री के पास आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर आये । आपश्री ने उनकी शकाओ का समाधान करके उनको अपना शिष्य बनाया । पैठण से नासिक मार्ग में एक जैन मावु सिद्धमणि की शकाओ का समाधान आपश्री ने किया तथा उसे श्रीभागवतानन्द नामसे अपना शिष्य बनाकर वैष्णवधर्म का प्रचार करने के लिये भेजा । भरुच में भी मन्थमपरिमाणवाद का भरपूर खण्डन किया ।

रामेश्वरम् में शैवो ने उर्वपुण्ड्रधारी वैष्णवो का मन्दिर में प्रवेश निषिद्ध कर रक्खा था परन्तु आचार्यश्री के शास्त्रज्ञान तथा तेजस्विता से प्रभावित होकर पूजारियो ने आपश्री का ससम्मान मन्दिर में प्रवेश करवाया ।

श्रीरामानन्दाचार्यजी—एक हिन्दूधर्म और हिन्दू रक्षक

यह एक तथ्य है कि यदि श्रीरामानन्दाचार्यजी का अवतार नहीं हुआ होता अथवा एक दो शताब्दी बाद हुआ होता तो आज भारत में एक भी हिन्दू नजर नहीं आता । आपश्री ने हिन्दुओं की रक्षा के लिये अनेक कार्य किये उनमें से कुछ की झलकियाँ नीचे लिखी जा रही हैं ।

फिरोजशाह तुगलक से आपश्री ने जगप्रसिद्ध बारह शर्ते (जो इसी लेख में अन्यत्र लिखी जा चुकी हैं) मनवाकर हिन्दुओं की समाजिक, आर्थिक व धार्मिक, स्थिति सुधारी ।

एक बार श्रीगजसिंहदेव ने आकर जगद्गुरुश्री से निवेदन किया कि जूनाखा तुगलक के भय से मेरे चाचा अंगो पानरेण श्रीहरिसिंहदेवजी, वैशाखशुक्ल दशमी विस १३८१ को हिमालय की तराई में भाग गये । इस पर जूनाखा ने मुझे और अन्य बीसो हजार हिन्दुओं को जबरदस्ती से मुसलमान बना दिया है । मैं चाहता हूँ कि आप हम सबका उद्धार करके वापस हिन्दूधर्म में लेने की कृपा करें । आपश्री ने उन सबको सरयू तट पर लेजाकर स्नान करवाया तथा श्रीराममन्त्र सुनाकर शुद्ध कर दिया । इसी प्रकार विस १४८८ में जूनाखा द्वारा हिन्दुओं से परिवर्तित ५०००० मुसलमानों की सरयूतट पर शुद्धी की । परन्तु यहाँ आपश्री को एक नई समस्या का सामना करना पडा । ब्राह्मणों ने इन शुद्धिकृत हिन्दुओं को हिन्दूसमाज में स्वीकृत नहीं किया । इस पर जगद्गुरुश्री ने उनसे शास्त्रार्थ करके तथा उनको मुसलमान बना देने का डर

दिखाकर उन्हें शुद्धिष्ठ हिन्दुओं के साथ बैठकर भोजन करने के लिये बाध्य किया।

अपनी यात्रा के दौरान जनकपुर वाम में भी अनेक वर्मपतितों को श्रीराममन्त्र तथा वैष्णवीदीक्षा देकर पुनः हिन्दूधर्म में लिया था। विम १४५४ में तेमूरल्ला के आक्रमण के समय हिन्दुओं के लिये अत्यन्त मकटपूर्ण था। ऐसे समय में भी जगद्गुरुश्री ने हिन्दुओं की रक्षा की थी।

श्रीरामानन्दाचार्यजी एक परिव्राजक

जगद्गुरुश्री ने अपने जीवन में पूरे भारत वर्ष की यात्राये की। भारत का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा था जो आपश्री का स्वागत करके कृतार्थ नहीं हुआ हो। इन यात्रा स्थानों और कार्यों का पूर्ण विवरण देना तो असम्भव है परन्तु इतना अवश्य लिखा जा सकता है कि जहाँ जहाँ भी आपश्री पवार और अवसर मिल्य वहाँ श्रीराममहायाम, उपदेश, वैष्णवीदीक्षादान, शाल्वर्थ आदि का आयोजन अवश्य हुआ।

जगद्गुरुश्री ने निम्नलिखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य भी कई छोटे बड़े स्थानों की यात्राये की — विजयनगरम्, गोदावरी, विजयवाड़ा, गुट्टर, ओगल, नेलोर, चित्तूर, आर्कोणम्, मदुराई त्रिचिनापल्ली, नीलगिरि, महिसासुर, भद्रावति, तुगभद्रा, सागर्ली, शोलापुर, महाबलेश्वर, नासिक, भरुच तथा गुजरात के अन्य स्थान, द्वारका तथा सोराष्ट्र के कई स्थान, आब्र पर्वत, पुष्कर, महेन्द्रगढ़, लोहाक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, काश्मीर, कागडा हरिद्वार, विजनौर, मुरादाबाद, रामपुर शाहजहापुर, सीतापुर, नैमिषारण्य, लखनऊ, कनौज प्रयाग, चित्रकूट, उज्जैन, अमरकंटक, अयोध्या, जनकपुर, मिथिला, बलिया, सिन्ध, मुल्तान पेशावर, पंजाब, तक्षशिला, रावलपिंडि, दुमेल, बरामूला, श्रीनगर, अमरनाथ, जम्मू, स्यालकोट, बणगगा (कुरुक्षेत्र) लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रय, देवप्रयाग, टेहरीगढ़वाल, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तर काशी, बूढेकैदार, तुगनाथ, त्रियुगीनारायण, कैदारनाथ, गौरीकुण्ड, बद्रीनारायण, कैलाश, मुक्तिनारायण, भूटान, नेपाल तथा हिमालय के विभिन्न स्थान, गंगारौनगढ़ आदि।

इन यात्राओं के दौरान कई राजाओं को आपश्री का शाही स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंगारौनगढ़ में पीपाजी द्वारा आपश्री का राजकीय स्वागत तथा गंगारौनगढ़ राज्य में भेंट किया गया था। आमेरनरेश, चित्तौड़ के महाराणा, उज्जैन नरेश, पुरी के राजा टेहरी गढ़वाल के राजा आदि ने आपश्री का शाही स्वागत तथा षोडशोपचार पूजा की थी। नेपालनरेश सकुटुम्ब आपश्री के स्वागतार्थ और सत्संगार्थ आपश्री के पास आये थे। विजयनगरम् नरेश श्रीबुक्काराय ने आपश्री की पालकी को कवा दिया था आपश्री के उपदेशों से प्रभावित होकर सोराष्ट्र के कई राजाओं ने आपश्री की शरणगति स्वीकार करके वैष्णवी दीक्षा ली थी और वे धार्मिक कार्यों में सलग्न हो गये थे। आपश्री के सम्प्रदायाचार्य पाटोन्सव समारोह के अवसर पर रामनगर नरेश अपनी रानियों के साथ उपस्थित रहे थे।

विजयवाडा मे श्रीवैष्णवो द्वारा आपश्री का भव्य स्वागन किया गया । आर्कोणम् तैलंग स्वामियो द्वारा आपश्री की शोभा यात्रा निकाली गई । आपश्री ने उनको सारे राष्ट्र को एक सूत्र मे बाधने का उदेश दिया । राजामुन्द्री मे आध्रवासियो द्वारा आपश्री का भव्य सम्मान किया गया था । तथैव भरुच तथा प्रभास मे जनता द्वारा आपश्री का भव्य स्वागत किया गया।

लखनऊ तथा चित्रकूट मे श्रीरामयज्ञ के समय अनेकानेक लोगोको आपश्री ने वैष्णवी दीक्षा दी । उज्जैन से अमरकटक के मार्ग पर लाखो लोगो को आपश्री ने वैष्णव धर्म मे दीक्षित किया । ताप्ती नदी के तट पर श्री बोधायनजीकी पादुकाओ का दर्शन किये तथा उनकी पूजा की । साथ ही बोधायन पंचकम् का पाठ किया तथा बोधायन चरितामृत पर व्याख्यान दिया । आपश्री ने काश्मीर मे बोधायन वृत्ति की खोज की परन्तु वह उपलब्ध नहीं हुई । मिथिला मे आपश्री ने हिंसा के विरुद्ध-प्रभाव शाली प्रचार किया । काची मे शैवो तथा वैष्णवो के झगडे समाप्त करवा कर आपश्री ने दोनो पक्षो के मनमुटावो को दूर किया । आबूपर्वत पर आपश्री ने नक्खी सरोवर के किनारे देवताओ के द्वारा एक सुन्दर मंदिर बनवाकर उसमे भल्लिन्दसुन द्वारा सुपूजित श्रीरघुनाथजी को प्रतिष्ठित किया । आबूपर्वत के गुरुशिखर पर आपश्री की चरणपादुकाये आज भी प्रतिष्ठित है । यही पर श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी ने जगद्गुरुश्री से दश प्रश्न पूछे जिनके समाधानो का सग्रह ही श्रीरामार्चन पद्धति परिशिष्ट के साथ “श्रीवैष्णवमताब्जभाष्कर” के रूप मे हुआ जो जगद्गुरुजीकी उपनिषदो, ब्रह्ममूत्रो तथा गीतानन्दभाष्यो के बाद की अन्तिम रचना है । जनकपुरधाम मे आपश्री ने महाराजसागर, श्रीजानकीमन्दिर रत्नसागर आदि की परिक्रमा की । गिरनार के जिस शिखर पर जगद्गुरु श्रीने निवास किया था वह आजकल “श्रीरामानन्दजी की पादुका” के नाम से प्रसिद्ध है और वहा आपश्री की पूर्ति स्थापित हो चुकी है । आज तो गिरनार पर श्रीरामानन्द सम्दाय के बहुत से स्थान स्थासित हो चुके है जिनमे से श्रीरघुनाथ जी मन्दिर, रामटेकरी, भरतवन, रामझरोखा, शेषवन, लम्बा हनुमान, चीपियावालो की जगह बोलदेवी आदि अधिक प्रसिद्ध है । आपश्री ने कुछ कालतक चित्रकूट मे पर्णकुटी बनाकर वहाँ पर विश्राम किया था और जनता को सत्संग का लाभ दिया था । एक बार आपश्री ने कामदगिरि की परिक्रमा करते हुए भरत मिलाप के साक्षात् दर्शन स्वयं ने भी किये तथा अपनी मण्डली को भी करवाये । तक्षशिला के महाविद्यालय के जले हुये श्रेष्ठतम पुस्तकालय को देखकर जगद्गुरु की आखो मे आंसू आगये थे । इसी प्रकार प्रभास मे सोमनाथ मंदिर के खडहरो को देख कर आपश्री रो पडे थे । जगद्गुरु श्री ने अपने साक्रेतगमन के अवसर पर व्यानावस्थित होकर यौगिक क्रियाओ द्वारा प्राण तथा अपान वायुओ को सम करके सर्वेश्वर श्रीरामजी का ध्यान कर सशरीर दिव्यधाम श्रीसाक्रेत मे प्रवेश कर इहलीला को वि.स. १५३२ श्रीरामनवमी के दिन सम्भरण किया । ५ ५

श्रीसाकेतधामसोपान

